

**CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

“No somos cuerpo, somos almas espirituales”

**Aproximación a los procesos de conversión y sanación
en una comunidad “Hare Krisna”.**

T E S I S

QUE PARA OPTAR AL GRADO DE

MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA

P R E S E N T A

Vera Natalia Lazcano Guerra

DIRECTORA DE TESIS: DRA. ROSA MA. OSORIO CARRANZA

MEXICO, D. F. SEPTIEMBRE DE 2012

Para los ausentes, presentes y futuros.

Para quienes acompañan mi andar y existencia en este mundo.

Para quienes aun comparten la dicha de creer que otro mundo es posible.

Para quienes encarnan, viven la utopía.

ÍNDICE	<i>Página</i>
PRESENTACIÓN	5
CAPÍTULO 1.	
Acercamiento a una comunidad Vaisnava	10
1.1 Interrogantes teóricas y empíricas.	12
1.2 Objetivos generales y específicos	12
1.3 Alcances y limitaciones respecto a los objetivos planteados	14
1.4 Hipótesis	15
1.5 Metodología empleada	16
1.6 Características generales de los miembros de la comunidad.	22
CAPÍTULO 2	
Marco teórico y conceptual	28
2.1 El aporte de la Antropología de las creencias	30
2.2 El aporte de la Antropología simbólica	44
2.3 La aportación del enfoque de la Antropología médica	50
2.4 Marco conceptual	55
CAPÍTULO 3	
La Filosofía Védica y Medicina Ayurvédica	61
3.1 Orígenes y características generales de la Filosofía Védica	61
3.2 Orígenes y características generales de la tradición Gaudiya Vaisnava (Gaudiya Math)	66
3.3 Panorama actual de las comunidades Vaisnavas	70
3.4 Contexto general del cambio religioso	73
3.5 Panorama religioso nacional	76
3.6 Panorama general de la Medicina Ayurvédica	79
3.7 Orígenes y generalidades del sistema médico Ayurveda	79
CAPÍTULO 4	
La comunidad	91
4.1 Ubicación y descripción	91
4.2 Áreas del recinto: oferta de servicios y dinámica cotidiana	93
4.3 Otros espacios	111

CAPÍTULO 5	
Jerarquía interna de la comunidad	117
5.1 Asociación Mundial de academias Vaisnavas y Centro Cultural de Yoga	119
5.2 Maestro espiritual (Gurú) y Administrador de la comunidad (Sanniasi)	120
5.3 Devotos con doble iniciación (externos e internos)	128
5.4 Devotos con una iniciación.	129
5.5 Adeptos	131
5.6 Público externo	131
CAPÍTULO 6	
Traectoria de conversión y de formación terapéutica	134
6.1 Trayectoria de conversión de adeptos.	135
6.2 Trayectorias formación terapéutica por grupos	148
CAPÍTULO 7	
Principios filosófico-religiosos del estilo de vida Vaisnava y las nociones de salud, enfermedad y procesos de atención.	182
7.1 Principios ideológicos y prácticas rituales	182
7.2 Representaciones sociales en torno a la salud, enfermedad y procesos de atención	197
CONCLUSIONES	211
BIBLIOGRAFÍA	221
ANEXO GENERAL	227
GLOSARIO DE TÉRMINOS EN SÁNSCRITO	234

PRESENTACIÓN

La frase “No somos cuerpos, somos almas espirituales”; representa una de las premisas que fundamentan el pensamiento filosófico-religioso de la tradición Gaudiya Vaisnava¹, a la cual pertenece la comunidad de estudio elegida para esta investigación. La elección de ésta tuvo como antecedente un acercamiento previo por motivos personales más que profesionales o académicos, a la comunidad Gaudiya “Prabhupada”, también llamada “Comunidad Vrinda, México”², debido a mi interés en la práctica de la yoga como posible solución a un trastorno de ansiedad que entonces padecía. Posterior a dicho acercamiento y una vez que tuve la oportunidad de iniciar mis estudios en esta institución (CIESAS-D.F), en la línea de antropología médica, fue que surgieron las primeras interrogantes que comenzaron a guiar esta investigación.

Dicho esquema comenzó a perfilar tanto los objetivos, como las interrogantes a partir de las cuales comenzaría a acotar mis propósitos. De forma que lo que pretendo con este trabajo, es presentar al lector un acercamiento inicial al estilo de vida difundido por esta comunidad Filosófico-religiosa. Para ello, analizaré algunos aspectos referidos tanto la organización general de ésta, como a los procesos de conversión y formación que siguen los devotos terapeutas, además de un análisis y descripción de las principales representaciones sociales en torno a la salud, enfermedad y los procesos de atención que los miembros de la esta comunidad védica reconocen y difunden.

El acercamiento que he logrado a este sistema filosófico-religioso, también pretende perfilar una respuesta a una de las inquietudes que me motivaron a emprender esta investigación, entre otras, indagar por qué ha cobrado relevancia el estilo de vida que difunden estas comunidades religiosas de origen oriental en un contexto urbano-occidental como el nuestro.

---

¹ Denominación religiosa a una de las corrientes del hinduismo a la cual pertenece el Movimiento Hare Krishna, denominado también Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya, este movimiento, practica y difunde el krisnaísmo bengalí, un credo tradicional del hinduismo que prioriza la práctica bhakti o ‘devoción’ en adoración del Dios Krishná, quien a pesar de ser reconocido como el octavo avatar del dios Vishnú, es considerado por los vaisnavas gaudiyas como su aspecto más elevado o como “La Suprema Personalidad de Dios”.

²Misión Vrinda o Instituto Vrindavan para la cultura y estudios Vaisnavas a nivel mundial, tiene más de 100 centros. La comunidad elegida para esta investigación, ha sido propagada a través del ISEV (Instituto Superior de Estudios Védicos), fundado por el líder Vaisnava de ésta, Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami Maharaj.

Una más, referida al hecho de que el sector con mayor afinidad a estos grupos religiosos es el juvenil. De modo que me pareció fundamental indagar, por qué estos sistemas ideológicos resultan atractivos a éste sector particular de la población. ¿Por qué estas formas de “sanación alternativa” y en particular este estilo de vida, resulta tan atractivo al sector juvenil? y ¿Qué factores desempeñan un papel relevante, para explicar la inclusión del sector juvenil a estas comunidades filosófico-religiosas?, ambas, constantes que rodean esta investigación y a las que procuraré dar una respuesta a través del análisis de los tres ejes mencionados por considerarlas también un posible aporte de esta investigación al campo de la antropología.

Por otra parte, y considerando que estos sistemas filosófico-religiosos se relacionan con cambios importantes en los hábitos generales de los individuos, (desde el aseo y cuidado personal, hasta la ingesta de alimentos) así como con aspectos relacionados con la ritualización de cada acción cotidiana, me pareció importante también comprender las lógicas de organización y de sentido que operan en estas comunidades para lograr que los adeptos acepten modificar su vida anterior y decidan integrarse formalmente a éstas.

Si bien es cierto que operan ciertas lógicas de convencimiento y carisma al interior, también es cierto que los vacíos sociales generados por el sistema capitalista (mala calidad, y en ocasiones ausencia de servicios básicos como la salud, educación y el empleo), resultan determinantes implícitas que pueden explicar el inicio del vínculo con este sistema filosófico-religioso, que si bien no resuelve las carencias o vacíos reales de quienes se acercan a ellas, sí promueve la difusión de una serie de representaciones que motivan a los individuos a hacerlo. De forma que al trasladar la atención de los individuos al universo de la creencia, de una espiritualidad momentánea, ligera, “a la carta”, como ya algunos autores la han denominado, motivará al individuo a la búsqueda de un restablecimiento simbólico con la divinidad a través de su participación cotidiana en los servicios devocionales y posteriormente mediante el proceso de conversión.

En dicho universo de praxis devocional, es en el que el individuo canaliza sus prioridades y en el que el individuo es partícipe de su propia transformación o “auto realización”, por medio del desarrollo de una “conciencia espiritual”. Dejando de lado, sólo por instantes, su estilo de vida cotidiano. Pero, ¿qué es lo que ocurre con los jóvenes que deciden habitar y adecuar su cotidianidad a estos sistemas religiosos? ¿Realmente existe un rompimiento total con su vida anterior al momento de su conversión a devotos?

Algunas de las respuestas a dichas interrogantes, se encuentran implícitas si atendemos a la estructura organizacional de la comunidad, ya que considero que es precisamente la estructura comunitaria que presentan estos grupos religiosos la que resulta atractiva, debido a que prioriza el sentido de ayuda mutua y equidad. Estructura que resulta característica de los movimientos denominados de “la nueva era (new age)”³, que como lo explica Carozzi, han construido un marco interpretativo particular, un esquema de interpretación que los transforma en complejos alternativos.

El complejo alternativo es hoy una red internacional de individuos que participan de manera intercambiable como consultores y consultantes; coordinadores y participantes de talleres (o workshops); conferencistas y miembros de auditorios; maestros y discípulos; terapeutas y pacientes de una amplia variedad de disciplinas y técnicas nutricionales, terapéuticas, psicoterapéuticas, del movimiento corporal, esotéricas, espirituales y místicas occidentales. A partir de su inclusión en una misma red de usuarios y prestadores estas disciplinas han sido denominadas en su conjunto sucesivamente “alternativas” y “complementarias”. (Carozzi, 1999:21)

Finalmente, si bien esta investigación pretende analizar y discutir dichas problemáticas además de resolver mis propias inquietudes personales, también es posible que arroje nuevas interrogantes al campo de la antropología, interrogantes que promuevan nuevas investigaciones y logren profundizar en aquello que no me ha sido posible desarrollar con mayor amplitud, o incluso mirar aquello que yo no he podido en este primer acercamiento.

Sin más preámbulo, detallo a continuación el contenido general de este trabajo dividido en 7 capítulos. En el primero de ellos, *Acercamiento a una comunidad Vaisnava*, presento algunas características de la unidad de análisis elegida. Las interrogantes, los objetivos y las hipótesis planteadas para el desarrollo de esta investigación. Además de un breve apartado sobre el desarrollo y la metodología empleada.

En el segundo apartado, *Marco teórico y conceptual*, presento los principales aportes teóricos que se han hecho respecto al problema de investigación planteado, así como algunos conceptos que guiaron la discusión para esta investigación.

En el tercer capítulo, *La filosofía védica y la medicina Ayurvédica*, se presentan nociones generales de filosofía védica y en particular de la tradición Gaudiya Vaisnava, a la

---

³ La nueva era como movimiento enraizado en una red de redes vasta y compleja, en su discurso y en su práctica, combina como direcciones de cambio tanto la transformación individual como la sacralización del self y la naturaleza, la sanación, la espiritualidad, la circulación, el sincretismo, la liberación del cuerpo, y, como veremos, el antiautoritarismo y la autonomía. (Carozzi, 1999).

cual pertenece nuestra comunidad de estudio. Además de un breve panorama sobre cambio religioso en nuestro país y la importancia y trascendencia que han tenido estas comunidades religiosas a nivel mundial. Así mismo, desarrollo algunas generalidades de la medicina ayurvédica; así como un breve panorama de ésta en nuestro contexto.

El capítulo cuatro, *La comunidad*, tiene como objetivo presentar una descripción general de la misma, su organización, las actividades a realizar como parte de la dinámica cotidiana de sus habitantes (división de servicios devocionales), las áreas en las que se divide la comunidad, y algunas características que deben cumplir los actores sociales para realizarlas.

En el capítulo cinco, *Jerarquía interna de la comunidad*, presento las características generales de los actores sociales que participan en ella; los perfiles de cada informante entrevistado; y las características generales de todos los habitantes y asistentes a la comunidad.

El sexto capítulo, *Trayectoria de conversión y de formación terapéutica*. Presento el panorama general de la trayectoria de inserción de los devotos terapeutas que forman parte de esta comunidad, algunos antecedentes de vida ; antecedentes formativos, el tipo de terapias que imparten y el tiempo que llevan impartiendo dichas terapias.

Finalmente, en el capítulo 7, *Principios filosófico-religiosos del estilo de vida Vaisnava y las nociones de salud, enfermedad y procesos de atención*. Presento la relación existente entre las nociones de salud, enfermedad y los procesos de atención que se difunden dentro de la comunidad, concretamente con los preceptos filosófico-religiosos y morales difundidos por la misma.

Hacia el final, presentaré las conclusiones generales de la investigación y un breve glosario de términos en sánscrito que apoyen al lector en la comprensión general de algunos términos en sánscrito que se encuentran en el contenido presentado.

Antes de comenzar, es mi deber agradecer a cada una de las personas que han hecho posible esta investigación. En principio a aquellos jóvenes de la comunidad Vaisnava, que me han confiado sus experiencias y me han mostrado cómo miran el mundo y comprenden esta realidad. Agradezco el tiempo que me han brindado, su paciencia y sencillez.

Por otra parte, al CIESAS por la oportunidad que me ha brindado para adquirir nuevos conocimientos y la experiencia que a nivel personal y como Antropóloga social he vivido en estos años.

Agradezco también al CONACYT por la beca otorgada, ya que sin ésta, la realización de la presente investigación se hubiera visto limitada.

Un sincero agradecimiento a quienes apoyaron mi proceso formativo en la línea de antropología médica, a cada profesor y colega por haber colaborado conjuntamente en el diseño del proyecto inicial.

Un agradecimiento particular a la Dra. Rosa Ma. Osorio, por su asesoría y acompañamiento en la redacción de los resultados de esta investigación. A quienes fungieron como mis lectores: Dra. Ma. Eugenia Módena; Dra. Elia Nora Arganis y Dr. Roberto Campos Navarro. Gracias por sus aportaciones a la mejoría de este trabajo. A mis compañeros de generación con quienes compartí gratas experiencias y conocimientos en estos años, y quienes de forma indirecta o directa, aportaron elementos positivos a mi vida.

A mi familia, por ser brújula en mi vida. A mi compañero de años, a quien agradezco su otra mirada a esta investigación, su apoyo en la corrección de este trabajo y el haber vivido a mi lado esta experiencia.

Capítulo 1. Acercamiento a una comunidad Vaisnava

La presente investigación tiene como objetivos principales, describir y analizar los distintos procesos que estructuran la dinámica y estilo de vida que se sigue dentro de una comunidad⁴ filosófico-religiosa de tradición Hinduista (Gaudiya-Vaisnava)⁵. Así mismo, al tratarse de una comunidad que difunde formas de sanación “Alternativas” o “New Age”, y como parte de mi interés y acercamiento al ámbito de la antropología médica, pretende aproximar al lector a algunas de las nociones sobre salud, enfermedad y procesos de atención que los miembros de esta comunidad legitiman.

Para lograr cubrir dichos objetivos, ha sido necesario un acercamiento metódico que implicó el desarrollo de determinadas interrogantes e hipótesis que nos permitieran guiar y organizar nuestro camino a indagar, describir y analizar cada proceso gestado en la comunidad. Así, durante dicho camino, logré identificar tres Ejes analíticos a desarrollar en esta investigación, principalmente:

- 1) El primer eje estará orientado a indagar, describir y analizar la organización interna de la comunidad, su estructura y funcionamiento

---

⁴ La comunidad elegida para esta investigación, está ubicada en el Centro histórico de la Ciudad de México. Con el nombre de “Centro Cultural de Yoga Prabhupada”, ésta comunidad ofrece al público externo una oferta amplia de productos y prácticas de sanación de orientación “Alternativa”, como: Yoga, reflexología, masajes, acupuntura, sesiones de meditación y relajación, así como música - terapia; también ofrece otras actividades y servicios tales como: Diplomados en medicina Ayurveda, Cursos de formación de instructores de Yoga, comedor vegetariano, Festivales dominicales de danza y canto con mantras, Clases de filosofía védica, cursos de danza Hindú, cursos de cocina vegetariana, ceremonias de purificación, retiros espirituales y viajes de ecoturismo en fincas ecológicas en distintas partes de Latinoamérica (Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina). Al tiempo de promover y difundir a través de dicha oferta, un estilo de vida cuya orientación filosófico-religiosa, fundamenta sus representaciones y prácticas sociales. Aspecto que será detallado y presentado más adelante.

⁵ También denominado, Vaisnavismo gaudiya o Vishnuismo de Bengala, este movimiento religioso proveniente del noreste de la India, fue fundado por el hindú Chaitania (1486-1534) en Bengala (India) en el siglo XVI. Este movimiento religioso krisnaísta, basa su doctrina en dos textos principales: el Bhagavad-guitá y el Bhágavata puraná. Sin embargo, también recurre a los Puranás y a los Upanishads. El término vaisnava significa “adorador del dios Vishnú” y el centro de tal doctrina, es el bhakti o adoración devocional. Dirigidos a los dioses Radha y Krishna, y a sus tantas encarnaciones divinas como formas supremas de Dios. La forma más popular de esta adoración implica el canto y la recitación de los nombres de Radha y Krishná en forma de mantra (Hare, Krishná , Hare Rama. A este canto, se le denomina, Kirtan y la recitación en voz baja se llama yapa. Los gaudía vaisnavas creen que Dios tiene muchas formas y nombres, pero que el nombre Krishna, es la descripción más completa, debido a que lo identifican como el “Supremo atractivo”, lo cual implica que es considerado: omnipresente, misericordioso y amoroso.

- 2) El segundo eje estará orientado a indagar, describir y analizar dos procesos: la trayectoria de inserción de devotos, es decir, el proceso de inclusión a la comunidad de aquellos actores que así lo deciden y la trayectoria de formación de terapeutas, su proceso de aprendizaje, (tiempo y espacios de formación, terapias aprendidas)
- 3) El tercer eje estará orientado al análisis de los principios filosófico-religiosos que moldean el estilo de vida de quienes forman parte de la comunidad, y la relación de éstos con las nociones de salud, enfermedad y procesos de atención que los integrantes de la comunidad Vaisnava, difunden y transforman en una serie de representaciones sociales y prácticas

Los fundamentos o argumentos centrales de esta investigación se encuentran, en dos de mis planteamientos iniciales. El primero, que tiene que ver con la afirmación de que tanto la serie de prácticas de sanación como aquellas que tienen que ver con el estilo de vida cotidiano de la comunidad, se encuentran relacionadas con una serie de representaciones o principios filosóficos intrínsecos y no siempre son correspondidas con las prácticas sociales, lo cual revela que la ideología que enmarca a estas comunidades religiosas, no implica que sus adeptos lleven a la práctica cada uno de los principios religiosos que se presumen obligatorios.

Mientras que el segundo, se relaciona con la afirmación de que tanto las prácticas como las representaciones que conforman este sistema médico- filosófico-religioso, resultan determinantes en la construcción de un estilo de vida e identidad que se presume positivo y saludable, y a su vez atractivo para los actores sociales mayoritariamente involucrados (sector juvenil). Lo anterior, debido a la serie de vacíos e incertidumbres sociales, familiares y afectivas que este sistema logra cubrir, por ejemplo: el desempleo, la deserción escolar, las rupturas familiares, etc., ambos argumentos, planteados a partir del análisis y observación realizada a partir de los tres ejes trazados como esquema a seguir.

Ahora bien, los alcances logrados respecto a los objetivos inicialmente planteados para esta investigación se vieron guiados por una serie de interrogantes teóricos y empíricos que perfilaron el camino para cumplirlos. Concretamente, las siguientes.

1.1 Interrogantes teóricas y empíricas

A partir de lo antes expuesto, esta investigación plantea las siguientes interrogantes, que como los objetivos, fueron divididos considerando los ejes establecidos para el análisis de la información. De modo que, para el primer eje, se formuló la siguiente interrogante teórica, ¿Cuál es la estructura jerárquica del Centro Védico y cómo ésta incide en la difusión, transmisión y formación de los principios básicos (representaciones sociales) y de las prácticas terapéuticas Ayurvédicas?

Respecto al segundo eje, se formuló la siguiente interrogante, ¿Cuál es el proceso general que siguen los adeptos para su inclusión a la comunidad, y cuál es el proceso a seguir de enseñanza-aprendizaje para la formación de Devotos terapeutas?

Respecto al tercer eje, se presentan un conjunto de interrogantes empíricas que tienen que ver con dos aspectos: el primero relacionado con la serie de representaciones propias del Estilo de vida Vaisnava y el segundo grupo incluye dos interrogantes relacionadas con las prácticas y representaciones propias del ámbito terapéutico, y su vínculo con el estilo de vida que se sigue en la comunidad, estas son: ¿Cuáles son las nociones de salud, enfermedad, y procesos de sanción que los devotos terapeutas tienen?, ¿Cómo se vinculan dichas nociones con el discurso referido a lo que debería ser el estilo de vida seguido en la comunidad?.

Una última pregunta, se relacionará con indagar el por qué los jóvenes se incorporan a estas comunidades, particularmente, ¿Qué factores influyen en su decisión para integrarse a la comunidad? A partir de dichas interrogantes, se establecieron más claramente los siguientes objetivos.

1.2 Objetivos generales y específicos

Los objetivos generales y específicos, igual que las interrogantes antes presentadas, fueron estructurados y organizados en el proceso de investigación de campo en apartados. Estos objetivos específicos estuvieron condensados de la siguiente manera: Estructura y función; Trayectoria de inserción y conversión de devotos y formación de terapeutas; Representaciones sociales en torno al estilo de vida Vaisnava y representaciones y prácticas sociales en torno a las nociones de salud, enfermedad y atención.

Respecto a cada apartado, se plantearon los respectivos objetivos generales y específicos.

1. Estructura y Organización de la comunidad.

Indagar, describir y analizar la jerarquía y forma de organización interna de la comunidad Vaisnava a estudiar. De este primer objetivo se profundizó en la tarea de identificar, describir y analizar las jerarquías y grados de participación de los diferentes actores sociales dentro de la comunidad y el análisis de la forma en que se asignan los cargos o servicios a realizar dentro de la misma. Así mismo se buscó indagar, describir y analizar las áreas y actores sociales que participan en la transmisión de los saberes relacionados con: la medicina Ayurvédica y las prácticas de sanación (terapias de reflexología, masajes, yoga, reiki, oidaterapia, etcétera), así como con la transmisión de saberes filosóficos.

2. Trayectoria de inserción de devotos y formación terapéutica.

Reconstruir e Identificar la carrera de formación de devotos en general y de terapeutas. Para éste se planteó describir y analizar la duración y características generales del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de las representaciones, como de las prácticas que tanto sanadores profesionales como devotos iniciados siguieron para formar parte de la comunidad. Además de indagar, describir y analizar los antecedentes de los informantes (terapeutas), las nociones filosóficas (devotos) o terapéuticas previas a su inclusión a la misma, la explicación que dan a la terapia que imparten y su proceso de formación.

3. Representaciones y prácticas sociales en torno al Estilo de vida y nociones de salud, enfermedad y procesos de atención.

Describir y analizar las representaciones (R) que los miembros de ésta comunidad (grupo de devotos), han adoptado como parte de su estilo de vida. Para ello, se dividió a los informantes en dos grupos: Devotos sin formación en alguna terapia y devotos formados en alguna terapia, previo a su inclusión a la comunidad. Dicha separación, con el fin de obtener información diferente de cada grupo. Así, se establecieron los siguientes objetivos específicos para el primer grupo: Indagar, describir y analizar las características de su proceso de inclusión a la comunidad. Primeros contactos y motivaciones para su conversión religiosa, y servicios a realizar como parte de su formación como devotos.

En el caso específico de los terapeutas, se buscó indagar en su carrera de formación; el método de sanación aprendido (cómo, en dónde y por qué aprendió dicho método de sanación); las nociones de salud, enfermedad y sanación; el ideal de “salud” y “conciencia” que esta comunidad promueve; y las nociones respecto al término “salud consciente”; enfermedad y sanación.

A continuación, debido a que muchos de los objetivos planteados en el proyecto inicial, fueron descartados por falta de tiempo e información obtenida en campo, presentaré los alcances reales así como algunas complicaciones que se presentaron durante la investigación.

1.3. Alcances y limitaciones respecto a los objetivos planteados

Respecto al primer eje, me fue posible alcanzar los objetivos planteados en su totalidad, aun cuando sólo me haya sido posible entrevistar una vez a los informantes que decidieron colaborar en esta investigación. Lo anterior, debido a que no siempre se encontraban en la comunidad por las múltiples actividades que deben realizar como parte de su rutina diaria, y a que algunos fueron enviados a otras misiones a diferentes partes del continente.

Así mismo, el hecho de que muchos dejaban el recinto para realizar otras actividades alternas a las de la comunidad durante el día (visitar familiares, redactar sus trabajos finales, impartir terapias al exterior, etc.); o bien porque muchos al ser devotos externos no habitaban dentro del recinto y sólo acudían una o dos veces al mismo en horarios variables.

Aun con lo anterior, me fue posible abarcar el objetivo que versa sobre sus experiencias anteriores en otras comunidades similares, las actividades que lleva a cabo como parte de su dinámica cotidiana, y la división de los servicios devocionales a realizar dependiendo el número de iniciaciones que éste tenga.

También me fue posible indagar las características de cada iniciación y los requerimientos para obtenerla, la organización jerárquica al interior, las áreas en que se divide la comunidad, los servicios y los devotos a cargo. De modo que la información recopilada fue de carácter general aunque reforzada con charlas informales y observación participante.

Respecto al segundo eje, también existieron algunas complicaciones que impidieron profundizar en la información recopilada ya que la mayoría de los terapeutas de esta comunidad, no habitan en ella (devotos externos) y únicamente acuden una o dos veces por semana a realizar algún servicio devocional que puede variar, aunque el principal es la impartición de alguna terapia, por lo tanto el tiempo que me concedían para la entrevista era mínimo y en algunos casos sólo logré entrevistarlos una vez.

Por otra parte, centré mi atención en algunos aspectos relacionados con la trayectoria de formación de los terapeutas, su proceso de inserción a la comunidad, las terapias aprendidas, los lugares de aprendizaje, el tiempo que tienen de impartir terapia, así como las nociones que tienen sobre salud, enfermedad y los procesos de atención que se siguen según este modelo médico de atención.

Un aspecto más que pude indagar, fue el referente a las implicaciones de ser devoto y terapeuta al mismo tiempo, en este sentido me fue posible visualizar el paralelismo existente entre la formación terapéutica y la formación como devotos. Me ha sido posible profundizar en aquellas representaciones en torno a las nociones de salud, enfermedad y sanación así como algunas representaciones sociales relacionadas con su filosofía. Todo lo anterior fue abordado por el grupo de terapeutas principalmente, y reforzado por medio de charlas informales.

Finalmente, es necesario mencionar que el material obtenido para los ejes de análisis sobre: Estructura y función, trayectoria de inserción de devotos terapeutas y el apartado sobre representaciones sociales, serán los que permitan ir perfilando esta investigación cuyo interés, como se mencionado inicialmente, se centrará, considerando la información obtenida y la organización realizada de la misma, en la relación existente entre las representaciones sociales a cerca de la salud, la enfermedad y los procesos de sanación, y determinadas nociones y principios filosófico-religiosos que caracterizan el estilo de vida de estas comunidades de tradición Gaudiya Vaisnava.

1.4 Hipótesis

Se han trazado las siguientes hipótesis a corroborar. Respecto al primer eje ,estructura y organización de comunidad, se parte del presupuesto de que la jerarquía de esta comunidad está evidenciada en las prácticas cotidianas de cada grupo de devotos que la conforman. De

modo que existen diversos grados de participación, dependiendo del tiempo que lleven formando parte de la comunidad. Aspecto que determina las actividades que pueden o no realizar dentro de la misma.

Respecto a la Trayectoria de inserción y formación de devotos terapeutas, segundo eje, presupongo que el proceso de formación como terapeutas es un proceso grupal en el que los adeptos aprenden los principios básicos de la medicina ayurveda, mismo que homogeneiza su proceso formativo dentro de la comunidad, como terapeutas y/o como devotos. En este mismo sentido, los tiempos de formación serían simultáneos, aspecto que reforzaría su formación y reconocimiento profesional y con ello una equidad en la participación general dentro de la comunidad y un vínculo estrecho entre devotos terapeutas.

Respecto a los ejes 3 y 4 sobre Representaciones y Prácticas, considero que las prácticas realizadas como parte del Estilo de vida actual de los miembros de la comunidad, modifican otras esferas de la vida social y personal de los mismos, (alimentación, comunicación, sexualidad) alejándolos cada vez más de su vida anterior y de sus relaciones sociales y familiares. Aunado a ello, es posible que no exista correspondencia entre las prácticas y las representaciones sociales difundidas por los miembros de la comunidad. Es decir, que el devoto no legitime dichas prácticas y representaciones en el resto de su vida social o al exterior del recinto.

1.5 Metodología Empleada

Este apartado contiene los componentes de la metodología utilizada y los procesos por los que la investigación transitó. En principio, se elaboró un proyecto que estructuró las actividades de la investigación: la aproximación a la comunidad; la observación participante del fenómeno; la delimitación del campo de observación; la búsqueda de acceso a la información y a la organización de la comunidad; el diseño de guías de entrevista a partir de los interrogantes teóricos; la selección de informantes; la aplicación de entrevistas dirigidas a miembros de la comunidad; charlas informales con los actores involucrados; la participación directa en diversas actividades de la comunidad; la redacción de un diario de campo; la captura de registro visual de las instalaciones y las festividades; la transformación del material de audio en texto; y finalmente el análisis y codificación de la información obtenida.

El trabajo de campo se realizó durante el lapso de Agosto a Diciembre de 2010, de modo que un primer aspecto a tratar para el análisis fue lograr el acercamiento a la comunidad perteneciente a la red de Academias Vaisnava “Vida Sencilla, Pensamiento Elevado” ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de México. Aunque el trabajo de investigación en dicha comunidad tenía un antecedente en el año 2009 cuando producto de la observación, se seleccionó la comunidad de estudio y se establecieron los primeros contactos con algunos de sus miembros. Desde este tiempo y durante los meses siguientes se realizaron visitas periódicas al recinto de la comunidad con lo que se pudo hacer un primer esquema de las actividades realizadas y los modos en cómo eran realizadas. Lo anterior dio paso al diseño del proyecto de investigación, cuyo resultado es el presente texto.

Posteriormente, desde mediados hasta finales de 2010, se desarrolló la etapa más ardua en términos de aplicación de técnicas cualitativas, que la investigación atravesó. El trabajo de campo significó la obtención de la mayor parte de la información presentada aquí y tuvo una duración de cinco meses durante los cuales hubo oportunidad de trabajar con dos grupos de actores sociales: devotos terapeutas y devotos no terapeutas con una y dos iniciaciones. Dentro de los que se logró la identificación de un grupo que se presentaba como de terapeutas profesionales con una trayectoria que va de los tres a más de diez años en la práctica de diversas terapias derivadas del sistema médico oriental, con un cargo administrativo-devocional en la organización de dicho Centro.

En ese momento de la investigación, fue necesario ajustar las expectativas de la misma tal como fueron diseñadas en el proyecto y reducir nuestra investigación a estos dos grupos de informantes. Es decir, de plantear que habría devotos iniciados, devotos en proceso de iniciación y asistentes regulares, se pasó a establecer que sólo existirían dos actores sociales a través de quienes sería posible obtener información, estos fueron: devotos terapeutas y devotos no terapeutas con una y dos iniciaciones.

Así, a lo largo del escrito nos encontraremos, principalmente con información procedente de las entrevistas al grupo de devotos terapeutas con quienes tuve mayor acercamiento y con quienes pude profundizar sobre todo los aspectos relacionados con las terapias que se imparten, su proceso de inclusión a la comunidad y de formación terapéutica, así como las nociones de “salud, enfermedad y procesos de sanación” que se siguen al interior. También se presentan algunos aspectos relativos al grupo de devotos con dos

iniciaciones, que sin ser profesionales terapeutas, también fungen como sanadores dentro de la comunidad. Aun cuando sus actividades o servicios devocionales no se orienten específicamente a la impartición de alguna terapia.

a) Técnicas de recopilación de información

Una de las técnicas de recopilación de información utilizadas durante el proceso de esta investigación, fue la observación etnográfica de las dinámicas de la comunidad Vaisnava cuyos resultados fueron, la identificación de:

- 1) Los tipos de sesiones terapéuticas y actividades complementarias que ofrece la comunidad.
- 2) El nivel de concurrencia que registra la comunidad Vaisnava, con especificidad en determinadas prácticas en periodos de una semana.
- 3) La relación entre miembros de la comunidad internos y el público externo que acuden a las terapias.
- 4) Las relaciones internas entre devotos, a fin de ubicar la estructura organizativa sobre la que recae la comunidad Vaisnava y sus posibles conflictos internos.

Además, se realizaron entrevistas no dirigidas con la finalidad de establecer un diálogo con aquéllos que imparten las terapias y con otros devotos, así como para obtener otras variables importantes a considerar para la elaboración de entrevistas dirigidas y analizar los tipos de relación que emergen de la interacción entre los devotos. Posteriormente se realizaron 18 entrevistas dirigidas de aproximadamente 70 preguntas a 16 informantes, a través de las que fue posible profundizar en los temas de la investigación.

Derivado del trabajo de campo en general dentro de la comunidad Vaisnava realizado durante el periodo antes mencionado, en jornadas de ocho horas diarias de lunes a viernes y de nueve horas algunos fines de semana, cuando era necesario por la eventualidad de algunas festividades del Centro Cultural.

b) Observación etnográfica de las dinámicas de la comunidad

A través de un largo proceso de observación y diálogo directo con los miembros de la comunidad, se concretó un esquema de la estructura interna del ya mencionado, con lo que

podieron ser identificadas las jerarquías imperantes con que funciona: la división del trabajo de administración; la división del trabajo entre los integrantes del centro para mantenerlo en funcionamiento; el tipo de productos (Librería, Comedor, Tienda, Terapias y Cursos) ofrecidos al público y el modo de operar en los mismos. Además de un esquema conceptual de los principios filosóficos védicos en que está sustentada y es mantenida su organización, así como un glosario con términos traducidos del sánscrito que emplean los miembros del centro en el habla cotidiana y que son necesarios para comprender la organización y el funcionamiento de la comunidad.

c) Observación y participación en varias actividades de la comunidad

Durante el lapso de trabajo de campo, asistí a la comunidad para observar las actividades que ahí se realizaban y para establecer los primeros acercamientos con los posibles informantes. Esta constante en la investigación sirvió para distintos fines en determinados momentos del trabajo de campo, por ejemplo, en un inicio, la aproximación funcionó para identificar la composición orgánica de la Comunidad y algunas de las funciones y labores de los miembros que la integran.

Posteriormente, tal aproximación me permitió establecer una relación de los miembros de la comunidad, que podrían convertirse en informantes, para luego establecer una lista de los actores-informantes que conformarían el cuerpo de estudio en esta investigación. Una vez hecho lo anterior, se concertaron las entrevistas a realizar.

Asistí a realizar observación, entrevistas indirectas y captura de registro visual dentro del marco de tres festividades importantes de esta Comunidad durante el periodo que abarcó el trabajo de campo. Por último, tuve la oportunidad de visitar otros espacios en donde se realizaron otras festividades propias de estas comunidades. La primera, denominada “Festival de los Carruajes Grandes”, celebrada fuera del recinto, que por la magnitud del evento se llevó a cabo en el Parque México de la colonia Condesa en la Ciudad de México los días 25 y 26 de septiembre.

En la misma línea de investigación, asistí a realizar observación y notas de campo en cuatro Festivales Dominicales que se celebraron dentro de la comunidad durante casi todo el periodo que fue designado para el trabajo de campo. También asistí a algunas sesiones terapéuticas: Yoga, Reflexología y Aromaterapia, a partir del cual, me fue posible reforzar

algunos aspectos relacionados con las nociones en torno a la “salud” y la “enfermedad”, también dentro del marco de las clases de filosofía védica.

Aunado al análisis de las festividades ya mencionadas, recopilé información en notas de campo durante mi asistencia a tres conferencias celebradas dentro del Centro en las cuales tanto devotos como terapeutas de esta comunidad y algunos invitados de otras, expusieron sus opiniones y recomendaciones alrededor de ejes temáticos específicos.

En la primer actividad anunciada por los devotos a manera de “clase especial”, los terapeutas encargados, impartieron una sesión que denominaron “Aromaterapia y alineación de chakras” impartida por dos devotas-terapeutas (Yazmín y Sonia). Con la información desprendida de la misma, realicé un esquema más preciso de los principios filosóficos sobre los cuales está fundamentada su Organización, así como la forma en que conciben la sanación (conjunta-holística-integral).

En la segunda actividad anunciada y celebrada el día sábado 11 de septiembre una de las devotas de esta comunidad (Verónica), dictó una breve charla titulada: “Las enfermedades, reflejo de las emociones” de la cual obtuve la corroboración de algunos datos que registré en las entrevistas con los informantes acerca de la representación de “salud y sanación” que tiene esta Comunidad Vaisnava, así como la corroboración del carácter conjunto-holístico e integral de las terapias que imparten los miembros de esta comunidad, y su asociación directa con la filosofía Védica⁶.

Por último, en la conferencia “*Bhagavad-gita*, la ciencia suprema” llevada a cabo el viernes 17 de septiembre, continué con la recopilación de datos sobre los principios Védicos, regulaciones y representaciones sociales sobre los cuales se cimienta esta comunidad. Así mismo concerté otras entrevistas con los devotos terapeutas, que me permitieron, días después acceder a los Ashrams y recopilar información más detallada sobre la organización interna de esta comunidad. Además, me permitió observar la parte de las actividades de los devotos que no se realizan en el Centro, con lo cual elaboré notas de campo sobre su estilo y

---

⁶ Las fuentes para el conocimiento de la religión védica o Vedismo son en su mayoría textuales, provenientes de la India. Habría que aclarar que el territorio de la India de la antigüedad era mayor que el actual, pues abarcaba también, a los que hoy son Pakistán y Bangladesh al igual que el sur de Nepal. El adjetivo védico se refiere a los Vedas, palabra que quiere decir “saber” y que, en su sentido más estrecho, designa a un grupo de cuatro colecciones o *saṃhitās*, documentos más antiguos de la India, integradas por himnos, cantos y fórmulas sagradas compuestos mucho antes de la aparición de la escritura en la región. Transmitidos oralmente, durante un milenio o más.

forma de vida contrastando así las representaciones que se construyen y las prácticas al exterior de la misma.

d) Entrevistas dirigidas y no dirigidas

Durante el trabajo de campo, como ya se ha mencionado, se realizaron 18 entrevistas dirigidas capturadas en audio y posteriormente trasladadas a texto, que fueron proporcionadas por los dieciséis informantes que accedieron a colaborar en la investigación y con los cuales se agotó una primera guía de entrevista, y en otros casos dieron pie a una segunda, que a veces pudo ser completada y algunas otras no debido a que sus actividades no siempre se desarrollan en el mismo espacio.

Aquí volvieron a aparecer complicaciones que no estaban previstas ya que en la rutina diaria de los devotos hay cambios repentinos regidos por las necesidades inmediatas de la comunidad y de otros recintos, específicamente el ubicado en la Ciudad de Puebla. De forma que los devotos, cambian de residencia constantemente o bien, cambian sus servicios al interior o al exterior de la comunidad. Por tal motivo, realicé algunas entrevistas no dirigidas a asistentes a las festividades y a organizadores de las mismas con las que obtuve la información necesaria para comprender y complementar la magnitud del fenómeno observado alrededor de cómo esta Comunidad Vaisnava entiende las formas de salud alternativas y los conceptos que difunden sobre la misma.

Mediante el análisis posterior de dichas entrevistas, obtuve un esquema general del “proceso de formación de los devotos” dentro de esta Organización, desde sus antecedentes, hasta las motivaciones principales por las que se acercan a esta comunidad; las iniciaciones por las que debe transitar el devoto, los grados de especialización que puede alcanzar y la jerarquía de las tareas que puede o no realizar dependiendo su especialización. Aspecto que será tratado en el capítulo 6.

Finalmente, dichas técnicas de recopilación de información, me permitieron reconocer algunas características generales de quienes forman parte de la comunidad de estudio, las cuales serán presentadas a continuación. Ello, con el fin de que el lector comience a familiarizarse con los perfiles generales de los miembros de esta comunidad, previo a su presentación individual.

1.6 Características generales de los miembros de la comunidad a estudiar

La comunidad, hasta el momento en que realicé trabajo de campo, está conformada por 21 devotos internos (véase cuadro 1) un maestro espiritual y dos administradores. De éstos últimos, únicamente uno de ellos (Swami Majaraj) habita en el recinto y se encarga de la división general de las labores y servicios devocionales en ausencia del Maestro Espiritual, es importante aclarar que desconozco la labor del segundo administrador, ya que durante el trabajo de campo, estuvo ausente, y únicamente me fue posible dar cuenta de la labor que realiza Swami Majaraj, quien por lapsos cortos viaja a otras misiones dentro del país o bien en el extranjero, dichos viajes son orientados según las instrucciones y necesidades que el Maestro espiritual.

Cuadro 1. Número total de devotos internos y número de iniciaciones.

	Número de devotos	Una iniciación	Dos iniciaciones
Mujeres	12	3	9
Hombres	9	4	5
Total	21	7	14

Fuente: Trabajo de campo. Comunidad Vaisnava 2010.

De este número general de devotos, 16 fueron los que colaboraron para esta investigación. De dicho número de devotos internos entrevistados, 10 mujeres y 3 hombres se dedican a impartir alguna terapia (Véase cuadro 2), mientras que los 3 restantes, tienen otros servicios dentro de la comunidad y su formación se ha centrado en el ámbito de la filosofía más que en el ámbito terapéutico. En el capítulo 6 se presentará con mayor detalle las características de éstos y de sus procesos de inserción y formación, por ahora únicamente esbozaré tres aspectos que logré identificar respecto de los perfiles de edad, escolaridad y niveles socioeconómicos de los informantes que colaboraron para esta investigación.

Cuadro 2. Devotos Terapeutas y no terapeutas

	Terapeutas	No terapeutas
Mujeres	10	2
Varones	3	1
Total	13	3

Fuente: Trabajo de Campo. Comunidad Vaisnava, 2010.

a) Perfiles de edad

La edad en que la mayoría de los adeptos, comienza a integrarse formalmente a la comunidad, es 18 años según las entrevistas realizadas y el análisis que realicé respecto a sus trayectorias de inserción a la comunidad. Sin embargo, las edades de quienes acuden al recinto oscilan entre los 20 y los 50 años. Siendo la mayoría población joven.

b) Perfiles socioeconómicos

Quienes forman parte de esta comunidad (devotos internos y externos), presentan perfiles socioeconómicos similares que van desde el estrato social medio hasta el medio alto. El nivel de escolaridad de los integrantes de la comunidad es diverso (véase cuadro 3). Siendo el nivel mínimo de escolaridad el nivel medio (secundaria), mientras que el nivel máximo, el nivel superior (Licenciatura y Posgrado).

Algunos de los miembros entrevistados durante la investigación, principalmente mujeres, cuentan con estudios profesionales sin concluir en el área de Psicología (principalmente), Ciencias de la Comunicación y Diseño gráfico. Sólo una de ellas concluyó sus estudios mientras que el resto, se encuentran en la parte de redacción de sus trabajos terminales.

Según las entrevistas realizadas, al tiempo de difundir proyectos de la comunidad en sus lugares de estudio, también buscan que sus temas de investigación se vinculen con algún tema que a la comunidad le parezca necesario difundir.

Cuadro 3. Características de los Informantes entrevistados.

Nombre	Edad	Sexo	Escolaridad	Lugar de residencia	Iniciaciones	Actividades que realiza en la comunidad
Arturo	25	M	Licenciatura	Externo	2	Terapeuta (Quiromasaje)
Brenda	25	F	Licenciatura inconclusa	Externo	2	Terapeuta (Yoga/reiki)
Carla	21	F	Nivel medio superior inconcluso	Interno	2	Terapeuta (yoga)/Panadería y cocina/Tesorería
Carmen	23	F	Nivel superior iniciado	Interno	1	Terapeuta (Masaje avianga),panadería y cocina
Gabriela	25	F	Nivel superior inconcluso	Interno	2	Terapeuta (Yoga y yoga prenatal)
Graciela	38	F	Nivel superior	Externo	2	Terapeuta (Acupuntura/ Ayurveda)
Guillermo	29	M	Nivel medio	Interno	1	Comandancia
Genaro	42	M		Externo	2	Terapeuta (Reiki/Yoga)
Helena	56	F	Nivel superior	Externo	2	Terapeuta(Flores de Bach/aromaterapia/Cristaloterapia)
Martín	21	M	Nivel medio	Interno	2	Terapeuta (Ayurveda/Yoga)
Sandra	28	F	Nivel superior inconcluso	Interno	1	Editorial y Sankirtan
Sonia	27	F	Nivel superior inconcluso	Interno	1	Terapeuta(Yoga/aromaterapia/Oidaterapia/asesoría psicológica)
Vanessa	22	F	Nivel medio	Interno	1	Editorial,boutique y sankirtan

			superior			
Verónica	26	F	Nivel superior	Interno	2	Terapeuta (Oidaterapia/asesoría psicológica/Yoga)
Violeta	24	F	Nivel superior	Externo	2	Terapeuta (Oidaterapia/asesoría psicológica/Yoga/Masaje ayurvédico)
Yazmín	26	F	Nivel superior	Interno	2	Terapeuta (Oidaterapia/asesoría psicológica/Sankirtan)

Fuente: Trabajo de campo. Comunidad Vaisnava, 2010.

Dentro de dichas generalidades se insertan los informantes que colaboraron para esta investigación, en el capítulo 6 serán presentados los perfiles de cada uno de los miembros entrevistados (véase cuadro 4).

Cuadro 4. Devotos externos e internos entrevistados

	Informantes entrevistados	Internos	Externos
Mujeres	12	8	4
Varones	4	2	2

Fuente: Trabajo de campo. Comunidad Vaisnava, 2010.

Siendo 16 informantes que accedieron a colaborar de manera directa en la presente investigación, el primer dato relevante y evidente, es que las mujeres accedieron a colaborar en mayor cantidad que los varones (Véase cuadro 5). Siendo catorce mujeres y cuatro

hombres los entrevistados. Sin embargo en las entrevistas indirectas, el orden de colaboración fue invertido.

Cuadro 5. Devotos internos según sexo y número de iniciaciones.

	Una iniciación	Dos iniciaciones	Total
Mujeres	3	9	12
Varones	4	5	9
Total	7	14	21

Fuente: Trabajo de Campo. Comunidad Vaisnava, 2010.

Reflexiones generales

En este primer capítulo, expuestos los elementos que conformaron la parte metodológica inicial que posibilitaron el desarrollo de esta investigación, considero pertinente mencionar que si bien inicialmente fueron propuestos una cantidad mayor de interrogantes y objetivos, durante el proceso de trabajo de campo fue necesario acotarlos. Debido, sobre todo, a que las expectativas que se tenían inicialmente fueron reducidas por una serie de factores que impidieron su cobertura. Entre otros, el factor tiempo y la dinámica cotidiana de los informantes. Aspectos que limitaron en ocasiones, la posibilidad de profundizar en las entrevistas. De modo que el material obtenido resulta suficiente para poder abordar los ejes que seguirá esta investigación.

Finalmente, mencionar que el análisis y desarrollo de cada eje, estará contrastado con las hipótesis, así como con las posibles respuestas a las interrogantes plantea. Ahora bien, para construir una mejor reflexión, es necesario, especificar algunos conceptos clave como herramientas teóricas que serán explicadas y profundizadas en el siguiente capítulo, en donde se presentará el marco teórico general y el marco conceptual. La concepción que de medicina alternativa se utilizará en esta investigación, los conceptos de práctica y representación social, así como de sistema médico alternativo (SMA). Lo anterior, para

facilitar la aprehensión de los resultados que esta investigación ha logrado y poder comprender el fenómeno de la forma más completa posible.

Capítulo 2

Marco Teórico y conceptual

Reaparece, pues, un “despertar espiritual”, también especialmente nuclearizado por creencias y prácticas espirituales de raíz oriental, y la posibilidad de explorar nuevas fronteras personales, de autoconciencia, conocimiento y realización a partir de los más variados modelos de experiencia religiosa. Las “nuevas religiosidades” contemporáneas multiplican la oferta de bienes simbólicos de salvación y posibilitan la diversificación de las opciones individuales disponibles antes demandas asociativas o institucionales de compromiso más o menos estrictas. (Vallverdú, 2001)

Este capítulo, tiene como objetivo, presentar los distintos aportes que se han realizado al respecto del problema de investigación planteado desde tres vertientes de la antropología: los aportes de la antropología de las creencias, de la antropología simbólica, y finalmente el de la antropología médica. Aunado a lo anterior, se presentarán los conceptos más importantes que constituyen esta investigación a modo de guía para el lector.

Cada uno de los autores revisados, realizó desde diversos enfoques analíticos, reflexiones relacionadas con la relevancia que tuvieron estos grupos religiosos como parte de las manifestaciones contraculturales durante la década de los años 70 en Estados Unidos, principalmente. Dichas investigaciones me permitieron contrastar la información obtenida en esta investigación en particular, ampliando mi perspectiva analítica.

Algunos de los trabajos arriba mencionados, fueron rastreados de investigaciones realizadas en castellano, y cuyas unidades de análisis resultaron ser también, Comunidades Vaisnavas. Es el caso de Joan Prat (1997) y Jaume Vallverdú (1999; 2001; 2007), en España. Además de la revisión de dichos trabajos, cuya línea de interés y análisis es desde la Antropología de la religión, los trabajos de Carlos Garma (1999;2002), Renné De la Torre (2005), Cristina Gutiérrez Zúñiga (2005), Miguel Hernández Madrid (2005), Daisuke Inue (2006), resultaron igualmente importantes para esta investigación y cuyos aportes ayudaron a equilibrar la discusión y el análisis de ésta, al tratar el fenómeno desde la perspectiva de la

mercantilización de estas nuevas “ofertas” religiosas y en comparación con otros movimientos religiosos similares, como el pentecostal, tratado por Garma.

Por otra parte, el rastreo de trabajos respecto al tema de interés, me llevó a la necesaria revisión del trabajo de Figueroa (2007), quien desde la perspectiva filosófica, aporta un panorama general del sistema de pensamiento Hindú; indispensable para esta investigación. Así mismo los trabajos de Turner (1988) y Mary Douglas (1973), desde la perspectiva de la antropología simbólica, fueron fundamentales. Sobre todo para poder explicar y comprender mejor el fenómeno de conversión por un lado, y por otro, aquellas representaciones sociales respecto a la importancia de la purificación corporal y de los alimentos mediante la ritualización de cada acción cotidiana, y su relación de las nociones de salud, enfermedad y atención con aspectos relacionados a la contaminación y el peligro detallados por Douglas.

Por otra parte, y considerando que la vertiente fundamental sobre la cual está estructurada esta investigación y sobre la cual se construyó el proyecto inicial de investigación, fue necesaria la revisión de autores como Zimmerman (1995); De Mora (2002); y Obeyeskere (1980), cuyas investigaciones tienen como punto de partida los sistemas médicos no occidentales, en particular Ayurvédicos.

La comprensión y análisis de este sistema médico, resulta necesario debido a que de él se desprenden las nociones de salud, enfermedad y atención que en estas comunidades filosófico-religiosas se difunden y que para esta investigación, son tema central. De modo que la construcción del presente marco teórico, tuvo como referentes tales perspectivas antropológicas, a partir de las cuales es posible comprender de forma integral el fenómeno de estudio.

Tales perspectivas, me permitieron ampliar los referentes teóricos inicialmente revisados, así como los recursos necesarios para presentar un panorama general respecto del vínculo existente entre las nociones de salud, enfermedad y procesos de atención en la comunidad analizada, y su relación con el sistema filosófico-religioso que modela su estilo de vida.

Para ello, de inicio consideré pertinente exponer los antecedentes que en cuanto a investigación se ha realizado desde los diferentes enfoques revisados respecto al tema

general que nos interesa tratar en este trabajo, y las aportaciones de cada uno a esta investigación.

2.1 El aporte de la Antropología de las creencias

El interés principal en el que están planteadas las investigaciones desde este enfoque, tienen que ver con la emergencia y el impacto de estos nuevos movimientos o grupos religiosos que comenzaban a desplazar al catolicismo mayoritario; así como a cuestionar determinados derechos religiosos y con ello, a impulsar modificaciones a nivel constitucional en algunos casos.

Tal como se detallará en el capítulo 3, estos cambios a nivel constitucional demostraron la emergencia de nuevas asociaciones religiosas y la forma en que estos nuevos grupos religiosos, en particular aquéllos de corriente filosófica oriental comenzaron a reunir adeptos por medio de la difusión de estilos de vida que con el tiempo comenzaron a transformarse también en mercancías masificadas, como lo señalan Renné De la Torre (2005); Cristina Gutiérrez Zúñiga (2005); Miguel Hernández Madrid (2005) y Daisuke, Inoue (2006), aportes que más adelante serán expuestos.

Por otra parte, los aportes que han realizado algunos investigadores desde la perspectiva anglosajona, acerca de la comunidad religiosa que nos interesa estudiar en esta investigación (Comunidad Vaisnava-"Hare Krishna") como se menciona arriba, datan, en su mayoría, de la década de los años 70 y hasta el año 2007, siendo los trabajos de Jaume Vallverdú y Joan Prat (2007), los más recientes en el contexto Español.

En ambos casos, presentan un panorama general de una comunidad Vaisnava en España, panorama en el que me fue posible encontrar ciertas analogías con los datos obtenidos para esta investigación en particular. Sobre todo en relación a las trayectorias de formación y conversión de los devotos, relacionadas a los siguientes aspectos planteados por Prat (2007): la insatisfacción vital a nivel individual; la búsqueda de alternativas de vida distintas a las establecidas (estilo de vida contracultural); y determinadas crisis vitales que conduce a la búsqueda de una transformación radical de los sujetos involucrados.

Además de estos aspectos, logré rastrear similitudes que refieren no solo a antecedentes de vida de los jóvenes que deciden integrarse a estos grupos o comunidades,

sino a determinar algunas tendencias de afinidad con estos grupos debido a sus trayectorias de vida y perfiles individuales.

Otro de los aportes importantes realizados por las investigaciones anteriores, que me permitieron comprender el fenómeno analizado, es el que presenta las características de otros movimientos religiosos, en particular el pentecostal (Vallverdú, 2007) que operan de forma similar al que pertenece nuestra unidad de análisis. Entre las características comunes que presenta el autor, están:

- 1) La apelación a la individualidad
- 2) La asociación de los procesos de conversión a factores de anomia o marginación social, y a experiencias revivalistas de “renacimiento”
- 3) La importancia de la formación espiritual individual cuyas bases se encuentran en la importancia de la permanencia o cohesión comunitaria en donde un líder carismático es quien funge como cohesionador o mediador entre los adeptos
- 4) La capacidad de estos movimientos de proporcionar modelos, discursos y símbolos ajustados a las demandas de los sujetos para la construcción de su identidad personal y social
- 5) El énfasis disciplinario en cuanto a doctrina, norma y conducta vinculados con la gestión ideológica, simbólica y práctica de lo corporal
- 6) La capacidad adaptativa y multifuncional en el ámbito organizativo, para preservar adhesiones y favorecer nuevas incorporaciones.

Más claramente, dichas características revelan que:

Los nuevos movimientos de espiritualidad, sí expresan claramente elementos de religiosidad. Hay agrupaciones donde un líder carismático puede llegar a tener una gran influencia sobre los “discípulos. Una de sus características es la existencia de cierta flexibilidad con respecto a las formas de creencias y prácticas que mantienen sus integrantes. Enfatizan la búsqueda espiritual del creyente individual como una meta deseada. Suelen ser muy sincrética, aun cuando insisten en que intentan recuperar las raíces de una religiosidad original y prístina que ha sido olvidada. (Garma, 1997)

Una razón más para referir a los estudios de Antropología de la religión, es debido a que estos nuevos movimientos religiosos se inscriben dentro de una realidad social más amplia y que, coincidiendo con lo que Garma Navarro propone para entender tanto el surgimiento, como el nivel de importancia que han adquirido estos nuevos movimientos religiosos, son un referente para comprender las nuevas formas de construcción de identidad en nuestras sociedades contemporáneas.

Ante la imposición vertical de los modelos de globalización han surgido, y con frecuencia cada vez mayor, diversos movimientos sociales que exigen el retorno o el apego a formas de interacción a una escala donde los vínculos entre los integrantes del grupo social o comunidad imaginada, son más estrechos. Con frecuencia se apela a una construcción ideológica de la “tradicción” como depositaria de importantes valores que deben ser definidos (Garma, 2002:2)

Estas derivan de una demanda de sentidos de vida y experiencias personales por parte de sus consumidores al tiempo que enfatizan en la relevancia del libre tránsito de significados y la necesidad de creación de vínculos de identidad grupales e individuales en las sociedades modernas.

La característica sociológica y sociopsicológica crucial de la situación pluralista-en la perspectiva de Berger- es que la religión debe ofrecerse en el mercado. Y para él, resulta prácticamente imposible a priori vender en el mercado un producto a una población de consumidores no coaccionados sin tener en cuenta los deseos sobre el producto en cuestión. Thomas Luckmann añadirá en este sentido que en el interior de este mercado libre de elaboración, presentación y venta de bienes simbólicos de salvación, los productores de “modelos de religión” (o de “modelos de significación último) deben prestar atención a las necesidades y demandas de los individuos “autónomos” y de su existencia en la vida “privada”. (Vallverdú, 2001:2)

De forma que el individuo en este contexto, es capaz de elegir de entre el “surtido de significados últimos”, aquél que se acerque más a la solución de sus necesidades, sin olvidar el papel que juega la propia biografía individual que también determina las preferencias del individuo consumidor de estas ofertas simbólicas que van desde aquellas más dogmáticas hasta aquellas más flexibles, que basan sus criterios de pertenencia en actividades o conductas religiosas más superficiales sin exigir vínculos fuertes con la comunidad, e incluso a nivel individual.

Dentro de estas ofertas, existen pues, diferentes grados de compromiso que los individuos asumen o no dependiendo de sus necesidades. Es el caso, por ejemplo de aquellas nuevas formas religiosas más cercanas a un grupo sectario, resultan interesantes, ya que su fuerza radica justo en que su modelo “sectario –religioso” y se caracteriza por

poseer tientes exclusivistas, afirmativos y totalizadores que permiten que el individuo encuentre recursos simbólicos para la construcción de identidad y en algunos casos, sean medios por los cuales manifiesten inconformidades, siendo estos medios de protesta y activismo, en ciertos ámbitos.

Es el caso de las comunidades Vaisnavas, en donde se difunden diversos proyectos y campañas, que serán detalladas en el siguiente capítulo, relacionados con el cuidado ambiental, la defensa animal, la no violencia, la ecología sustentable, etc. de modo que estos modelos comunitarios-carismáticos, no sólo tienden a individualidad, también, en el sentido antes mencionado

“Pueden ser una opción para enfrentar la modernidad, que les permite crear compromisos fuertes, englobadores y que proporcionen un sistema de certezas claramente definido y manipulable”. (Vallverdú, 2001:3)

Que en el caso de las comunidades Vaisnavas, se manifiesta a través del afianzamiento de compromiso por medio de las iniciaciones o conversiones. En donde se implica el total compromiso del devoto con la comunidad por medio del servicio devocional o la práctica del bhakti-yoga⁷, en un principio, para posteriormente, renunciar total o parcialmente a su anterior estilo de vida.

Lo cual, en algunos casos, se traduce en el abandono o distanciamiento de estudios, trabajo, familia, amistades, y todo aquello que se considere una “distracción” para su formación como devotos, y en consecuencia también comienzan a modificar determinados hábitos que tienen que ver con el aseo personal, el sueño y la alimentación, principalmente.

Dicho intercambio de valores, hábitos y prioridades que se genera una vez que los individuos deciden pertenecer a estas comunidades, tienen que ver, según Florence Beauge (1997), con la idea de

---

⁷ Supone una relación dual entre el creyente y la deidad. El Bhakti Yoga, se conoce como el Yoga de la devoción, del amor divino y de la devoción religiosa, sin la cual ningún amor verdadero puede desarrollarse. El Bhakti Yoga se sirve del sentimiento devocional como instrumento de elevación de la consciencia y auto realización. La función del Bhakti Yoga es enseñar al practicante a ir más allá de las teorías y a ver a Dios en todas las cosas, de ahí la importancia de realizar alguna actividad que procure no sólo el bienestar de la comunidad o del templo, sino de las deidades, así como de la difusión de la filosofía védica. El Bhakti Yoga además, trabaja con la meditación en el ser o la meditación del silencio, las obras compasivas y los sentimientos de entrega incondicional, la recitación del mantra o nombre de la deidad (japa) y la plegaria consciente. Se realizan sesiones de cánticos (kirtan) El canto es el medio de purificación, capaz de conducir la mente y liberarla de la ansiedad.

La *sociedad de la responsabilidad personal*, en la que los sujetos se ven permanentemente obligados a escoger los propios valores con todas las dificultades, vacilaciones y consecuencias que esto implica. (Beauge, 1997)

Según Beauge, la “desregulación de los bienes simbólicos de salvación”, se hace presente a partir de estas nuevas emergencias religiosas que permiten a los individuos la búsqueda de sentido, del bienestar individual a partir de la identificación con alguna divinidad o divinidades.

En un contexto de desencanto generalizado y de pérdida de credibilidad que afecta a todas las instituciones, no solamente las religiosas, las grandes preguntas existencialistas recobrarían fuerza dando lugar a un “contra-movimiento” de reacción a la confusión para retornar a lo regulador y referencial. (Vallverdú, 2001:3)

El origen de tal contra-movimiento, según Beauge, tiene que ver con

Las diversas impresiones de vacío, falta o pérdida: de la autoridad, de rigor, de equivocación y de gurú o de padre, de identidad y de puntos de referencia. Esquemáticamente, pero sin caer en la trampa de la amalgama, se puede decir que las sectas, los integrismos, e incluso la renovación carismática, proceden de una misma espiral de reacciones en cadena”. (Beauge 1997:19).

Ahora bien, desde la perspectiva y los aportes de los autores que han analizado el fenómeno de masificación de estos nuevos movimientos religiosos, y que han denominado “religiosidad a la carta”, se ubican los movimientos “revivals” o “carismáticos”, a los cuales pertenecen las comunidades u organizaciones de tradición religiosa Vaisnava.

Comunidades que, según Francine Daner (1976), al tratarse de movimientos religiosos reformistas, de revitalización, están orientados a la transformación del mundo, la sociedad y la cultura establecida, a las instituciones existentes por medio de procesos de reclutamiento y conversión de las masas a una determinada creencia y estilo de vida que tiene como referente la denominada “Perfección original Védica”. En dicho sistema, la autonomía religiosa, el vínculo y el compromiso que las caracteriza, tiene que ver con:

- -Una orientación revivalista o innovadora para el cambio de las condiciones sociales, culturales y existenciales vigentes.
- -La participación emocional y comprometida en un colectivo articulado en torno a la figura o figuras carismáticas que detentan el liderazgo, como la centralidad de la gestión ideológica, simbólica y ritual del cuerpo como vía de expresión y comunicación religiosa con lo sobrenatural.

- -Su carácter conversionista y de activación de cambios en la identidad personal, social y religiosa de los sujetos que optan voluntariamente por la conversión.
- -Los circuitos o carreras de adhesión en forma de pruebas sucesivas hasta llegar a una posible vinculación más firme o definitiva.
- -En el ámbito organizativo-institucional y comunitario, el papel del líder o líderes carismáticos reconocidos como guías del camino en la fe y obediencia a la norma y las autoridades religiosas legitimadas, es fundamental igual que la construcción del carisma mediante el discurso institucional como sostén de la identidad religiosa colectiva. Su estructura institucional es compacta en un núcleo, pero diversificada o potenciando la autonomía de las comunidades regionales o locales. (Daner, 1976).

Aunado a dichas características organizativas que determinan su funcionamiento e impacto, el modelo de conversión que siguen estos movimientos carismáticos también revela situaciones individuales que ponen de manifiesto una transformación de identidad de los sujetos, la cual repercutirá en sus pautas de relación, conducta, visión de mundo, debido al proceso de enseñanza aprendizaje de las doctrinas o representaciones sociales que fundamentan las prácticas de la comunidad.

Dichas prácticas relacionadas no sólo con el ámbito socio emocional sino terapéutico en donde la salud, la enfermedad y los procesos de sanación se relacionan directamente con el sistema de representaciones sociales filosófico-religiosas difundidas por los miembros de la comunidad.

La explicación de las causas del sufrimiento y de la enfermedad en el contexto del sistema de creencias y, lógicamente, una posible rehabilitación o curación, acaban de validar la funcionalidad y eficacia terapéutica del grupo y dan más sentido que nunca a la opción que representa. (Vallverdú, 2001:7)

En este ámbito de la seguridad y eficacia simbólica y terapéutica que brinda la estructura de estos grupos carismáticos, unida al aspecto corporal y la expresión personalista directa y extática; estas comunidades resultan reformadoras y transformadoras integrales de los individuos. En donde términos como autocontrol, auto realización, pureza, conciencia, devoción mediante el servicio, etc., son clave para comenzar a hablar de una nueva situación e identidad que rebasa el ámbito religioso y trasciende al social e individual identitario.

De forma que la negociación entre experiencias pasadas y el presente, siempre considerado mejor, permite que los individuos involucrados reconstruyan su biografía selectivamente al momento de relatar su experiencia y proceso de conversión. En dichos relatos, sin duda, cada discurso se ve moldeado por las representaciones y prácticas sociales aprendidas de los esquemas que legitiman y dan sustento a estas comunidades.

Uno de estos esquemas modeladores, tanto de las representaciones como de las prácticas sociales de esta comunidad en particular y de estos grupos carismáticos, es el que refiere al proceso de conversión. En estos procesos de conversión, se sigue el patrón causal-secuencial que involucra los siguientes aspectos:

- a) Una carrera biográfica que predispone al sujeto a adherirse al grupo.
- b) La experiencia subjetiva de “renacimiento” en el momento de la incorporación y la afirmación del compromiso.
- c) La rendición a la divinidad.
- d) La jerarquía institucional y los principios religiosos.
- e) La reorganización y reconstrucción de la identidad (personal y social) en un marco re-socializador, estructurante y de intensidad espiritual.

Por tanto, el modelo de conversión utilizado por estos grupos es posible caracterizarlo como “revivalista” y “dramático”, ya que facilitará el tránsito del nuevo miembro por una serie de momentos que si bien pueden variar en cuanto a orden, resultan repetitivos en las historias de vida de quienes forman parte de estas comunidades.

Historias que no resultan distantes de aquellas que relataron mis informantes, por tanto es posible decir que existe una relativa homogeneidad en los discursos de los miembros de estas comunidades o bien, su trayectoria de adhesión se ve marcada por eventos similares lo cual, hablaría de un determinado perfil de jóvenes interesados en adquirir este estilo de vida que una vez iniciados, dispondrán de un nuevo orden significativo y su experiencia personal y con el entorno, se moldeará de acuerdo a dichos parámetros.

En este mismo sentido, los modelos de conversión propuestos por diferentes autores: Lofland y Skonovd (1983); Downton (1980); Berger (1979); Lofland y Stark (1965); Lofland

(1977), principalmente, nos permiten ubicar que el modelo de conversión “Voluntaria, activa y procesual”, es aquél que se ajusta al que siguen estas comunidades carismáticas como la estudiada. Aun cuando existan variantes comunitarias, la exaltación carismática y la implementación de mecanismos influyentes de compromiso propician la motivación y posteriormente el control social de los individuos adherentes a estas.

Otro de los esquemas que legitiman y permiten el funcionamiento de estas comunidades o grupos carismáticos, es el seguimiento de un patrón de vida denominado Varnashrama, sistema que distingue cuatro momentos en la vida del devoto y en general, de los individuos, estos son:

- a) Brahmacharya: Primer etapa en la vida de los devotos que se distingue por ser formativa, de aprendizaje y estudio. En donde el celibato y la disciplina, son indispensables para comenzar a recibir la instrucción de un maestro espiritual que guíe su formación y le transmita los conocimientos revelados en las escrituras sagradas.
- b) Grhastha: En esta etapa, el devoto forma una familia y tienen la obligación de transmitir el conocimiento aprendido en la primera etapa a sus descendientes. Sigue una serie de regulaciones en su vida matrimonial y por lo general, está casado con un miembro de la misma comunidad.
- c) Vanaprastha: En esta etapa, el devoto comienza a desapegarse de sus vínculos familiares y materiales con la finalidad de comenzar a guiar su camino a la renuncia total, material y familiar.
- d) Sannyasa: Esta es la última etapa formativa del devoto y en general de los individuos que siguen el estilo de vida Vaisnava. Se caracteriza por la total renuncia a su vida familiar y material, y su dedicación completa al “servicio de Dios”. Se caracteriza por ser una etapa en la que el devoto vive como ermitaño, lejos de toda distracción material, en constante meditación y servicio a las deidades y a la misión, en general.

Lo anterior, amplía el panorama de análisis ya que tales mecanismos son fundamentales para procurar asentar una estructura sólida en donde los miembros, dada su voluntad activa, compromiso y progreso espiritual, legitiman la instrucción y disciplina religiosa institucional. De modo que el proceso de adhesión, es un proceso instructor y

transformador, cuyo resultado es el aprendizaje de un nuevo y privilegiado papel como devoto y “sirviente de Dios”.

Nos permite, además, dar cuenta del nivel de eficacia de estos procesos de conversión y de estos movimientos religiosos que guían este estilo de vida en donde se alude a una oferta simbólica y práctica a las necesidades personales, en donde predomina lo sentimental sobre lo racional.

Tal es el caso del momento clave de la conversión o “renacimiento” en conciencia de Krisna o en otros movimientos religiosos como el Pentecostal; en donde se resalta la experiencia mutua con la divinidad y la intensidad de la devoción. Predominando el “emocionalismo” y la expresión sobreritualizada de cada acción cotidiana, en donde el cuerpo aparece como vehículo práctico y directo de comunicación religiosa.

Entre los pentecostales, la danza, y el trance extático-incluyendo la posibilidad glosolálica-son vías para alcanzarla; como lo son entre los Hare Krisna la práctica del yoga de la devoción (bhakti yoga), ritualizada y regulada (sadhana bhakti), y en particular el canto del maha mantra. (Vallverdú, 2007:148)

Desde esta lógica, el cuerpo es el lugar desde el cual se construye identidad por medio de la alabanza a la divinidad, en este mismo sentido, el carácter simbólico e ideológico de lo corporal durante los rituales cotidianos, suponen la puesta en marcha del proceso de purificación física y espiritual. Incluyendo por ejemplo, la decoración del cuerpo con signos vaishnavas; a través de los cantos (hari nama) y la danza en los “santos nombres”; o bien una adoración (puja) de las deidades. Cada acción personal y codificada en exceso. Es así como en el proceso de conversión de los sujetos, el elemento recurrente y fundamental para entender cómo se construye la identidad en estos grupos, como en otros es, el cuerpo.

En él, se alberga la mayor parte del sentido ritual de ambos grupos religiosos y es a partir de éste, que los miembros devotos de estas comunidades encuentran el vínculo simbólico con la divinidad.

La autonegación (“yo no soy el cuerpo”) coincide con el deseo extático de unión e incorporación divina, de recepción del poder sagrado a partir de la imagen del cuerpo como un “templo de Dios”. Para una devoción pura es necesario tener una mente pura -libre de deseos materiales y la gratificación del ego- y un cuerpo puro. El cuerpo es considerado un receptáculo divino en el contexto de las experiencias místicas carismáticas y en los relatos biográficos, tanto de los devotos de Krisna como de los fieles pentecostales. Acontece una recodificación de la memoria corporal, donde el cuerpo es el “espacio y el lugar donde se inscribe una nueva

narración de vida del converso, una nueva utopía a partir de la cual éste reconstruirá su historia”. (Bonilla, 2002:14)

Así como la antropología de la religión nos servirá para comprender una parte del fenómeno social, sobre todo relacionado con la construcción, no sólo de estilos de vida masificados y atractivos por su carácter hiper-ritualizado y revivalista, en la construcción de identidades individuales y sociales a través del acto de conversión religiosa; también nos permitirá reflexionar desde la perspectiva de cómo los avances tecnológicos de los medios de comunicación y la nueva economía red, así como el cambio en la concepción y uso de la cultura en relación con los escenarios espaciales y la percepción del tiempo, han impactado en la religiosidad

En este campo, la llamada “era de la información”, la globalización y el consumo, son algunos de los temas abordados por Renné De la Torre, por ejemplo. Quien analiza la interconexión entre los “nuevos sincretismos mágico-religiosos” con las culturas populares tradicionales y con las tecnologías de la comunicación, posibilitando hibridismos donde se funden saberes de distintas tradiciones religiosas y de conocimiento. Tal es el caso de la fusión entre Oriente y Occidente, presente en las manifestaciones culturales y religiosas actuales.

Los nuevos sincretismos mágico-religiosos se interconectan con las culturas populares tradicionales y con novedosas tecnologías de la comunicación, posibilitando hibridismos donde se funden saberes de Oriente con los de Occidente; tendencias modernas fundamentadas en la ciencia, la tecnología y la cultura de masas con conocimientos ancestrales basados en los conocimientos mágicos; antiguos conocimientos en medicina herbolaria con nuevas técnicas terapéuticas; los rituales de revitalización de las antiguas deidades “paganas” con los mitos contemporáneos sobre la presencia de fuerzas sobrenaturales y extraterrestres. (De la Torre, 2006:31)

Por otra parte según la autora, los avances tecnológicos en la comunicación, a través de los medios masivos, de la cibernética, y su repercusión en la modernidad son considerados propiciatorios de un nuevo uso de creencias trascendentales y experiencias sagradas. No sólo adquiridas en los templos, sino por medio de itinerarios de consumo en tiendas esotéricas, en centros de desarrollo personal, e incluso en supermercados.

De forma que el eje del consumo, es fundamental para comprender la construcción individual de un “menú creyente;” mediante itinerarios de búsqueda de nuevas experiencias con lo sagrado y lo trascendente, es el caso, sin duda del movimiento Hare Krishna.

Decimos que son religiosidades hechas a la carta porque, de acuerdo con los itinerarios de consumo, cada individuo va conformando su propio marco de creencias religiosas, para lo cual toma prestado elementos de religiones y culturas ancestrales (orientales, hindúes, africanas, prehispánicas y cristianas) y los combina con retazos de las tradiciones gnósticas, como el esoterismo, la magia y el espiritismo; también puede ser influido por movimientos de orientación psicoterapéutica o de potencial humano; buscar contacto con extraterrestres, ángeles o seres de luz, y colaborar con grupos ecologistas, indígenas y de salud alternativa que, en conjunto, además de promover un estilo de vida (de consumo), proporciona caminos místicos de experiencias valoradas y vividas por el individuo como sagradas y trascendentales. (De la Torre, 2006: 31)

Por lo tanto, los actores puede ir formando su propia religiosidad y la búsqueda experimental en varios santuarios y estilos de vida entre los que se encuentran: el New Age. Sustentado en un estilo de consumo de mercancías y servicios especializados: consulta a oráculos; medicina natural; ejercicios alternativos –por ejemplo el yoga–; cocina natural; turismo ecológico, relajante y exótico; terapias de salud alternativa (como el reiki, la aroma terapia, la floral, la angelología); y sensualidad y placer al estilo Kamasutra y tantra.

La reflexión de De la Torre, nos permite entender la reconversión de rituales y símbolos religiosos en mercancías ofertadas como bienes de consumo mediante circuitos comerciales de alcance mundial, en donde no sólo se “resucitan” los símbolos, sino que se resignifican constantemente en el encuentro que genera la interacción simbólica de cargas semióticas re contextualizadas continuamente durante el proceso comunicativo, a saber, producción, circulación y consumo.

La geografía y ubicación de estos modos de resignificar, usar y practicar la religiosidad es difícil de establecer, ya que están asociadas con el consumo de bienes y servicios relacionados con la salud, la música, la nutrición, la literatura esotérica, los programas de autosuperación, productos ecológicos y de medicina alternativa. (De la Torre, 2006:31)

Por otra parte, Hernández Madrid (2005) ubica al lector en la revisión de los inicios del significado de sanación por medio de prácticas introspectivas en la época que denomina “Axial”.⁸ En estos orígenes, ubica al Budismo para luego dar un salto hacia los movimientos *New Age* y la acepción contemporánea de sanación en su doble significado: como bien de consumo cultural y como generador de un conocimiento introspectivo adaptado, “occidentalizado” a sociedades modernas.

---

8 Se trata de la concentración y coincidencia, en diferentes lugares de las civilizaciones antiguas, de la invención de doctrinas y prácticas que hicieron de la conciencia del ser humano en centro de la totalidad del ser, de sí mismo y de sus límites. (Hernández Madrid, 2005:17)

Presenta además una breve discusión en torno al término “sanación” en contextos contemporáneos, desde dos perspectivas: la de campo de búsqueda-encuentro de la experiencia y de conocimiento; y como objeto- mercancía. De modo que, si bien, reconoce que la sanación se ha transformado en un bien de consumo cultural en el contexto de la emergencia de nuevos movimientos espirituales, explica que no puede sólo reducirse a ello.

Aunque la “sanación” adopta la forma de un bien de consumo cultural en ámbitos institucionales religiosos y en espacios sociales identificados con movimientos “espirituales” de la Nueva Era (New Age), sería un error reducirla en su acepción mercantil e ignorar otro tipo de experiencias entre quienes la practican y crean formas de conocimientos inéditas. (Hernández Madrid, 2005:18)

Igual que Renné De la Torre, considera necesario ubicar las experiencias entre quienes las practican al considerar que éstas son formas distintas de percepción del mundo y en donde el contexto cultural que le da forma y sentido al término, es fundamental si consideramos que:

“La sanación no es una realidad empírica, pero es susceptible de observarse en las representaciones sociales sustentadas en las creencias de los sujetos sobre sus realidades de salud y enfermedad”. (Hernández Madrid, 2005:22)

Además de considerar que dicha transformación en la experiencia y el conocimiento generados respecto a la sanción, amplían el horizonte epistemológico de aquellos que participan de éstas técnicas, que bien son divididas también en dos: la sanación por la fe y la sanación por la vía espiritual.

La sanación por la fe se finca en la creencia del pensamiento correcto practicado dentro de un sistema religioso. Dos ejemplos representativos y contrastantes de esta modalidad son la sanación carismática cristiana y la Ciencia Cristiana; ambas consideran que la sanación proviene de Dios y la persona es solamente un vehículo de su voluntad. La sanación espiritual no se preocupa tanto en confirmar si su origen es divino o de otra fuente universal como la fuerza o la energía vital, pero la creencia en la que se apoya es que a través de ellas la persona equilibra y compensa la mente, cuerpo y espíritu de sí mismo y de otros. (Hernández Madrid, 2005:22)

Esta última forma de concebir la sanación, ha sido sin duda la clave en los contextos *New Age*, y en el propio movimiento Hare Krisna, que ha sido susceptible de adoptar la forma de mercancía al alentar un estilo de vida que ponderan determinadas mercancías como objetos de consumo.

Parte del atractivo mercantil de los objetos de sanación *New Age* son las características que culturalmente se les asigna en su condición de amuletos protectores, conductores de energía, mediadores con fuerzas invisibles y emanadores de poderes curativos. Hay en efecto un

fenómeno de fetichismo de la mercancía, que de acuerdo con la clásica definición marxista, pondera a la cosa misma como fuente de valor por medio de las ilusiones de la conciencia humana, ocultando las relaciones sociales que establecen los hombres en el proceso de producción. (Hernández Madrid, 2005:25)

El aporte realizado por el autor, es de tinte crítico con relación a estas nuevas formas de comprender “la sanación”, que considera, han sido cosificadas y limitadas a un mero fenómeno mercantil. De modo que nos invita a entender el proceso de cambio que se ha dado en estas prácticas orientales milenarias en contextos contemporáneos más allá de su oferta como productos. Evitando así, limitarlos a mercancías, ya que el fenómeno ha generado cambios epistemológicos importantes, y con ello, una re configuración del sistema de pensamiento en el individuo, en sus prácticas y su relación con el mundo; en otras palabras, un cambio cultural. Considerando que estos procesos pueden ser explicados como procesos de larga duración, es decir, que permanecen en el tiempo pero no en el espacio, van modificándose, enriqueciéndose y generando un campo de conocimiento multidimensional.

Otro de los aportes realizados al respecto de los nuevos movimientos religiosos (NMR), es el de Daisuke Inue (2006), mediante el estudio del grupo La Soka Gakkai, “Sociedad para la Creación de Valores”. Cuya organización es de tinte budista laica, de origen japonés y sigue las enseñanzas de Nichiren, profeta budista japonés del siglo XIII. Reflexiona sobre la formación y el desarrollo de nuevos valores religiosos mediante la conversión desde la perspectiva destinada a la interiorización de una determinada doctrina y práctica religiosa.

Este movimiento, considerado por los sociólogos un nuevo movimiento religioso, promueve entre sus conversos el cambio de la actitud y la cosmovisión, es decir, su doctrina original les ofrece un nuevo patrón de comportamiento y valores hasta cierto punto homogéneos. (Daisuke,2006:44)

A través del análisis de datos estadísticos, el autor, reflexiona a propósito de la interiorización de la doctrina y la práctica del budismo de Nichiren en los conversos en México por medio de la transformación de sus motivaciones. Las peculiaridades mexicanas que surgen de las interpretaciones de los valores propuestos por la organización, van caracterizando la identidad del movimiento y con ello, la formación y transformación de nuevos valores religiosos mediante la conversión desde la perspectiva destinada a la interiorización de la doctrina y la práctica religiosa.

Los miembros de la SGI realizan sus prácticas individuales y colectivas para alcanzar objetivos y superar los problemas por medio del rezo, esforzándose así para extraer la Budeidad. A la vez, transmiten dicha conciencia a los demás, promoviendo la filosofía de Nichiren, con el objetivo de encontrar felicidad, la prosperidad de la sociedad y la paz mundial. (Daisuke, 2006:47)

Aun cuando la gente no utiliza explícitamente los términos religiosos católicos, sigue manifestando los rasgos religiosos socioculturales de manera implícita e inconsciente, sustituyéndolos con los vocablos budistas tratando a la vez de interiorizar la visión de la SGI para asegurar su nueva identidad religiosa, al tiempo de formar un sincretismo simbólico entre los valores católicos heredados y los adquiridos.

En este proceso de conversión, el autor reflexiona que las personas se acercan a la organización con algunos intereses personales y después de una interacción con los miembros y con la organización, obtienen algunos beneficios, con lo cual forman sus convicciones religiosas e ingresan, luego de arraigar su compromiso, transforman su motivación de práctica religiosa de un sentido individual a uno más organizacional y filosófico.

En otras palabras, se ha observado que existe una interiorización de los principales valores budistas de Nichiren fundamentados en el respeto a la dignidad de la vida cultivada por el logro de beneficios por medio del Daimoku, con lo que uno percibe su propia potencia infinita llamada Budeidad tanto en uno mismo como en los demás, cambiando de una postura individualista a una altruista. (Daisuke, 2006:55)

Se trata pues, de un estudio que al hablar de la religión en la sociedad mexicana, encuentra que los nuevos movimientos religiosos, encabezados por los movimientos cristianos, orientales e incluso el New Age, han afianzado su estancia y legitimado sus prácticas debido a distintos factores, entre los que ubica: la disminución del poder católico institucional en los espacios públicos; la influencia del capitalismo basado en medios de comunicación comercializados; el aumento del nivel educativo y la difusión de ambientes con múltiples opciones de valores, que incluyen la pérdida de la identidad fomentada por el individualismo y la destrucción de las comunidades tradicionales, así como la globalización, convirtiendo a estos nuevos movimientos religiosos en productos de consumo.

En dicho panorama, se inscribe nuestra comunidad de estudio en donde reaparecen elementos similares al del conglomerado de grupos cuya amplia gama de ofertas religiosas y bienes de sanación, resulta atractiva en una sociedad contemporánea que busca re unificar y re valorar otras tradiciones de pensamiento distintas a la occidental dominante.

De modo que ciertos valores son re significados y adoptados por algunos sectores de la población que de manera voluntaria, deciden transformar gradualmente su estilo de vida así como sus prácticas religiosas y a partir de las cuales, reconstruyen su individualidad y con ello, su identidad. Permitiendo su incorporación total o parcial a comunidades que, debido a su carácter organizativo, a su estructura interna y a sus particulares procesos de conversión, permiten generar identidades sociales que basan su prioridad en la difusión de un sistema de pensamiento filosófico-religioso que modifica por completo sus prácticas y representaciones sociales.

Por otra parte, el vínculo que estas comunidades establecen entre el sentido ritual y simbólico de sus prácticas con el aspecto filosófico-simbólico de sus representaciones, es relevante, sobre todo si pensamos en los procesos de conversión y sanación simbólica a través de la “fe”; las dinámicas rituales cotidianas que se siguen al interior; los principios a seguir como parte de los procesos de conversión, que se relacionan con nociones de pureza y contaminación, por ejemplo. Nociones que han sido tratadas por antropólogos como Victor Turner (1980) y Mary Douglas (1973), quienes desde la antropología simbólica también han aportado una serie de elementos necesarios para comprender mejor no sólo los procesos de conversión, sino aquello que se encuentra implícito en las nociones de salud y enfermedad que los miembros de nuestra comunidad de estudio, legitiman a través de sus prácticas rituales.

2.2 El aporte de la Antropología Simbólica

Los aportes en el ámbito de la antropología simbólica, nos permitirán comprender aquellos elementos que caracterizan la hiper-ritualización en estas comunidades, así como la carga simbólico-filosófico-religiosa resignificada y adecuada a contextos ciudadanos contemporáneos en forma de estructura organizativa y normativa. Esta estructura permite a los adeptos de estos movimientos religiosos carismáticos-extáticos, en particular al movimiento “Hare Krisna”, la construcción de experiencias subjetivas e íntimas en su búsqueda de identidad espiritual, en su relación con lo sagrado.

Dichas resignificaciones de preceptos filosófico-religioso, modificarán las representaciones sociales previas de los sujetos involucrados, así como sus prácticas, las cuales no sólo referirán al ámbito puramente ritual de conexión íntima con la deidad o deidades, sino a la importancia que cobra la subjetividad en la experiencia de conversión o

“renacimiento” relacionado con la expresividad ritual a través del cuerpo. Características que presentan sistemas religiosos como el de Conciencia de Krisna y el pentecostal, por ejemplo.

De modo que el cuerpo representa un elemento simbólico importante, ya que es a través de él y en él, que la conversión tiene un sentido transformador. Predisponiendo, pero no determinando, la experiencia subjetiva de renacimiento en el momento de la incorporación y la afirmación del compromiso; la rendición a la divinidad; la jerarquía institucional y los principios religiosos, así como la reorganización o reconstrucción de la identidad (personal y social) en un marco re socializador, estructurante y de intensidad espiritual. (Vallverdú, 2007).

En este mismo sentido, Vallverdú presenta, con un fuerte vínculo con la perspectiva de la antropología simbólica, una reflexión acerca de la relación existente entre el hecho de superar una enfermedad o recuperar la salud personal, y contemplar la opción de “abrazar la fe religiosa” en el contexto de la cual esto se ha conseguido. Es el caso del pentecostalismo en donde se reconocen algunos elementos que ayudarán a comprender este fenómeno, en el que no sólo interviene la eficacia simbólica de la fe en la potencia curativa de la divinidad, sino del propio individuo, siendo este intermediario o sujeto de curación.

Los factores que según el autor, intervienen en este proceso, son:

- Que los testimonios de las personas que han recibido tal sanación divina, funjan como incentivos para el compromiso colectivo, como para nuevas conversiones religiosas.
- Que los individuos sanados por la fe, con el tiempo puedan también, convertirse en sanadores reconocidos por poseer el poder curativo y utilizarlo en favor de la comunidad.
- Que la conversión así como la sanación se vuelven medios por los cuales es posible el encuentro íntimo y personal con Dios.
- Que generalmente, tanto los procesos de curación como de conversión, tienen tintes dramáticos, revivalistas, caracterizados por la experiencia de “renacimiento” y transformación personal. (Vallverdú, 2007)

Según el autor, el proceso de sanación simbólica o mediante la fe, comienza en el caso pentecostal, reconociendo a la enfermedad como punto de partida. Ésta, entendida o explicada no como proceso biológico, sino derivada de otros factores que inciden negativamente sobre las personas.

Por otro lado, dentro de la cosmovisión pentecostal, la enfermedad puede considerarse en términos de posesión demoníaca, como prueba enviada por el Señor o como castigo por la desobediencia [...] Esta posesión maligna, requerirá entonces de una práctica exorcista especializada que libere al individuo de su afección, y se presenta como opuesta a la posesión carismática y privilegiada por parte del Espíritu Santo. (Vallverdú, 2009:240)

Así, la explicación que el pentecostalismo da a la enfermedad es derivada de la idea de la existencia de dos entidades antagónicas, en este caso: Dios-Diablo, Bien-mal. Ambas entidades sobrenaturales simbolizan distintos aspectos de la salvación eterna en donde el primero otorgará salud, y el segundo causará enfermedad, y en donde la sanación será producto del triunfo del bien sobre el mal.

La enfermedad está estigmatizada por los pentecostales como obra del diablo, y el milagro de la sanidad tiene el rango de una victoria de Dios. Son predilectas en este sentido las enfermedades “mentales”, la locura, la epilepsia, etc., cuyos síntomas se prestan para entenderlas como fenómenos de “posesión diabólica”. El proceso de oración que precede al milagro de la curación tiene toda la apariencia de un exorcismo. (Martínez, 1989:87)

Mientras que la ineficacia curativa, se explicara argumentando la falta de fe en las plegarias, en las insuficientes peticiones de sanación; la eficacia será explicada e interpretada como un “don”, un acto de “donación” por misericordia divina. Aunado a esta explicación desde la doctrina que forma la identidad pentecostal, también los relatos de conversión jugarán un papel relevante en el afianzamiento de dicha ideología por medio de la repetición de su estructura narrativa, en donde la narración de la curación es eje central.

En las historias de vida de los nuevos creyentes se remarca el incumplimiento en el pasado de lo que en el presente es normativo; o se insiste en las anteriores actividades cotidianas que ahora se niegan y reinterpretan selectivamente de acuerdo a los parámetros simbólicos y doctrinales proporcionados por el movimiento. (Vallverdú, 2010:242)

Sin olvidar que la enfermedad resulta en estos casos, un hecho previo a la conversión, una vía por medio de la cual se legitima la creencia y la figura de aquellos que participan en este proceso de sanación, en este caso el papel simbólico y práctico del líder carismático quien posee los recursos necesarios para ello. Es en este punto, que el papel del líder carismático y el de la comunidad entera, es relevante, ya que es gracias a estos dos elementos que la sanación es posible. Es decir, que tanto el líder carismático como la comunidad entera, son ejes fundamentales para favorecer la recuperación de algún devoto, por medio de sus peticiones y austeridades, del convencimiento y la fe “verdaderas”.

Estos elementos demuestran que la conversión a través de la curación, la potencia simbólico-práctica, el convencimiento que forja la organización, y los rituales, son importantes para entender otros aspectos que se encuentran en el fondo de este fenómeno.

El primero es el relativo a los cambios, a las nuevas pautas de comportamiento de los devotos, que sin duda son reflejo del nivel de involucramiento que cada uno va teniendo y los grados en los que dicha práctica puede repercutir. Por otra parte la correlación entre la curación, el poder personal-espiritual y el cambio de estatus de los participantes que son reconocidos como “hombres santos”, y quienes se distinguirán por poseer el conocimiento necesario para sanar milagrosamente, aun cuando no posean conocimientos médicos.

Estos hombres santos, según la corriente pentecostal, dividen en cuatro grupos las enfermedades: físicas, demoníacas, emocionales y aquéllas producidas por el pecado; en donde la palabra es considerada símbolo de poder y de curación. En este contexto, la sanción se explicará como el restablecimiento del vínculo entre las fuerzas, los seres y las cosas. (Vallverdú, 2010)

De modo que al igual que las conversiones simbólicas entre los devotos de Krisna, es a través del cuerpo y de una estructura institucional basada en la voluntad, compromiso, cambio, instrucción y disciplina religiosa, que el proceso de transformación devocional o proceso de iniciación en donde el individuo transita por distintas etapas e interioriza un sistema nuevo, en donde las acciones se equiparan o se busca, se equiparen con las representaciones sociales o bases filosóficas que lo rigen.

Así, el desarrollo de ambos medios (sanación física y conciencia espiritual) en estos sistemas, sólo es posible a través de tres aspectos (momentos) que los miembros de la comunidad Vaisnava deben atravesar: el camino devocional (Bhakti); el camino del conocimiento (Jñana); y las acciones libres de Karma.

Estos aspectos confieren a las comunidades Gaudiyas Vaisnavas, las bases para construir de forma integral un “estilo de vida” en el que tanto las prácticas como las representaciones sociales implicadas sean las bases que guíen una serie de hábitos y prácticas dentro y fuera de la comunidad misma. Dichas prácticas estarán orientadas a la búsqueda, prevención y preservación de la salud, y articuladas, a su vez, con determinados principios filosófico-religiosos que las dotan de sentido y las refuerzan.

En este sentido, cada práctica individual enfatiza la importancia que adquiere el “ideal de salud” en estos sistemas médico-filosóficos, que se traducen en una vasta oferta de formas de sanación alternas o complementarias a la medicina alópata, comúnmente denominadas “Alternativas”.

La salud y el saber son concebidos y expresados como emergiendo del interior del sujeto. Las acciones del facilitador, el coordinador o el terapeuta se reducen en el discurso a “abrir canales” o “remover bloqueos” que impiden la manifestación de este saber y esta salud escondidos en el interior del sujeto. En el discurso de los profesionales del complejo alternativo, entonces, la afirmación de la autonomía individual absoluta se ve posibilitada por la creación de un interior ahistórico y asocial sabio y sano, que se torna responsable de las elecciones y las transformaciones individuales. (Carozzi, 1999: 31)

Por tanto, el uso de dichos recursos de sanación no sólo implica aspectos relacionados con la preservación, cuidado o búsqueda de la salud; sino con un amplio sistema de representaciones y prácticas sociales basadas en sistemas filosófico-simbólico-religiosos, en este caso de tradición Védica, que priorizan tanto en la sanación física, como en la “auto realización” del individuo por medio del desarrollo de una “conciencia espiritual”.

En este sentido, la aportación de Victor Turner al respecto de la explicación de los periodos o momentos por los que se transita el individuo, es fundamental para explicar los periodos que dentro de la comunidad Hare Krishna, se marcan como determinantes en la vida de los devotos y que se caracterizan por sus cambios de Estado. Dichos cambios de Estado, adquiridos mediante los procesos de conversión como transiciones entre lo vivido y aquello por vivir, como lo explica Van Gennep (1909) respecto a los ritos de paso en donde distingue tres momentos: separación, margen (limen) y agregación.

Para el caso particular del proceso de inclusión-conversión de los devotos en la comunidad de estudio, la primera fase, como bien se explicita, se trata de la separación del grupo o del individuo de su entorno anterior o de un conjunto de condiciones culturales. Fase por la que atraviesan los devotos en su etapa de estudio (Brahmacaryas), en donde se separan de su entorno y de su estilo de vida anterior para comenzar el proceso de aprendizaje de los hábitos principios védicos a seguir dentro de la comunidad. En esta misma fase, se da el periodo liminar o neutro del que habla Van Gennep, en donde la ambigüedad y la falta de atributos, tanto del estado pasado como del venidero, es evidente.

En esta fase, el individuo se encuentra aprendiendo y modificando su estatus anterior, sin aún lograr definir el venidero. Es hasta el rito de iniciación, que el individuo alcanza un

nuevo estado en donde adquiere derechos y obligaciones de tipo estructural, esperando que su comportamiento se adecúe a las normas y restricciones que establece la comunidad. En este caso a través de la realización de los servicios devocionales que se le asignen y el seguimiento de los 4 principios filosóficos védicos, que corresponden a una serie de restricciones y pautas a seguir.

Los ritos de paso, se usan también para marcar la admisión de una persona en un determinado grupo religioso que no abarca al conjunto de la sociedad, o para cualificar a alguien para el desempeño de los deberes de culto, y a veces pueden escalonarse en una serie de ritos graduados. (Turner, 1980:105)

Si bien dicha transición puede ser entendida como un proceso, un llegar a ser, en el caso de los devotos de estas comunidades, implica una transformación en donde cada acción ritual tendrá referentes filosófico-religiosos bien específicos que en este caso se relacionarán y vincularán con lo corporal a través de ritos de pureza que unificarán una moral a seguir por el grupo.

Dichos ritos de pureza derivados de una creencia específica de lo contaminado o lo impuro, según los cuatro principios védicos que se siguen al interior de la comunidad, éstos serán usados como diálogo de reivindicaciones y contra reivindicaciones de una categoría social, como lo explica Douglas (1973).

Si la impureza es la materia fuera de sitio, debemos acercarnos a ella a través del orden. La impureza y la suciedad son aquello que no debemos incluir si es que queremos mantener una configuración. (Douglas, 1973:60)

En donde algunas contaminaciones, en este caso, la intoxicación del cuerpo, se emplean como analogías para expresar la visión general del orden social, por ejemplo el peligro social que supone ciertas asimetrías o jerarquías que se aplican en un sistema social más amplio.

Cuanto más atentamente examinamos estas reglas y otras similares, tanto más evidente resulta que estamos estudiando sistemas simbólicos. ¿Es ésta entonces la diferencia entre la contaminación ritual y nuestra idea de la suciedad?, ¿son higiénicas nuestras ideas allí donde son simbólicas las de ellos? En modo alguno: sostengo que nuestras ideas de suciedad expresan igualmente sistemas simbólicos y que la diferencia entre el comportamiento de contaminación en una y otra parte del mundo es sólo cuestión de detalle. (Douglas, 1973:53)

En este caso, la relación corporal-ritual se da mediante el seguimiento de los principios védicos que guían el camino a la purificación y la auto realización de los devotos (no intoxicación, no juegos de azar, no sexo ilícito, vegetarianismo). Dichos principios

relacionados a la negación de la impureza asociada con la intoxicación del cuerpo y del espíritu a través no sólo de sustancias consideradas dañinas sino de acciones consideradas amorales en este sistema filosófico-religioso.

La suciedad es el producto secundario de una sistemática ordenación y clasificación de la materia, en la medida en que el orden implica el rechazo de elementos inapropiados. Esta idea de la suciedad nos conduce directamente al campo del simbolismo, y nos promete una unión con sistemas de pureza más obviamente simbólicos. (Douglas, 1973:54)

Así, el panorama que nos es posible visualizar desde estas dos perspectivas dentro de la vertiente de la antropología simbólica nos permitirán complementar y explicar algunas nociones construidas por los miembros de estas comunidades, relacionadas con la salud, la enfermedad y los procesos de atención y sanación de los padecimientos. Lo cual, complementará el siguiente enfoque.

2.3 Los aportes del enfoque de la Antropología Médica

Por su parte, la perspectiva de la antropología médica será la herramienta que nos permita reflexionar la manera en que las formas de sanación difundidas en estas comunidades religiosas, se transforman en determinadas prácticas sociales que moldean un estilo de vida (“Vida sencilla, pensamiento elevado”), articulado con una serie de principios filosófico-religiosos propios de la tradición Ayurvédica.

Este punto de inflexión será el que nos ocupe en este análisis en donde el aspecto filosófico religioso que forma parte del ámbito de las representaciones sociales, manifiesto en los principios que los integrantes de la comunidad materializan en su dinámica cotidiana, se ve articulado con las formas de sanación y prácticas orientadas sobre todo al cuidado, preservación y prevención de la salud, así como en sus nociones de salud, enfermedad y procesos de sanación.

De forma que como ya se ha mencionado, el interés general de esta investigación se encuentra en encontrar la forma en que se corresponden o no, las representaciones sociales (principios filosófico-religiosos Védicos) con las prácticas de sanación basadas en las nociones de salud, enfermedad y atención que se difunden en la comunidad, y que forman parte de un Estilo de Vida que finalmente, propician el desarrollo no sólo identidades individuales, sino colectivas.

En este sentido, los progresos que ha alcanzado la Antropología Médica y en particular cuando se trata de los sistemas de sanación alternativa, existen varias aristas que hacen conveniente especificar a qué se refiere con exactitud quien lo nombra, debido a la controversia existente acerca del término “alternativo” o “sistemas médicos”.

Son pocos los estudios realizados por la Antropología Médica en materia de Sistemas Médicos Alternativos y más aún relacionados al tema específico de la Medicina Ayurveda, ya que, sobre todo en el contexto Latinoamericano, se ha estipulado un vínculo que sólo relaciona los modelos alternativos con la medicina tradicional indígena.

Por su parte, los estudios elaborados por algunos Indólogos: Wheeler (1962); Zysk (1991); Thorwald (1962); Filliozat (1975); Lal Gupta (1986); Chattopadhyaya (1977); Har Gopal (1977); Lyons (1980) , que sin pretender guiar sus reflexiones hacia la antropología, han arrojado información importante para nuestra investigación y que ha sido retomada por Juan Miguel de Mora en su texto “Ayurveda, apuntes para una historia de la ciencia en la India antigua” , quien presenta un panorama general de los principios y orígenes de este sistema médico-filosófico.

Parte de la introducción que presenta el autor, justifica el necesario estudio del sistema médico Ayurveda como una forma de reivindicar la importancia que tiene para occidente la perspectiva oriental en la construcción de conocimiento, sobre todo, sus aportaciones en este campo. El contenido general que presenta De Mora, resultó significativo para nuestro análisis ya que de él se retomaron las generalidades de este sistema médico. Dicho panorama nos proporciona los elementos necesarios para comprender la complejidad e importancia que caracterizan a esta “Ciencia de la longevidad”, que si bien en un principio era considerada sólo una terapéutica a base de conocimientos herbolarios, hoy es sabido que trascendió las técnicas de sanación primitiva hasta llegar a la práctica de cirugías avanzadas .

La relación de estos conocimientos primitivos con puntos clave en el sistema médico Ayurveda, como son la higiene y la salud pública, se vieron reflejados en las ciudades pertenecientes a la civilización del Indo, antes de la llegada de los Arios. De modo que las grandes ciudades del Indo, contaban con sistemas de alcantarillado y de drenaje bastante avanzados que no sólo nos hablan de una preocupación por la higiene a nivel público sino a

nivel privado al hallar construcciones de múltiples baños que reflejan la importancia que algunos tratados clásicos de la medicina hindú daban a la hidroterapia.

Dichos tratados fueron posteriores a la aparición y afianzamiento del Ayurveda como medicina, ya que esta, procede no de las primeras culturas del Indo, si no de la civilización aria, aunque en los antiguos textos sánscritos anteriores a los cuatro Samhitas ya se encuentran referencias indirectas míticas, relacionadas con personajes vinculados con conocimientos de la ciencia médica.

Si bien De Mora aclara que los principales tratados de medicina clásica hindú, son los tres Samhitas (Bhela, Caraka y Susruta), insiste en que ninguno representa un primer ensayo de ciencia médica. En ellos se revela que se trata sólo de notas que han sido recogidas de siglos atrás de otras obras, por ello dichos registros no pueden ser considerados como orígenes de la medicina Ayurvédica.

El Ayurveda, la “ciencia de la longevidad”, está considerada como una obra suplementaria (upanga) del Atharva Veda o como un sub-veda (upaveda) del Rg. Veda. (De Mora 2002:58)

Sin embargo, su importancia, radica en su carácter didáctico que, con el propósito de ser memorizados se encuentran escritos en verso y contienen enumeraciones de síntomas o prescripciones terapéuticas.

La medicina científica del período clásico no conservó la antigua asimilación simplista que hace el Veda del trastorno de la salud a los desórdenes rituales, morales u otros. Esta medicina estaba fundamentalmente dedicada al estudio de las múltiples causas naturales de los diversos males, causas que ella observaba directamente o que infería de sus comprobaciones y según sus teorías. (Filliozat, 1975:79)

Por otra parte, contiene algunos apartados que vinculan el conocimiento médico con la filosofía a través de los cuales se buscan explicar 4 teorías que serán profundizadas en el capítulo 3 de esta investigación: la de los constituyentes de los seres vivos; la teoría de doshas; de gunas y la teoría de los Vientos.

Tres tratados más, son detallados por De Mora y que al igual que el Caraka, podrían resultar relevantes para nuestra investigación. Estos son: Susruta Samhita, Harita Samhita y el Yogasataka. Estos tres, son refuerzos del primero y complementarios entre sí. El último de estos es un resumen completo de la medicina Ayurvédica de los primeros siglos de nuestra era. Éste sin embargo, no es un tratado propiamente sino un formulario escrito para médicos

que ya conocían las sustancias y las enfermedades .En él se incluyen 180 enfermedades generales y trastornos particulares así como el tratamiento a base de minerales y plantas.

Así, el panorama descrito por De Mora en este texto resulta introductorio a los orígenes del Ayurveda y al contenido de los textos médicos que le dieron sustento. Es además, un medio por el cual es posible comenzar a visualizar los procesos de diagnóstico, de sanación y terapéutica de este sistema. Además de los padecimientos con base en los cuales se han desarrollado dichas terapéuticas.

Por otra parte, otro de los autores que también nos presenta un panorama introductorio de este sistema médico y de los textos en sánscrito más importantes para su estudio, es Zimmermann. Este autor divide en etapas el desarrollo de este sistema médico, ubicando la etapa escolástica India como la etapa en que el Ayurveda es reconocido, con el fin de explicar algunos paralelismos entre éste y el Galenismo médico en occidente. Entre los aspectos comunes, se encuentra la teoría de los humores; la comparación entre ambas perspectivas respecto de dicha teoría, lo cual resulta importante para el autor, ya que es a partir de ella que se determina la forma en que el conocimiento es establecido y puesto en práctica.

La medicina Ayurveda proporciona dos tipos de datos en cuanto a las enfermedades, como experiencias subjetivas en el contexto de la cultura: (1) observaciones clínicas y (2) elementos de Farmacognosia, es decir, descripciones de las propiedades médicas de drogas crudas y plantas. Si hay patrones de sensibilidad, el conocimiento que se esconde en los textos clásicos, van a encontrarse en la interfaz de observaciones clínicas y farmacognóstica. (Zimmerman, 1995:313)⁹

El autor, busca determinar ¿cuáles son los criterios de elaboración de una etiología, diagnóstico o pronóstico tan válidas en el Ayurveda como en cualquier otro sistema médico o tradición escolástica?, y ¿cuáles son los criterios para medir su eficacia?. Argumentando que la medicina Ayurvédica provee no sólo la materia médica, sino la gnoseología de las enfermedades y su curación. Aspecto que la identifica como totalizadora.

El formato y estructura de las recetas en el Ayurveda, son precisamente las de una interfaz. Traen juntos dos áreas semánticas, materia médica y nosología, los nombres de los ingredientes y los nombres de las enfermedades. Proporcionan la relación entre el conocimiento de los

---

⁹ Ayurvedic medicine provides two kinds of data on maladies as subjective experiences in the context of culture: (1) clinical observations and (2) elements of pharmacognosy, that is, descriptions of the medical properties of crude drugs and plants. If there are patterns of sensibility, the knowledge of which is concealed in the classic texts, they are to be found at the interface of clinical and pharmacognostic observations. (Zimmerman, 1995:313)

ingredientes adecuados y el conocimiento acerca de las indicaciones terapéuticas adecuadas. (Zimmerman, 1995:313).¹⁰

Además de enfatizar en la importancia del lenguaje en los procesos de creación y establecimiento de un conocimiento válido, revisa tres etapas en el desarrollo del Ayurveda y con ello tres explicaciones posibles relacionadas con la etiología y tratamiento para la epilepsia. Este aspecto será tratado en el siguiente capítulo. Sin embargo, es posible adelantar cómo en este análisis identifica un sesgo importante al tratar de entender e interpretar cómo se explican desde el Ayurveda, diferentes padecimientos debido sobre todo, al sesgo del lenguaje sánscrito además de las diversas tradiciones religiosas en la India.

Ahora bien, la estrecha relación texto-práctica médica, se ve reforzada si pensamos en la importancia que tiene para este sistema el vínculo entre dietética y buen comportamiento moral en donde la verdad médica se relaciona con la subjetividad, con la experiencia subjetiva de igual modo que la enfermedad.

La verdad médica, como veremos ahora, se relaciona con el ámbito de la subjetividad. La causalidad de la enfermedad no se encuentra relacionada con hechos biológicos; es captado a través de la experiencia subjetiva de los síntomas clínicos, así como la eficacia de una terapia determinada es evaluada a través de la experiencia subjetiva de una mejora. (Zimmerman, 1995:308)¹¹

De forma que la circularidad explicativa que se hace de la causa y del síntoma, es explícitamente conocida y propia de la medicina Ayurvédica. Las enfermedades, por tanto son causas y síntomas, procesos mentales en donde está implícito un desequilibrio en el intelecto, la voluntad y el comportamiento moral que finalmente, se manifiestan como síntomas psíquicos.

Considerando lo anterior, el pensamiento o lógica médica ayurveda así como la práctica, según éste autor, están basados en un sistema consciente de principios fundamentales que van uno tras de otro:

a) La ilusión o raíz de la enfermedad

---

¹⁰ The format and structure of Ayurvedic recipes are precisely those of an interface. They bring together two semantic areas, materia medica and nosology, the names of ingredients and the names of diseases. They provide the required connections between the knowledge of the proper ingredients and the knowledge of the appropriate therapeutic indications. (Zimmerman, 1995: 313)

¹¹ Medical truth, as we shall see now, is a matter of subjectivity. The causality of disease is not to be found inscribed in the cut-and-dried, objective facts of biology; it is grasped through the subjective experience of clinical symptoms, just as the efficacy of a given therapy is assessed through the subjective experience of an improvement. (Zimmerman, 1995:308)

- b) Enfermedades diagnosticadas por medio del principio de racionalidad que ayuda a la destrucción de la cadena de enfermedades. Siempre existe una causa racional para explicar la enfermedad.

Así, las inferencias lógicas basadas en una concepción realista racionalista de la causalidad en la medicina ayurvédica, derivan en un diagnóstico.

En otras palabras, es el arte de diagnóstico, inferencias lógicas basadas en una concepción racionalista y realista de la causalidad. "Humores en equilibrio no derivarán en desequilibrio sin razón", es decir, sin causa que se les asignable. (Zimmerman, 1995:310)¹²

Finalmente, según las aportaciones de cada uno de los autores, el Ayurveda provee materia médica, gnoseológica, conexiones entre el conocimiento de los ingredientes necesarios o apropiados, y el conocimiento de la terapéutica necesaria para los padecimientos. Considerándose así un sistema completo médico-filosófico, cuyas inferencias lógicas llevan a diagnosticar diferentes padecimientos, cuyo origen no sólo se explica o radica en la parte física del individuo.

Una vez presentadas las aportaciones de los diferentes enfoques antropológicos que guiarán la reflexión de nuestro problema de investigación, a continuación se presentará un breve marco conceptual con el fin de que el lector ubique aquellos elementos centrales que construyeron la discusión al respecto de esta investigación.

2.4 Marco conceptual

Uno de los primeros conceptos que forman parte de la discusión de esta investigación, es el de "Modelo médico de atención"; al reconocer que el sistema médico Ayurveda y las terapias alternativas que se promueven en la comunidad de estudio, se inscriben en uno de dichos modelos, los cuales son explicados por Eduardo Menéndez, como:

Cuando desde una perspectiva antropológica hablamos de modelos de atención, nos referimos no sólo a las actividades de tipo biomédico, sino a todas aquellas que tienen que ver con la atención de los padecimientos en términos intencionales, es decir que buscan prevenir, dar tratamiento, controlar, aliviar y/o curar un padecimiento determinado...]. (Menéndez, 2003:186)

---

¹² In other words, it is the art of diagnosis, logical inferences based on a realistic and rationalistic conception of causality. "Humours in balance do not go to imbalance "without reason", that is, without an assignable cause. (Zimmerman, 1995:310)

De forma que aun cuando dichos modelos de atención a los padecimientos resulten [...meras construcciones dinámicas que establecen los conjuntos sociales (terapeutas e instituciones) respecto de los procesos de salud-enfermedad-atención en contextos históricamente determinados]. (Menendez, 2003), nos permiten ordenar teóricamente nuestro fenómeno social de estudio. Además de permitirnos, en este caso, reconocer la relación que el modelo médico alternativo tiene con por lo menos cuatro de las que formas de atención a los padecimientos que él mismo propone.

Dicha articulación, se ve reflejada en los elementos biomédicos, tradicionales, alternativos (new age), y de otras tradiciones médicas académicas como el propio Ayurveda, que el grupo de terapeutas de ésta comunidad integra no sólo en el ámbito de sus representaciones, sino en el de sus prácticas terapéuticas.

Eduardo Menéndez (2003:185-207) establece tres modelos médicos para dar cuenta del pluralismo médico persistente en las sociedades latinoamericanas capitalistas, en las que reconoce un incremento en determinados sectores de la población, del uso de “otras” formas de atención a los padeceres, distintas al Modelo Médico Hegemónico, que sin embargo, son integradas por los conjuntos sociales, manteniendo una relación estrecha con éste.

[...considero que el reconocimiento de estas oposiciones suele darse sobre todo a través de las representaciones técnicas y sociales de los curadores de las diferentes formas de atención, pero mucho menos a nivel de las prácticas de los conjuntos sociales a través de las cuales observamos una tendencia a integrar las diferentes formas de atención más que a antagonizarlas, excluirlas o negar unas en función de otras]. (Menéndez, 2003: 186).

Ahora bien, respecto a las características del MMA (modelo médico alternativo), Menéndez (2003) ubica su desarrollo previo al sistema occidental, aunque varios de los sistemas que están catalogados como tales, hayan derivado del modelo médico hegemónico. En este sentido, las medicinas que debido a sus características pueden ser ubicadas en este modelo médico alternativo son aquellas formas de atención de tipo “popular y tradicional”, las Medicinas alternativas, paralelas o New Age, y aquellas devenidas de otras tradiciones médicas académicas como la acupuntura, Ayurvédica, medicina mandarina, etc. Este singular grupo, han sido identificado por sus características compartidas resumidas de la siguiente manera:

- 1) Hacen una concepción globalizadora de los padecimientos.

- 2) Dependen de la integración holística como guía de explicación de los padecimientos (individuo, sociedad, ambiente).
- 3) Practican la utilización de acciones terapéuticas vinculadas a la eficacia simbólica. Son expresadas a través de curadores especializados, así como a través del reconocimiento del papel curativo de santos o figuras religiosas, tanto cristianas como de otros cultos (pentecostales o grupos carismáticos).
- 4) Giran en torno a la existencia de una asimetría en las relaciones curador-paciente.
- 5) Promueven la legitimación comunal de la curación
- 6) Presentan una tendencia a la mercantilización.

Si bien este grupo presenta características distintas a las propias de la forma de atención biomédica, la cual es detallada por Menéndez como:

[...referidas a médicos del primer nivel de atención y del nivel de especialidades para padecimientos físicos y mentales que la biomedicina reconoce como enfermedades. Estas se expresan a través de instituciones oficiales o privadas...]. (Menéndez, 2003:188)

Es importante mencionar que dentro de este modelo, también se reconocen formas antiguas de atención a los padecimientos, como: la homeopatía, la medicina naturista, la quiropraxia, distintas formas de psicoterapia individual, grupal y comunitaria, etc., aspecto que adquiere relevancia en nuestra investigación, ya que como veremos más adelante, la oferta terapéutica de la comunidad incluye también estas formas de atención a los padecimientos, concretamente: homeopatía, quiropraxia, psicoterapia y en algunos casos, medicina naturista.

Sin embargo, al concretarse a través de la tradición filosófica que legitima la comunidad, pareciera que el sistema médico que rige en ella, es el alternativo dadas las características presentadas, y es justo en este punto en el que el enfoque relacional nos permitirá explicar que la función y uso dinámico de las diversas formas de atención a los padecimientos, no genera necesariamente antagonismos o exclusiones en el ámbito de las prácticas sociales, pero sí una distancia a nivel de las representaciones sociales, sobre todo al tratarse de una comunidad que pareciera evitar el uso de formas de sanación alopáticas, por considerarlas perjudiciales o en determinados casos contrarias a su estilo de vida.

De modo que el uso que ésta comunidad en particular hace de las terapias alternativas, es articulado y mezclado con algunas de la biomedicina en el ámbito de la prácticas sociales, y sin embargo separado y no reconocido en el ámbito de las representaciones sociales cuya carga ideológico-religiosa-filosófica permea el estilo de vida de quienes forman parte de la comunidad y establece ciertos principios morales a seguir.

En este mismo sentido, los conceptos de representación y práctica social, serán fundamentales en esta investigación. La segunda entendida como todas aquellas acciones realizadas por los sujetos y guiadas por sus “representaciones” sociales que pueden, o no, tener una correspondencia con la realidad, según el sentido en que las describe Jodelet (1984). Respecto del término representación social, Jodelet nos ofrece la siguiente descripción:

Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica. La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación, ha de referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás. (Jodelet, 1984:474)

De este modo, las prácticas sociales (terapias), se desprenden de una serie de interiorizaciones e interpretaciones de la realidad, de representaciones propias que comparten los miembros de esta comunidad de manera dogmática y que están fundamentadas no sólo en el sistema filosófico védico, sino en algunos principios de la medicina Ayurveda¹³.

Algunas características propias de éste sistema de curación originado en la antigua India y utilizado en la actualidad con tanta frecuencia en oriente como la medicina alópata en occidente, reconsideran que existe una dualidad de esencias en las cuales puede estar el sujeto: la salud o la enfermedad; en donde el sujeto debe inclinarse por el estado de salud y hacer de éste un ideal alcanzable. En ese sentido en el modelo médico Ayurveda, la enfermedad es entendida como un desequilibrio en el sistema físico, psicológico y espiritual

---

¹³ En sánscrito, “ayur” significa “vida” o “vivir”, y veda, “conocimiento”, por lo que Ayurveda se ha definido como “el conocimiento de la vida” o la “ciencia de la longevidad” (Krapp, 2009:976)

en los sujetos. Esbozando con ello el primer concepto de salud desde el cual partiremos, que tiene que ver como un estado de equilibrio y armonía en los sistemas mente y cuerpo.

Para lograr este estado ideal de “salud”, la Medicina Ayurveda recurre o propone una serie de “prácticas terapéuticas”. Dichas prácticas o terapias de sanación están basadas en métodos curativos que integran la desintoxicación y purificación, los remedios fitoterapéuticos, los tratamientos con minerales, la práctica del yoga, los ejercicios respiratorios adecuados, la meditación y el masaje terapéutico, entre otros que se mencionarán adelante. Con base en esto establecen que el propósito del sistema médico Ayurveda es mostrar al sujeto cómo alcanzar este estado ideal y ayudarlo en esta empresa de concientización, como veremos más adelante.

Una vez presentados los aportes desde las diferentes corrientes de la antropología que han estudiado nuestro fenómeno, así como el marco conceptual que guiarán a esta investigación, en el siguiente capítulo, se presentan algunos aspectos que caracterizan a la filosofía médica, un breve panorama sobre cambio religioso en nuestro país y a nivel general, así como un panorama de aquellos argumentos centrales que fundamentan a la medicina ayurvédica.

Reflexiones generales

Establecidos los conceptos y el marco teórico a partir de los cuales se puede cimentar la discusión de esta investigación, es necesario explicitar el propósito de esta investigación en términos más precisos. Con rumbo a entender las representaciones que intrínsecamente conforman en particular este Modelo Médico Alternativo Ayurveda, y las prácticas que se derivan de él, además de los grados de reproducción por parte de los sujetos pertenecientes a la comunidad Vaisnava a estudiar, la presente investigación a través de la explicación del funcionamiento de esta comunidad, así como de la trayectoria devocional y terapéutica de sus devotos; y las representaciones generadas a partir de las nociones de salud, enfermedad y atención; busca discutir en un segundo plano el impacto que estas comunidades religiosas, ha tenido en determinado sector social (juvenil) como instrumento de creación de identidad. Es por ello que el camino trazado para realizar dicho análisis ha sido fundamental, un acercamiento a no sólo a la comunidad y a su estructura, sino al trasfondo filosófico que

opera a la par de las prácticas de sanción que se difunden al interior de la comunidad, que, en este caso, involucran una serie de elementos ideológicos que reforzarán no sólo su eficacia a nivel simbólico, sino su uso como recursos cotidianos, por ejemplo, en el caso de la yoga o la meditación que debe ser practicada diariamente por los adeptos.

Capítulo 3

Filosofía védica y Medicina Ayurvédica

Para comprender la serie de representaciones sociales sobre las cuales se fundamenta la organización general de la comunidad, así como la serie de nociones respecto de la salud, la enfermedad y los procesos de atención, que se siguen dentro de la misma, en este capítulo se presentarán algunos referentes generales respecto de la filosofía védica y en particular a la tradición filosófica a la que pertenece nuestra comunidad de estudio. Además de un breve panorama general y nacional, respecto a la emergencia de estas comunidades como agentes de cambio religioso, y promotoras de una masificación y mercantilización de determinados estilos de vida. Así mismo, se presentará a manera de breve introducción para el lector a ambos temas, un panorama general de la medicina Ayurvédica y los elementos básicos que la componen.

3.1 Orígenes y Características generales de la Filosofía Védica

Los orígenes de los principios filosófico-religiosos que orientan la serie de representaciones y prácticas sociales que caracterizan a nuestra comunidad de estudio, se encuentran en la literatura Védica. Luego de un periodo de composición y transmisión oral; ésta fue asentada por escrito cerca de los años 800 y 500 a.C. La religión recogida en los dichos himnos védicos, es una versión de la religión introducida en la India por los Arios, que comenzaron a establecerse en el subcontinente hacia la mitad del segundo milenio a.C.

Estos himnos o samhitas se agrupan en cuatro colecciones, desarrollados en los textos denominados Brahmanas, escritos en prosa. La más antigua es la compilación denominada Rig Veda; que al parecer data del año 1200 a.C.; los grupos siguientes fueron el Sama Veda, Yajur Veda, y Atharva Veda.

Hacia la mitad del segundo milenio a.C. la composición de los Upanishads, reflejó la tradición védica y se introdujeron nuevas ideas sobre la naturaleza del alma individual (atman) y su conexión con la realidad última (Brahman). Los Upanisadas introducen la doctrina -ausente en los Vedas- del ciclo de nacimiento-muerte-renacimiento (samsara), así

como los medios de liberación de este ciclo de reencarnaciones. Una de las etapas finales de la evolución del Hinduismo está contenida en el poema Bhagavad-Gita, que forma parte del otro poema épico, probablemente más conocido, denominado Mahabharata. El Bhagavad Gita supone un punto de inflexión y un nuevo comienzo en el desarrollo de la religión india. Dicho texto, resulta fundamental en la formación y difusión de los preceptos a seguir dentro de la comunidad de estudio.

Es importante considerar que dichos textos (Vedas, Upanishads, Bhagavad-Gita), no sólo marcan la evolución de la religión hindú sino marcan líneas generales de cuatro etapas de una historia en la que, a pesar de su gran complejidad, se pueden apreciar algunos rasgos definidos.

Por ejemplo, algunos estudios realizados respecto de la filosofía Hindú, en particular la religiosidad Védica, asocian su dimensión filosófico-religiosa, con los siguientes aspectos, según Oscar Figueroa (2007):

- a) Una tendencia politeísta que diviniza y otorga preeminencia religiosa a las fuerzas de la naturaleza.
- b) El sacrificio ritual alrededor del fuego como medio por excelencia para conectar los mundos trascendente y humano
- c) La búsqueda de estabilidad bienestar material y salvación a través del sacrificio y las atribuciones sagradas del sacerdote o brahmán quien tiene el poder sobrenatural para conectar los mundos divino y humano.

Sin embargo, para comprender el origen y los principios de los que se derivan dichos aspectos, es necesario añadir otros dos que sin duda, presuponen ciertas prescripciones en cuanto al ámbito ritual y en general en la cosmovisión védica:

- a) La existencia y reconocimiento de una ley universal inalterable, y
- b) La veneración de dicha ley, que presupondría la posibilidad de alcanzar un estado de dicha y plenitud únicas.

Ambos aspectos completan la explicación acerca de algunos principios universales que guían las prácticas e ideas religiosas propias de la filosofía védica, que para este estudio

resultan fundamentales, ya que perfilan el sustento teórico de las representaciones sociales no sólo de los informantes que apoyaron esta investigación, sino de la comunidad en conjunto. Dichos principios, tal como los documenta Figueroa (2007: 68), son:

- a) Las fuerzas de la naturaleza, las diferentes deidades, la estructura de la sociedad y la esencia y destino del ser humano, están todos relacionados entre sí a través de un orden y armonía universales.
- b) Estas fuerzas universales que integran y sustentan la vida y el sentido, y que son la expresión de un poder soberano, están constantemente amenazadas por fuerzas contrarias, y por tanto es necesario revitalizarlas y nutrir las a través del sacrificio y la oblación.
- c) Debido a la interdependencia de todas las cosas, cualquier acción que se lleve a cabo en cualquier espacio o lugar afecta la condición del todo.
- d) Al reconocer la presencia y el poder de esta ley eterna y universal, uno se libera de las vicisitudes de la vida y alcanza la felicidad suprema.

Demostrando un desarrollo en el pensamiento védico que comienza con la aceptación de un politeísmo natural, que posteriormente se convierte en monismo, representado por los Upanishads. Dicho monismo deja de lado la idea de dualidad al poner en relieve la supremacía de la unidad. En el caso de la tradición Vaisnava, quien representa dicha unidad es “Krisna”.

Por lo anterior, podemos establecer las siguientes fases dentro del desarrollo de la filosofía védica. La primera etapa caracterizada por un politeísmo, similar al de otros pueblos indoeuropeos. La segunda fase, de panteísmo monista en el que el alma individual (atman), parece identificarse con la realidad última (Brahman), la tercera etapa, el comienzo de tendencias monoteístas de gran intensidad, caracterizadas por el culto a la representación de Shiva. La cuarta etapa se prepara en el siglo XIX, se desarrolla a lo largo del XX y supone un intento de renovación del Hinduismo, de reafirmación en su esencia espiritual. Es en esta cuarta etapa en que el movimiento por la conciencia de Krisna es transformado.

Sin embargo, el Hinduismo conserva determinadas constantes presentes también en la tradición filosófico-religiosa Vaisnava, como: el sistema de castas; las técnicas de Yoga

que suministran una descripción detallada de las medidas prácticas que debe usar el individuo para alcanzar la liberación del mundo y del sufrimiento, la concepción del Karma-Samsara y la concepción a cerca de la liberación del ser.

En esta combinación de ideas, toda alteración o anomia concebidas se integran en una interpretación racional del mundo. La ley inexorable de causa y efecto que gobierna todos los hechos y acciones que ocurren en el universo (Karma) y del ciclo de las reencarnaciones (Samsara), en donde toda acción humana es un resultado necesario de anteriores acciones humanas. La vida del individuo es pues, un eslabón dentro de una cadena que se extiende indefinidamente entre pasado y futuro.

Dichos aspectos se encuentran presentes en cada uno de los principios védicos a seguir como parte de la formación de los devotos de nuestra comunidad de estudio. En donde cada acción realizada en el pasado, puede ser redimida por medio de las nuevas acciones ofrecidas a la divinidad así como por el sólo hecho de ser iniciado. Es además, a través del servicio devocional a Dios, que se explica que el individuo puede ser liberado de todo ciclo de reencarnaciones al implicar un estado que tiene lugar en el presente, en el aquí-ahora de los devotos.

La narrativa sobre la liberación, por tanto está guiada por el lenguaje del supremo o Brahman y a su vez relacionada con las teorías del Samsara y el Karma.

En este caso, la liberación ya no significa llegar a ser algo que no soy, es decir, pasar a un plano de realidad distinto , sino actualizar algo que es idéntico a mi propio ser , y en ese sentido, aunque sutil, ya presente en mí. (Figuerola,2007:91)

La concepción del Karma-Samsara sacraliza y por tanto, legitima la realidad tal como es, así como las situaciones de todos los estratos y castas sociales, que mantienen una relación inmutable con el deber eterno (Dharma), que en los Vaisnavas, implica el servicio eterno e incondicional a la divinidad, Krisna.

En ese sentido, las teorías Samsara-Karma resultan una apreciación de la existencia inmediata como un ciclo repetido de nacimiento y muerte, de símbolos de tiempo y finitud. En donde el concepto “karma”, adquiere una connotación espiritual y epistemológica, siendo esta tanto las acciones, como el efecto limitante de las mismas. El trasfondo en ambos conceptos es la ignorancia (nesciencia) como fuente de esclavitud interminable en el ciclo de nacimientos y muertes.

Al presentarse como un estilo de vida, un sistema religioso y social muy organizado, un rasgo importante del Vaisnavismo se centra en la importancia que tiene la enseñanza y aprendizaje del “deber” y la “acción”, manifiesta en las escrituras , por ejemplo, en el Bhagavad-Gita en donde se explicita que el deber último del hombre, es la realización del propio ser. Dicho deber, dicha realización no será posible a menos que se enfatice en la acción, la cual deberá mantener cierta congruencia, otro de los principios básicos del pensamiento Indio: la congruencia entre lo que soy y lo que enseño.

Dicho principio relacionado con la sabiduría y compromiso con el mundo más allá de algún interés o beneficio personal y en donde se enfatiza la supremacía del ser autorrealizado con la realidad limitada del cuerpo físico. Sin embargo, a este rasgo se suma la posibilidad de proximidad simbólica entre el ser supremo y el ser humano. En donde el “ser”, elemento “personal” es representado como un Dios benevolente (Krisna) a quien se puede venerar y con quien es posible establecer una relación por medio de otro ser que funja como mediador de dicha relación, en este caso, un maestro espiritual (Guru).

Así, la adoración a un dios personal no se opone a la realización del estado trascendente, sino que constituye el camino más perfecto y directo a esa experiencia. La antigua asociación entre amor y culto religioso no sólo se expande ahora a una dimensión ontológica importante, sino que además trae luz a la realidad misma del ser (Figueroa, 2007:114)

A la figura que propicia dicha mediación entre ser humano y divinidad, se le considera un representante viviente de la divinidad en el mundo material o terrenal. Ello no dista mucho de la representación que se tiene de un sacerdote en la religión católica. Sin embargo, en el caso de la tradición Vaisnava, la relación que éste establece con los devotos es a nivel aún más personal por medio de la instrucción, conversión, y la transmisión de saberes filosóficos.

El carácter, cualidades y cualificaciones de un auténtico maestro espiritual, son expuestas también por en la literatura Védica. Una de las principales, es que él debe también haber recibido la verdad absoluta de otro *Gurú* auténtico proveniente de una línea de sucesión discipular (*Gurú Parampara*), además de demostrar que él mismo ha modificado su estilo de vida, y abandonado el interés por la vida material, siguiendo los principios védicos básicos de la tradición Vaisnava.

Así mismo, demostrar que ha logrado un desarrollo de conciencia y sabiduría que le permiten comprender el verdadero significado de lo que la divinidad buscaba transmitir a la humanidad. Por ello, la importancia de esta figura, es fundamental en esta tradición, ya que

funge como instructor y guía del discípulo en el re establecimiento simbólico total de la relación existente entre el ser y la divinidad.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Verdad Absoluta de maestro espiritual a discípulo, se establece por medio del proceso iniciático en el que un el maestro espiritual fidedigno, según los Vaisnavas, representará la manifestación externa de la misericordia del Señor Supremo, y el significado por el cual Dios se hace accesible a las entidades vivientes. Permitiendo que el neófito próximo a convertirse a devoto, aprenda las formas y los principios a seguir para restablecer su propia comunión con la divinidad y desarrolle conciencia del fin último de su existencia.

Dicho fin, en esta tradición filosófica, tiene que ver con el reconocimiento absoluto de que la divinidad representa el “todo”, lo absoluto. El reconocimiento del ser humano como alma espiritual capaz de desarrollar conciencia, al poseer tres cualidades inherentes: la eternidad, el conocimiento y la felicidad.

Es por medio del cuerpo material que dichas facultades pueden desarrollarse, es por medio de éste, que es posible “volver a la divinidad”, volver a re establecer la conexión perdida debido a una “falta de conciencia”, relacionada con el hecho de vivir en la ilusión (Maya).

Tales características, son pues las que forman parte de las representaciones sociales generales que se difunden dentro de las comunidades de tradición filosófica Vaisnava, como la elegida para esta investigación. Sin embargo, he considerado pertinente, para el mejor entendimiento del lector, presentar algunos aspectos adicionales sobre los orígenes y características de la tradición histórica (Gaudiya Vaisnava) a la cual pertenece la comunidad de estudio.

3.2 Orígenes y características de la tradición Gaudiya Vaisnava (Gaudiya Math)

Entre las múltiples doctrinas que conforman el Hinduismo, se encuentran: La doctrina de los Vaisnavas gaudiyas o vishnuistas bengalíes, cuya tradición tiene como principio, la adoración exclusiva a Krisna, considerado “La Suprema personalidad de Dios”. También denominado, Vaisnavismo gaudiya o Vishnuismo de Bengala, este movimiento religioso proveniente del norte-oriental de la India, fue fundado por el hindú Chaitania (1486-1534) en Bengala (India) en el siglo XVI. Este movimiento religioso krishnaísta, basa su doctrina en dos textos

principales: el Bhagavad-guitá y el Bhágavata puraná. Sin embargo, también recurre a los Puranás y a los Upanishads.

El término Vaisnava significa “adorador del dios Vishnú” y el centro de tal doctrina, es el bhakti o adoración devocional. Dirigidos a los dioses Radha y Krishna, y a sus tantas encarnaciones divinas como formas supremas de Dios. La forma más popular de esta adoración implica el canto y la recitación de los nombres de Radha y Krishná en forma de mantra (Hare, Krishná , Hare Rama. A este canto, se le denomina, Kirtan y la recitación en voz baja se llama yapa.

Los Gaudíia Vaisnavas consideran a un solo Dios con muchas formas y nombres, pero que el nombre Krishna, es la descripción más completa, debido a que lo identifican como el “Supremo atractivo”, considerado también, omnipresente, misericordioso y amoroso. Las enseñanzas de Chaitanya, fundador de dicha tradición, también conocida como: “Movimiento por la conciencia de Krishna” o “Movimiento Hare Krishna”, fueron difundidas fuera de contexto Indio llegando Occidente gracias a la figura de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien siguiendo las instrucciones de su maestro espiritual, según la línea de sucesión discipular (Gurú Parampara), se dirige a Estados Unidos para difundir dicha filosofía y práctica religiosa.

Es en el contexto de la contracultura estadounidense que Bhaktivedanta S. Prabhupada, funda en 1966 en la ciudad de Nueva York “La Sociedad internacional para la conciencia de Krisna” (ISKON).¹⁴ A partir de entonces, su difusión en otras partes del mundo, resultó inevitable con la apertura de varios templos y fincas ecológicas que promovían el autoconsumo y la ecología sustentable.

Sin embargo, a la muerte de este fundador y líder carismático (1977) surgió la necesidad de repartir responsabilidades y descentralizar ISKON, de modo que se fundó la GBC (Governing Body Commision) organismo central de la asociación que Prabhupada había establecido en 1970. Posteriormente, debido a las continuas crisis organizativas y económicas que comienzan a caracterizar al movimiento, las separaciones y fracturas fueron inevitables.

---

14 Siglas en inglés para “International Society for Krisna Concioussness”. En español: “Sociedad Internacional para la Conciencia de Krisna”

Así que en el año 1981 varios de los Gurus y líderes de las distintas asociaciones, reconstruyen la GBC nombrándola sede central y unificadora, además de nombrar a treinta miembros (Gurús/Maestros espirituales), responsables administrativos-espirituales, de las comunidades situadas en determinadas áreas geográficas.

La historia y orígenes de estas comunidades Vaisnavas, están marcados no sólo por su expansión territorial , sus principios filosóficos y su particular estilo de vida, sino por el hecho de comenzar a configurar las identidades de varias generaciones de jóvenes en distintas partes del mundo por medio de una serie de características doctrinales e ideológicas básicas.

Parte de dichas enseñanzas están basadas en la antigua literatura védica de India, principalmente en el Bhagavad gita y el Bhagavatapuráná, así como en otros Puránás y Upanishads, como ya se ha mencionado anteriormente. Siendo el núcleo de esta doctrina, la adoración devocional (bhakti-yoga/ Sadhana Bhakti) dirigida a los dioses Radha y Krisna, así como a sus múltiples encarnaciones divinas como formas supremas de Dios.

La forma más popular de esta adoración, tiene que ver con el hecho de cantar y recitar los «santos nombres» de Radha,Rama y Krishna, por medio del Maja mantra “Hare Krisna” en dos formas principales: kirtan (canto en voz alta) y la recitación en voz baja. Esta última, al ser individual requiere la repetición de 1728 veces al día. Aunado a estas recitaciones, los devotos deben seguir cuatro principios regulativos esenciales para su formación:

- I. Evitar el consumo de algún tipo de droga, intoxicante o estimulante.
- II. Restricción de la actividad sexual al contexto del matrimonio y la procreación.
- III. Evitar el consumo de cualquier tipo de carne (res, puerco, pollo o pescado).
- IV. Evitar participar en juegos de azar.

Dichos principios, en la búsqueda de desarrollo de vida espiritual y autorrealización espiritual, que les permitirán a su vez, el desarrollo de otras 4 virtudes: misericordia, pureza, austeridad y veracidad; que se relacionan con la liberación del ciclo de nacimientos y muertes (Samsara) ya mencionado, conduciéndolos de vuelta a la divinidad, a Dios.

Dicha divinidad, representada por la figura de Krisna, considerada la “Suprema Personalidad de Dios”, la verdad absoluta y la causa original de todas las causas; origen de toda la creación, mantenimiento y destrucción.

Aunado a lo anterior, este sistema teológico, y en general para los devotos que forman parte de estas comunidades, la esencia de identidad primordial del individuo, es el espíritu. Afirmando que: “el hombre no es el cuerpo sino alma espiritual”. Ello, al concebir dos sistemas de existencia: el material y el espiritual, en donde el último resulta el más importante y en el cual debe habitar el ser humano, mientras que el primero, resulta aquel que dejará al hombre en la ignorancia. Tal como lo explica Vallverdú:

Se deriva una segregación estructural de carácter fundamentalista entre el mundo de aquéllos dedicados al cultivo espiritual y al servicio incondicional de la divinidad y el mundo de aquéllos inmersos en la ignorancia y la inmoralidad materialista. En donde la vida material está presidida por la tendencia a satisfacer los deseos corporales olvidando que el ser humano es un “Templo de Dios”; la vida espiritual, por el contrario, representa el abandono de los deseos egoístas y las cualidades humanas negativas con el fin de concentrar-se en la adoración desinteresada y monoteísta de krisna, la “Suprema Personalidad de Dios”. (Vallverdú 2001:7)

En dicho sistema de creencias (socioespiritual) en donde el desarrollo de vida espiritual es considerada la vía por medio de la cual es posible alejarse de toda ignorancia y materialidad, también se establece un orden en el estilo de vida que siguen estas comunidades denominado Varnashrama-dharma¹⁵ en donde se reproduce “la división natural de la sociedad”, como la denominan.

En esta división, se encuentran: Brahamanes; Ksatriyes; Vaisyes y Sudras .Paralela a esta división, la tradición védica establece el paso por 4 etapas durante la vida de los “devotos de Krisna”, estas son: Brahamacarya¹⁶; Grhastha¹⁷; Vanaprastha¹⁸ ,y Sannyasa.¹⁹ Dichas etapas, son seguidas a veces en orden distinto y no necesariamente cada individuo pasa por todas ellas. En ocasiones es posible que un Brahamacarya decida que no formará

---

¹⁵ El antiguo sistema védico de organizar la sociedad en cuatro divisiones sociales y de ocupación (varnas) y en cuatro divisiones espirituales (asramas) para promover el bienestar político, económico y social y el avance espiritual de todos los miembros de la sociedad.

¹⁶Primera etapa de la vida espiritual. Período de celibato, de continencia y de estudio, bajo la tutela de un Maestro Espiritual fidedigno.

¹⁷ Segunda etapa de la vida espiritual, siendo así el período que corresponde a la vida familiar y social conforme lo indican las Escrituras. Son aquellos que viven según las normas de dicho asrama

¹⁸ Vida retirada, en la que uno deja la casa y viaja de un sitio sagrado a otro, preparándose para la orden de vida de renuncia, sannyasa

¹⁹ La cuarta y última etapa de la vida espiritual. La renuncia total a la vida familiar o social, con el objetivo de dominar a la

vida familiar dedicando su vida a la orden de retiro desde un inicio o simplemente vivir la primera etapa sin continuar en las siguientes.

Así mismo, algún Grhastha puede elegir no continuar con las siguientes etapas, y quedarse con su familia el resto de su vida. Considerando las características mencionadas, es posible decir que esta tradición filosófica (Gaudiya Vaisnava), no sólo se caracteriza por basarse en un orden social sino religioso que reafirma y justifica un estilo de vida de carácter comunitario, reformista y misionero, basado en conocimientos ancestrales vertidos en las escrituras sagradas que a su vez forman parte de su proceso de aprendizaje como devotos de esta misión.

Es a esta misión y tradición, a la que pertenece nuestra comunidad de estudio. Forma parte de una organización mayor de nombre “Instituto de Vrindavan para la Cultura y Estudios Vaisnavas”, que a su vez forma parte de la Asociación Mundial Vaisnava (WVA)²⁰, cuyo fundador fue Srila Gurú Maharaj Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami (véase anexo general), junto a otros líderes espirituales de 17 diferentes misiones, con la finalidad de realizar trabajos de carácter humanitario en todo el mundo.

Dicho Instituto fue establecido por su fundador en 1984 en Occidente, y más tarde, en 1990, en la India por Maharaja Srila B. A. Paramadvaiti, discípulo del fundador de dicho Instituto y encargado general de la comunidad Vrinda-México, a estudiar.

3.3 Panorama actual de las Comunidades Vaisnavas

Actualmente, el panorama de expansión de la Comunidad Vrinda y sus Centros, es favorable. Sus sedes se encuentran distribuidas entre países de Asia, África, Europa, América Central, Norteamérica, Suramérica y Oceanía. Estas comunidades están divididas de acuerdo a sus diferencias, de este modo, operan como: Centros Culturales de Yoga; Ashrams para formación de devotos; Fincas ecológicas en Latinoamérica y Europa; Restaurantes vegetarianos y fundaciones, entre otros.

Los recintos de esta comunidad suman alrededor de 200, distribuidos en: India, Filipinas, Tailandia, Austria, Bélgica, Alemania, Hungría, Italia, España, Canadá, Florida,

---

perfección los sentidos y la mente y dedicarse por completo al servicio de Krsna.
20 Siglas en inglés para “World Vaisnavan Association”.

Hawai, Nueva York; y una cantidad importante, si no es que la más vasta, en países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En estos últimos casos la cantidad de recintos vinculados con la misión, es mucho mayor que en nuestro país. En México, la comunidad cuenta únicamente con tres Centros ubicados en: Guadalajara, Puebla y la Ciudad de México; además de una finca ubicada en Villa del carbón, Estado de México.

Es importante resaltar que a partir de su fundación en occidente, la relevancia que ha cobrado esta misión, sobre todo en países latinoamericanos, va en aumento. Es en esta región en donde se encuentran la mayoría de las comunidades Vaisnavas que se han afianzado con mayor fuerza en las ciudades principales y en áreas naturales a las afueras de las mismas.

Además del hecho de que en la actualidad mantienen actividades de difusión en todos sus “centros”, donde es posible tener acceso a las enseñanzas y conocimientos filosóficos védicos todos los días por medio de seminarios y clases, gracias a que, en términos generales, las comunidades Vrinda se dedican también a compilar, editar, publicar y distribuir literatura védica, así como clásicos de la literatura Vaisnava con el fin de rescatar su historia y su conocimiento.

Dentro de estas misiones existen dos ramas de conocimiento y educación para la formación de adeptos. Una es a partir de cursos y clases sobre sabiduría de la India (Yoga, cocina vegetariana, Terapias alternativas de sanación como el Ayurveda, reiki, aromaterapia, Terapias con flores de Bach, Masajes, etcétera). La otra, a partir de la formación de “Yoguis” dentro de Ashrams o templos, en donde se busca transmitir y desarrollar a fondo y con todas sus implicaciones una “vida espiritual”, como estilo de vida propio de estas comunidades.

Aunado a lo anterior, existe dentro de la misión una cantidad importante de proyectos en común que los distinguen y les permiten expandirse debido a que funcionan como espacios de captación de adeptos. Algunos de estos proyectos son las tiendas naturistas y restaurantes vegetarianos. Estos espacios fueron creados con el propósito de proporcionar a los miembros los artículos necesarios para una dieta vegetariana y una mejor salud, según comentan algunos devotos.

Algunas de estas tiendas vegetarianas actualmente están ubicadas en países como Perú, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador y México. Los Restaurantes Vegetarianos promovidos por esta comunidad, son llamados "Govinda's". En ellos se ofrece comida Vegetariana y alimentos, que según la comunidad, están libres de "Karma", lo que significa que el alimento no traerá reacciones negativas en el futuro, y que además puede volverse "Prasadam" o alimento espiritual que purificará a quien lo consuma.

Otro ejemplo de los proyectos alternos de esta comunidad, son las librerías. En la mayoría de los Centros Vaisnavas, se proporciona una extensa selección de literatura de todas las misiones y de los principales textos de filosofía Védica. Como misión Vaisnava, publican libros en muchos idiomas. Cada país tiene facilidad de traducción y distribuye la literatura a través de las "librerías y mesas" en los lugares públicos. La producción de libros está ligada al Servicio Editorial de los Vaisnavas Acaryas (SEVA) que tiene su local central en Bogotá-Colombia.

Existen otros servicios como el Curso de Yoga por correspondencia. Dicho curso consta de 25 lecciones y dos exámenes. Los aprobados en el examen del curso consiguen un certificado que es enviado por e-mail. Por otra parte, el programa de "Arte Consciente" agrupa entre sus miembros a muchos artistas de diversas áreas. La idea de esta Escuela de Armonía y Arte Consciente, surgió en Berlín, Alemania. En pocos años se han abierto nuevos centros en diferentes partes del mundo.

La misión, también ha establecido Ashrams rurales o Centros de retiro. Generalmente los retiros se realizan en lugares especiales para este propósito específico. En todos estos, se ofrece: Cocina vegetariana orgánica, Seminarios de Yoga, Salud, Dieta y Filosofía.

Finalmente, en la actualidad, la misión también trabaja en Vrindavan y Mayapur, los dos lugares principales y sagrados para los Vaisnavas en India, en donde se busca restaurar antiguos templos y vincular con otras organizaciones como con La World Vaisnava Association (WVA) y La World Wildlife Fundation (WWF).

Si bien esta clasificación de servicios nos puede dar una idea general de su labor como misión, a nivel mundial ésta comunidad ha reivindicado otros movimientos sociales. Estos tienen que ver con una serie de campañas a favor del vegetarianismo, la no violencia en su centro principal, India, y con de una serie de principios morales y éticos que esta

tradición considera fundamentales para la evolución y regeneración social. (véase cuadro 7 en anexo general).

Sin embargo, es importante mencionar que dichos principios al ser trasladados a contextos occidentales, son resignificados y en ocasiones, considerados poco apropiados por no coincidir con las realidades sociales vividas en éstos. Algunos de estos programas y campañas, se difunden de manera distinta en cada región geográfica en la que se establecen. Sin embargo, mantienen a pesar de las particularidades de cada uno, los mismos objetivos como comunidad mundial. Ello permite que la misión Vaisnsava unifique no sólo dichos objetivos sino individuos, generando determinados parámetros identitarios entre sus integrantes.

3.4 Contexto general del cambio religioso

Resultado del primer acercamiento a la comunidad de estudio, por motivos personales y de mis primeras reflexiones al respecto, me fue posible observar la relevancia que han adquirido las comunidades religiosas de origen oriental desde hace algunos años, en la difusión de determinadas doctrinas filosóficas, cuya repercusión en los estilos de vida de aquellos individuos que las adoptan, es significativa y transformadora.

Si bien es sabido que dichas transformaciones tienen que ver los mecanismos de conversión que se siguen al interior de estas comunidades religiosas, resulta interesante encontrar que es mayoritariamente la población juvenil quien se acerca a éstas como vía de transformación y a su vez, como un posible camino para la construcción de identidad.

Encontrando en éstas una alternativa de vida que le permita, de manera simbólica, reiniciar-se como individuos, “convertirse en otros” a través de la práctica de una serie de principios que lo transformarán y le permitirán integrarse a una colectividad que refuerza todo un sistema ideológico, que lo construye y recrea; y a su vez, lo separa (simbólicamente) de su pasado. Permitiendo al individuo construir una identidad distinta.

Las transformaciones motivadas por estas comunidades religiosas, en particular las de tradición Oriental, involucran una serie de principios que no sólo se encuentran descritos en sus escrituras sagradas, sino que son llevados a la práctica como parte un estilo de vida, de una cotidianidad que los refuerza y materializa a través de la excesiva ritualización.

El cambio de hábitos (desde el aseo y cuidado personal, hasta la ingesta de alimentos), y la transformación de las representaciones sociales a cerca de la individualidad, la religiosidad, el cuidado del cuerpo, la importancia del desarrollo espiritual, y la percepción del ser; forman parte de la manera en que en particular, el sistema filosófico-religioso Védico, funge como un medio para el restablecimiento de la relación del ser humano con la divinidad. Posibilitando que los integrantes de la comunidad, sean partícipes de su propia devoción y de su transformación individual como medio para lograr dicho restablecimiento. Ahora bien, para la mejor comprensión de este fenómeno, resulta necesario presentar el contexto en que estos movimientos religiosos comenzaron a ganar terreno en sociedades occidentales y en el ámbito de las ciencias sociales.

El auge de lo que en las últimas décadas se ha denominado “Nuevos movimientos religiosos” o “Nuevos movimientos de espiritualidades”, desde la perspectiva de algunos investigadores, tiene que ver con:

- a) Que estos movimientos rompen con las fronteras y las nacionalidades de quienes se inscriben como adeptos;
- b) Que se trata de grupos que ha innovado y resignificando varios de sus elementos simbólicos, en este caso, orientales, a realidades occidentales que lo han recibido satisfactoriamente.

La masificación de los estilos de vida que generan estas nuevas prácticas religiosas, representa un indicador relevante para considerar su estudio y determinar que se trata no sólo de movimientos religiosos unidimensionales o con un solo objetivo; sino de movimientos que a través de propiciar la vida comunitaria, la participación de sus adeptos en la organización general de su dinámica cotidiana o bien a través de los procesos de conversión, van conformando nuevas identidades individuales y colectivas.

Trascendiendo las fronteras de cada región geográfica en donde se ubiquen; de forma que es posible encontrar ciertas constantes en cuanto a organización general y principios rectores, así como representaciones y prácticas sociales similares.

Es así que estas comunidades religiosas comienzan a ganar terreno cerca de los años 70, en el contexto de múltiples guerras entre bloques económicos imperantes, debido a que comienza a gestarse una crisis de identidad entre los jóvenes de todo el mundo ante la inconformidad generada como consecuencia de la sociedad tecnócrata.

El movimiento contracultural comienza en América del Norte y después se expande a Europa, representa la reacción juvenil contra la sociedad tecnócrata, los valores materialistas y el orden institucional establecido. Implica en definitiva un conjunto de creencias que son contrarias a las reglas sobre las cuales se fundamenta la cultura dominante y que propicia el acercamiento a alternativas culturales, sociales y existenciales en donde predominan los valores ecológicos, sensoriales, pacifistas y autárquicos. (Vallverdú, 1997: 2)²¹

Tal contexto es en el que se inserta la juventud, no sólo estadounidense sino europea y latinoamericana, cuya principal característica, como lo menciona Carozzi (1999), era su afán por reivindicar la autonomía, el antiautoritarismo y el rechazo a las jerarquías de autoridad, así como a las normas institucionales.

Por lo que encuentran en estas comunidades y en estos “otros” sistemas de creencia, lo más cercano a aquello que les representa. Una identidad juvenil, cuyo hartazgo frente al deterioro de los valores culturales dominantes y ante su insatisfacción, se acerca a esta alternativa de vida distinta al tipo de sociedad tecnocrática que devaluaba cualquier manifestación religiosa o cultural ajena.

En este sentido, el complejo alternativo informado por las ideas de la nueva era, puede ser considerado como el producto de la aplicación de esta dirección de cambio antiautoritaria/autonómica al campo terapéutico alternativo, psicoterapéutico, esotérico y religioso. No es de extrañarse, dado que en sus orígenes, el movimiento del potencial humano deriva sus seguidores de la misma población que los nuevos movimientos sociales. (Carozzi, 1999: 20)

Dicho panorama de eclosión contracultural, aunada al previo acercamiento de la juventud de aquella época a otras manifestaciones y formas de espiritualidad, distintas a las convencionales, reforzaron el crecimiento y expansión de la comunidad “Hare Krishna”-Vaisnava en el mundo.

La insatisfacción en una sociedad cada vez más tecnócrata y sofisticada y la búsqueda de significados culturales alternativos, determinarán el interés progresivo de los jóvenes contraculturales por los misticismos orientales, el uso de drogas psicodélicas y las experiencias de tipo comunitaria, como una forma de dar respuestas a sus conflictos generacionales e identitarios. (Vallverdu, 1997: 2)²²

---

²¹ El moviment contracultural comença a Amèrica del Nord i després per Europa i representa la reacció juvenil contra la societat tecnocràtica, els valors materialistes i l'ordre institucional establert. Implica, en definitiva, un conjunt de creences que és contrari a les arrels sobre les quals s'assenta la cultura dominant i que porta directament a la recerca d'alternatives culturals, socials i existencials on predominin els valors ecològics, sensorials, pacifistes i autàrquics. (Vallverdu, 1997: 2)

²² La insatisfacció en un tipu de societat cada cop més tecnocràtica i sofisticada i la recerca de significats culturals alternatius deteminaran l'interés progressiu dels joves contraculturals pels misticismes orientals, les drogues psicodèliques i

La compleja estructura sobre la cual están cimentadas estas comunidades se relaciona, pues, con una red vasta de movimientos denominados de “la nueva era”²³, que como lo explica Carozzi, han construido un marco interpretativo, particular que se traduce en un esquema de interpretación general que constituye complejos alternativos.

El complejo alternativo es hoy una red internacional de individuos que participan de manera intercambiable como consultores y consultantes; coordinadores y participantes de talleres (o workshops); conferencistas y miembros de auditorios; maestros y discípulos; terapeutas y pacientes de una amplia variedad de disciplinas y técnicas nutricionales, terapéuticas, psicoterapéuticas, del movimiento corporal, esotéricas, espirituales y místicas occidentales. A partir de su inclusión en una misma red de usuarios y prestadores estas disciplinas han sido denominadas en su conjunto sucesivamente “alternativas” y “complementarias”. (Carozzi, 1999: 21)

El contexto contracultural en el cual estas comunidades religiosas orientales, comenzaron a ganar terreno, así como su contexto actual de expansión, nos puede dar las primeras pautas para hablar de cambios religiosos importantes a partir de los años 70, no sólo en contextos mundiales, sino nacionales.

Ahora bien, como se sugiere al inicio de este capítulo, es preciso presentar un breve panorama que dé cuenta de la importancia que ha tenido la emergencia de distintas asociaciones religiosas no católicas en nuestro país. Lo anterior, para poder entender y detallar el lugar que ocupa nuestra comunidad de estudio como parte de este fenómeno.

3.5 Panorama religioso nacional

Parte de este panorama general, si bien comienza en los años setenta, en nuestro país se ve evidenciado hacia 1991 en donde, como señala Garma Navarro; ante la emergencia de nuevas asociaciones religiosas, fue necesario que el gobierno del presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, realizara una modificación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto público del año 1991 que entraría en vigor al año siguiente.²⁴

---

les experiències comunitàries, en una forma de donar resposta als seus conflictes generacionals i identitaris. (Vallverdu, 1997: 2).

²³ “La nueva era” como movimiento enraizado en una red de redes vasta y compleja, en su discurso y en su práctica, combina como direcciones de cambio tanto la transformación individual como la sacralización del *self* y la naturaleza, la sanación, la espiritualidad, la circulación, el sincretismo, la liberación del cuerpo, y, como veremos, el antiautoritarismo y la autonomía.

²⁴ Revisar “Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”, Diario Oficial de la Federación, 15 de Julio, 1992, México, D.F.

Ante este fenómeno ,que se explica en parte a la pérdida de influencia de la iglesia católica como monopolio institucional religioso en regiones con mayor índice de marginación y en las periferias pobres de las grandes ciudades; así como al incremento de quienes optaron por una religión distinta a la católica debido a que ésta dejaba de fungir como un elemento estructurador de la vida social; y en algunos casos al incremento de un sector de la población que se definía como “sin religión”; fue necesario re orientar la reflexión y el debate, no sólo en el ámbito académico sino en el de la sociedad civil.

Se hace indispensable un análisis de las repercusiones que dichas modificaciones tendrían en nuestro país; considerando que para entonces, ya existía un número importante de grupos religiosos como: pentecostales, testigos de Jehová, espiritualistas, protestantes, mormones y asociaciones orientales de la nueva era.

Así, según datos del INEGI, rastreados y referidos por Garma Navarro (1999), a pesar de que el 89 % de la población, aún se consideraba católica, el 10% restante se ubicaba dentro de otra religión. Dicho balance comenzaba a dar cuenta no sólo del cambio en las orientaciones religiosas de una parte de la población, sino de las consecuencias de la aplicación de la ley mencionada en el reconocimiento de determinadas asociaciones religiosas, como el caso de algunas agrupaciones orientales o de la nueva era. Ya que, debido a la falta de muestras significativas de arraigo de la población a estas, algunas no habían logrado conseguir su registro en la Secretaría de Gobernación, como asociaciones legales.

Otro aspecto a considerar dentro de este panorama, tiene que ver con la forma en que estos nuevos grupos religiosos, en particular aquéllos de corriente filosófica oriental, comenzaron a reunir adeptos por medio de la difusión de estilos de vida que resignificaban algunos valores que en sociedades occidentales habían sido difundidos por otras instituciones religiosas, y sin embargo, no habían logrado impacto o arraigo en nuestro país, como por ejemplo: Iglesia católica, las Asociaciones Mormonas , los testigos de Jehová, etc. De forma que si bien hasta hace unos años, aún no existía un número considerable de adeptos a estas “nuevas corrientes religiosas”, no sólo las cifras en los últimos años, se han modificado, también el número de recintos y espacios en donde se difunden ciertas formas de vida caracterizadas por su mercantilización y masificación, principalmente.

Un ejemplo de ello, se muestra en las cifras del INEGI, éstas al ser analizadas por Renné de la Torre, hasta el año 2000, en México si bien el catolicismo sigue siendo la religión predominante con 75, 807,194 practicantes, siguiendo el conjunto de iglesias

Protestantes y Evangélicas con 4, 485,144 fieles y las Bíblicas no evangélicas con 1, 832, 529. (De la Torre, 2007), la categoría de personas registradas como no pertenecientes a ninguna religión, incrementó en una cifra de 2, 998, 405 personas, que en conjunto supera a los devotos de las religiones Cristianas (186,209), Espiritualista (62,615), Judaica (52,402), Religiones no cristianas (9,287), Orientales (6,815), Islámicas-Musulmanas (1,780) y Nativistas (1,207), que suman 320, 315 individuos.

Mientras que en el año 2010, aunque la religión católica seguía siendo aquella que ponderaba en porcentaje de adscritos, los rubros de “otras religiones” y “sin religión”, tuvieron un porcentaje significativo en comparación con años anteriores (véase cuadro 6). Si bien dicho panorama, pone de manifiesto que el cambio religioso en nuestro país ha ido en incremento, aunque no significativamente, muestra que la oferta religiosa y un porcentaje importante en lo que respecta a la población “sin religión”, sí se ha modificado en los últimos años. Aunque este rubro sea poco específico, es posible que incluya algunos grupos religiosos sin referentes claros y más bien reconocidos como “filosofías”, como puede ser el caso del movimiento por la “Conciencia de Krisna” o el Budismo.

Cuadro 6. Adscripción religiosa

Adscripción religiosa	Porcentaje
Católica	83.9%
Protestantes o evangélicos	7.6%
Otras religiones	2.5%
Sin religión	4.6 %

Fuente: INEGI, Censo 2010.

A continuación, para comprender de forma general algunas características de la cultura védica, es importante reconocer que la India antigua, no sólo se caracterizó por los aportes en el ámbito del pensamiento filosófico-religioso sino en el ámbito de la ciencia, en particular, la ciencia médica. Es en este campo, es que el sistema médico Ayurveda cobra relevancia para nuestra investigación.

3.6 Panorama general de la Medicina Ayurveda

En nuestro país en el campo de la Antropología Médica y particularmente en lo que respecta a estos Modelos Médicos Alternativos [MMA] el corpus de investigaciones que han sido realizadas están enfocadas, o dirigen su enfoque, a la relación que los MMA tienen con la medicina tradicional indígena más que con sistemas médicos orientales.

Sin embargo en la Ciudad de México (y en gran parte del mundo) existen MMA con dichas influencias orientales, que protagonizan un fenómeno complejo de congregación social que requiere de un análisis e interpretación específico. Dentro de éstos MMA de influencias orientales se encuentra el sistema médico Ayurveda, columna vertebral filosófico-práctica de la Comunidad Vaisnava eje de esta investigación.

El fenómeno observado es la no tan repentina revaloración-reutilización de un sistema médico Ayurveda a través de la adopción o consumo de diversas prácticas de sanación distintas a la medicina alópata en países Occidentales, específicamente en Latinoamérica y particularmente en México.

Dichas prácticas están relacionadas directamente con la creación de Centros especializados y/o comunidades que buscan difundir no sólo estilos de vida cuya filosofía trasciende la enseñanza de determinados principios, sino formas de sanación distintas a la hegemónica, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo: Reiki, Acupuntura, Masaje avianga, reflexología, Aromaterapia, además de la ya tan masificada práctica de la Yoga. De forma que, ante dicho fenómeno de apropiación de prácticas, consideradas “alternativas” e impartidas por medio de estos Centros, un estudio de las implicaciones que esto conlleva, me parece pertinente y necesario.

3.7 Orígenes y Generalidades del sistema médico Ayurveda

Como ya se ha perfilado en el capítulo 2 a partir del breve acercamiento a la medicina Ayurvédica según algunos autores, la teoría Ayurvédica no sólo se caracteriza por explicar el origen, tratamiento y diagnóstico de los padecimientos, o aspectos relacionados con fisiología; sino al énfasis que éste sistema da a la observación que privilegia la experiencia empírica y la predilección por la clasificación como medios de determinación de diagnóstico de las causas y orígenes de las enfermedades.

Aunado a lo anterior, la relación entre la práctica médica y el universo filosófico, conforman un estilo de vida caracterizado por integrar tres aspectos fundamentales: Cuerpo, Espíritu y Mente. Aspectos que al integrarse y equilibrarse, según este sistema médico, guiarán al ser humano a un estado de salud ideal. Estado que no sólo alude a la ausencia de padecimientos físicos, sino con al re establecimiento del vínculo ser humano-sí mismo y divinidad; permitiendo el desarrollo de determinadas virtudes que evitarán la enfermedad, cuya relación con la ignorancia, es estrecha, según este sistema médico.

De forma que tanto los argumentos médicos como los diagnósticos, aparecen vinculados a temas filosófico-teológicos, en donde la cosmología hinduista presente en los textos védicos, la práctica médica y la verdad médica, resultan aspectos indivisibles e independientes, caracterizando así a este sistema como un sistema médico-filosófico.

Es importante decir que si bien este sistema médico en su contexto de origen (India) es practicado, transmitido y valorado culturalmente, en nuestro contexto, es clasificado en el ámbito de las “medicinas alternativas” con respecto al sistema médico hegemónico, alópata. Dicho aspecto ha limitado su estudio en nuestro país, al análisis de los proceso de mercantilización de estas formas de sanación en contextos occidentales. Dejando un vacío respecto a los fundamentos básicos de este sistema médico.

Entre las investigaciones, encontradas al respecto de este fenómeno, algunas presentan características generales sobre los “Nuevos movimientos religiosos o nuevas espiritualidades” en ocasiones enfatizando en la importancia de la funcionalidad terapéutica de estas comunidades carismáticas al momento de la conversión. Producto de la ritualización cotidiana y el carácter emotivo catártico de los creyentes, es posible hablar de un proceso que supone en la experiencia subjetiva de “renacimiento”, un medio para la “purificación” y con ello la sanación de algún padecimiento.

Todo lo anterior, al considerar que el cuerpo aparece como vehículo práctico y directo de comunicación religiosa a través de la expresión ritual y por tanto, es desde éste, que se construye identidad. (Vallverdú, 2007). Sin embargo, si se quiere profundizar en los orígenes de la medicina ayurvédica es importante ir más allá del uso que se le ha dado a determinadas prácticas terapéuticas así como una separación momentánea de las explicaciones que sólo logran visualizar cargas simbólicas.

Para ello, es necesario reconocer la existencia de textos médicos védicos en donde aparecen las doctrinas y métodos terapéuticos más relevantes. Si el autor original no era quien realizaba cambios a dichas doctrinas, quien lo hacía, verificaba la aplicación y eficacia terapéutica del método inicial, y de ser necesario, era el encargado de realizar las actualizaciones correspondientes, de modo que el método se complementaba.

Uno de los textos más importantes, es el Caraka Samhita. Tratado de medicina clásica Hindú en donde se plasma el estudio de la medicina en la antigüedad y se enseñaba al alumno el tratamiento con medicina de origen vegetal. Para ello, los alumnos aprendían el proceso de elaboración de pastas, píldoras, polvos, infusiones, destilados, aceites, etc. Y algunas de ellas eran utilizadas como inyecciones en el recto, la uretra y el órgano genital femenino. (De Mora, 2002:75)

Dentro de éste tratado también se detalla una clasificación y nomenclatura de las enfermedades, etiología, diagnóstico y tratamiento. Trata además a detalle la embriología, obstetricia, anatomía, fisiología, higiene personal, sanidad adiestramiento y deberes de los médicos. Se suman a ello indicaciones sobre las ideas cosmológicas, biológicas, psicoquímicas, metafísicas, éticas y filosóficas.

Dentro de este, también se establecen los 4 criterios de verdad para el tratamiento de enfermedades entre los que están: El testimonio autorizado; la observación directa; la suposición o hipótesis lógica y la inferencia. El contenido está organizado en 8 ramas base para el Ayurveda clásico: la terapéutica; la ciencia de las enfermedades especiales del ojo, oído, nariz, boca, garganta, etc.; la cirugía; la toxicología; el conocimiento psiquiátrico; la pediatría; el rejuvenecimiento; y conocimientos generales para incrementar la virilidad.

Cabe mencionar que si bien pudieron existir alrededor de 6 tratados escritos sobre medicina clásica Hindú, según se menciona en uno de ellos (Caraka Samhita), únicamente se tiene el registro de los denominados “Tres grandes Samhitas”: Bhela Samhita, Caraka Samhita y el Susruta Samhita. A pesar del origen mítico contenido en estos primeros registros, aparecían tanto referencias médicas, como referencias a personajes históricos relacionados con la ciencia médica, por ejemplo:

Uno de los dioses menos conocidos, y de los últimos, Dhanvantari, ha sido asociado con la medicina india y considerado en diversos textos como una especie de celeste protector de dicho conocimiento. Tiene también encarnaciones, y en una de ellas aparece como Divodasa, rey de Varanasi (Benarés). Las leyendas son varias acerca de Dhanvantari:

en alguna fue él quien enseñó la ciencia de la medicina a los sabios; en otra, Indra le enseñaba a él todos los secretos de la vida.

En el SursutaSamhita (I. 1), Dhanvantari fue pionero de la ciencia médica; en el Manusmrti (III.85), Es un dios al que se ofrecen sacrificios en el cuarto nordeste, al atardecer. También se habla de él como producido cuando se agitó el océano, médico de los diosas, autor del Ayurveda y maestro del conocimiento universal. (De Mora, 2002:30)

Sin embargo, como ya se ha mencionado en el capítulo 2, los orígenes reales de la medicina tradicional India se encuentran en los antiguos textos llamados Vedas, en particular en el Atharva Veda, considerado una obra suplementaria o sub-veda del R̥g Veda. En él se encuentra el origen del Ayurveda y sus bases fisiológicas.

Es el Atharva el que, de una manera precisa, contiene las primeras referencias escritas a ideas médicas y a la práctica de la medicina hindú después de la llegada de los arios. Y da descripciones lo bastante claras para que se reconozcan enfermedades [...]. El Atharva Veda, el cuarto de los Samhitas, es el que más trata de enfermedades y de curaciones [...]. (De Mora, 2002:39)

Dentro de este tratado, se hace una exposición a cerca del proceso de diagnóstico a seguir por el médico; un apartado sobre factores externos que afectan la salud; aspectos relacionados con la sanidad pública e higiene, la dietética, el calor corporal, los venenos y algunos métodos de tratamiento.

En este último punto, el tratado involucra: la medicación oral, gotas y ungüentos, gárgaras, fumadas de mezclas medicinales, medicamentos nasales, ungüentos líquidos y bálsamos, cremas supositorios, tampones, turundas, enemas, lavados internos, sudor provocado , métodos psiquiátricos, vendajes, torniquetes, plantas medicinales, etcétera.

Los “Grandes Samhitas”, por tanto son los textos que albergan la teoría Ayurveda y sus conceptos fueron reforzados y creados a partir del vínculo que los vedas hicieron de la fisiología primitiva e imaginaria del cuerpo y la fuerza cósmica orgánica. Es decir, comenzaron a generar conceptos que les permitían relacionar al ser humano con la naturaleza exterior, para así poder explicar ciertos fenómenos, y en determinados casos, compararlos.

Ahora bien, existen distintas explicaciones con relación al pensamiento, práctica y lógica médica que sigue este sistema, entre los autores que reflexionan al respecto, está

Zimmermann (1995), al realizar un análisis de cómo es explicada y tratada la epilepsia, identifica para fines prácticos, tres momentos en el desarrollo del conocimiento Ayurveda:

- a) La tradición escolástica en forma de texto.
- b) La práctica médica transmitida oralmente.
- c) El conocimiento racionalista que provienen de la historia natural.

En este sentido, la epilepsia, es explicada y reflejada por medio de la mezcla entre racionalismo y la explicación tradicional mística; o bien desde la mirada de la magia, de la posesión demoniaca, según la tradición antigua. Identificando en un primer momento, la importancia de la “pasión” como un mal, según la medicina ayurvédica y su relación con dos categorías de desórdenes físicos: las convulsiones y los delirios. Aspectos ligados sin duda, a su sistema filosófico.

- a) La circularidad de la causa y el síntoma es explícitamente reconocida. Las enfermedades son causas y síntomas de una a otra.
- b) La verdad médica se relaciona con la subjetividad.
- c) Además de considerar la parte física, existe un vínculo necesario con la filosofía y la teología para elaborar los diagnósticos.

Enfatizando la importancia de la explicación “multifactorial” de diagnóstico, y su relación etiológica relacionada con la histeria y la eclampsia.

Observaciones clínicas sobre las respuestas favorables y desfavorables a los medicamentos constituyen, por así decirlo, un diagnóstico terapéutico. En otras palabras, la terapéutica tiene un vínculo con la etiología y viceversa. Esta relación de implicación mutua entre la etiología y terapéutica se formaliza en la composición de los compendios y en las fórmulas de medicamentos compuestos. (Zimmerman, 1995:311)²⁵

Además de acotar que el sistema médico Ayurveda, más que medicina mística o tradicional, se trata de un sistema médico racionalista cargado de una lógica que sintetiza

---

²⁵ Clinical observations made on unfavourable and favourable responses to medicines constitute, so to say, a therapeutic diagnosis. In other words, therapeutics is encompassed within aetiology, and vice versa. This relationship of mutual implication between aetiology and therapeutics is formalized both in the composition of the compendia and in the formulas of compound medicines. (Zimmerman, 1995:311)

diferentes perspectivas, entre las que están: la psicológica, la de la enfermedad física ,propiamente y la que considera al entorno.

Así, aunado a la parte física del padecimiento, reconoce la existencia en este sistema, de un vínculo necesario con la filosofía y la teología para poder elaborar un diagnóstico completo. El espíritu filosófico-teórico que se encuentra en los textos médicos aparece coordinado con práctica médica.

Dicho vínculo, tiene que ver con que este sistema, está conformado por diversas teorías de clasificación; no sólo de sustancias sino de fenómenos que se encuentran relacionados con todo su sistema de pensamiento filosófico, también clasificado. Entre los primeros indicios encontrados, están las siguientes clasificaciones.

La primera relacionada aquellos aspectos que constituyen al ser humano: el espíritu (Atmana); el Yo no manifiesto (Avyakta); Inteligencia (Buddhi), y el ego (Ahamkara). De acuerdo a esta clasificación, el reconocimiento del espíritu, resulta nuclear. No sólo para la comprensión de varias dicotomías presentes en este sistema médico, sino como parte fundamental de su filosofía, al representar el fundamento místico-ontológico de todas las actividades de la conciencia.

Una segunda clasificación, tiene que ver con la constitución de la materia y sus elementos sutiles involucrados, la clasificación es la siguiente:

- a) Vacío o éter (Akasa). En este elemento, están implicados los orificios del cuerpo, y cuya característica sutil, es la no resistencia.
- b) Aire (Vayu). Constituye el aliento vital, y su característica sutil, es el movimiento.
- c) Energía del calor (Tejas). A este componente se le debe el calor corporal, la energía del calor, y su característica sutil es el calor.
- d) Líquido o agua (Ap). Constituye los componentes fluidos, y su características sutil es la fluidez
- e) Tierra (Prthivi). Confiere lo sólido, la tierra y su característica sutil es la solidez.

Tanto los aspectos que constituyen al ser humano, como aquellos propios de la constitución de la materia, conforman un sistema integral que reconoce al ser humano como un todo vinculado. Mente, tiempo, espacio, naturaleza y espíritu.

Los cinco Mahabhutas junto al espíritu, la mente, el tiempo y el espacio constituyen la totalidad de todas las sustancias. Son perceptibles por los sentidos o por la mente, pero no pueden existir individualmente o sin propósito y siendo efímeras por naturaleza, no pueden escapar de la destrucción. (De Mora, 2002:78)

Si bien este sistema médico se caracteriza, por una vasta explicación de teorías; también es posible encontrar dicotomías que tienen que ver con nociones de pureza e impureza, higiene-contaminación que clasifican actividades, hábitos y alimentos, principalmente.

Por el momento, se presentará una explicación breve de las teorías más importantes de este sistema y la relación que comienza a esbozarse entre las nociones dicotómicas antes mencionadas.

Teoría del Prana

Dentro de esta teoría, se prioriza la importancia del aire (prana), como regulador de todas las actividades fisiológicas del cuerpo, realizando una analogía con el viento, considerado “alma del mundo”. Esta teoría, considera la existencia de canales interiores por los que circulan 5 vientos o Vayu, reguladores de las funciones vitales:

- I. Udana: Que surge de la garganta para permitir la fonación.
- II. Prana: Responsable de la respiración y de la absorción del alimento con asiento en el corazón.
- III. Samana: Teniendo como función atizar el fuego que en el estómago “cuece” a los alimentos y los separa en partes asimilables y no asimilables.
- IV. Apana: Ubicado en el abdomen, para las funciones de la excreción y de la procreación.
- V. Vyana: Presente en todo el organismo y en el origen del movimiento de la sangre.

El equilibrio o regulación entre estos vientos que recorren el cuerpo, se relaciona directamente con las prácticas de higiene y hábitos alimenticios del individuo. De forma que

un desequilibrio en alguno de estos vientos, ser causante de enfermedades gástricas o respiratorias. Para evitarlo, existen prácticas terapéuticas como la meditación y yoga, en donde los ejercicios respiratorios, resultan fundamentales para el estímulo y correcto funcionamiento de los órganos internos.

Otra de las teorías conocidas por los practicantes de la medicina Ayurveda, es el referido a la teoría de los humores (Teoría de Doshas). En ella, se detalla la existencia de tres humores, a partir de ésta, es posible elaborar un diagnóstico médico y determinar las enfermedades con la sola observación, como se explica a continuación.

Teoría de Doshas

En ella se postula que el cuerpo humano posee tres humores. En cada ser humano, uno de los tres humores predominará desde el momento de su concepción. Sin embargo, es posible que en ocasiones alguno de estos tres humores, se encuentre en desequilibrio, ocasionando enfermedad.

Las excepciones son seres que tienen un equilibrio entre los humores y gozan de una salud perfecta, mientras que a los demás se les puede clasificar según el humor que predomine en cada uno de ellos, ya que el desequilibrio entre los humores les hace susceptibles a las enfermedades. (De Mora, 2002:79)

Esta teoría conforma toda una doctrina denominada “Doctrina de los Tridoshas”. Su importancia radica en que forma parte medular del diagnóstico médico Ayurveda. Cada uno de estos doshas, se encuentra en ciertas regiones del cuerpo y pueden tener efectos distintos dependiendo del periodo de vida en que el ser humano se encuentre, de su dinámica cotidiana, de sus hábitos de higiene, alimentación, etc. Es en este punto en donde se comienzan a vincular diversas nociones sobre impureza, pureza, higiene y contaminación debido a que en ellas encuentran las bases para la explicación de diversas enfermedades, según este sistema médico.

En éste, la noción de enfermedad se relaciona no sólo con algún dolor o molestia física, sino con una serie de factores que tienen que ver también con algún desequilibrio emocional o algún tipo de alimento que no beneficie a su constitución física. De forma que al realizar el diagnóstico, el médico ayurveda debe realizar una labor de observación minuciosa además de indagar los hábitos y estilo de vida de los pacientes, para poder determinar no sólo el padecimiento, sino su cura.

Las bases de los procedimientos en la elaboración del diagnóstico Ayurveda, también se encuentran descritos dentro del Caraka Samhita. En este, se proponen tres vías de acceso a la determinación de la naturaleza de las enfermedades o bien al proceso diagnóstico.

En un primer momento, el conocimiento teórico de las causas y los síntomas de todas las enfermedades conocidas. Posteriormente, la observación de los síntomas y el dolor que presente cada paciente; finalmente el médico debe inferir con base en la información obtenida de los dos primeros momentos.

Ello demuestra que dentro del diagnóstico, la observación detallada que el médico haga de los síntomas del paciente, será fundamental. Dicha observación, incluye entre otras cosas, el examen detallado de los elementos externos e internos que caractericen al paciente. Desde el tono de voz, la apariencia física, los sonidos corporales, los fluidos corporales, excreciones del paciente, percepciones sensoriales, claridad mental, memoria, condición psíquica, irregularidades en el comportamiento y en los hábitos de sueño, aversiones, antojos, etc. La observación de dichos aspectos, llevará a la identificación de la enfermedad, sin embargo el médico no sólo debe identificarla y tratarla, debe además prever su posible curso y la gravedad de ésta.

Según este primer tratado y por tanto según las bases de la teoría Ayurveda, la importancia de mantener mente y cuerpo en equilibrio, es fundamental para lograr la asunción de lo divino y el equilibrio con el entorno o contexto. De modo que los efectos que tienen los factores externos en los orígenes de la enfermedad, son fundamentales para elaborar el diagnóstico adecuado.

En este sentido, la noción de higiene, se ve vinculada a los aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico pertinente, así como para la explicación de la enfermedad. Considerando que este sistema médico-filosófico, enfatiza la necesidad de la limpieza corporal y de los espacios, como fundamental en el proceso de vinculación con la divinidad y con el propio espíritu.

Noción de Higiene

La importancia en el control de sanidad pública e higiene, resulta una característica relevante dentro de la medicina Ayurveda, por lo menos así se expresa en el Caraka Samitha y

posteriormente veremos de qué manera estas restricciones y cuidados en la higiene no sólo a nivel personal, sino a nivel colectivo, se encuentran relacionados también con sus principios filosóficos a seguir como parte de su estilo de vida cotidiano. Entre otras prácticas, consideran insalubres y como aquellas que deben evitarse si se aspira a una vida de pureza, las siguientes: El adulterio, la relación con prostitutas, el juego, la ebriedad, los hábitos toscos al comer, llevar indumentaria sucia, usar los dedos para hurgar la nariz, sonarse la nariz en muchedumbre, orinar en público, etcétera.

Dichas restricciones o prácticas se relacionan directamente con otros aspectos de su filosofía, principios que deberán seguir, y aspectos que deberán desarrollar quienes aspire a una vida espiritual. Más adelante, será explicada y detallada dicha relación. Por ahora, sólo mencionar que si bien el vegetarianismo y la no intoxicación, se presenta como dos de los cuatro principios a seguir como parte de su filosofía, en este primer tratado y en los más antiguos Upanisadas , se aconseja comer carne de vacuno y la ingestión de bebidas alcohólicas ligeras en determinados climas. De modo que tanto el vegetarianismo como restricción a la no intoxicación con sustancias alcohólicas o de otro tipo, es posterior al tratado del Caraka Samhita.

En este primer tratado, sin embargo, se presentan una serie de recomendaciones para la purificación del cuerpo como los baños de vapor, la sudoración mediante el ejercicio físico, los purgantes, los enemas y las duchas. Estas últimas recomendadas diariamente, ya que promueven la vitalidad, el vigor físico y la longevidad. Entre otras advertencias que pueden resultar de interés para comprender el sistema Ayurveda, están: el no suprimir impulsos o funciones corporales naturales; no permitirse un exceso de bebidas alcohólicas ni excederse en comidas pesadas ni en actos sexuales; evitar acoplarse con una pareja enferma o indispuestas; evitar tomar parte en relaciones sexuales antinaturales o incorrectas; evitar los desvelos; tomar baños o bebidas frías cuando se está fatigado; la purificación de las heridas mediante la fumigación, etcétera.

En cuanto a la higiene mental, se presentan a la codicia, la vanidad, el miedo, la ira, la melancolía excesiva, el hablar violentamente y tener pensamientos dañinos, hábitos negativos tanto para el cuerpo como para la mente. Estas prácticas y nociones a cerca de la higiene-contaminación-purificación; salud-enfermedad-atención, serán las que guíen nuestro análisis en posteriores capítulos.

A continuación, y una vez presentadas las generalidades tanto de la medicina ayurveda como de la tradición filosófica a la cual pertenece nuestra comunidad de estudio, el siguiente capítulo, tiene como objetivo, esbozar las características generales de la comunidad, las áreas en que se divide y los servicios a realizar en cada una. Siendo así, el primer capítulo etnográfico de esta investigación.

Reflexiones generales

Si bien el panorama presentado respecto de la filosofía védica y de la medicina Ayurvédica, es acotado, me parece que este capítulo servirá al lector como una especie de brevísima introducción a ambos temas, y podrá ser de ayuda para comprender algunos aspectos que se mencionarán y han estado presentes a lo largo de la investigación.

Uno de los primeros, es la estrecha relación entre el sistema médico Ayurveda y la filosofía védica. Esta resulta esencial si nuestro cometido es comprender tanto uno como el otro, ya que como se advierte desde un inicio, se trata de una serie de conocimientos objetivos en estrecha relación, revelados en la vasta literatura védica.

Dichos conocimientos revelados en las escrituras sagradas, han sido piezas clave para sustento ideológico que caracteriza a comunidades como la de nuestro estudio; que al materializar por medio de la práctica cada uno de los principios vertidos en dichas escrituras, afianzan una serie de representaciones sociales que los integrantes de éstas, encuentran atractivas justamente por la posibilidad de ser llevadas a la práctica.

Aunado a ello, estas representaciones y prácticas sociales de tinte filosófico-religioso, posibilitan al individuo, explicar no sólo la enfermedad sino la salud como procesos que involucran el desarrollo y cuidado del individuo en varios niveles, no sólo el físico. En estos sistemas, dicho desarrollo, posible a través de tres aspectos (momentos) que los miembros de la comunidad Vaisnava deben atravesar: el camino devocional (Bhakti)²⁶; el camino del conocimiento (Jñana); y las acciones libres de Karma.

---

²⁶ En términos generales, en el Hinduismo, la Bhakti es la adhesión y la devoción de un fiel a una divinidad o incluso, a un personaje humano, como un Gurú. Responde a la necesidad de amor, de fe, de visión, que el hombre puede experimentar hacia lo divino. “Derivado de la raíz bhaj, compartir, bhakti designa, en la India, el tipo de devoción que permite al fiel participar de la persona y de la esencia de la divinidad que adora”. (Poupard, 1987: 186)

Estos aspectos confieren a las comunidades Gaudiyas Vaisnavas, las bases para construir de forma integral un “estilo de vida” en el que tanto las prácticas como las representaciones sociales implicadas sean las bases que guíen una serie de hábitos y prácticas dentro y fuera de la comunidad. Prácticas que de igual manera, estarán orientadas a la búsqueda, prevención y preservación de la salud, y articuladas evidentemente, con determinados principios filosófico-religiosos que las dotan de sentido y las refuerzan.

Es justo este panorama en el que la reflexión respecto a las nuevas formas de entender la salud y la enfermedad así como los nuevos movimientos religiosos, es pertinente. Ya que se trata de comunidades que transforman y acercan al individuo a conocimientos ancestrales descontextualizados, que sin embargo, resultan atractivos al permitir la participación directa de éste en su devoción como en su proceso de sanación.

Capítulo 4

La comunidad Vaisnava

Una vez que se ha presentado el panorama médico-filosófico que sustenta las prácticas y las representaciones sociales que se legitiman en la comunidad a analizar, el presente capítulo etnográfico, tiene como objetivo introducir al lector, mediante la descripción de las áreas en las que se divide la comunidad, así como la serie de actividades o servicios devocionales que se realizan en cada una de ellas, a la organización general de la comunidad de estudio. Para ello, se describirá la ubicación espacial de la comunidad así como de cada área, y de otros espacios alternos al recinto principal.

4.1 Ubicación y descripción

El Centro Cultural de Yoga Prabhupada, comunidad a analizar en esta investigación, se encuentra ubicado en la calle de Allende entre las calles de República de Perú y Belisario Domínguez en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Resulta un tanto complicado reconocer la ubicación real del recinto por la cantidad de negocios que le rodean y la afluencia vehicular en la zona. Sin embargo, si uno observa detenidamente desde la acera ubicada en contra esquina del recinto, mirará

impresos sobre las ventanas del segundo piso, algunos íconos Vaisnavas (véase anexo general) propios de esta Comunidad, que guiarán el camino de entrada al recinto.

El edificio como los de la mayoría de la zona, tiene varios años de antigüedad. Sin embargo, la construcción aún se encuentra en buenas condiciones arquitectónicas. Según los informantes, este edificio pertenece a un dueño

particular, quien renta a los habitantes de la comunidad dicho espacio. La renta mensual de este recinto, si ser una cifra exacta y únicamente corroborada con dos informantes, es de \$35,000.

A simple vista, parecería que sólo se trata de un pequeño local, debido a que el acceso principal al recinto se encuentra en el área de Boutique, que mide aproximadamente, 40 metros cuadrados; desde esta área no es posible distinguir la amplitud

real y continuidad del espacio ni su distribución completa, cuya superficie total oscila entre 500 y 700 metros cuadrados abarcando tres pisos.

Así que el acceso no resulta muy fácil de ubicar para los asistentes externos que desconocen la distribución interna de este espacio. Es sólo a partir que uno asciende, que es posible percatarse de las dimensiones reales del recinto, y de todos los servicios que en él se ofrecen. Así como ocurre al interior del recinto, al exterior, como ya he mencionado, resulta complejo percatarse de la existencia de este lugar, sin embargo, si uno atiende a cada local ubicado sobre la calle, le llamará la atención este en particular, ya que escapa de la convencionalidad de los negocios que le anteceden.

Uno de los primeros indicios que hacen de este lugar distinto a los demás, es que su entrada, se anuncia la venta de productos vegetarianos, el restaurante, las clases de Yoga y filosofía; aspectos que llaman la atención a la mayoría de los transeúntes. Otro aspecto que atrae a sus asistentes es el colorido, el olor peculiar a incienso y el exotismo de los productos que a simple vista pueden mirarse detrás de los aparadores. Sin dejar de lado la constante

entrada y salida de devotos con indumentaria Hindú, que hace de este, un lugar aún más atractivo.

Tanto la ubicación espacial, como las dimensiones del recinto, determinan cada área y con ello cada servicio a realizar. De modo que como se explicará en el siguiente apartado de este capítulo, la organización interna de la comunidad, se encuentra dividida por áreas relacionadas con la distribución espacial del recinto.

Con el fin de detallar dicha organización, se describirá cada área y las actividades a realizar en cada una de ellas, así como la dinámica cotidiana de la comunidad.

4.2 Áreas del recinto: oferta de servicios y dinámica cotidiana

Área de Boutique

Esta área, corresponde al acceso principal al recinto. Sus dimensiones oscilan entre los 30 y 40 metros cuadrados; sobre los muros de este espacio es posible encontrar indumentaria, principalmente Hindú, a la venta (Pantalones, faldas largas, playeras con diferentes estampados relacionados con deidades o lemas propios de esta comunidad). Este pequeño espacio es atendido por dos devotos con una o dos iniciaciones, indistintamente, quienes son responsables de su apertura (9:30am) y su cierre (19:30-20:00hrs.), aunque este horario es variable, ya que las actividades dentro del recinto inician en distintos horarios para devotos internos ((Brahamacharis)²⁷; devotos mayores (Sanyasis)²⁸, y para el público externo.

Además de encargarse del cierre y apertura de este acceso principal al recinto, los devotos a cargo deben realizar actividades de limpieza y administración del ingreso económico recolectado en el área; así como difusión de las actividades que ofrecen como comunidad (Cursos, festivales, conferencias, etc.). Al final del día, los encargados, recogen y guardar algunos productos en un pequeño almacén y entregan el dinero recolectado al tesorero o tesorera, junto con la lista de productos vendidos.

---

²⁷ La brahmacharia es la primera de las cuatro o cuatro etapas en la vida de un brahmán o sacerdote hinduista. A esta etapa, generalmente se le denomina “de estudio. El brahmacharí es un monje que se dedica a estudiar de memoria las escrituras sagradas hindúes: Bhagavad Gita) y Srimad Bhagavatam, y habita generalmente en un Ashrama.

²⁸ El sanniasi o sanniasin o renunciante, en sánscrito, es la persona de las castas superiores que se encuentra en la cuarta etapa de la vida devocional, la de renunciación a la vida material. Es un monje que vive sin posesiones, practica meditación yoga o en la tradición, meditaciones devocionales. Renuncia a los pensamientos y los deseos mundanos, y se compromete a llevar el resto de la vida en la contemplación espiritual.

Entre los productos a la venta en esta área están: figurillas de semidioses; estampillas con mandalas²⁹ impresos; varas de incienso; yapas³⁰ de madera; collares de tulasi³¹; y una cantidad importante de artículos diversos: CD's con grabaciones de diferentes mantras³² para meditación y de música; libros de cocina y de literatura védica; DVD's de diversos contenidos (Salud Consciente, vegetarianismo, práctica de Yoga, meditación, conferencias grabadas por el Maestro espiritual de la comunidad, etc.); mantas con estampados diversos y coloridos; figurillas representativas de deidades, bisutería, adhesivos con lemas de la comunidad y en algunas ocasiones es posible encontrar productos comestibles como: "dulces típicos de la India elaborados artesanalmente" o bien "Hamburguesas vegetarianas" preparadas por los devotos de la comunidad para su venta al exterior y al interior.

Área de Recepción (Academia Vaisnava).

Esta área abarca sólo una pequeña parte del espacio completo del segundo piso del recinto, al cual se accede por las escaleras ubicadas detrás del área de boutique. Tiene un área de 15 m²., aproximadamente y en ella sólo se encuentra un escritorio y un librero de madera. Sobre el escritorio una PC a la que los devotos de la comunidad tienen acceso, algunos libros; discos, material impreso de difusión de cursos, seminarios y la programación general de las actividades que se ofrecen cada mes.

En las paredes alrededor de dicho escritorio, se encuentra, información general sobre las terapias que ofrecen, así como el nombre y teléfonos para contactar a los terapeutas

---

²⁹ Mandala significa círculo en sánscrito. Esta palabra es también conocida como rueda y totalidad. Desde el punto de vista Hinduista, es un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente. También se define como un sistema ideográfico contenedor de un espacio sagrado. Los mandalas también son definidos como diagramas cosmológicos utilizados para la meditación. Estos diagramas son una serie de formas geométricas concéntricas organizadas.

³⁰ Una yapa o Yapa mala, es un rosario Hindú, una sarta de 108 cuentas esféricas, generalmente de madera. Estas, son utilizadas en el Hinduismo para la recitación de mantras. Además de las 108 cuentas, lleva una cuenta extra más grande con un penacho de hilos, que se coloca en medio e indica en dónde comienza y en dónde culmina la recitación, también, esta cuenta especial, simboliza a Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y las otras 108 cuentas representan a sus 108 esposas principales.

³¹ Collares elaborados de la madera de la planta de Tulasi, planta considerada sagrada y medicinal, según el Ayurveda. Estos collares fungen como distintivos de los devotos vaisnavas, los portan en sus cuellos como símbolo de pertenencia a la comunidad. Según el número de vueltas (no iniciados una o dos vueltas, iniciados tres o más pero número impar) o el grueso que tenga dicho collar, indicará el número de iniciaciones que estos tengan. Es decir, aquellos devotos sin iniciación tendrán un collar más delgado, aquellos con una o más iniciaciones, tendrán en sus cuellos collares más gruesos, con un mayor número de vueltas. También, según la tradición Hinduista, Tulasi es una diosa descrita en los "Puranas" cuyo nombre en sánscrito significa "incomparable".

³² Es una palabra de origen sánscrito, formada por los términos manah y trayate, que se traducen como: mente y liberación, respectivamente, de ahí se deriva que un mantra es un instrumento para liberar la mente del "flujo constante de pensamientos que la confunden", según esta tradición filosófica.

encargados. También hay en ellas, cuadros de fotografías de sus representantes y principales “maestros espirituales” fundadores de la misión en general, y de este Centro en particular. Cuadros en donde se representan diferentes pasajes de sus libros sagrados³³ (véase anexo general), imágenes impresas de semidioses³⁴ sobre mantas grandes con estampados coloridos, etcétera.

La labor de quien está a cargo de esta área, es la de proporcionar información al público externo sobre la programación de las actividades de cada mes; festivales; cursos, conferencias, talleres, y clases en general. Así como llevar el registro del número de personas que acuden a las clases de yoga o bien a alguno de los cursos que se imparten. Una actividad adicional que se realiza en esta área, es la de actualización de los sitios de internet a través de los cuales, también difunden sus actividades mensuales. Aunado a ello, como parte de lo que los miembros de la comunidad denominan “Academia Vaisnava”, en esta área, se organizan las festividades anuales, así como los festivales dominicales ofrecidos al público. En ocasiones también se realizan otros festivales los sábados, como el caso de “La noche Hindú”. En cada caso, los devotos organizadores buscan introducir al público externo a su Estilo de Vida, su filosofía, así como a las actividades que se imparten regularmente, como el caso de las clases de danza Hindú, Yoga y filosofía. Por lo general se realizan breves presentaciones de cada taller impartido dentro de la comunidad así como lecturas y cantos propios de la tradición Vaisnava.

En cada festival, a manera de muestra, se realiza una adoración a la deidad, en el que el público externo participa directamente y aprende algunos códigos, así como el significado de determinados objetos utilizados durante la misma. Se invita a los asistentes a participar del ofrecimiento y deguste de comida vegetariana (Prasada) luego de una breve introducción al pensamiento filosófico védico por parte de algún devoto mayor. Se reitera a los asistentes la invitación a inscribirse a las clases que se imparten, y a asistir con regularidad a los eventos. Estos festivales, son importantes para la comunidad, ya que a través de ellos es

---

33 El Bhagavatam, junto con el Bhagavad Gita, son las principales fuentes de autoridad de las escrituras usadas por Gaudiya Vaishnavas para demostrar la preeminencia de Krishna sobre otras formas de Dios. Estos dos textos sagrados resultan referentes básicos para la formación filosófica de los devotos dentro de los templos Vaisnavas.

34 Según la tradición Vaisnava-Hindú, los semidioses o devas, son los administradores del universo. Éstos, controlan y rigen determinadas energías de la naturaleza material. Existen alrededor de 33 millones de ellos y cada uno con características distintas, y sin embargo todos, asociados con el principal representante de los Vaisnavas, Vishnu quien a su vez puede ser representado por Krisna o Rama. Algunos de estos semidioses, son: Ganesh, Agni, Vayu, Indra, Hanuman, Shiva, etc.

posible seguir difundiendo varias áreas de la misma y despertar el interés en los asistentes para atraer a nuevos adeptos.

Otra de las actividades que se incluyen en el área de academia, son las clases de filosofía Védica abiertas al público. Estas clases son impartidas diariamente dentro del recinto en el área de altar, a las 18:30 hrs.; en ellas se realiza la lectura de alguno de los pasajes del Bhagavad-Gita. Una vez terminada la lectura, los devotos encargados, buscan que público externo, realicen reflexiones, externen dudas al respecto de lo leído y medite individual y colectivamente en lo escuchado.

Otro de los cursos que se relaciona con la introducción a los temas de la filosofía de la comunidad, es el llamado “Curso iniciático: Despertar espiritual”. Este curso resulta introductorio para quienes han decidido incorporarse formalmente a la comunidad e iniciarse como devotos. En él se enseñan códigos de comportamiento y algunos de los preceptos más importantes de la yoga devocional o Bhakti-Yoga³⁵ (véase anexo general). Este curso³⁵, tiene como objetivo que los adeptos vayan conociendo pautas de conducta, que en algunas ocasiones implicarán la modificación de sus hábitos (alimentación, de comportamiento social, de sueño, etc.), con el fin de comenzar su formación como devotos estudiantes (Brahmacharis) dentro de la comunidad.

Otro de los cursos que se difunden mediante el área de academia, es el de cocina vegetariana. Dentro de estos cursos, están: Cocina Hindú, Cocina vegetariana continental, Curso de alimentación viva y Curso de cocina Mexicana Vegetariana. En cada uno de estos, se enseñan diferentes recetas. Los ingredientes ya están incluidos en el precio, que oscila entre los trescientos veinte pesos por clase, a los mil pesos por cinco clases, aproximadamente. En estos cursos, se introduce al interesado a la preparación de ensaladas, lácteos, néctares, aderezos, sopas, postres, etc., dependiendo el interés de cada persona.

Los Cursos de danza Hindú Mohiniyattam y los cursos para formación de Instructores de Yoga, también son difundidos por esta área. Este último, dirigido a que los interesados, aprendan el sistema de “Yoga Inbound”³⁶, propio de la comunidad. Está dirigido tanto al

---

35 En términos generales, en el Hinduismo, la Bhakti es la adhesión y la devoción de un fiel a una divinidad o incluso, a un personaje humano, como un Gurú. Responde a la necesidad de amor, de fe, de visión, que el hombre puede experimentar hacia lo divino. “Derivado de la raíz *bhaj*,—compartir, bhakti designa, en la India, el tipo de devoción que permite al fiel participar de la persona y de la esencia de la divinidad que adora”. (Poupard, 1987: 186).

36 Este sistema, resulta de una mezcla de diversas modalidades de Yoga: Hatha Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga; que conforman el yoga Inbound. Jñana Yoga o Yoga del Intelecto están también inmersos en el Sistema de Yoga Inbound a través del estudio y análisis del ser, Dios y el universo. La práctica de estos Yogas unidos, según explican los

público externo como a los devotos internos interesados en la aplicación de los principios de la yoga, en todos los ámbitos de su vida.

La Formación de Instructores en la técnica de Yoga, se divide en 5 unidades evaluadas por medio de exámenes teórico-prácticos. Cumpliéndose 96 horas de clase (4 horas a la semana) guiadas por profesionales en cada área de formación y 250 horas adicionales de formación personal, talleres de profundización, retiros, etc. Entre los retiros que organiza la comunidad, se encuentran los “Tours inbound” a diferentes fincas ecológicas.

Estos tours, son organizados con la colaboración de otros Centros Vaisnavas en Latinoamérica. Por lo general se realizan cada año, aunque existen pequeños retiros que se organizan cada fin o inicio de mes a “La cascada de Prabhupad”, como le han nombrado a este lugar. En él, se imparten terapias psicológicas basadas en el programa de Oidaterapia³⁷ creado por el Maestro espiritual del recinto; clases de yoga; temazcal, y terapia física y de rehabilitación.

En esta misma área, se difunden las terapias que se ofrecen al público, entre las que destacan: Sesiones individuales de diferentes modalidades de masaje; asesoría psicológica (oidaterapia); acupuntura y homeopatía; Asesoría Ayurvédica (nutrición consciente); Yoga Inbound; Yoga prenatal y Yoga para niños. Así como programas de “Sanación masiva” en donde se ofrecen al público diferentes terapias gratuitas, como: Yoga, reiki, flores de bach, aromaterapia, oidaterapia, musicoterapia, sanaciones e iniciaciones masivas de Reiki, etc. Terapias que serán explicadas más adelante.

Área de “Jaula” o almacenamiento de víveres

Junto al área de recepción, se encuentra un pequeño cuarto, que es denominado por los devotos, “La jaula”. Este espacio está destinado para el almacenamiento de víveres y productos comestibles utilizados para cocinar diariamente. En este lugar se almacenan latas,

---

devotos, permite no sólo la conexión con el ser supremo, sino con la esencia del Ser. Este método, resulta una exploración dinámica: del interior hacia el exterior. De lo denso a lo sutil y de lo sutil a lo trascendental.

37 Oidaterapia o Psicología perene, es un proyecto que surge por iniciativa del Maestro espiritual de la comunidad a estudiar. Según su propia definición, se trata de una psicoterapia que permite a la comunidad psicológica y psiquiátrica del mundo, cuyos planteamientos buscan ayudar de forma práctica a que cada persona, a mejorar su autoestima a medida que reconoce su identidad trascendental, espiritual. Pues parte de la esencia del movimiento Hare Krisna, es la crítica a la evaluación que se ha hecho sobre el desarrollo de la cultura humana, en donde se sobrevaloran los logros científicos, sobre la trascendencia y necesidad de reformular los valores individuales, familiares y sociales.

verdura, frutas, y productos similares. Dicha área se encuentra a cargo de algún devoto a quien se le asigna el cargo de “Comandancia” y Bhoga³⁸

El servicio en esta área, implica la organización de todos los servicios; la limpieza general y la administración de todos los recursos materiales para cocinar o bien realizar el servicio de sankirtan³⁹. El encargado de este servicio puede ser una devoto o devota con una o dos iniciaciones y tienen la tarea de coordinar cada servicio y que los devotos encargados de cada servicio le rindan un informe de sus actividades a lo largo del día. Así mismo, está encargado de coordinar la limpieza de las áreas comunes, así como administrar junto a la tesorera, los recursos económicos para la compra de alimentos necesarios para el área de cocina.

Dicha área de tesorería, está a cargo de un devoto o devota, cuya principal labor, es la recolección y administración de los recursos económicos generados en cada área. Cada área, cuenta con un encargado de ello y es quien proporciona el dinero a la (el) tesorera (o) en turno, para realizar la contabilidad correspondiente por día.

Este servicio devocional, al implicar un grado de responsabilidad mayor, es asignado a los devotos con doble iniciación y de preferencia que habiten en el recito; y quienes tiene la obligación de entregar notas y dinero de lo que se recolectó, por día al administrador de la comunidad.

Área usos múltiples y Yoga

A un costado del área de recepción y “jaula”, se encuentra una de las áreas más amplias del recinto. El área de usos múltiples y yoga, de lado derecho mirando de frente el espacio, se encuentran los ventanales que dan a la calle y en donde están impresos los símbolos Vaisnavas ya mencionados. En el muro izquierdo, se encuentran otros cuadros del mismo carácter que los mencionados en el área de recepción.

---

³⁸ Se nombra así al servicio devocional que involucra tanto a la compra de productos para la preparación de alimentos que serán ofrecidos a las deidades, como a la preparación de los mismos. El servicio de bhoga, implica la compra de víveres en el mercado de la Merced y se realiza al menos, una vez por semana, de acuerdo con la lista de productos que realiza quien se encuentre a cargo del área de cocina, producción de hamburguesas y productos para la vendimia en las calles (sankirtan)

³⁹ Kirtan en sánscrito, significa: "para repetir". Al hecho de repetir y cantar, añadiría, difundir, ya que es por medio de la venta de artículos y material que permita el conocimiento de los Vaisnavas que los devotos buscan acercar su conocimiento filosófico así como difundir las actividades de la comunidad. Así, los devotos que realizan sankirtan como parte de su servicio devocional, de forma simbólica, se encuentran “cantando en nombre de Dios” y difundiendo sus conocimientos.

En este mismo espacio y hasta el fondo se encuentra un armario grande de madera en donde los devotos guardan el material destinado para las clases de yoga (mats⁴⁰ y cobijas). Este material es de uso común y es prestado a los asistentes que no tengan el propio.

Los horarios en que se imparten las clases de yoga entre semana, son: 7:30 am. y 19:00 hrs., los días lunes, martes, jueves y viernes. Estas tienen un costo mensual que depende del número de clases que el interesado desee tomar. Los fines de semana (sábado y domingo) se imparte esta misma clase a las 8:30 am., de forma gratuita para quien decida asistir. Para las clases de yoga matutinas (7:30 am.), debido a que como ya se ha mencionado, el área de boutique, es la única por la que se puede acceder a las demás del recinto, es indispensable llegar unos minutos antes, ya que posterior a esta hora, ninguno de los devotos que se encuentren dentro del recinto puede abrir sus puertas hasta pasadas las 9:30 am, horario aproximado en que terminan su primer programa de adoración (Arati)⁴¹

Entre semana la concurrencia a estas clases en el horario matutino, es de menos de ocho asistentes. En el caso de la clase en horario vespertino, la asistencia asciende considerablemente sólo algunos días, de forma que el ingreso obtenido de estas clases, resulta uno de los constantes.

Los devotos encargados de este servicio, son por lo general aquellos que se han formado dentro de la Comunidad en la modalidad de “Yoga Inbound” ya sea en cursos en línea o en el curso que se imparte para formación de instructores; devotos que se hayan formado en otra modalidad de Yoga, que anteriormente hayan tomado algún curso en otro lugar; o bien devotos que hayan aprendido a través de las clases impartidas por sus compañeros, a manera de formación autodidacta.

Área de “Altar”

Este espacio que pareciera continuación del área de usos múltiples, aunque más pequeña, está destinado para la meditación, estudio y adoración de deidades (Aratis), a los programas matutinos y vespertinos de ajuste de servicios devocionales diarios dirigidos por el

---

40 Tapetes utilizados para realizar las posturas o asanas Yóguicas

41 El significado de la palabra, arati, implica mover objetos auspiciosos ante una persona para alejar influencias o elementos poco auspiciosos, como un medio de protección. A esta ceremonia, también se le llama nirajana o drsti. Los diferentes objetos ofrecidos, todos representantes de los elementos materiales que son ofrecidos a las deidades, vuelven en forma de misericordia al devoto. De esta manera, todas las ceremonias de arati ofrecidas son auspiciosas, mangala. Sin embargo, el primer arati del día, en la madrugada, se considera particularmente auspicioso para todos los que participan.

administrador del recinto; a las clases de filosofía, y a la mayoría de los festivales dominicales y festividades anuales (Véase anexo general).⁴²

Los encargados de este servicio deben tener dos iniciaciones para poder realizar las tareas de: atención, alimentación y limpieza del área en donde se encuentran las deidades y de las deidades mismas; y adecuar, organizar y reordenar constantemente las ofrendas de fruta y comida que reciben las deidades. Para realizar este servicio, es indispensable que los devotos a cargo se presenten con buena higiene personal y sobre todo que cumplan con los horarios establecidos para este servicio (6:00 am; 8:00 am; 12 hrs.; 19 hrs. y 21 hrs.). En el caso de las mujeres es necesario que al entrar a esta área, se descalcen; cubran su cabeza y lleven puesto un sahari⁴³. En el caso de los hombres, no existen restricciones específicas, sin embargo, la mayoría de los devotos utilizan diariamente un dhoti⁴⁴ cuyo color varía según su etapa formativa.⁴⁵

He de mencionar que durante mi estancia de investigación en el recinto, no me fue posible ver que un devoto varón realizara este servicio. Ahora bien, la participación de los devotos en proceso de formación (Brahamacharis) en la dinámica cotidiana y en particular en los programas de adoración a deidades, varía dependiendo el número de iniciaciones que tengan.

Aunque estas variables serán explicadas más adelante, considero pertinente aclarar por el momento, que aquellos devotos que únicamente tienen una iniciación, podrán estar presentes sólo en la parte final de cada programa (reunión de ajuste de servicios y clase de filosofía), ya sea matutino o vespertino, debido a que aún no les está permitido mirar o estar cerca de las deidades que se encuentran en el área de altar.

Aquellos devotos con segunda iniciación, que en esta comunidad son mayoría, formalmente deberían asistir a dichos programas diariamente, sin embargo, ninguno de los devotos, según las charlas sostenidas con ellos y la observación cotidiana de la dinámica de

---

42 Janmastami y Radhastami.

43 El sahari es un largo lienzo que usan como vestido las mujeres de la India, Bangladesh y otros países vecinos, la tela con la que se confecciona dicho lienzo, varía y puede ser de seda o de otro tejido ligero. Antes de vestirse con el sahari, las mujeres colocan debajo de éste, una blusa corta y una breve enagua e introducen un extremo del sahari en la cintura, posteriormente, se envuelven en la tela, haciéndole dar dos o tres vueltas alrededor del cuerpo colocando, el otro extremo, por encima del hombro. La parte inferior del sari roza el suelo y el tamaño aproximado de éste, es de entre 5 y 6 metros de largo y 1.20 metros de ancho.

44 El dhoti es la prenda de ropa típica para los hombres en la India. Es una pieza rectangular de algodón que puede llegar a medir 5 metros de largo por 1,20 de ancho, se enrolla alrededor de la cintura y se une pasándolo por el medio de las piernas, fijándose finalmente en la cintura.

45 El color del dhoti, puede ser blanco para los devotos neófitos, principiantes y para los devotos casados; dhotis verdes para los niños de edad escolar y finalmente azafrán cuando son devotos iniciados.

esta comunidad, está obligado a asistir a los programas, dicha asistencia es decisión individual. Debido a ello, la cantidad de devotos que acuden cada vez a los programas o aratis, es variable.

Dicha no obligatoriedad, es notoria en la inconstante asistencia de los devotos a estos programas de adoración y en ocasiones al recinto. Aspecto que sin duda, modifica los servicios devocionales y en algunos casos, no son realizados por la falta de asistencia de los devotos. Situación que nos permite visualizar la primer discordancia entre la representación social que los devotos tienen respecto al servicio devocional, y sus prácticas en la dinámica cotidiana. Sin embargo existen otras variables importantes que deben ser consideradas para explicar dicha distancia e inconstancia, que a reserva de profundizar más adelante en ellas, me parece importante mencionarlas ahora. Dichas variables, son:

- Que con frecuencia, algunos devotos son enviados o viajan voluntariamente a diferentes misiones Vaisnavas en diferentes partes del mundo o del país, lo que explica que el número de devotos internos, sea menor o mayor.
- Que en algunos casos puede ocurrir que algunos devotos decidan visitar a sus familiares o bien, decidan regresar a vivir un tiempo a sus antiguas residencias.

Ahora bien, continuando con la explicación de las actividades que se realizan en esta área, es importante mencionar que a pesar de ser un espacio abierto al público, en donde devotos con una iniciación, adeptos y público externo pueden acceder; las actividades que pueden realizar dichos grupos, deben limitarse a la meditación, la perfección de habilidades musicales, la realización de rondas (rezos individuales), y la elaboración de guirnaldas para el arreglo del altar. Quedando excluidas y reservadas las actividades de adoración o rituales específicos, como el bhoga o el arati a los devotos con dos iniciaciones.

Siendo este espacio uno de los más utilizados por los devotos internos para su estudio, meditación y ejercicio ritual, es posible encontrar algunos aditamentos, como: cojines, frazadas, mantras impresos, mats, instrumentos musicales diversos (panderos, melódicas entre otros instrumentos de percusión) .Esta área es considerada una de las áreas más importantes del recinto y por tanto es una de las mejor cuidadas, limpias y adornadas. Casi siempre, este lugar se encuentra adornado con guirnaldas, purificado con inciensos y el altar, propiamente, es decorado y acomodado de diversas formas.

En una de las paredes de esta área se encuentra el Altar, al ser un área relativamente restringida para algunos devotos, se encuentra cubierto con una cortina que va desde el techo hasta el piso. A los costados de los límites de este altar, hay colocados dos cuadros

que una vez más, son manifestación de la importancia que tiene la sucesión discipular en la transmisión del conocimiento filosófico Vaisnava, ya que en estos cuadros están las fotografías de todos los maestros espirituales que han difundido el conocimiento védico.

Además de esta representación de la sucesión discipular, también es posible encontrar imágenes de dos de sus representantes más importantes: Sirla Prabhupada (véase anexo de capítulo) fundador de la comunidad Vaisnava en Occidente, y Gurdeva Paramaiveiti Swami Majarah (véase anexo de capítulo) fundador de este Centro. En las esquinas del altar se encuentran figurillas representativas de su Dios principal, Krisna⁴⁶. En medio del mismo, y ocupando un lugar privilegiado, se encuentran tres deidades a quienes esta comunidad rinde culto cada año, que son: El señor Krisna, La consorte eterna de Krisna, (Radharani)⁴⁷, y Giriraj Govardhan⁴⁸ piedra perteneciente a Vrindavan⁴⁹, India considerada sagrada debido a la protección que le dio a dicho pueblo, según un pasaje de la literatura védica en la que se narra la aparición de Krisna en el mundo.

Alrededor y a los pies de estas deidades se encuentran pequeñas ofrendas de fruta y flores que tanto adeptos externos como devotos internos colocan diariamente. Esta área del recinto es la menos concurrida y una de las más tranquilas y silenciosas en días laborales, no así los domingos y días de festividad.

En la puerta de esta área hay una campanilla que debe ser activada cada vez que un devoto o adepto decide entrar a este lugar, a manera de anunciar su llegada. Cada vez que uno de éstos decide entrar, además de descalzarse y anunciar su llegada, debe realizar una reverencia obligada.

---

46 Según la tradición Vaisnava Hinduista, “Krisná” es uno de los numerosos avatares (encarnaciones) del dios Visnu. La palabra *krishná* significa ‘negro’ en sánscrito. Se relaciona con palabras similares en otros idiomas indoeuropeos. A veces se traduce ‘el Señor Oscuro’ o ‘el de piel oscura’. De ahí el nombre *Syāma Sūndara* (‘negro hermoso’) o *Navīna Nīrāda* (‘nueva nube’, nube muy oscura, cargada de lluvia).

47 En varias tradiciones vaishnavas, *Rādhā* es una deidad principal, encarnación de la diosa original *Lakshmī*, la consorte del dios *Vishnú*. Los vaisnavas creen que *Rādhā* es la personalidad origen de todas las Diosas Madre. es la consorte del dios hindú *Krishna*. Se trata de un personaje muy famoso de la literatura vaisnava (adoradores de *Vishnú-Krishná*). *Radharani* es la mejor amiga y compañera de *Krishná* en la mayoría de sus pasatiempos en *Vrindavana*. Según la tradición, *Rādhā* nunca pudo casarse con el adolescente *Krishná*, ya que fue casada por sus padres siendo muy niña con otro pastor de vacas del pueblo de *Vrindāvan*. Pero por un arreglo de la energía divina esa pareja nunca pueden consumir su matrimonio, por lo que cada noche, *Rādhā* era sólo de *Krishná*. Su relación con el dios se llama *parakīya-rasa* (relación como amante fuera del matrimonio, llena de pasión y secreto).

48 Piedra de *Vrindavan* que *Krishna* sostuvo para proteger a la población de dicho lugar, de una tormenta que amenazaba con desaparecer este lugar, que se convirtió en sagrado cuando *Krishna* demostró su fortaleza y poseer la sabiduría necesaria para convertirse en “LaSuprema personalidad de Dios”.

49 *Vrindavan* está a una distancia de 15 km al norte de la ciudad de *Mathurá* (considerada la localidad de nacimiento de *Krishna*), ambas sobre las orillas del sagrado río *Iamuna*. La ciudad incluye cientos de templos dedicados al culto de *Radha* y *Krishna* y es considerado lugar sagrado por un gran número de tradiciones religiosas como el vaisnavismo (o visnuismo) y el hinduismo en general. El nombre sánscrito de la ciudad, *Vrindāvana*, proviene del nombre de la diosa *Vrindā*, representada por la planta de *tulasí* y el topónimo *vana*, que significa ‘bosque’.

En el caso de los varones, deben recostarse boca abajo totalmente sobre el piso y mentalmente, repetir, un pequeño mantra o rezo en sánscrito juntando sus manos. En el caso de las mujeres, estas se hincan colocando su cabeza sobre el piso y con las manos juntas realizando, igual que los varones, la repetición de un breve mantra u oración mentalmente o en voz muy baja.

En general, tanto devotos internos, externos, como adeptos deben, como símbolo de limpieza y pureza, entrar al altar con la boca limpia, sin residuos de alimento y aseados completamente, en el caso de aquellos que realizan el arati. De esta área se encuentran a cargo los devotos con dos iniciaciones, a ellos les es asignada la responsabilidad de atender y alimentar a las deidades (ofrecer el alimento) en tres horarios distintos. El primero se realiza a las 6:00 am; el segundo 8:30 am; el tercero 12 hrs. y el cuarto a las 19 hrs.; finalmente a las 21 hrs. se recuesta a las deidades.

En esta adoración, se levanta a las deidades, se les ofrece agua, incienso y el primer alimento que es una pequeña porción de cualquier dulce típico realizado por los devotos. Esta adoración corre a cargo del responsable en turno y es un servicio, que como todos, en esta comunidad, es temporal y rotativo.

El segundo Arati, es realizado alrededor de las 8:30-9:00 am., horario en que los devotos acostumbran el desayuno en la comunidad una vez terminada la sesión de clase de filosofía y reunión general, como ya lo mencioné anteriormente. En este segundo Arati, el encargado tiene la responsabilidad de ofrecer primero a las deidades los alimentos que consumirán como una forma de purificación del alimento.

A estos alimentos purificados y ofrecidos a la deidad, ellos le llaman "Prasad" (véase anexo general); así, el devoto encargado de realizar este pequeño ritual, antes de colocar en el altar la comida y realizar la repetición de algunos mantras de purificación, así como las reverencias correspondientes y el cuidado higiénico antes mencionado.

Los demás devotos que consumirán estos alimentos, además de enjuagar su boca, deben realizar una pequeña oración, descalzarse y consumirlos lo más en silencio posible y fuera del área de altar, en el área de restaurante.

Área de restaurante (Espacios para terapias, espacio del Administrador, cafetería y cocina)

La siguiente área, es la de restaurante. El espacio que ocupa es otro de los más amplios. De lado derecho y muy cerca de la puerta que da al área del altar, se encuentra en una esquina un pequeño estante de madera en donde los devotos y adeptos que deciden entrar al altar, dejan sus pertenencias y su calzado.

En la pared derecha, sobre las paredes, hay más cuadros de deidades y pasajes representados de la filosofía Védica. Por ser el área de restaurante, hay varias sillas y mesas para uso de los comensales y de aquellos asistentes a alguna de las terapias. Esta área es un área común en donde es posible que el público externo, socialice con los devotos.

Esta área por lo general no es muy concurrida en horarios distintos a los de comida, clases de yoga o filosofía vespertinos, domingos y días de festival. A esta área es posible acceder sin ninguna restricción e independientemente del horario establecido de restaurante (12:00 pm-18:00 hrs.). Horario también variable y dependiente de la cantidad de gente que acuda a consumir el menú del día. Hay veces en que la comida que se prepara no llega a terminarse en horario de restaurante, de forma que a la gente que acude a las clases de filosofía y yoga, vespertinas, se le ofrece de esta comida. Otras veces, la comida restante, es repartida entre los devotos internos y externos (Esta clasificación será explicada más adelante).

Esta área, también abarca dos pequeños espacios utilizados por los devotos terapeutas para atender a quienes así lo requieran. Estos dos espacios están adecuados con camas terapéuticas, especiales para dar masajes; gavetas; sillas; material visual de respaldo con información sobre anatomía, etc. A estos espacios tampoco hay restricción de entrada, aunque ya es sabido que son áreas destinadas sólo para los terapeutas, para asesorías individuales, para casos de emergencia en que se deba atender a algún devoto interno que así lo requiera, o bien para aquellos devotos que decidan utilizarlos como lugares de estudio o descanso.

Hay un tercer cuarto que el administrador de este Centro utiliza para realizar sus labores diarias. A este lugar no es posible acceder a menos que se otorgue el permiso o bien si algún devoto requiere alguna asesoría particular. Son pocos los devotos que tienen la confianza de este administrador para tener acceso, entre otros: los terapeutas y algunos devotos con segunda iniciación que se quedan a cargo cuando el administrador sale de viaje.

En el tiempo que realicé trabajo de campo, me percaté que para entrar al espacio en donde se encuentra el administrador, algunos de los devotos hacían una reverencia para saludarle o para pedirle permiso para acceder al mismo. Y sólo en una ocasión tuve la oportunidad de realizar una entrevista en este lugar a una devota terapeuta a quien la comunidad tiene mucha confianza y a quien le asigna algunas tareas en su ausencia.

Área de cafetería y cocina

Estas dos áreas ocupan casi el mismo espacio, sólo que la de cafetería es más visible que el área de cocina. La primera, se distingue por la separación de dos mostradores muy a la vista de los asistentes, en uno de ellos se coloca el pan dulce y trozos de pizza que elaboran los devotos de forma artesanal. El otro mostrador está destinado para la refrigeración de productos, como leche de soya y yogurt. Encima de este, se colocan productos de amaranto y barras energéticas, así como hamburguesas vegetarianas o tacos de soya, según sea el caso. Todos estos productos están a la venta no sólo al público externo, sino también para los devotos internos. Esta pequeña área de cafetería tiene un horario irregular y en ocasiones, se encuentra cerrada por las mañanas.

Los encargados de este servicio, deben registrar los productos vendidos durante el día, además de atender a los comensales que lleguen en busca del Menú del día al área de restaurante. También, se les asigna la labor de preparación del pan dulce para la vendimia dentro y fuera del recinto; así como del pan utilizado para la preparación de hamburguesas. En algunas ocasiones, se les pide que en vez de elaborar pan para hamburguesas, elaboren masa para preparación de pizzas o bien tortillas para la elaboración de tacos de soya. En este servicio se encuentran encargados dos o a veces tres devotos que proporcionan su ayuda para dichas preparaciones. En este caso, también es un servicio que aquellos no iniciados aún, pueden realizar como introductorio.

Área de cocina

Detrás de ambos mostradores se distinguen una ventana y una puerta, que anuncian el inicio del área de cocina. En ella se encuentra una mesa de madera en el centro, un refrigerador pegado a la pared del lado izquierdo, una tarja para lavar y secar ollas grandes y utensilios de cocina, que son los utilizados comúnmente por los devotos de este lugar.

A un costado de dicha tarja y pegado a la pared derecha, hay una parrilla con dos quemadores, no es muy grande para la cantidad de comida que se cocina al día. Junto a esta parrilla, apiladas, ollas grandes y bolsas de basura llenas. Esta área es la única de la que se encarga una de devota externa que acude diariamente a cocinar, en un horario de 8:00am a 18:00hrs. Esta devota no es la única que cocina dentro del espacio ya que todos

los devotos deben ayudar a la preparación de los alimentos debido a que las cantidades de comida que se preparan al día, son muy grandes.

Aquellos devotos con una iniciación, igual que aquellos que comiencen la práctica del yoga de la devoción (Bhakti-Yoga), es común que comiencen su servicio devocional en esta área o bien realizando limpieza general del recinto que incluye: el lavado de pisos de todas las áreas del recinto, la limpieza de los baños, lavar trastes y ollas, limpiar mesas y sillas del área del restaurante, lavado de ventanas, entre otras.

Ahora bien, el encargado de servir los alimentos a los devotos, por lo general es a quien se le asigne el servicio de comandancia. Este, debe acercar y servir los alimentos a sus compañeros devotos, cada devoto tiene su propio traste y se encarga de la limpieza y cuidado del mismo. Regularmente, los devotos no suelen utilizar las sillas y mesas dispuestas para el área de restaurante, normalmente colocan cobijas o pequeños tapetes en círculo en la parte cercana a la puerta del altar, y se sientan sobre ellos a consumir sus alimentos.

El devoto encargado de servir el alimento, desayuna hasta que sus compañeros finalicen o bien hasta que queden menos de ellos. Una vez finalizado el desayuno, el encargado lleva el alimento restante a la cocina, recoge y limpia un poco el área utilizada, lava su traste y comienza el servicio adicional que se le haya asignado.

Por su parte, los demás devotos al terminar el desayuno se dirigen a la parte alta del recinto para lavar su traste, descienden para lavar su boca y comenzar el servicio que se les haya asignado. De modo que, tanto adeptos sin iniciación como devotos con una y dos iniciaciones, pueden participar de las labores de esta área.

Sin embargo, únicamente pueden cocinar, aquellos devotos con una o dos iniciaciones, debido a que conocen las restricciones en torno a la preparación de los alimentos. Por su parte, aquellos quienes no poseen iniciación alguna, se limitan a la observación, picadura de verduras, y lavado de ollas y trastes. En esta área la concurrencia es mayor, cuando se trata de la impartición de algún curso de cocina o panadería.

Respecto a los horarios de comida de los devotos, (salvo los alimentos matutinos que la mayoría se reúne a tomar a las 9:00 am.) estos son variables, sobre todo para los alimentos vespertinos y nocturnos de aquellos quienes tienen sus servicios fuera del recinto (Sankirtan). No así para aquellos que se quedan al interior, que regularmente toman sus alimentos vespertinos alrededor de las 16:00hrs, siendo ésta también, variable.

Para el caso de la dinámica general de los devotos que realizan su servicio al interior de recinto; y de la dinámica general del recinto es importante mencionar que ésta comienza alrededor de las 11:00 am., horario en que por lo general se realiza la limpieza del recinto y los devotos con servicio fuera de él, ya se han ido. En este horario, el lugar se encuentra en relativa calma ya que sólo se encuentran aquellos devotos que realizan servicios devocionales al interior, en las áreas de: Academia, Arati, Boutique, Cafetería, Cocina, Comandancia, Editorial, Recepción y Bhoga.

También en este horario es fácil encontrar al administrador de la comunidad y el número de devotos a esta hora, no asciende a los 8, aunque los horarios, según la observación realizada, no son fijos y en ocasiones algunas áreas se encuentran cerradas. Por su parte, aquellos devotos que realizan el servicio de prédica, distribución y venta del material generado por la comunidad fuera del espacio, abandonan el recinto alrededor de las 10:30 am. Los devotos que salen a las calles, por lo general son reconocidos por utilizar ropa devocional (Saharai para las mujeres, o Dhoti, para los hombres), y llevar consigo canastas con comida (hamburguesas, tacos o pizza). Además de estos productos, llevan libros, CD's, DVD'S con material diverso. Sus rutas de distribución son variadas: Coyoacán, CU, Centro histórico y algunas líneas de transporte colectivo y diferentes rutas de trolebús,

En el caso de aquellos devotos que asisten a diferentes Centros Culturales, Auditorios de Universidades o Facultades para pedir que se les permita organizar alguna conferencia acerca de alguno de los proyectos que tienen como comunidad, según las entrevistas, el lugar en el que ha habido mayor repercusión es en la FES-Acatlan, donde han podido ser reconocidos y programar diferentes eventos para la comunidad Universitaria, ya que muchas de las devotas estudiaron la Licenciatura en Psicología en dicha Facultad.

Este servicio (Sankirtan personalizado), no tiene un horario fijo, sin embargo, los devotos procuran vender sus productos, o por lo menos difundir el espacio promocionando las clases de yoga en un lapso de 7 horas al día.

Mientras estos devotos salen a las calles, alrededor de la 13:00 pm., los devotos con servicio al interior, se comienzan a preparar para recibir al público externo que por lo regular acude a consumir el menú vegetariano del día. Este menú por lo regular consta de cuatro tiempos y es relativamente variado. Tiene un costo de cincuenta pesos; como primer plato se sirve una ensalada cruda que varía con el día, puede ser de lechuga con jitomate, zanahoria con betabel, u otra. El segundo plato por lo general es sopa caliente de haba o garbanzo o fría de alguna fruta; el siguiente plato es el guiso acompañado por verduras y una porción de

arroz o pasta que por lo general, es abundante. Los guisos varían cada día, pero lo que regularmente se prepara es chicharrón de soya con papas, y guisos que comúnmente son preparados con carne. Por último se sirve el postre, comúnmente alguna fruta en almíbar. El agua que está incluida en el menú, y regularmente está preparada con néctar de alguna fruta. La venta de este menú es variable, el número de comensales por día es de alrededor de cien en el horario antes mencionado, considerando que cada hora arriban veinte personas, aproximadamente.

Área de Editorial, SEVA⁵⁰.

En este mismo piso, a un costado de la escalera que dirige hacia la azotea del recinto, se encuentra una pequeña oficina dedicada al área de publicaciones o editorial SEVA. En este espacio, se realizan las impresiones de todos los folletos, pequeñas revistas, libros y panfletos que los devotos editan para difundir, ya sea dentro del recinto o fuera de él, proyectos de interés comunitario, como son: El proyecto de “la Revolución de la Cuchara”; La revista “Pariksit”,⁵¹ “Proyectos de ecología consciente”; “La gira de la salud consciente”, “Arte Consciente”, “Consumo Consciente”, etc. Así como las terapias y servicios que se ofrecen al público en general, y de los cuales hablaré más adelante.

A los devotos a quienes se les asigne este servicio, deberán: realizar actualizaciones en los sitios virtuales de la comunidad; notificar a otras comunidades en Latinoamérica, principalmente, los proyectos y actividades que se están realizando; pedir material editorial faltante o nuevo para la comunidad; establecer contacto con el Maestro espiritual para que les oriente y les asigne nuevas instrucciones; difundir el trabajo que los devotos realiza; diseñar e imprimir panfletos, revistas y trípticos, etc. Este servicio por lo regular se le asigna a dos devotos, y al parecer es relativamente fijo. El tiempo que duró la investigación de campo, no noté cambios en los devotos que realizan servicio devocional en esta área.

---

50 Siglas para “Servicio Editorial Vaisnava”. La comunidad Vrinda, publica los libros en muchos idiomas. Cada país tiene una facilidad de traducción y distribuye la literatura a través de las Librerías y mesas en los lugares públicos. La producción de estos libros está ligada al Servicio Editorial de los Vaisnavas Acaryas cuya sede central, se encuentra en Bogotá-Colombia siendo el fundador, el maestro espiritual de nuestra comunidad unidad de análisis, Gurdeva Parmaveiti Swami Majaraj. En esa editorial, se han traducido muchos títulos de Acaryas Vaisnavas al español.

51 Dentro de las publicaciones a cargo de este servicio, se encuentran: “Revista Pariksit”, que publica la comunidad y cuyo lema es “La Revolución de la conciencia”. En ella, se publican artículos sobre liberación animal, sobre la importancia del vegetarianismo y las repercusiones de consumir determinados productos, principalmente, aquellos que provienen de las grandes empresas transnacionales. Resulta un revista de crítica social al consumismo, la globalización y a las prácticas que se derivan de él. Es también un medio de difusión de las actividades de la comunidad vaisnava, de los servicios, terapias y actividades que ahí se ofrecen. También se pueden encontrar artículos relacionados con la salud, medios de prevención de enfermedades, aspectos relacionados con la espiritualidad vaisnava, etc.

Dentro de este espacio se encuentran dos PC's que los devotos ocupan para consultar internet y mantenerse en comunicación con otras comunidades Vrinda en el mundo, y en algunos casos, realizar o impartir cursos en línea; establecer contacto con el Maestro espiritual del recinto quien comúnmente se encuentra en diferentes partes del mundo, y de quien los devotos reciben instrucción a distancia.

Así mismo, las ocupan también para contactar con sus familiares en el extranjero, para el caso de aquellos devotos que provengan de otros países. Este espacio está destinado pues, para el resguardo de material editorial que llegue de otros países, principalmente de su sede más importante en Latinoamérica, Colombia, para el resguardo de material de papelería y en algunos casos para el resguardo de los ingresos económicos colectados por los devotos. Por lo general hay dos encargados en esta área pero todos los devotos pueden utilizar el espacio cuando así lo requieran. Esta área no tiene un horario establecido y es de uso relativamente común.

Área de azotea

A este último espacio de la comunidad, se ingresa por las escaleras ubicadas enfrente de recepción y a un costado del área editorial. Una vez arriba, es posible notar un desacomodo total de ollas y trastes de cocina sobre un mueble ya antiguo, y al costado derecho una puerta de salida a un espacio más amplio.

En ella hay una división de lado izquierdo, hecha con una reja metálica que impide al paso a la amplia zona que corresponde a otra parte del mismo edificio. Pegada a esta reja, hay un mueble en el cual los devotos acomodan pequeñas macetas, verduras en costales que compran de mayoreo en la Merced, según me comentan los informantes, igual que en el caso del área de "jaula", el encargado de este servicio, es un devoto que organiza la compra y administra los recursos económicos destinados para la compra de alimentos utilizados para cada día; sin embargo son alrededor de cuatro devotos quienes que se encargan trasladar dicha compra al recinto con ayuda de una camioneta propiedad de la comunidad.

En esta última área, ubicada en la azotea, se encuentran costales y macetas, está cubierta con un plástico que sirve de sombra para las plantas y vegetales mientras que en la parte sin cubierta de plástico, sobre el suelo, se encuentran otras macetas y un lavadero que ocupan todos los devotos para lavar sus respectivos trastes de comida. En ese pequeño

lavadero están apilados todos los trastes de los devotos, y es también utilizado para lavar la ropa.

Los tendedores también están en esta área sin cubierta, aunque a veces, el exceso de prendas hace imposible continuar tendiendo en este lugar, por lo que los devotos utilizan la otra parte (cubierta) para tenderla sobre el anaquel destinado para la verduras y macetas. En este espacio, algunos devotos dedicados al graffiti, utilizaron las paredes de esta área, para representar a los dos maestros espirituales más importantes de la comunidad, arriba mencionados, así como el símbolo que distingue a esta comunidad Vrinda (árbol de Tulasi).

Dentro de esta misma área de azotea, pero de lado izquierdo, hay un cuarto en el que los devotos preparan el pan que se vende en el área de cafetería y fuera del recinto. En este espacio, a la izquierda, está dispuesta otra tarja en donde se lavan los trastes ocupados para la preparación del pan. En la parte central hay una mesa de madera y una báscula que cuelga del techo, a un costado de esta, una pequeña alacena con más trastes y una mesa más. Frente a ésta, un horno de pan, una estufa pequeña y finalmente un refrigerador de uso común.

Este espacio de azotea, es uno de los más descuidados y menos limpios de todo el recinto. Ahí únicamente acudí dos veces en todo el periodo de investigación, ya que la devota a quien entrevistaría estaba encargada de la preparación del pan que al día siguiente sería vendido.

Aunque únicamente acudí dos veces a este espacio, me percaté de que a un costado del horno para pan, había una cortinilla que era la entrada a otro cuarto del que salían devotos varones, principalmente. Al momento de preguntar a la devota a quien entrevisté en dichas ocasiones, me dijo que era el cuarto en donde dormía el administrador del lugar, único a quien se le permite quedarse dentro del recinto al finalizar el día; aunque en ocasiones, los devotos Brahmacharis, lo ocupaban de lugar de estudio o descanso.

Ahora bien, una vez presentadas a grandes rasgos las características de cada área, así como los servicios a realizar en cada una de ellas, podemos ir infiriendo los siguientes aspectos respecto a la organización general de las actividades de la comunidad.

- a) los servicios devocionales, al ser de carácter rotativo, permiten que el devoto pueda desarrollar diferentes actividades dentro de la comunidad. Sin embargo, si su servicio es bien desarrollado, el administrador, le puede asignar el mismo.
- b) para algunos servicios como el del Arati, tesorería, Academia y Editorial es indispensable que los devotos tengan dos iniciaciones para poder realizarlos. Los

demás servicios son generales, es decir que todos los devotos participan de ellos, sobre todo el de limpieza general del recinto.

- c) existe una distancia entre las representaciones sociales que los devotos externaron durante las entrevistas, y las prácticas sociales que logré observar en la dinámica cotidiana de la comunidad, sobre todo aquellas relacionadas con los servicios devocionales; ya que estos muchas veces se ven modificados y en ocasiones abandonados por los devotos
- d) . debido en parte al ausentismo y a la falta de obligatoriedad que estos tienen en la comunidad. De forma que, la importancia del servicio devocional, reiterada en el sistema filosófico-religioso vaisnava, se ve minimizada en las prácticas cotidianas de los devotos, y en ocasiones abandonada.
- e) la organización de los servicios devocionales diarios, se ve modificada constantemente debido al ausentismo de algunos devotos. De forma que la organización en lo referente a los servicios devocionales, resulta inestable y frágil.

4.3Otros espacios

*Ashramas*⁵²

La organización de la comunidad está extendida a otros espacios denominados Ashramas , en ellos, habitan por separado, hombres y mujeres. La cantidad de devotos que habitan en cada uno, es variable, pero por lo general cada Ashram alberga entre 4 y 7 devotos máximo. Las dimensiones de estos espacios habitados por los devotos (Ashramas), son de 60-70 mts²., aproximadamente.

Siendo la mayoría mujeres, dos de estos espacios están destinados para ellas y solo uno, para varones. Estos espacios se encuentran muy cerca del recinto principal y se trata de departamentos ubicados dentro de dos vecindades antiguas en el Centro histórico. Anteriormente se ocupaba otro espacio para mujeres, sin embargo, al momento de la investigación ya había sido inhabilitado. Según la información obtenida, la razón por la que se decidió cerrar el lugar, fue porque el número de devotas internas ya no era tan numeroso

---

52 En el hinduismo, el Ashrama es un lugar de meditación y enseñanza hinduista, tanto religiosa como cultural, en el que los alumnos conviven bajo el mismo techo que sus maestros. En estos lugares, habitan los devotos internos o Bramacharis célibes junto a otros con quienes intercambian conocimientos y con quienes conviven diariamente.

como antes. Por tanto, decidieron cerrarlo y realizar un re acomodo en donde sólo se ocupara uno de los departamentos con fines de practicidad económica y espacial.

Los departamentos, fueron alquilados por medio de una inmobiliaria. El pago del alquiler del departamento para mujeres, es solventado por la devota mayor, Rohini Maharani, quien no habita en él, sin embargo, dona dinero frecuentemente a la comunidad. Mientras que el alquiler del departamento para varones y el espacio central o recinto principal (Templo) se solventa con los recursos económicos obtenidos de las áreas de: sankirtan (al interior del Centro y al exterior); academia (cursos, clases, diplomados e instructorados en alguna terapia de sanación: yoga, masajes, reiki, aromaterapia, etc.); tours ecológicos a distintas fincas en Latinoamérica.; área de restaurante, cafetería y panadería; y Área de Editorial.

Estos lugares, extensiones de la comunidad, son considerados sagrados para el ejercicio religioso de los devotos. Cada uno de estos Ashramas rinde culto a una deidad reencarnación (avatar)⁵³ de quien ellos consideran la Suprema personalidad de Dios (Krisna). Dentro de estos recintos, los devotos, practican el celibato y viven una vida monástica⁵⁴, de renuncia, enfocada al aprendizaje de los principios védicos y de sus bases filosóficas; siguiendo una serie de regulaciones contenidas en lo que denominan “Etiqueta Vaisnava”.⁵⁵

Respecto al Ashrama femenino, el número aproximado de devotas que viven y duermen en él, es de ocho; mientras que en el Ashrama masculino son cinco varones. Sin embargo el número de devotos y devotas, es variable durante todo el año, debido a los siguientes aspectos:

- Los devotos o devotas viajan durante el año a otras misiones vaisnavas fuera de la Ciudad y en algunas ocasiones, fuera del país.
- Algunos devotos deciden volver a sus casas por tiempo indefinido ya que aún no terminan sus estudios, y requieren centrar su atención al desempeño

---

53 En la tradición hinduista, un avatar es la encarnación terrestre de un dios, en este caso, Visnú. Se dice por ejemplo que Krisná es el octavo avatar del dios Visnú. Dentro del vaisnavismo, los muchos avatares han sido categorizados en diferentes tipos, de acuerdo con la personalidad y el rol específico descrito en las Escrituras. No todos son reconocidos como encarnaciones completas o directas de Visnú. Algunos avatares se cree que son almas bendecidas o apoderadas con ciertas virtudes de origen divino, aunque son almas individuales.

54 Con el término de vida monástica, nos referiremos a la etapa de vida en la que el aspirante a devoto, comienza su formación. Esta etapa de Brahamachari, tiene, como uno de sus principios, el celibato. Este principio, supone y establece que el aspirante, no debe mantener relación matrimonial ni sexual con otra persona como método de realización plena, de desapego a la vida material y como método para desarrollar otras virtudes, que entre los Vaisnavas son fundamentales, como: la limpieza.

55 Manual que sirve a los devotos como introducción a las prácticas y representaciones de la comunidad Vaisnava. En él se encuentran redactadas las actitudes, labores, prácticas rituales, etc., que debe seguir un devoto en proceso de iniciación

académico, ausentándose un tiempo de la comunidad para concluir sus estudios.

- Por algunas dificultades en el proceso formativo individual para alcanzar una vida espiritual, ya sea que ellos mismos decidan suspender su proceso formativo, o bien, por indicación del maestro espiritual.

Dado que el proceso formativo en la búsqueda de vida espiritual, consiste en que los devotos habiten en estos recintos con el fin de separarse de su estilo de vida anterior y comenzar a adquirir nuevos hábitos y principios, la importancia que tienen estos Ashramas es fundamental para iniciar a los devotos en la dinámica cotidiana que exige el movimiento.

Dichos hábitos y principios, serán explicados más adelante, sin embargo, existen dos principios básicos rectores de la comunidad que se manifiestan claramente en estos espacios: la austeridad y la vida sencilla. Principios que practican los devotos y devotas al carecer de comodidades como el hecho de no poseer una cama propia para dormir, no tener espacios destinados para su recreación individual y la falta de privacidad.

En los Ashramas los devotos duermen sobre colchonetas; sus artículos personales son compartidos con sus compañeras y compañeros de Ashrama; existen turnos para el uso del baño y el uso personal de cualquier espacio, ya que está destinado únicamente al estudio, la meditación y la oración a la deidad de dicho recinto. Existen horarios establecidos para la salida (6am.) y llegada al recinto (22 hrs.); se rota la limpieza del lugar y los servicios devocionales a realizar; en estos espacios, los devotos no cuentan con agua caliente para bañarse, si requirieran calentarla, lo hacen en una pequeña estufa.

En estos espacios, pues, lo devotos viven con el mínimo de pertenencias posibles. Lo anterior, debido a que el lugar es pequeño y las devotas y devotos deben limitar el uso de los espacios al mínimo y mantener sus pertenencias en maletas que arrinconan para evitar invadir el espacio común.

Así como este espacio es una extensión de la comunidad, también existe otro, que si bien no es para uso únicamente de los devotos, también es un espacio ocupado por ellos para la recreación, el descanso y la meditación. A este lugar, según los informantes, los devotos pueden acudir cuando consideran necesaria una separación de la dinámica del templo; también, si es que impartirán alguna terapia de sanación en algún programa de “Retiro espiritual” que organizan; o bien, si es que están interesados en participar en los programas de ecología sustentable.

---

iniciado o en proceso de conversión.

Finca ecológica “La cascada Prabhupad

Esta finca ecológica, está ubicada en el Estado de México. Desde hace tres años, este espacio ha sido mantenido y promovido por la comunidad para realizar “retiros espirituales” no sólo ofrecidos al público externo, sino para el uso de los devotos que deseen pasar un tiempo fuera de la Ciudad y de la dinámica del Templo.

En este espacio, también se desarrollan proyectos de ecología sustentable, otro proyecto denominado “Cultura de la Compasión”, del que no fui ampliamente informada, sin embargo a grandes rasgos según informantes, tiene como objetivo hacer de la “compasión” una actitud práctica y dinámica, que ayude a las personas a tener un buen control emocional que les permita aumentar el tiempo efectivo de atención. Concentrando el esfuerzo mental en la solución de algún problema, lo cual permite, trabajar o aprender con más facilidad.

Asimismo el grupo de devotos que se encargan del mantenimiento general de este espacio, se encuentran capacitándose en el aprendizaje del Ayurveda por medio de varios seminarios los días sábados, con el fin de mantener la finca activa y brindar nuevos servicios y terapias a la gente que acude a estos “retiros espirituales”.

A este lugar no me fue posible asistir, sin embargo, según algunos informantes y material impreso, las principales actividades que se ofrecen son, en el ámbito terapéutico: sesiones de Oidaterpia y asesoría psicológica; sesiones de masaje relajante y estético; temazcal; asesoría Ayurvédica (alimentaria-vegetariana) y clases de cocina vegetariana; sesiones de meditación con mantras y sesiones de yoga.

Este espacio y en general estos espacios fuera de las ciudades en donde se establecen las comunidades Vaisnavas, resultan representativos de las mismas, ya que en estos se desarrollan la mayoría de los proyectos de ecología sustentable y sesiones de sanación masiva que la comunidad organiza para el público externo. La misión de estas fincas, se basa en lo que el representante del movimiento por la conciencia de Krisna (Srila Prabhupada) difundió a sus discípulos respecto a la importancia de estos espacios (fincas y comunidades ecológicas), como espacios en donde se desarrollen los principios de la vida simple y el pensamiento elevado, y se practiquen y se asuman como principios de su filosofía y estilo de vida.

Dentro de los principios de dicha vida sencilla, se encontraba el desarrollo de actividades agrícolas, protección de animales, energías renovables para el auto desarrollo de

cada comunidad. Siguiendo dichos pasos, los Maestros Espirituales de cada misión, buscan difundir dicho mensaje en cada país en donde se encuentren con el propósito de demostrar que los ideales propuestos por Srila Prabhupada pueden ser llevados a la práctica. Hasta el momento, existen alrededor de 20 fincas ecológicas en todo el mundo.

Una vez presentada la organización general de la comunidad. Las áreas y servicios devocionales a realizar en cada una, en el apartado siguiente, se presentará la división jerárquica de la comunidad, la clasificación de los actores sociales que participan directamente en alguno de los ejes presentados, legitimando y dando sentido al conjunto u organización interna total. Se explicarán de forma general, los ejes estructurantes de la comunidad, así como la forma en que los devotos participan y reproducen el esquema de organización establecido.

Reflexiones generales.

La organización por áreas y servicios realizados, determina la dinámica cotidiana de los devotos. Dicha dinámica es modificada y particularizada por los encargados de cada comunidad, aunque es importante mencionar que como misión a nivel mundial, su organización interna es similar, por lo menos en Latinoamérica, según experiencias de los devotos.

Así, a reserva de ser explicado más adelante, podemos determinar por lo pronto, que el funcionamiento interno y división de actividades en estas comunidades, es muy similar. Aspecto que caracteriza la homogeneidad del estilo de vida difundido por el movimiento Hare Krisna así como el proceso de construcción de identidad de quienes simpatizan con estos movimientos religiosos.

Las áreas en que se ha dividido esta comunidad en particular, son estratégicas no sólo para la organización de los servicios devocionales que los devotos deben realizar como parte de su formación, sino como parte de la propia dinámica interna de funcionamiento del recinto. Así, cada área mencionada tiene sus labores específicas y sus características, así como sus restricciones.

En este sentido, las dinámicas de participación de los devotos es variable, dependiendo del servicio devocional y del tiempo que tenga de haber ingresado a la misma, poniendo de manifiesto la importancia en la carrera formativa del devoto, de la cual hablaré más adelante. También, es necesario considerar que estos servicios, por su carácter,

permiten que los integrantes de la comunidad puedan obtener diferentes aprendizajes, lo cual hace de su formación, una formación holística.

Por otra parte, en la comunidad existen adeptos que no están interesados en iniciarse y sin embargo, acuden al recinto a realizar algún tipo de servicio, de forma que puede considerarse que el servicio devocional también tiene tintes voluntarios y no necesariamente su realización, indica el inicio de una carrera como devoto (Brahamachari), pero sí, un vínculo importante con la comunidad, que permite conservar su organización interna.

Un aspecto más y relacionado con el anterior, es que si bien es cierto que los procesos de inclusión a la comunidad son diversos dependiendo de cada devoto, es cierto también que su formación y los contenidos del conocimiento filosófico que debe aprender en su proceso formativo, son los que unifican y permiten la construcción de una identidad que homogeneiza un estilo de vida que para los devotos resulta atractiva ya que se trata de un proceso individual, de inclusión y conversión voluntario, a través del cual el joven decide el nivel de compromiso que desarrolla con la comunidad y con su propia individualidad.

Capítulo 5

Jerarquía Interna de la comunidad

En el capítulo anterior, ya se han mencionado algunas características de la dinámica interna de la comunidad, su ubicación espacial, las áreas en que está dividida, así como los servicios que realizan los devotos en cada una de ellas. Por tanto, en este apartado, se presentarán las características generales de los ejes que la estructuran; considerando que la organización de las comunidades Vaisnavas en América Latina y en general, de las comunidades Vaisnavas en Occidente, es similar, el esquema que será presentado a continuación, aunque acotado, busca exponer al lector, los ejes medulares de esta organización y los actores sociales implícitos en cada uno de ellos, en el caso particular de nuestra comunidad de estudio.

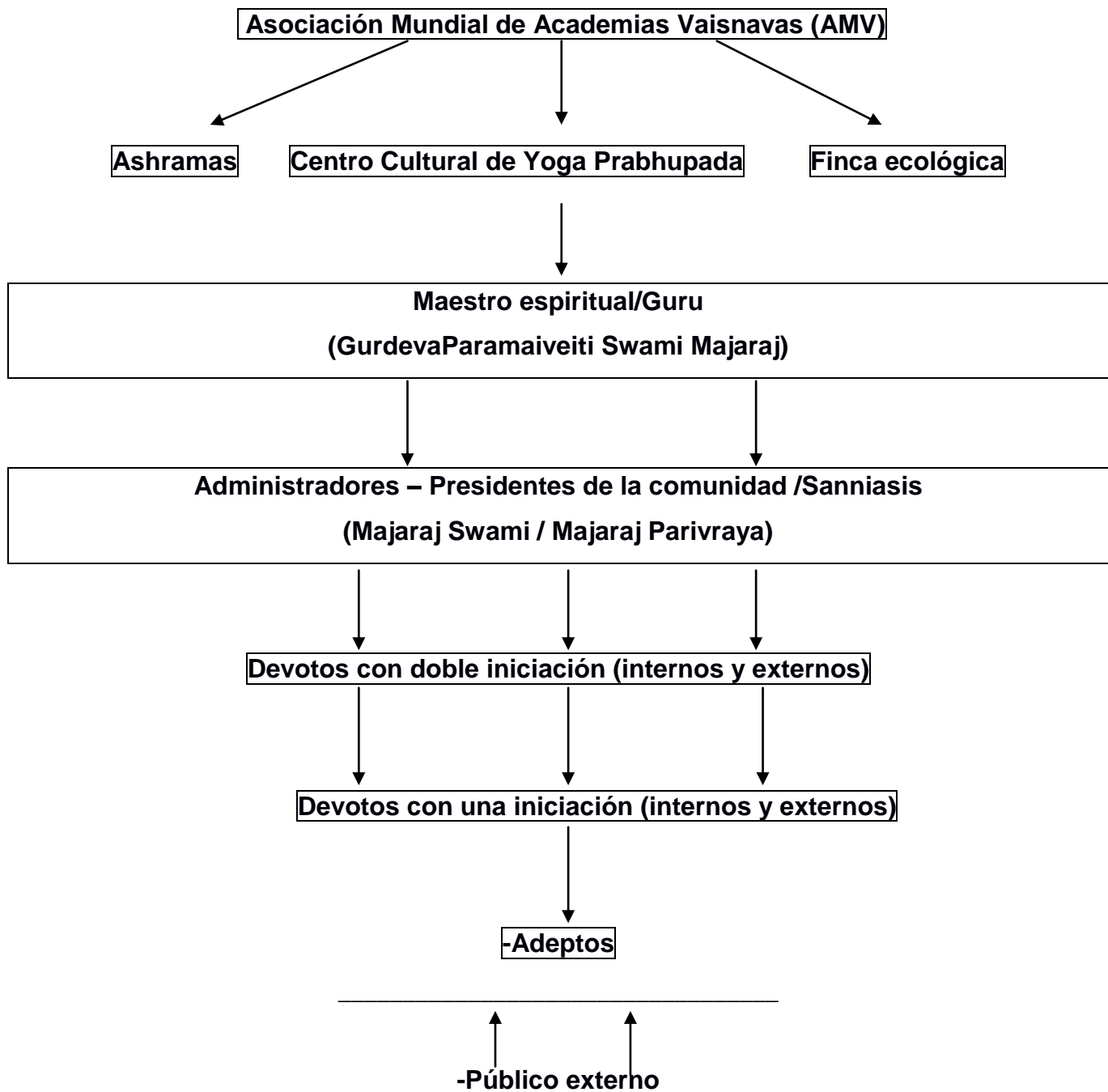
Como eje principal y encabezando el esquema, se encuentra la Asociación mundial de academias Vasinavas (AMV), asociación rectora y fundadora de la tradición Hinduista Madhava Gaudiya Vaisnava Sampradaya⁵⁶, a la cual pertenecen los devotos de nuestra comunidad. El siguiente eje es precisamente nuestra comunidad de estudio, denominada “Centro cultural de Yoga Prabhupada” cuya extensión, como ya se ha advertido en el capítulo pasado no sólo se limita al recinto principal (templo), sino a los Ashramas, y la finca ecológica ubicada en el Estado de México.

El siguiente eje involucra a las dos figuras representativas que fungen como mediadores entre la AMV y la comunidad a estudiar. Estas son: Maestro espiritual (Guru) y administradores del recinto (Sanniasis). Y finalmente, el último eje en el que están incluidos: devotos con dos y una iniciación, externos e internos; adeptos y público externo.

A continuación se presentará el breve esquema y los elementos más representativos de cada uno de sus ejes, para posteriormente describir cada uno de ellos.

---

56 El Movimiento Hare Krishna pertenece a esta tradición, en donde los vaisnavas ‘visnuístas’ o krisnaístas gaudiyas,

consideran a este Avatar (Krishna), como reencarnación de Vishnú y por tanto, como «Suprema Personalidad de Dios».

5.1 Asociación Mundial de Academias Vaisnavas y Centro Cultural de Yoga Prabhupad

El Centro Cultural de Yoga Prabhupad, forma parte de la Asociación Mundial Vaisnava (AMV). Esta asociación tiene como característica principal, pertenecer a la tradición Hinduista o escuela doctrinal, cuya importancia se basa en la difusión de las enseñanzas de múltiples maestros espirituales o linajes desde su fundación.

Dicha Asociación, cuya tradición promueve particularmente el reconocimiento de Krisna como Suprema Personalidad de Dios, se expandió por medio de la organización de diferentes eventos y propiciando la cooperación entre diferentes doctrinas hinduistas. Actualmente, se mantiene expandiéndose alrededor del mundo desde su llegada a Occidente, Estados Unidos (1965) gracias a la labor del ya mencionado, A.C Bhaktivedanta Swami Maharaja, quien difundió los principios del movimiento Hare Krisna, los beneficios del vegetarianismo, y un estilo de vida en el que la modalidad de “la bondad y la sencillez”, predominaran. Estableciendo ashrams, granjas y clubes de cultura Védica, en la actualidad la labor de los viajes de los maestros espirituales, es la difusión de la misión vaisnava, de la misma forma como lo hizo su fundador.

Estos maestros espirituales Vaisnavas (Gurús), dejan India y visitan sus discípulos en las diferentes partes del mundo en donde existen misiones, así mismo, los administradores Vaisnavas (Sanniasis) de otros países, viajan a India a establecer misiones o a traer a sus seguidores a aprender acerca de la tradición Védica.

De modo que la importancia de la AMV, radica en que funciona como una red que logra vincular a las diferentes misiones Vaisnavas, en su pretensión por homogeneizar cada vez más la estructura general de las mismas, así como difundiendo una serie de representaciones sociales que sin duda, comienzan a mostrar rastros de una identidad común entre los miembros que forman parte de este movimiento religioso.

5.2 Maestro espiritual/Guru⁵⁷ y Administrador de la comunidad/Sanniasi⁵⁸.

El reconocimiento que en general los devotos internos dan tanto a la figura del Maestro espiritual (Gurú), como a la del administrador de la comunidad (Sanniasi), es el que los coloca al principio de la jerarquía que guía la organización interna de la comunidad. Si bien dentro de esta jerarquía no existe diferenciación que detone desigualdades que generen conflicto entre los devotos sí existen diferencias en cuanto a la participación de estos en diferentes ámbitos y actividades, como ya se ha mencionado, sobre todo cuando se trata de determinados servicios devocionales.

Sin embargo, es importante resaltar que dichas diferencias, son aceptadas por los mismos devotos como un hecho implícito y como parte de la tradición filosófica que guía su formación. De modo que no existe, en la dinámica general ni en la organización interna, según mi observación y según las entrevistas realizadas, controversia o descontento por parte de los devotos hacia esta jerarquía en donde se asume que el papel central de cada uno es el de “sirviente”, no sólo de Dios sino del Maestro espiritual.

Aquí no hay grados, más bien todos nosotros somos sirvientes, somos sirvientes de Krisna. Eso es para que nosotros desarrollemos humildad y no nos creamos más superiores que otros, sino que todos somos iguales, y todos trabajamos para un fin que es satisfacer a Krisna y al Maestro espiritual, eso es lo más importante para nosotros. (Entrevista, devota Vanessa)

---

⁵⁷ Según la tradición Hinduista, gurú significa ‘maestro espiritual’. Este término se ha empleado en la India para denotar a aquella persona que mostraba el sendero del yoga, enseñaba las técnicas de meditación, y a quien se le pedían consejos. Por extensión, gurú se ha convertido en la palabra utilizada para designar al iniciador o jefe de una creencia enseñada en el contexto de un áshram o un gurukula (escuela), donde todos los miembros son considerados parte de la familia del gurú. Estas escuelas corresponden a las denominadas, “Conscientes del Krishna”, como es el caso de nuestra unidad de análisis en donde se ofrecen tanto conocimientos académicos como espirituales. En este contexto, el propio gurú no sería un simple profesor de religión o sacerdote brahmán, sino un ser autorrealizado o alma iluminada, igual que Krishná, quien afirma, podría sacar al discípulo de la «oscuridad» de la conciencia limitada (debida a la identificación del discípulo con el cuerpo físico y a su naturaleza inferior animal), y que podría revelar la «luz» de la conciencia divina, oculta en el interior del discípulo, quien deberá practicar las técnicas que el guru enseña, como: la meditación, devoción, oración, etcétera.

⁵⁸ La definición dada desde la tradición hinduista para el sanniasi o sanniasin ‘renunciante’ en idioma sánscrito; es la persona de las castas superiores que se encuentra en la cuarta etapa de su vida, de renunciación a la vida material. Es un monje que vive sin posesiones, practica meditación yoga —o en la tradición bhakti (meditación devocional) y las oraciones según su concepción de Dios. La meta del sanniasin es la liberación (moksha). El sanniasi se esfuerza por desarrollar vairaguia: ‘sin-deseos’. Renuncia a los pensamientos y los deseos mundanos, y se compromete a llevar el resto de la vida en la contemplación espiritual. En el caso particular de nuestra unidad de análisis, el sanniasi y como ya se ha aclarado anteriormente, dista de ser un Maestro espiritual o Guru. Él es más bien, un discípulo del maestro espiritual que funge como administrador de la comunidad en su ausencia. Es una figura importante dentro de la comunidad, ya que es considerado un “ejemplo a seguir” para aquellos que se encuentran en la primer etapa de su vida como devotos (Brahamacharis). En este caso, el sanniasi a cargo también es denominado Majoraj , por los demás devotos y es a él a quien recurren si se presenta algún problema interno. Funge además como vocero y mediador entre los devotos y el Maestro espiritual.

Contrario a lo que podría pensarse, considero que existe una percepción positiva de esta forma de organización al interior, ya que estos, sean adeptos no iniciados, devotos iniciados (Brahmacharis) con una o dos iniciaciones, asumen y legitiman su posición de sirvientes desde el momento en que deciden comenzar a realizar alguna actividad que podría considerarse menor dentro de la comunidad.

En consciencia de Krisna todos somos sirvientes. A nadie se le da un trato especial, todos los demás son devotos como cualquiera, no tienen una connotación especial. Incluso sus servicios pueden ir cambiando de personas, así es como ha pasado para evitar esas cosas. Y además, tiene que ser alguien de confianza y cuando alguien de la comunidad no está de acuerdo en cómo se maneja el dinero o no siente que haya claridad en las entradas y salidas del dinero, se puede hacer un cambio; y digamos que esos servicios no son fijos, esos servicios los puede cambiar o asignar el presidente del templo y a su vez el presidente del templo lo pone Gurdeva⁵⁹. Digamos que los demás servicios los da Gurdeva pero Gurdeva no está aquí siempre y sus ojos, son Majaraj⁶⁰. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Por ejemplo: realizar limpieza general del recinto, lavar utensilios, realizar limpieza de sanitarios, cocinar, elaborar guirnaldas para adornar el altar, etc.; actividades que según las representaciones sociales de estos devotos, son el camino para demostrar humildad y real interés en convertirse en sirvientes eternos de Dios y del Maestro Espiritual.

Aquí, como en todos lados, hay jerarquías porque así mismo se conforma cualquier sociedad. En cualquier sociedad debe haber una cabeza, un administrador. Entonces, siempre las hay pero en realidad cuando uno... por eso es que uno debe cultivarse espiritualmente, para no caer en el falso sentido de las cosas, en la forma de las cosas. Porque igual puede haber alguien que no tenga ningún cargo importante, pero puede ser alguien entregado y feliz que no se enrolla con nadie y así. Entonces, esa persona puede ser espiritualmente más avanzada que alguien que puede comandar algo o algo así, que puede decir que se hace con el Laksmi⁶¹. Puede haber alguien que no forzosamente tenga eso, y ser como más devoto. Entonces eso es como más relativo, como te digo, visualmente puede que sí, que uno diga –tal persona es la que administra el dinero, tal persona la que decide, comanda- y dice- váyanse a dormir temprano o cualquier cosa- pero, realmente lo importante no es tanto eso. Porque de hecho esas son posiciones muy peligrosas porque el ego es muy sutil y a veces se nos sube. Entonces, sí hay jerarquía pero es porque es necesaria, porque para cualquier comunidad es necesaria una jerarquía. (Entrevista, aprendiz de terapeuta Carmen)

---

59 Genérico del término “Gurú”.

60 Proviene de la palabra sánscrita mahārāja que estrictamente significaría ‘emperador’; pero se utiliza indistintamente para denominar a los sacerdotes célibes. En este caso, para referirse a los sanniasis de manera afectiva y resaltando con ello su mayor grado y desarrollo en la vida devocional, espiritual. Particularmente, en esta comunidad se les llama así a los sanniasis administradores.

61 Término utilizado por los devotos para referirse a los recursos económicos recolectados por los devotos, al dinero, en general. Según la tradición Hinduista, Laksmi es la consorte eterna del dios Visnú. Es considerada diosa de la belleza, de la buena fortuna y la abundancia. Del amor, de la flor de loto y la fertilidad.

En esta lógica, las diferencias en la participación de los devotos dentro de la jerarquía interna, se relacionan con el hecho de que el proceso formativo que debe seguir cada aspirante a devoto, según lo explica y valida la filosofía que rige su estilo de vida, es el mismo en esencia y sin embargo distinto por ser un proceso individual, en el cual el devoto será quien decida su nivel de compromiso con la comunidad y sobre todo, con su propia carrera devocional.

Se sigue una clase de jerarquía pero no la llevamos como estrictamente se recomienda en las escrituras, porque no es posible ni práctico; pero seguimos al menos la forma en la que hay personas que están en una etapa de estudio, hay personas que ya están en una etapa de enseñanza, hay personas que ya están en una etapa de dedicación. Entonces una persona que ya está en una etapa de dedicación y de renuncia pues es resultado de experiencia y de tiempo, entonces jerárquicamente es una persona con más autoridad a una persona que está ahora en el estudio y apenas conociendo de qué se trata. Más o menos así se lleva. (Entrevista, terapeuta Martín)

Dicho compromiso, se encuentra relacionado con el concepto de Dharma⁶² en la filosofía védica. Esta aportación espiritual (Dharma) que los devotos hacen no sólo implica la realización de un servicio devocional general, sino con una actitud y deseo de compartir aquello que se sabe hacer, alguna virtud. Es el caso de los terapeutas, por ejemplo, quienes tienen como servicio el impartir terapias, ya que esa se considera su virtud aquello que les corresponde compartir y ofrecer a Dios como parte de su servicio y deber ético-religioso. Este aspecto será explicado más adelante cuando se hable de la carrera de formación de terapeutas, sin embargo, me parece pertinente mencionarlo ahora como parte de la lógica que guía la participación de los devotos dentro de la comunidad.

Ambos aspectos, entonces, resultan relevantes para explicar no sólo que las etapas de la vida devocional están bien limitadas a determinadas prácticas y principios que se deben cumplir, unificando así el estilo de vida a seguir dentro de la comunidad; además, al hecho de que justo es esta unificación en cuanto a representaciones y prácticas, lo que hace a esta comunidad un lugar en el que las funciones de cada miembro estén bien establecidas y fundamentadas en una tradición filosófica que les respalda e impide que la estructura interna organizativa, sea cuestionada por sus miembros.

---

62 Dharma en sánscrito, significa 'religión', 'ley natural', 'orden social', 'conducta adecuada' o 'virtud'. En el hinduismo, el dharma es la ley universal de la naturaleza, ley que se encuentra en cada individuo lo mismo que en todo el universo. A nivel del individuo humano, el dharma adquiere una nueva acepción: la del deber ético y religioso que cada cual tiene asignado según su determinada situación de nacimiento.

Dicha estructura, evita que las diferencias se conviertan en desigualdades en la participación de los devotos y con ello, en conflictos internos. Explicando que se trata de un proceso formativo que debe ser cumplido tal como se estipula en las escrituras sagradas (Bhagavad-Gita y Srimad Bhagavatam) que sigue el movimiento como medio para desarrollar vida espiritual verdadera.

A reserva de que lo siguiente sea explicado y fundamentado más adelante, he considerado necesario mencionar que la ausencia de controversia por la estructura jerárquica establecida, puede estar relacionada con la adquisición durante el proceso formativo de los devotos, de determinadas representaciones sociales que refuerzan su lugar dentro de la jerarquía.

Jerarquía, a la cual, me atrevería a decir, manifiestan sentirse atraídos ya que la figura del líder carismático (Guru), logra satisfacer o llenar determinados vacíos sociales generados por un descontento generalizado, sobre todo en grupos sociales, como el juvenil. Que en este caso, resultan mayoría dentro de la comunidad. Dichos vacíos sociales pueden relacionarse con: desintegración familiar, desempleo, insatisfacción o crisis vital, etc. Vacíos que tanto la estructura organizativa como la figura paternal que representa el líder carismático, pueden llenar.

Ahora bien, con el fin de ejemplificar la importancia que tienen las dos figuras centrales en la organización interna de la comunidad (Maestro espiritual y Administrador), a continuación presentaré fragmentos de algunas entrevistas en donde se expone el nivel de relevancia que cada uno de ellos tiene para los devotos, así como la precepción de los mismos, respecto de cada representante.

Es importante señalar que si bien las diferencias entre uno y otro, radican sobre todo en su trayectoria de formación; la etapa formativa de vida en la que se encuentran; así como en la autoridad que cada uno tiene para realizar determinadas actividades, el trabajo conjunto de ambos para mantener el funcionamiento de la comunidad, los unifica. De modo que dentro de esta lógica organizativa, los devotos deben su servicio y atención, a estas dos figuras.

A Majaraj y a los Sanniasis, sí se les da un trato especial, porque ellos tienen una posición, son renunciantes y su vida es dedicada al 100% a servir a Dios. En este templo, por ejemplo el presidente del templo es un Sanyiasi, entonces él sí tiene una posición. (Entrevista, terapeuta Brenda)

El maestro espiritual, dice cómo se hacen las cosas y no hay quien le refute. Después vendría Majaraj Swami, aunque depende porque habrá alguien que se sienta más inspirado con Maharaj Parivraya y siga más sus instrucciones. Yo por ejemplo, me avoco a lo que me dice Maharaj Swami, tal como él me lo dice. A veces Maharaj Parivraya, sin que yo le pida instrucción también me la da, pero él es mayor y lo respeto mucho, aunque me dé instrucciones opuestas, pues trato de equilibrarlas para complacerlos a ambos. Y se puede decir que quien armoniza todo es Gurdeva y aunque un devoto tenga preferencias por algún Majaraj, Gurdeva es quien dice cómo se hacen las cosas y nadie dice que no. (Entrevista, terapeuta Yazmin)

Maestro espiritual (Gurú)

Puesto que el Maestro espiritual funge como líder y representante de la comunidad y es el único autorizado para realizar iniciaciones en sus visitas anuales, los devotos reconocen que su posición dentro de la jerarquía, es privilegiada y la más alta, confiriéndole una autoridad mayor.

La labor general de los Maestros espirituales en cada misión, es la de dar reconocimiento y formalizar la adhesión de adeptos a las comunidades otorgando “refugio” a quienes decidan comenzar a desarrollar “vida espiritual”. Esta forma de captación de adeptos, se da por medio de iniciaciones, nombres espirituales y servicios devocionales que garanticen el crecimiento de la comunidad y la permanencia de la misión.

Pues en la parte espiritual tenemos a nuestro maestro espiritual que es Gurdeva Paramaivaiti Swami. Respecto a la asignación de los servicios, es muy relativo porque a veces pues como uno siempre tiene una modalidad, algo que es lo que más le gusta hacer, pues a veces es porque uno mismo pide ese servicio y otras veces, sólo el maestro espiritual te dice cuál es tu servicio y pues ahí se dan las cosas, se aprende y uno trata de hacerlo y apegarse a ese servicio. El maestro espiritual te lo asigna o vos mismo le puedes pedir de acuerdo a lo que sabes o a lo que te gusta. Hay veces que es por lo que tú sabes hacer y a veces es sólo porque el maestro espiritual te da un servicio y ya. (Entrevista, terapeuta Gabriela)

En el caso de nuestra unidad de análisis, ha sido Gurdeva Paramaiveiti Swami, quien ha iniciado a la mayoría de los devotos internos y quien, como ya mencioné, es fundador de este recinto y con quien la mayoría de los devotos toma refugio.

En la misión hay varios maestros espirituales, pero acá es el mismo: Gurdeva Paramaiveiti Swami. También está Gurdeva Tulananda, pero cuando alguien encuentra a su maestro espiritual, lo presentan y él acepta o no a un alumno. Ellos al estar dedicados a la vida espiritual, miran cosas que yo no podría saber y cosas que ni siquiera yo he podido vencer como mis anandas o defectos de carácter ya que estamos en un proceso, pero un maestro espiritual puede dar iniciaciones, tiene la cualidad para dar una iniciación. (Entrevista, terapeuta Verónica)

Él se encarga de dar instrucción y determinar los servicios tanto a los devotos que él mismo inició, como al presidente-administrador del recinto, a quien eligió para hacerse cargo de la comunidad en su ausencia. Cabe mencionar que el hecho de estar a cargo de muchas de las misiones en América Latina propicia su peregrinaje y sus constantes viajes. Situación que le impide permanecer mucho tiempo en un solo recinto, así que la visita que realiza a la comunidad, es anual y por lo general suele durar una semana.

Es una persona muy inteligente y especial, habla 12 idiomas porque cuando va a diferentes lugares del mundo, le gusta hablar en el idioma de las personas que él visita. Y se la pasa viajando por el mundo y nos toca una vez al año que venga a México. Y cuando viene pues ya podemos entrevistarnos con él, hablar con él, escuchar sus conferencias de las que se aprende mucho también, son muy gratificantes para el espíritu. (Entrevista, terapeuta Helena)

Dichas visitas anuales, son motivo de celebración, por lo que los miembros de la comunidad, organizan distintos eventos dentro y fuera del recinto. Festivales, conferencias, caminatas por las calles, ceremonias de fuego masivas (iniciaciones, casamientos, etc.), charlas con adeptos, visitas a las fincas, etc.

A pesar de su ausencia en el recinto la mayor parte del año, los devotos tiene la posibilidad no sólo de viajar al país en donde se encuentre para acompañarle y diversificar su conocimiento; sino de comunicarse con él vía electrónica por medio de su página en internet,⁶³ desde la cual se anuncian sus actividades y próximas visitas. También pueden hacerlo a través de un chat de discusión al que los devotos pueden acceder y estar comunicados, tanto con el maestro espiritual como con devotos de otras misiones externando dudas, o simplemente reflexionando sobre algún tema. De esta forma, la comunicación constante y la diversidad cultural que albergan estas comunidades, resulta una característica relevante, ya que propician el intercambio cultural entre devotos.

El Maestro espiritual, viene generalmente, una vez al año. Algunos pueden tratar de viajar al lugar en donde esté, aunque no siempre se puede, pero a lo mejor una vez al año, viajar y estar más tiempo con él. Pero la relación más que nada se marca por el servicio. Porque cuando tú tienes un servicio aquí, tú puedes estar en contacto con él, dependiendo de lo que tengas que hacer, si requiere responsabilidad, o ver por los demás o por el templo, pues te puedes comunicar con él por internet. Él tienen muchos, muchos templos y muchos discípulos, entonces, siempre está ocupado. Pero siempre está la posibilidad de comunicarte mandándole correos, él tienen esta facilidad, el alcance para estar al tanto de todos. Cuando llega, habla contigo, de todos los servicios, deja cosas, deja personas encargadas que le estén comunicando

---

63<http://www.gurumaharaj.net/>

lo que sucede en el lugar. Así para nosotros es más fácil hablar con esa persona y contarle y poder comunicarse con él. (Entrevista, terapeuta Carla)

Administrador general (Sanniasi)

Por su parte, la labor de los administradores (Sanniasis), es ligeramente distinta. Fungen como intermediarios entre los devotos y el maestro espiritual; están a cargo de la asignación y rotación de determinados servicios devocionales,⁶⁴ siempre siguiendo la instrucción del Maestro espiritual, quien es el indicado para organizar la participación de cada devoto dentro de la comunidad.

A pesar de su limitación para realizar alguna iniciación, los administradores están determinados a organizar los servicios devocionales según las necesidades de la comunidad. Además de introducir a los adeptos que llegan a la comunidad e interesados en realizar algún servicio devocional para comenzar su proceso de formación como devotos.

De modo que resultan consejeros no sólo de los adeptos interesados, sino de los demás devotos internos que se encuentran en proceso formativo (Brahamacharis). Resultan pues, representantes, mediadores y figuras ejemplares de la vida devocional de los iniciados.

Su papel de representantes del maestro espiritual en su ausencia, es una influencia positiva en el proceso de aprendizaje de los devotos internos. A estas figuras recurren si existe algún conflicto dentro de la comunidad o bien, algún devoto requiere alguna asesoría individual.

En el caso de la unidad de análisis de esta investigación, hay dos administradores. Sin embargo uno de ellos, (Majaraj Parivraya), no es tan mencionado o cercano a los devotos. Posiblemente se deba a que la edad de éste es mayor a la del administrador principal (Majaraj Swami), quien es más joven (33 años), y a quien los devotos, por su rango de edad (18-30) consideran más cercano.

Majaraj Swami es el presidente del templo. Está a cargo del templo y es con él con quien tenemos contacto. Él es el que tiene mayor responsabilidad, mayor experiencia. Lleva varios años, es un Sanniasi, un monje renunciante. Y pues su actividad es dedicada únicamente al

---

⁶⁴ En la comunidad, tanto los servicios a realizar como el avance en los proyectos de la comunidad; la asignación de nuevos servicios y la rotación de estos, se explicitan en juntas matutinas de organización realizadas después del primer programa de adoración “Arati” al que los devotos deben asistir. Todos los días, los devotos se reúnen por las mañanas para discutir los servicios a realizar por día, y las áreas de la comunidad que necesitan ser reforzadas para lograr la colecta necesaria y abastecer a la comunidad de recursos materiales y alimenticios. Dicha colecta en cada área, es entregada al tesorero o tesorera en turno, quien tiene la obligación de entregarlo a su vez, al administrador general o presidente del Centro. Quien distribuye el dinero en las áreas requeridas y se encuentra al tanto de la rotación de los servicios.

templo, entonces tiene mayor capacidad para hacer y decidir cosas. A él recurrimos si queremos hacer algo, o ha habido un problema, algún problema económico o algo así. A él recurrimos (Entrevista, terapeuta Carla)

Algunos devotos reconocen que este administrador principal, ha sido constante y atento a las necesidades tanto de la comunidad, como de los devotos. A pesar de viajar algunas veces a otras misiones o bien a donde el Maestro espiritual, le indique.

El maestro espiritual no está acá todo el tiempo pero están los Sanniasis que representan directamente al guru. Particularmente, la función de Majaraj, es cuidarnos. Él es un Sanniasi, es un renunciante muy joven. Él nos cuida cuando no está nuestro maestro espiritual. Todos le platicamos nuestros problemas. Nos anima en la vida espiritual. Todo el tiempo nos está animando y protege nuestra devoción. (Entrevista, terapeuta Carmen).

Cabe mencionar, también, que mi primer acercamiento a la comunidad, fue a través de este administrador a quien externé mi inquietud por realizar la presente investigación y quien al mostrarse interesado, me permitió la entrada y la charla con los demás devotos.

Algunas instrucciones también las dan los directores del templo, los encargados, por ejemplo Maharash Swami y Maharash Parivraya; luego están otros devotos que son mayores, que tienen más tiempo en la misión, creo que nueve o diez años. Ellos nos pueden dar opciones pero nosotros somos los que decimos – no o sí-. A ellos tenemos que recurrir en caso de tener algún problema. (Entrevista, terapeuta Verónica)

Los fragmentos anteriores, dan cuenta del reconocimiento que los devotos hacen de las dos figuras centrales en su organización interna, así como algunas de las labores que reconocen como propias de cada uno. Así mismo, en dichos fragmentos es posible notar el reconocimiento que los propios devotos externan respecto de su lugar dentro de la jerarquía, a través del reconocimiento generalizado e incuestionable de ambas figuras.

A continuación, se presentarán las características del siguiente grupo de actores sociales que representan la parte activa y funcional de la comunidad. Para fines prácticos y explicativos, he optado, por colocarlos separadamente para su mejor explicación, en:

- Grupo de devotos con doble iniciación
- Grupo de devotos con una iniciación
- Adeptos y público en general

5.3 Devotos con doble iniciación.

Este grupo lo conforman mujeres y hombres que han decidido profundizar su experiencia devocional en el Estilo de vida Vaisnava, modificando totalmente varios ámbitos de su vida. Este grupo ha asistido en varias de las actividades promovidas por la comunidad (Festivales dominicales, Clases de filosofía y Yoga, cursos de cocina, etc.) y al estar iniciados dos veces, fungen como introductores o predicadores iniciáticos de la filosofía de vida védica. A este grupo se acercan la mayoría de los miembros pertenecientes al grupo de devotos con una iniciación, adeptos y público externo; para recibir orientación respecto a la vida espiritual.

Es importante señalar, que la mayoría de los devotos que forman parte de la comunidad, pertenecen a este grupo de iniciados, conformado por jóvenes a quienes el Maestro espiritual ha iniciado previamente. Devotos que han demostrado constancia y disciplina en su formación espiritual y quienes por consiguiente, son iniciados una vez más, como una forma de reconocimiento y asignación de nuevas responsabilidades dentro de la comunidad.

Este grupo se divide a su vez, en devotos internos y externos. Estos últimos, no habitan en el recinto, sin embargo además de las actividades que realizan fuera de la comunidad, acuden a realizar servicios devocionales una o dos veces a la semana. Es el caso del grupo de terapeutas, quienes ofrecen sus servicios tanto a devotos internos como al público externo que así lo requiera. Además de difundir y practicar, aunque en menor medida, los principios filosófico-religiosos Vaisnavas en otros espacios.

La mayoría de los devotos externos con doble iniciación, se dedican a la impartición de alguna terapia en éste y otros espacios (centros sociales, academias de yoga, consultorios privados, etc.), son estudiantes en la fase terminal de sus carreras, o bien devotos jóvenes casados en la modalidad de “conciencia de Krisna”, quienes ofrecen sus lugares de residencia, (concebidos también como lugares sagrados) para la realización de algunos programas de adoración como forma de preservar su estilo de vida, la asociación con otros devotos, y la dinámica que se sigue en los Ashramas.

Su participación en la dinámica y organización interna, resulta relevante en el ámbito externo, ya que a través de estos devotos es que se facilita difusión de las actividades y servicios ofrecidos por la comunidad. A pesar de no habitar en el recinto y de tener diferentes trayectorias el hecho de realizar algún servicio devocional- terapéutico, o bien, impartir

cursos, clases y seminarios al respecto de su formación, forman parte de la dinámica que guía el funcionamiento, organización y éxito en la mantención de estas comunidades.

En el caso de los devotos que habitan dentro de la comunidad (internos) y tienen doble iniciación, a diferencia de quienes únicamente han recibido una, se les asignan servicios mayores. En caso de que éstos se estén formando en alguna terapia, impartir alguna clase de yoga o bien, presenciar alguna sesión terapéutica. Además de organizar algún curso o conferencia, realizar y participar en los programas de adoración (Aratri); atender a las deidades (alimentarlas, recostarlas, etc); entrar al área de altar libremente, etc. Este grupo de devotos con doble iniciación, terapeutas y aprendices de terapia, sin duda resulta la parte medular en la organización, en el proceso de expansión y captación de nuevos adeptos. Así mismo, resultan el grupo de actores sociales más constantes aun cuando sus trayectorias en la comunidad no sean largas.

5.4 Devotos con una iniciación.

El siguiente grupo que forma parte de la estructura de esta comunidad, es el de devotos con una iniciación e internos; este grupo a diferencia del anterior, es el que representa la esencia del estilo de vida en esta comunidad vaisnava, ya que los principios filosóficos básicos que lo caracterizan, son llevados a la práctica como parte de su rutina diaria.

Sus visitas a otros espacios son pocas o nulas, sus restricciones son mayores, sus hábitos y su estilo de vida anterior se ven modificados, a diferencia de aquellos con segunda iniciación, parcial y gradualmente.

Algunos de ellos han tenido la posibilidad de viajar a otras misiones de Latinoamérica e incluso en otros continentes, como el europeo para actualizar su conocimiento, reforzarlo, ampliarlo y difundirlo a los miembros de la comunidad al volver.

Los devotos internos de este grupo de iniciados, está conformado por jóvenes que habitan dentro de los recintos sagrados (Ashramas); jóvenes extranjeros o nacionales que en su etapa formativa (Brahamacharis), habitan por tiempos indefinidos en éstos, y que realizan todas sus actividades dentro del recinto, y en pocas ocasiones tienen contacto con sus familiares.

Se trata de mujeres y varones dedicados en el caso de aquellos internos, a la vida célibe monástica, que no tienen una actividad alterna a la del servicio devocional que

desempeñan en la comunidad, y que han decidido comenzar formalmente su vida espiritual. Las actividades que realizan los miembros de este grupo por tanto, se ciñen a las necesidades del Centro y a su formación individual. Este grupo puede dividirse a su vez en devotos no terapeutas y devotos en proceso de aprendizaje de alguna terapia, sin embargo, de acuerdo a la observación realizada, son más los devotos internos no terapeutas en proceso de aprendizaje de alguna terapia, que aquellos con trayectorias más largas, como en el caso de aquellos con doble iniciación.

La mayoría de estos jóvenes ha dejado de estudiar o trabajar para dedicarse únicamente a su formación devocional. Estos jóvenes han decidido cambiar por completo sus estilos de vida dejando trabajos, escuelas, familias, relaciones afectivas, etc. y modificando sus hábitos alimenticios, de recreación, aseo personal, de sueño, etc.; su única ocupación es la dedicación completa a su formación teórico-práctico-filosófica individual para lograr su avance espiritual dentro de la comunidad; y la realización diaria del servicio devocional asignado por el Maestro espiritual.

En este grupo es posible encontrar a devotos con experiencias previas en otras comunidades Vaisnavas o devotos cuyos familiares haya tenido un acercamiento a alguna comunidad similar. Algunos jóvenes también tuvieron antecedentes de practicar o conocer alguna terapia de sanación alternativa (naturismo, reiki, yoga, algún tipo de masaje, etc.), ya sea por interés propio, enseñanza de algún familiar cercano, o bien tradición familiar. Además de dichos antecedentes, también los hay de jóvenes vegetarianos.

Dentro de la comunidad, me parece, es el que representa la búsqueda de estas misiones vaisnavas, por homogeneizar un estilo de vida particular, debido a que quienes lo conforman:

- a) Comparten una cotidianidad y dinámica, regida por una serie de principios filosóficos básicos⁶⁵ que guían su estilo de vida dentro de la comunidad y que serán explicitados más adelante.
- b) Además de espacios en común en donde interactúan y reproducen el resto de los principios del sistema Vaisnava en general.

---

65 Los principales rituales son llamados, sādhana ('práctica') que consiste en el seguimiento de los siguientes cuatro principios regulativos básicos de purificación: no practicar sexo ilícito (relaciones sexuales extramatrimoniales o matrimoniales sin fines reproductivos, no intoxicarse con ninguna de las siguientes sustancias: café, té, alcohol, marihuana, etc., no comer carne, huevos ni pescado, cebolla, ajo u hongos, no participar en juegos de azar, ni pensar nada fuera de temas relacionados con la doctrina.

Dicha homogeneidad basada, principalmente, en la reproducción cotidiana del sistema ideológico comunitario, cimentado en el seguimiento de principios o normas de comportamiento, que a su vez permite el funcionamiento general de cada una de las partes que conforman su estructura.

5.5 Adeptos

Este grupo lo conforman principalmente mujeres y hombres jóvenes de estratos sociales medios. Estudiantes de diversas disciplinas; mujeres y hombres con trabajos estables o temporales; mujeres sin trabajos estables ni temporales jefas de familia que acuden al Centro a realizar servicio devocional en las áreas de cocina, panadería, limpieza y arreglo de altar, principalmente.

La principal característica de estos grupos es que no habitan en ninguno de los recintos pero acuden regularmente, ya sea para realizar algún servicio devocional, o bien para asistir a alguna de las clases, cursos o conferencias impartidas dentro de la comunidad.

Asisten de forma constante a la comunidad y buscan ser presentados al maestro espiritual para ser iniciados, por tanto comienzan a modificar sus hábitos y se han comprometido a practicar algunos principios védicos: vegetarianismo y la no intoxicación, principalmente. Acuden a alguna de las clases vespertinas de filosofía o yoga, para realizar las lecturas correspondientes de los libros sagrados de la comunidad Védica.

Este grupo y el siguiente, ocupan la base de la pirámide, debido a que se trata de aquellos miembros de la comunidad con menor trayectoria y un nivel de participación mínimo, pero no por ello menos relevante.

5.6 Público externo

Hombres y mujeres de diversas edades y estratos sociales, predominantemente jóvenes y adultos de estratos sociales medios. Se presentan en la comunidad de forma esporádica a alguna de las clases, cursos o pláticas impartidas.

Este grupo está conformado por hombres y mujeres que se inclinan por alguna actividad ofrecida en la comunidad, sin que ello implique que se comprometan o deseen iniciar su formación como devotos o adquirir alguna iniciación, propiamente.

Estos asistentes, por lo general acuden los fines de semana y en ocasiones entre semana a las clases de yoga, que aún no modifican sus hábitos ni comienzan a practicar ningún principio védico. En este momento me es imposible dar una cifra exacta del número de asistentes al recinto, sin embargo, la cantidad de público externo que acude los fines de semana a las actividades (conferencias, clases de yoga gratuitas, festivales, etc.), oscilan entre 100-200 asistentes, sin mencionar aquellos que acuden al recinto en días laborales, en horarios de clase de yoga o bien, a la hora de la comida.

Tales son las características, a grandes rasgos, de quienes conforman nuestra comunidad de estudio. A continuación, serán presentadas algunas reflexiones generales al respecto de este apartado, para posteriormente, pasar al siguiente eje analizado: La trayectoria de inclusión y formación de terapeutas.

Reflexiones generales

En principio, es posible visualizar que la comunidad a estudiar, forma parte de un sistema mayor de organización. Dicho eje nuclear correspondiente a las comunidades Vaisnavas a nivel mundial que, pese a las particularidades que cada comunidad manifieste en los lugares en donde se establezcan, hay dos figuras centrales cuya importancia en la difusión y equilibrio organizativo dentro de las mismas, es fundamental: El maestro espiritual o Guru, quien funge como líder carismático y el Sanniasi o administrador del recinto quien funge como captador de adeptos y mediador entre el Guru y los devotos.

Dicho aspecto demuestra, no sólo que existe una jerarquía fundamentada en una tradición histórica Gaudyia Vaisnava, que difícilmente podría ser refutable por los adeptos al movimiento Hare Krishna, sino que promueve y facilita, no sólo la homogeneidad en el aprendizaje de determinadas prácticas y representaciones sociales, con las que los miembros activos de esta comunidad se identifican; sino la ausencia de conflicto dentro de la comunidad, relacionados con los niveles de jerarquía.

Es posible además, comenzar a visualizar que las dinámicas de participación de los devotos, es variable dependiendo del servicio devocional y del tiempo que tenga de haber ingresado a la misma. Sin embargo, la rotación de dichos servicios permite a los devotos adquirir distintos conocimientos, y en ocasiones el desarrollo profundo en alguno de ellos.

Un aspecto más relacionado con el anterior, es que si bien es cierto que los procesos de inclusión a la comunidad son diversos, es cierto que su formación y los contenidos del conocimiento filosófico que deben aprender en su proceso formativo, son los que unifican y permiten la construcción de una identidad que pretende homogeneizar la experiencia y el estilo de vida de quienes forman parte de este movimiento filosófico-religioso.

Promoviendo que este estilo de vida se caracterice por ser un proceso individual de inclusión y conversión voluntario, a través del cual, el joven decide el nivel de compromiso que adquiere con y en la comunidad, así como con su propia individualidad.

En este mismo sentido, las experiencias de vida previas, se ven entrecruzadas con el estilo de vida actual que siguen los devotos. En el caso de los terapeutas, dicho entrecruzamiento es más notorio. De modo que si bien se pretende unificar la experiencia devocional al momento en que se otorga la primer iniciación, en la segunda el nivel de participación y reproducción de los principios filosófico-religiosos que caracterizan a este movimiento religioso, es menos riguroso. Ya que se han afianzado las representaciones y las prácticas esenciales previamente, y se ha logrado establecer un vínculo fuerte entre el devoto y la comunidad. Es dicho vínculo, el que se será presentado y sobre el cual se profundizará en el siguiente apartado. En éste se esbozarán tanto las trayectorias de inserción, como de formación del grupo de devotos de quienes obtuve mayor información, el grupo de terapeutas de la comunidad.

Capítulo 6

Trayectorias de conversión y de formación terapéutica

En los capítulos anteriores, se ha descrito de manera general la organización jerárquica que rige el funcionamiento de la comunidad elegida para esta investigación. También, se comenzaron a esbozar algunas características generales de cada grupo de actores sociales, así como de sus diferentes actividades dentro de la comunidad. En este capítulo, la atención se centrará en el grupo de actores sociales de quienes obtuve mayor información para esta investigación (terapeutas), con el fin de explicar dos procesos: el primero de ellos relacionado con su trayectoria de inserción a la comunidad, en la cual está implícita su trayectoria de conversión a devotos y por otra parte, su proceso formativo como terapeutas.

Para ello, es necesario aclarar que en el caso de algunos miembros su conversión a devotos ha sido posterior a su formación terapéutica. De modo que quienes tenían alguna formación previa en alguna disciplina médica o afín, o bien incursionaron de manera autodidacta a través de cursos y diplomados en terapias alternativas, al comenzar su proceso de conversión, vinculan dicho conocimiento con los principios filosóficos (representaciones sociales) que rigen la cotidianidad de la comunidad y los requerimientos terapéuticos de la misma.

Por otra parte, existen casos cuyo proceso comienza a la inversa, lo cual significaría que su formación como terapeutas fue posterior a su inserción a la comunidad. En dichos casos, según la información obtenida, su primer acercamiento a la comunidad estuvo vinculado con: la filosofía que rige a la comunidad; alguna práctica terapéutica en la mayoría de los casos, la yoga; algún evento gratuito al que se haya asistido; o bien por alguna visita esporádica al recinto. Aspectos que motivaron el inicio de su proceso de inserción y conversión, para posteriormente comenzar su trayectoria de formación en alguna terapia. La mayoría de los devotos que siguieron dicho proceso, fueron formados por el grupo de devotos cuya trayectoria terapéutica comenzó antes de su inserción a la comunidad. Así, dentro de estas trayectorias de inserción, es posible comenzar a visualizar dos caminos:

- a) La de los terapeutas que se convierten en devotos

b) La de los devotos que se forman en alguna terapia

En estos dos caminos, es posible notar que las carreras de formación de terapeutas e incluso de conversión a devotos, no son homogéneas ni existen tiempos determinados para finalizar o iniciar un proceso. Más bien, tiene que ver con el grado de involucramiento que el devoto comience a tener en la comunidad por medio de algún servicio devocional, que le exigirá acudir al recinto frecuentemente, por lo menos una vez a la semana. Aunque desde su perspectiva se trate de un “inclinación espiritual” o una especie de “llamado” que le lleva a darse cuenta de una ausencia de “algo”, que en principio no se sabe qué es, pero según los devotos, se descubre una vez que uno acude a realizar servicios devocionales, transformándose en una búsqueda de Dios.

Pues yo creo que para empezar uno su formación como devoto, uno debe tener una inclinación hacia lo que es un ambiente espiritual. Un ambiente para sí mismo y para compartirse uno con los demás en ese sentido. El darte cuenta también que uno no está tan encajado en algún sistema que implique mucho apego absurdo. Que uno dedique sus actividades mentales o físicas a algo absurdo o que sabes que va a ser pasajero o que estás cumpliendo porque tienes que cumplir, en vez de por querer. Entonces esto debe ser por convicción propia, pero principalmente por sentir el amor y querer desarrollarlo más, el querer llegar a la fuente que te proporciona ese amor. Y cuando te das cuenta de que Dios o Krisna es quien proporciona ese amor o esos regalos, pues inmediatamente lo que uno quiere hacer es servirle de alguna manera. (Entrevista, devota Sandra)

Es pues este primer vínculo (servicio devocional), el que empieza a trazar el rumbo que seguirán los devotos en adelante. Dicho rumbo tampoco es homogéneo, sin embargo, existen cuatro momentos clave dentro de todo proceso de inserción y conversión a devotos que serán explicitados a continuación, para posteriormente, detallar algunas trayectorias de formación terapéutica de este grupo de devotos.

6.1 Trayectoria de conversión de los adeptos.

Existen cuatro momentos determinantes en el proceso de inserción de los devotos a la comunidad (pre-iniciación, primera iniciación (iniciación Harinama), segunda iniciación (Brahamínica), Grihasta y Vrahnaprasta y Sannyasa).

Pre-iniciación

Se relaciona con la participación directa de los adeptos en algún “servicio devocional”; este momento, resulta fundamental en el refuerzo de su conversión a devotos, es uno de los

primeros vínculos directos que el adepto establece, no sólo con otros devotos ya iniciados, sino con el inicio de su práctica espiritual en la comunidad por medio del servicio devocional (Bhakti-yoga).

En este proceso nos van enseñando a identificar nuestro Dharma, que es nuestro deber, cada uno somos diferentes, somos seres humanos pero cada uno tiene sus particularidades y cada uno tiene un dharma y un karma diferente, entonces a partir de eso empieza tu propio proceso espiritual. Y más allá de acumular conocimiento que, si no lo tenemos, deberíamos tenerlo, ya que es con lo que vamos a servir. Se trata de tener mayor conciencia de lo que implica el servicio a Gurdeva. (Entrevista, devota Verónica)

Para comenzar una formación aquí, se recomienda venir a hacer servicio, ayudar a los devotos de forma que uno se sienta cada vez más atraído al templo, y convencido de que quiere tener refugio con un maestro espiritual. Así, uno va despertando muchas cosas que con el tiempo uno se va dando cuenta de qué es lo que necesita, lo que te hace falta. Otro aspecto que considero es necesario para quien quiera comenzar su formación como devoto, es que uno empiece a ser vegetariano, eso es lo principal. Dejar de comer la carne, ya que con esa cualidad uno desarrolla misericordia por otras entidades vivientes. Ese es el primer paso, dejar la carne. Luego, dejar de intoxicarse. Es poco a poco. (Entrevista, devota Vanessa)

Este momento, está caracterizado por la serie de actividades que el aspirante a devoto debe realizar previo a obtener alguna iniciación dentro de la comunidad. Lo que representará su adhesión formal a la misma, la aceptación de un guía espiritual y de una serie de principios que deberá cumplir para comenzar su formación espiritual. Entre las actividades que el aspirante a devoto debe realizar como parte del proceso llamado “pre-iniciación”, está la realización de algún servicio devocional en alguna de las áreas de la comunidad, a excepción del área de altar, editorial, boutique, salud (terapias) o tesorería; las cuales únicamente están destinadas a aquellos devotos con dos iniciaciones.

Antes de iniciarme, en mi preparación, tuve que ir a clases una o dos veces por semana para aprender de los devotos que ya han estudiado hasta 10 años, 12 años este tipo de alta filosofía. Podemos hacer servicio, pero no es una condición, es si podemos, si nos damos un tiempo y lo que podamos, pero no es algo estricto. Yo iba en ocasiones los domingos a ayudar a cocinar, a hacer el prasadam, nada más. No es difícil pero es un servicio que podemos ofrecer. (Entrevista, terapeuta Helena)

Además de realizar dicho servicio, los adeptos deben asistir a algún programa de adoración; procurar asociarse con otros devotos cuya experiencia sea mayor dentro de la comunidad, de forma que puedan ir aprendiendo algunas dinámicas; procurar asistir a programas que son introductorios de los primeros códigos de conducta a seguir dentro de la comunidad y de algunos términos en sánscrito de uso cotidiano que le permitan familiarizarse con la dinámica y estilo de vida que se sigue al interior.

Al principio, mi servicio era lavar ollas, estar en la cocina, siempre que venía en las mañanas a hacer servicio, estaba en la cocina picando verduras, ayudando a los devotos a sacar lo del restaurant, ese fue mi primero servicio. Luego, conforme pasó el tiempo empecé a ayudar a veces en panadería o en la preparación del desayuno de la deidad. (Entrevista, devoto Guillermo).

Por otra parte, es también en este periodo, en el que comienzan a realizar las primeras lecturas de las escrituras sagradas representativas de este grupo religioso (Bhagavad-Gita y Srimad Bhagavatam).

Poco a poco uno va aprendiendo. Dice Krisna en el Bhagavad-Gita -yo soy el conocimiento, el recuerdo y el olvido-, entonces pues Krisna te va dando eso en la medida que tú te esfuerces, te va dando el conocimiento por medio del recuerdo, te da la fuerza para seguir. Además uno aprende por medio de la asociación con los devotos. Los devotos a cada momento te enseñan algo, te enseñan a que tú practiques tu tolerancia, tu paciencia, o sea los devotos son los que te enseñan. También las escrituras, pero para mí los devotos son los mejores maestros que hay. (Entrevista, devota Vanessa)

Aunado al estudio de las escrituras que rigen este movimiento religioso, en esta etapa el pre iniciado comienza a seguir los 4 principios básicos que rigen la vida devocional de los adherentes a este movimiento por la “Conciencia de Krisna”, y que a reserva de ser explicados en el siguiente capítulo, serán mencionados para conocimiento del lector:

- I. La no intoxicación con sustancias nocivas (cafeína u otro estupefaciente y en algunos casos algún medicamento). En este principio se incluye también la práctica del vegetarianismo, ya que aquellos alimentos de origen animal, como carne, huevo o leche, también se consideran tóxicos.
- II. La no violencia hacia cualquier entidad viviente.
- III. La restricción de la práctica sexual únicamente a fines reproductivos y con una sola pareja.
- IV. la renuncia a practicar todo tipo de juegos de azar (lotería, juegos de video, apuestas, etc.).

Así, cada elemento que conforma esta primera etapa será parte de lo que se aspira a perfeccionar en la experiencia espiritual a través del “servicio a Dios”, vivido corporalmente para éste grupo. Un tercer paso, que los devotos mencionan importante en este primer momento, es aquél en el que el que los devotos pueden tomar la decisión de vivir en los Ashrams y en donde su vínculo se estrecha inevitablemente, pues resulta un preámbulo a conocer al maestro espiritual de la comunidad, quien lo iniciará por primera vez.

Dicha decisión en muchos casos implica el abandono de empleos, el distanciamiento de los círculos sociales inmediatos (familia, amigos, parejas sentimentales, etc.).

Yo tenía una relación con un chico que igual venía pero como que no le gustaba nada de esto, ni siquiera era vegetariano, entonces pues éramos muy opuestos pero había algo muy fuerte que nos unía. Pero Gurdeva me dijo como que no me convenía mucho y terminamos, luego regresé con él cuando se fue Gurdeva pero duramos muy poquito tiempo, porque igual como que él se sentía celoso de esto, no sé, como que se sentía inseguro. Fue algo que me costó mucho trabajo aceptar, pero igual aquí con los devotos y con todo lo que tenía, sentí que había dejado menos por más. Igual, cuando decidí vivir acá también fue porque vivía con una amiga y vivíamos solas pero nos intoxicábamos y yo no quería intoxicarme y pues me vine a vivir acá. Porque además ya me sentía triste y deprimida estando allá, igual vivir sola tiene sus cosas buenas como la libertad y todo, pero también la soledad porque igual mi amiga tenía a su chico y yo me quedaba sola, que me gusta a veces, pero como que no mucho; y aquí al menos en el Ashram o en el templo uno nunca está solo, siempre hay alguien y eso es bonito porque a veces cuando uno está solo pues la gana la mente y te dan ganas de hacer cosas que a lo mejor no van a generar algo bueno a tu proceso, y aquí siempre hay alguien aunque no quieras y creo que eso es bueno. (Entrevista terapeuta, Sonia)

Además de considerar que el habitar en un Ashram resulta la mejor vía para la formación integral de los devotos, pues garantiza la concentración total en la “vida espiritual” día con día, y la necesaria “asociación con otros devotos”; también se tiene que ver con un aspecto puramente ideológico relacionado con la idea de que el mundo exterior, el mundo material, está impregnado de ilusión y por tanto que el aspirante “desvíe su atención al mundo exterior impregnado de “Maya” (ilusión), impediría su desarrollo espiritual en la búsqueda de la verdad última, que según este aparato ideológico-filosófico-religioso, es Dios.

Por otra parte, si bien la decisión de vivir en alguno de estos espacios, los devotos la externalizan como propia, ésta se encuentra influenciada sin duda no sólo por el aparato ideológico que rige la dinámica de vida al interior de la comunidad, por una serie de representaciones sociales aprendidas y que los devotos internalizan en los primeros acercamientos; también en algunos casos, por la sugerencia del sannyasi o alguno de los devotos mayores de la comunidad.

Después de que viene el Maestro espiritual, pasa el tiempo y me hicieron reflexionar en lo que estaba haciendo afuera y dentro del templo, y tomé la decisión de dejar el trabajo, aunque él nunca me dijo que dejara el trabajo, fue una decisión personal, no fueron ni los devotos, ni los sanyasis, fue una decisión personal. Y pues de seis meses para acá, en lo personal, creo que fue lo mejor que pude haber hecho, dejado de trabajar para la vida material y enfocarme a la vida en el templo, dejar de percibir un sueldo. (Entrevista, devoto Guillermo).

Incluso, como se presenta en el fragmento siguiente y en el anterior, por una serie de eventos particulares, momentos determinantes en la vida de los jóvenes que pueden disparar su vulnerabilidad y encontrar en estas comunidades u organizaciones religiosas, una posible salida que implique un cambio radical en sus vidas. Dicho apego, le permitirá sustituir sus conflictos, sus ausencias, por una vida que se promete distinta, por la posibilidad de un renacimiento simbólico, como veremos más adelante.

Sufrí un cambio brusco de personalidad después de haber tenido un novio con el que pensé que me iba a casar. Duramos tres años, yo desde niña soñé con tener un novio y casarme con él. Llegó el novio, duramos tres años, nos íbamos a casar, no se hizo. Pero yo me enfermé, tuve una cosa mental muy rara, no sé por qué me comencé a psicotizar, no sé. Entonces eso a mí me afectó mucho, yo estaba en casa con mis papás pero no salía para nada, no salí en dos años. Dejé amigos, amigas, actividades, no quería nada. No sé lo que me pasó. Entonces empecé a leer mucho y a clavarme más en lo intelectual y en lo artístico, así fue como descubrí que existía esta conciencia de Krisna, este conocimiento, este estilo de vida. Y dije pues bueno, si estoy así tan encerrada, tan en mi mundo, tan en el conocimiento, pues no se me hará difícil irme a investigar de qué se trata la vida espiritual. Y por eso no se me hizo difícil dejar muchas cosas porque en realidad yo ya no era tan materialista, digamos. Entonces dije, voy a indagar. Empecé yendo a programas de un templo y así, no se me hizo difícil todavía dejar más cosillas. Entonces, sí fue un cambio brusco en mi personalidad. (Entrevista, Devota Sandra)

La transformación de vida por la que atraviesan los jóvenes que se acercan a estas comunidades, se ve reforzada al momento que se perfila su intención de conversión. Dicho reforzamiento, sobre todo debido a que ésta implica en el plano simbólico, la posibilidad de alejarse de un pasado que en el discurso de los informantes, es considerado una etapa de desencanto e ignorancia, de inconformidad con lo que se era. De forma que pareciera, según su discurso, que el pasado representaría todo aquello negativo, aquello que le impedía encontrar su verdadero camino, camino que supuestamente encuentra al arribar a la comunidad.

Es un cambio positivo, aquí aprendí a amar, porque igual uno cree que amar es apegarse a alguien, igual no es algo que yo haya perfeccionado pero estoy aprendiendo. Igual antes, antes de ser devota me enajenaba con la televisión, las novelas; luego ya no pero me intoxicaba bastante, y cuando conocí a los devotos, eso cambió mucho. Otro cambio es el relacionado con las adicciones, también considero ser más tolerante, la capacidad de expresar lo que siento, lo que pienso, de realizar todo lo que pienso, porque antes penaba en muchas cosas que quería hacer pero no lo realizaba. Entonces aquí como que si tengo una idea, la llevo a cabo, soy más estable y antes como que era más depresiva. (Entrevista, devota Sonia)

De modo que comenzar habitar en el recinto, propicia o intenta hacerlo, de forma, también simbólica, la separación de los antiguos hábitos, las antiguas formas de relación

social. Es en este cuarto paso, en que el adepto comienza su proceso de renuncia y privación tanto los bienes materiales que le brindan sustento económico, como a su dinámica de vida, en donde se ven implicadas sus actividades académicas, sociales y familiares.

Antes, yo estaba en la prepa estudiando, me iba a las fiestas y todo pero sentía un vacío en mí. Yo decía- algo me hace falta- y pues como conocí a los devotos desde los 15 años, yo decía – Yo me quiero ir con los devotos, quiero irme a vivir al templo, y así- Y yo creo que Krisna escuchó que mi deseo era sincero, y me trajo otra vez para acá. Entonces sí fue un cambio bastante fuerte en mi vida. Porque antes me gustaba la diversión, como a todos, pero ya cuando entré aquí me empezaron a explicar del porqué de las cosas, porque todos intoxicándonos y teniendo a alguien, pues realmente estamos buscando a Krisna aunque no nos demos cuenta. Y ya, cuando ya lo conoces, cuando ya estás aquí, como que ya no te atraen esas cosas de salir a fiestas, de tener un novio, o así. Pues porque ya tienes algo aquí, algo espiritual que te llena y te da fuerza. Y ya lo de afuera como que ya no me atrae. Así que cambió mi alimentación, mi relación con las personas porque antes como que era muy egoísta, sólo pensaba en mi bienestar. Pero ahora que he conocido a los devotos, eso es lo principal, no ser egoísta con otras personas. Ya no me gusta ir a fiestas. (Entrevista, devota Vanessa)

De forma que se perfila una necesidad de renuncia generalizada a todo tipo de relación externa que “distraiga” su formación espiritual que sin embargo, resulta parcial en muchos casos. Ya que la mayoría de estos jóvenes, pertenecen a estratos sociales medios o medio altos, cuyos familiares les respaldan económicamente en la mayoría de los casos.

Con dicho respaldo, la mayoría de los jóvenes, comienza a incrementar su estancia en la comunidad y el refuerzo no sólo de la práctica de los cuatro principios védicos iniciales, sino de otros hábitos devocionales como levantarse temprano, ducharse con agua fría, asistir a las pujas o adoraciones matutinas al recinto principal, asistir regularmente a las clases de filosofía matutinas y vespertinas, hasta finalmente involucrarse de manera definitiva en todas las labores de la comunidad mediante la obtención de la primer iniciación, que simbólicamente, solidificará y garantizará su participación formal y constante en la comunidad.

Primera iniciación (iniciación Harinama)

Una vez que el aspirante a devoto ha sido introducido en las dinámicas y principios a seguir dentro de la comunidad, será cuestión de tiempo para que éste sea presentado al maestro espiritual y reciba una primera iniciación. Mediante una ceremonia de fuego (*Agnihotra*-

yajña),⁶⁶ el devoto aceptará que una figura considerada “superior” (Gurú) por parte del grupo, le otorgue una nueva identidad por medio de la asignación de un nuevo nombre (nombre espiritual)⁶⁷.

Al momento de recibir mi nombre, fue el momento más emocionante de todos. Porque yo no elegí mi nombre, él elige qué nombre darte. Cuando me lo dio me dio mucha fuerza, cuando te empieza a enredar la Kunti o collar de madera en el cuello, a darte la vueltas y a decir – te acepto como mi hijo- fue el momento más impresionante. También cuando te da tu yapa para que cantes las 16 rondas. Y él me dijo- puedes vestir de azafrán-, hay algunos devotos que se lo piden, pero para mí no fue necesario. Yo lo veo como que depositó la semilla en mí y yo me he encargado de cuidarla, y decidí vivir esta vida como monje, no me puedo casar y de esa manera. (Entrevista, devoto Guillermo)

Tal vínculo supondrá no sólo que el devoto comprende y acepta las implicaciones de la vida espiritual, sino que estará dispuesto a ser instruido y guiado por éste. Además de establecer un compromiso que lo vinculará también con los miembros de la comunidad y con su dinámica cotidiana.

La primera iniciación se caracteriza por ya tener un maestro espiritual, él te acepta y tú a él y se establece la relación maestro-discipulo y es cuando tú ya has decidido seguir y tener un servicio devocional. Aunque igual puedes hacer un servicio desde antes. Entonces en la primera iniciación uno ya tiene un maestro espiritual y te decides iniciar con él. Él te da tu nombre espiritual, te entrega la yapa y haces servicio, aunque igual desde antes lo puedes hacer. Sin embargo, el maestro espiritual, le da esa formalidad; te entrega el maja mantra para que tú lo puedas cantar. A parte de eso, tienen que seguir las instrucciones del maestro espiritual. (Entrevista, terapeuta Carmen)

Existe otro elemento simbólico importante, además del “nombre espiritual” que recibe el devoto iniciado. Dicho elemento es un collar de Tulasi de tres vueltas hecho de madera. Este funge como una especie de “recordatorio devocional”, ya que simboliza el compromiso que tendrá en adelante el devoto con la comunidad, además de ser un elemento de distinción frente al resto de los no iniciados.

---

⁶⁶ Ceremonia de Fuego ó *Agnihotra-yajña*. Un iagñá védico, se realiza generalmente por un sacerdote con un cierto número de sacerdotes adicionales, que poseen una docena de ayudantes que recitan o cantan textos de los Vedas. Generalmente hay uno o tres fogatas en el centro de la zona de sacrificio. En el fuego se vierten ofrendas. Entre los elementos de oblación se incluyen grandes cantidades de gui, leche, granos, tortas de harina, carne animal o jugo de soma. La duración de un iagñá depende de su tipo; algunos pueden durar minutos, horas o días, otros pueden durar años, mientras los sacerdotes realizan ofrendas a los dioses mientras se acompañan con versos sagrados. Algunos iagñás se realizan de manera privada, mientras que otros tienen un público de gran número de personas.

⁶⁷ Muchos de los nombres asignados, son nombres de dioses o semidioses de la mitología Hindú. Dichos nombres, otorgados por el Maestro espiritual de la comunidad, están relacionados con una instrucción precisa de adoración a la deidad de la cual llevan el nombre. Así mismo, según los devotos, el nombre asignado, puede implicar una cualidad a desarrollar. Es decir, que el nombre puede ser asignado considerando las cualidades de los devotos, ya sea aquellas que poseen o bien aquellas que necesiten ser desarrolladas, según el criterio del maestro espiritual.

Es también en esta primera etapa, que se hace entrega al devoto de una Yapa o cuentas de la meditación (108), en donde la cuenta más grande representa a la divinidad, mientras que el resto a las devotas de Krishna (Gopis). El uso de esta yapa o rosario debe ser exclusivo para la recitación del mantra “Hare Krishna”. Esta acción, representa una de las prácticas más importantes de este grupo, ya que es por medio de la repetición que los devotos comienzan a interiorizar y a aprender la serie de representaciones sociales difundidas por la comunidad. Además de comenzar a formar parte de la dinámica ritual cotidiana. Aunado a la práctica anterior, ésta primera etapa implica el seguimiento restrictivo de los 4 principios mencionados, la asistencia constante al recinto, la realización fija de un servicio en particular que es asignado por el maestro espiritual; la participación en los programas de adoración (matutino o vespertino); y en algunos casos, es en esta etapa en la que el devoto decide habitar de forma indefinida dentro de la comunidad apartándose de familiares, amigos, escuela, empleo, etc., como parte de su proceso de aprendizaje y formación.

Como parte del ritual de iniciación que siguen los devotos, los cantos y repeticiones de mantras en voz alta forman parte fundamental del proceso de conversión. El canto del *maja* mantra “Hare Krishna” y los demás mantras que se recitan en la ceremonia de fuego (*agnihotra-yajña*), según los devotos, tienen la función ritual de “pedir la bendición” de los santos del pasado, así como el ofrecimiento de la alabanza que invoca “la iluminación de los maestros espirituales”, además de las manifestaciones de Dios y de los devotos presentes y no presentes en la misma.

Uno va aprendiendo de escuchar y de repetir, pues este proceso es así, de escuchar y repetir. Si Uno escucha lo que dice el maestro espiritual, puede leer sus chats, escuchar sus conferencias o lo que dicen los devotos más avanzados, ahí es como uno se prepara. (Entrevista, terapeuta Gabriela)

El devoto que será iniciado, debe realizar un ayuno previo y elaborar un collar de guirnaldas que ofrecerá al maestro espiritual durante la ceremonia. Frente al altar y a un recipiente que contiene granos que arrojará al fuego, consumará sus acciones pasadas o el Karma acumulado durante su vida como símbolo de purificación de su Ser. Dicho acto simbólico, permitirá “iniciar”, iniciarse en una “nueva vida” con el permiso de la deidad, quien aceptará simbólicamente sus votos. Dicho acto de consumación y purificación, es presenciado por los miembros de la comunidad y presidido por el maestro espiritual quien la legitimará.

Gurdeva, nuestro maestro espiritual me inició. Cuando te inicia te pregunta ¿por qué quieres iniciarte?, como contigo, una entrevista. Nos comprometemos a defender los cuatro principios, que son: la no intoxicación, no comer carne, no juegos de azar y no sexo ilícito, eso lo prometemos, aunque no siempre lo cumplimos este último porque es muy complejo; pero él es muy misericordioso con nosotros. Cuando nos iniciamos nos ponen una Kunti, que es un collar de cuentas de madera, que representa que nosotras le pertenecemos a alguien, entonces el día de nuestra muerte, el día que abandonemos este cuerpo, va a haber alguien que interceda por nosotros. Es como un perro que tiene un collar, que indica que alguien responde por él, así también nosotros. En la iniciación se hace una ceremonia de fuego, porque cuando uno se inicia, se dice que se quema todo nuestro karma, eso representa el fuego. En la ceremonia se avientan granos, se hace una ofrenda con frutas, a veces ponen yantras⁶⁸, dependiendo de quién la oficie, hay muchas maneras de hacer esta ceremonia. (Entrevista, terapeuta Sonia)

Posteriormente y como parte final de dicha celebración, los remanentes del alimento que es ofrecido a la deidad por parte del devoto iniciado, se distribuyen entre los asistentes en tanto alimentos ofrecidos a Dios (prasadam). Si bien el tiempo aproximado de pertenencia a la comunidad, según la información recopilada, oscila entre los seis y los ocho años o más, el factor tiempo resulta relativo en el avance de su inserción y formación como devotos.

No hay un tiempo determinado para que una persona pueda iniciarse. Hay personas que llegan y a los dos días ya se quedaron y comienzan a hacer su devoción y así. Pues simplemente porque se vio que su intención de estar aquí es sincera; de prestar un servicio, de dedicar su amor. Eso es, sinceridad, prudencia, el respeto a los demás y la humildad. Sobre todo la humildad, aquí uno debe ser humilde todo el tiempo. Porque también cuando uno llega no va a esperar que ...no todos estamos chavos, no todos estamos entrando, hay gente que ya tienen tiempo aquí y va a venir a hacerte observaciones o te va a decir esto o aquello. Hay que ser humildes y no contestar sino asumir, ser sumisos. Creo que aquí se decide el momento en que uno puede iniciarse, en el momento en que se ve la constancia, la dedicación, pero sobre todo, la sinceridad de la persona. (Entrevista, Devota Sandra)

Finalmente, tal acto ritual de conversión, resulta crucial, al permitir el desarrollo de una nueva identidad, al individuo; y a nivel grupal, la continuidad de su organización y funcionamiento.

Cuando empezaban las iniciaciones pues me sentía muy nerviosa, pues porque iba a estar con un Gurú; y ya cuando entré con él pues fue bien bonito porque él me dijo- ¿qué me prometes el día de tu iniciación?- y ya le dije- seguir mis cuatro principios, cantar el Maja mantra... y me dice- ah, bueno- , entonces pues empezó a cantar él la yapa que me iba a regalar y así empezó a cantar Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna, Krisna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare... y así, estaba con sus ojitos cerrados y ya cuando los abrió me dice- pues tu nombre va a ser Visnu Priya Devidasi y te acepto como mi hija espiritual-, eso fue algo muy bonito que yo sentí, porque él me estaba aceptando así como soy y yo ya sentía esa conexión con él . Y que ahora pues yo me iba a portar bien y entonces es algo que cambia mucho en ti cantando el Maja mantra y teniendo un maestro espiritual, es una fuerza que te llena y tu

---

⁶⁸ Semidioses

conciencia también que te dice –no, no hagas esto está mal, mejor acércate a los devotos-y sí, así fue.(Entrevista, devota Vanessa)

Aunque sin duda, la adhesión definitiva a la comunidad se refuerza mediante el actor ritual de la “segunda Iniciación”, dirigido también por el líder carismático de la comunidad.

Segunda Iniciación (Iniciación Brahmánica)

Una vez obtenida la primera iniciación, los ya considerados devotos pueden ser aspirantes a una segunda. Ésta implica su reconocimiento como Brahmanas ó servidores de Dios cuyo deber será “la consagración sin condiciones a la verdad suprema”. Dicho atributo implica que el que el maestro espiritual reconoce en el aspirante cierto grado de “sinceridad” y constancia en su formación espiritual.

En la segunda iniciación te dan un mantra distinto al que te dan en la primera, este mantra, te da la oportunidad de entrar al altar, de atender a las deidades. No todos pueden entrar porque ya es algo más especial. No es que seamos diferentes o superiores a los demás, o algo así. Se trata más bien del grado de compromiso que uno tiene con el proceso, es como el maestro espiritual te da un grado más de confianza, sabiendo que puede confiar en ti cuando atiendas a las deidades y que no va a haber ningún problema ni nada. (Entrevista, terapeuta Yazmín).

En ésta, a diferencia de la primera, el Maestro espiritual de la comunidad los acepta como estudiantes o devotos a su servicio y al igual que en la primera iniciación, en este “segundo nacimiento”, también se realiza una ceremonia de purificación en donde se otorga ahora al dos veces iniciado la posibilidad de adorar a las Deidades en el templo, así como presidir ceremonias de purificación.

Entre los elementos simbólicos que se otorgan al devoto bráhaman, están: un collar cuyas maderas son más gruesas, un cordón sagrado (*upavīta*)⁶⁹ y el mantra confidencial llamado “Gayatri mantra”⁷⁰, que simbólicamente emana de la flauta de Krishna. Además de

---

⁶⁹ El *upavīta* o cordón sagrado, es un hilo que pueden utilizar exclusivamente los varones de las tres castas superiores (los bráhmanas, chatrías y vaishias), quienes se hacen llamar *dwiya*s ó “nacidos dos veces”. La marca que indica que alguien ha pasado la ceremonia *upanayana* es el uso del *yajñopavītam* (cordón para sacrificios) sobre el cuerpo. El hilo forma un círculo de poco más de 40 cm de diámetro, y está atado sólo en la punta (sólo se permite un nudo). Normalmente se cuelga del hombro izquierdo y queda alrededor del cuerpo, cayendo debajo del brazo derecho. El lado inferior no debe quedar debajo de la cadera. Este cordón, denota que aquel que lo usa debe ser puro en sus pensamientos, palabras y actos. Esos tres filamentos también podrían representar la deuda que el *brahmachari* tiene hacia su gurú, sus padres y la sociedad. El nudo representa a Dios, ya sea en su aspecto Brahman (como dios sin forma), o su aspecto como persona (Vishnú, Shivá, etc.). Los tres filamentos representarían la manifestación del Brahman impersonal como *Srishti*, *Sthithi* y *Vinasa*.

⁷⁰ *Gaiatrí* es la forma femenina de la palabra sánscrita *gaiatrá*, que es un himno o canto. *Gaiatrí* es el nombre de un tipo de metro poético védico de 24 sílabas (3 grupos de 8 sílabas cada uno), o cualquier himno compuesto con ese metro. En el

que a diferencia de la primera iniciación, la segunda proporciona al devoto el privilegio de desarrollarse con mayor especialización dentro de la estructura de la comunidad, confiriéndoles mayor responsabilidad pero también, determinados privilegios. De forma que los devotos con dos iniciaciones, por lo general son devotos que imparten alguna terapia como parte de su servicio devocional y participan directamente de las actividades programadas por la comunidad.

La diferencia más importante entre una y otra, sería la de poder entrar al altar. Aunque hay otras más ortodoxas, como tocar a las deidades que están en el templo. A nuestra deidad de aquí el Señor Caitania, sí, pero las deidades del templo, son exclusivamente de los de la segunda iniciación. (Entrevista, devota Sonia).

Dicho momento, resulta para muchos la etapa más importante en su desarrollo espiritual, ya que es en éste en el que se desarrolla un sentido de pertenencia y arraigo a la comunidad mayor. Nuevas relaciones al interior y se establece una asociación entre devotos que permite la homogeneización tanto de las prácticas como de las representaciones sociales que la caracterizan.

La segunda iniciación se le da a las personas después de un determinado tiempo, cuando el maestro espiritual ve que tú estás comprometido con un servicio, entonces se dice que la primera iniciación es como que tú aceptas al maestro espiritual, la segunda iniciación el maestro espiritual te acepta a ti como discípulo porque ya llevas un cierto tiempo comprometido haciendo determinadas cosas, entonces ya se ve más compromiso de parte del discípulo, entonces ahí es donde se da la segunda iniciación. (Entrevista, terapeuta Brenda).

Una vez situados en este momento de su formación espiritual, los devotos pueden perfilar su trayectoria devocional hacia tres diferentes caminos, el de Grihasta, Vrahnaprastra o Sannyasa. Aunque cualquiera de ellos tiene como meta última, la renuncia.

Grihasta y Vrahnaprasta

En esta etapa, si el Brahmacharya una vez que ha adquirido ambas iniciaciones, su nivel de conocimientos y participación dentro de la comunidad es el óptimo y decide continuar su camino devocional al tiempo de desear formar una familia en la modalidad de “conciencia de Krishna”, deberá informarlo a su maestro espiritual, así como seguir los mismos principios védicos una vez que abandone el recinto para vivir en matrimonio con quien elija como compañera o compañero de vida. En muchos casos, los devotos (as) deciden contraer

---

hinduismo es un mantra en particular, y una diosa como su personificación. El verso Gaiatrí es una adoración a Savitrí (el dios del Sol) como generador, por eso también a esta oración se personifica como Sāvitrí (hija de Savitrí) y esposa del dios creador Brahmá a quien se le conoce como veda matá, la madre de los Vedas.

nupcias con personas afines o vinculadas con el grupo con el fin de facilitar la persistencia y reproducción de los principios védicos, aun fuera de la comunidad.

Lo poco que he escuchado respecto a la restricción del matrimonio, es que de preferencia que sea con un devoto porque debe ser difícil si no tienen principios en común, independientemente de si sus relaciones sexuales las tienen solo con el devoto o devota, eso de ser vegetarianos y no intoxicarse debe ser más difícil. Así que de preferencia tiene que ser una devota. Si no, también puede adquirir esa parte, esa consciencia de por qué ser vegetariano, por qué no intoxicarse. La intención es que se sigan los cuatro principios básicos y que se puedan armonizar las diferencias para un fin común. Porque casarse en consciencia de Krisna no es fácil, porque no es para andar de disfrutador, es para hacer una vida en familia y tener hijos conscientes. (Entrevista, devoto Guillermo)

En esta “vida de casados”, el ideal sería que los devotos velaran por su futura familia y concibieran hijos a quienes transmitan desde pequeños la filosofía y la forma de vida vaisnava.

En mi caso, como Grihasta, mi esposo y yo, tenemos que considerar que nuestra casa tiene que ser un templo. Tratamos de seguir llevando a cabo las restricciones, claro que nosotros siendo Grihastas y con hijos, ya tenemos otro tipo de responsabilidades, sobre todo económicas. Entonces ya tenemos que salir a laborar, y como en mi caso tengo que cuidar a los hijos y a las deidades, en algunas ocasiones si no me da tiempo de hacer las 16 rondas de oración, solamente hago 4 u 8. Pero nuestra base es atender a las deidades y sobre todo, tener en cuenta que, como se nos enseña en la cultura védica, que en medio de una relación de pareja tiene que estar Dios. Si no está Dios, no va a funcionar la relación. Porque se convertiría en una lucha de egos, mucho conflicto. Aunque cuando llega a pasar eso, nos sentamos y decimos – A ver, ¿qué es lo que haría Gurdeva?, ¿Cuál es la instrucción de nuestro maestro espiritual?- entonces los dos debemos apegarnos a esa instrucción de forma que no haya ningún problema. (Entrevista, terapeuta Violeta)

Al mismo tiempo, buscar que sus medios de subsistencia estuvieran vinculados con alguna de las labores de prédica que aprenden dentro de la comunidad (venta de productos elaborados dentro de la comunidad, material editorial, la enseñanza de alguna práctica terapéutica, la preparación y distribución de comida vegetariana, etc.), de forma que independientemente de no habitar más en el recinto, continuaran reproduciendo los principios aprendidos durante su etapa de estudiantes célibes.

Dentro de esta misma etapa, el devoto se irá preparando para la vida de renuncia que le seguirá. A esta etapa de preparación se le denomina, Vanaprastha. Es aquí en donde los devotos, una vez que han educado a sus hijos y seguido una vida espiritual constante, se preparan para separarse de sus familias y continuar sirviendo como predicador del movimiento Hare Krishna en otros espacios.

Esta etapa es aproximadamente hasta que el devoto tenga 50 años o más años Después de eso, puede uno tomar la orden de Vrahnaprasta que consiste en que, aquellos que decidieron casarse y formar familia, y que sus hijos ya son grandes e independientes regresan a la vida del templo para prepararse para la vida de renuncia, empiezan a tener una vida de peregrinaje para irse desapegando de las cosas, visitan diferentes templos haciendo servicio. (Entrevista, terapeuta Vanessa)

Para esta etapa, se espera idealmente, que el devoto haya sido constante en sus servicio a Dios y al mismo tiempo, haya educado y servido a su familia atendiendo y respetando cada restricción. Dicha conducta ideal, será la que le permitirá transitar a la siguiente y última etapa, la de Sannyasa.

Sannyasa

Esta es la última etapa que corresponde a la vida de renuncia o vida de “monje peregrino y predicador”. El sannyasi renuncia a todo tipo de posesiones materiales y “apegos mundanos” (familiares, sociales, de amistad, etc.), como los denominan los devotos de este grupo, y dedica el resto de su vida al servicio de la comunidad religiosa Hare Krishna, y por tanto a Dios. Si bien no es necesario transitar por la vida de Grihasta, la mayoría de los devotos lo hacen, ya que consideran que la unión matrimonial asegurará la reproducción de sus prácticas religiosas y permitirá la extensión de esta filosofía a otras generaciones.

Aunque hay quienes se saltan etapas, como la de Grihasta, de Brahmachari puedes ir a Sannyasi si no quieres casarte, como un monje o una monja. Y esta última etapa es cuando dedicas todas tus actividades al servicio devocional que le prestas a tu maestro. Después de Sannyasi, pocos son aquellos que se convierten en maestros espirituales. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Por otra parte, existen algunos devotos que deciden no formar una familia y llegan a la última etapa (sannyasi) convirtiéndose en administradores de algunas comunidades, lo cual es señal de que han adquirido la experiencia necesaria en la práctica devocional y en el ejercicio ideal de la vida espiritual. Así mismo, es posible que éstos hayan mantenido un real vínculo con el maestro espiritual o líder carismático que los inició y a diferencia de aquellos quienes dejaron la comunidad, hayan consagrado totalmente su vida a la renuncia. Es en esta etapa en que pareciera que existe mayor certeza y seriedad en la práctica devocional, así como en el compromiso que han adquirido con alguna comunidad en particular y con éste movimiento religioso en general.

Ahora bien, es necesario aclarar que cada devoto independientemente de su particular tránsito por las etapas de la trayectoria de formación devocional, puede tener una trayectoria paralela como terapeutas. Es el caso de la mayoría de los informantes entrevistados, quienes, en algunos casos comenzaron su formación previa a su arribo a la comunidad y en otros, comenzó en alguna etapa de su proceso formativo como devotos. A continuación, se presentarán generalidades, antecedentes de formación terapéutica de los informantes de cada grupo de sanadores de quienes tuvo mayor información. Dichos grupos, permitirán al lector visualizar las diferencias y las similitudes en cada uno de los procesos mencionados, según la experiencia de cada devoto.

6.2 Trayectorias de formación terapéutica por grupos

Las trayectorias de inserción y formación que han seguido cada grupo de devotos terapeutas, como ya lo hemos mencionado, depende de si su trayectoria terapéutica fue posterior a su inserción a la comunidad, o bien, si su interés y formación terapéutica fue previo a comenzar su trayectoria de formación como devotos en la misma. Es importante mencionar que debido a estas diferencias ha sido necesario clasificar al grupo de terapeutas en dos grupos:

- a) *Devotos auxiliares en alguna terapia formados en la comunidad.*
- b) *Terapeutas formados en alguna disciplina médica o terapia alternativa, previo a su inserción a la comunidad*

Así, en este apartado, estarán esbozados antecedentes, conocimientos y motivaciones que facilitaron la adhesión formal de cada grupo de terapeutas a la comunidad, además de aquellos conocimientos terapéuticos adquiridos antes o después de su adhesión formal a la comunidad. La presentación de ambos procesos (inserción en la comunidad y formación terapéutica), tiene como objetivo demostrar que no existe una homogeneidad ni un tiempo definido en cada uno de los procesos (inserción y formación). Ya que ambos son individuales.

- a) *Devotos auxiliares en alguna terapia formados en la comunidad.*

En este grupo, se encuentran aquellos devotos en proceso de formación en alguna terapia. Según las entrevistas realizadas, su trayectoria terapéutica no asciende a los tres años y es inconstante. Previo a su arribo a la comunidad no tenían noción o experiencia en ninguna

terapia alternativa o afín a las ofrecidas en este recinto. Los terapeutas que les instruyen son devotos formados fuera de la comunidad o dentro de ella por medio de cursos a los cuales tienen o no, la opción de acudir.

Los miembros de este grupo ocasionalmente ofrecen alguna asesoría terapéutica, auxilian o suplen a los terapeutas en casos en los que éstos no puedan acudir a impartir su terapia, sin que ésta sea parte de su servicio devocional particular. Durante la investigación, la participación de los miembros de este grupo, se vio reflejada únicamente en la terapia de Yoga, y sólo una vez en la de Aromaterapia.

Éste grupo, únicamente posee nociones generales de una o varias terapias alternativas, sin llegar a profundizar en alguna. Su conocimiento se basa en el discurso aprendido y difundido en los cursos o seminarios a los que asisten, y son impartidos por terapeutas profesionales, quienes reconocen poseer un conocimiento más certero. Por tanto, este grupo de devotos, sólo funge como intermediarios entre el público interesado en alguna terapia, y los terapeutas profesionales. Los informantes de este grupo pueden ser denominados auxiliares de los terapeutas y en las terapias. En este grupo se encuentran las informantes, Carla y Carmen.

Carla

A pesar de su corta edad (21 años), Carla tiene un reconocimiento importante dentro de la comunidad debido a su constancia y su desarrollo a nivel personal, como devota. Con cinco años de antigüedad y dos iniciaciones, sus compañeros la perciben y describen como una persona responsable a quien el Maestro espiritual le ha asignado el servicio devocional en el área de tesorería, servicio que requiere que los devotos a cargo, tengan la plena confianza de sus superiores. Hija de una maestra de Literatura antiguamente cercana a este movimiento religioso de Consciencia de Krisna, como a otros grupos esotéricos, la devota adquirió sus primeros conocimientos y su primer acercamiento gracias a ella. Su familia nuclear practica el vegetarianismo y suelen acudir a la comunidad a los festivales y en ocasiones a algún programa de devoción. Fue a través de un evento en una institución educativa, y posteriormente a través de algunas alumnas de su madre, quien labora como docente de Literatura, que tuvieron conocimiento de la ubicación de esta comunidad y de la comunidad a la cual su madre acudió en la infancia.

Me parece que mi mamá sí sabía lo que era consciencia de Krisna, creo que cuando niña fue también a un templo aquí en el Distrito. Ella lo que quería era tomar yoga, y se enteró porque estuvimos en un evento en el politécnico y vio que se daban clases de yoga, así fue como se enteró. Creo que de niña su papá la llevó a un templo que está cerca del metro Juanacatlán, fueron varias veces, además tenía varios libros de Consciencia de Krisna, pero no fueron muy seguidos. Fueron a algunos programas, a comer o algo así, y ya no siguieron. Y pues ella, lo que yo recuerdo y he observado es que siempre ha estado en la búsqueda, un refugio pero siempre estuvo más enfocada en cosas esotéricas, realmente. Además creo que, como ella es maestra, algunas de sus alumnas que andaban en consciencia de Krisna también la llevaron a un templo, al mismo templo al que fue cuando era chica. (Entrevista, terapeuta auxiliar Carla)

Posterior a este reencuentro, tanto la devota como su madre y hermana, comenzaron a asistir a las clases de yoga, a los programas de adoración, a las clases de filosofía y a algunos festivales, hasta que fueron iniciadas por el maestro espiritual de la comunidad. Tanto la devota como su hermana fueron iniciadas al mismo tiempo, sin embargo, fue ella quien decidió involucrarse de manera permanente en la misión dejando sus estudios de preparatoria y decidiendo habitar de manera indefinida en la misma.

Estudiaba la preparatoria, en la no.4, me salí antes y vine a vivir al templo. Fue todo como muy espontáneo, como te comentaba, mi mamá nos trajo a clases de yoga. Entonces su único interés o nuestro único interés, era tomar Yoga. Yo estaba estudiando aún. Viene con mi hermana y mi mamá. Después empezamos a venir a los programas, a las conferencias, nos hicimos vegetarianas y poco a poco te van diciendo que conozcas y todo y pues me gustó y me quedé. Hubo un tiempo en que mi hermana y mi mamá estaban más cercanas, ellas igual están iniciadas, pero ahorita están en su escuela y en el trabajo. Y pues yo decidí quedarme aquí. (Entrevista, terapeuta auxiliar Carla)

Si bien en este caso, los antecedentes y motivaciones familiares, jugaron un papel relevante en el acercamiento de esta devota a la comunidad, también es necesario aclarar que un aspecto determinante para su inclusión definitiva a esta, fue la figura del maestro espiritual. Quien despertó el interés real de la devota por incursionar de manera definitiva a través de la iniciación, a esta comunidad.

Yo venía a yoga, me gustaba ser vegetariana, igual por la práctica del yoga como más física. Me gustaba escuchar las conferencias de los devotos, pero no había un interés tan profundo en mí, hasta que ya conocía mi maestro y me di cuenta que era verdad. Yo no quería iniciarme, hasta que conocí a mi maestro espiritual. Empecé a escuchar sus clases, a platicar con él, y pues su forma de vida o lo que él hablaba fue lo que me impactó. Entonces, yo decidí iniciarme y estar con él. (Entrevista, terapeuta auxiliar Carla)

Considerando los códigos visuales dentro de la comunidad (color de la vestimenta o sahari), se puede inferir, que es una de las devotas en proceso de convertirse en renunciante (Sanniasina); su interés en la vida célibe y en el servicio a la comunidad Vaisnava, a pesar de su corta edad, es manifestado por ella constantemente. En su caso, hay un respaldo

familiar moral y de ciertos principios, por tanto puedo inferir que también dicho apoyo es económico. Lo cual podría explicar que es una de las devotas a quien le ha sido posible viajar dentro de la misión y que ha sido enviada por el maestro espiritual a distintos centros Vaisnavas en Latinoamérica.

Como parte de los servicios a realizar dentro de la comunidad, además del servicio de tesorería, se ha capacitado en el área terapéutica (yoga) y está encargada de la elaboración del pan que se vende en las calles y dentro del recinto. Su formación como terapeuta fue esporádica, comenzó con su arribo a la comunidad hace cinco años y antes de convertirse en devota, al ser las clases de yoga, su primer contacto con la comunidad.

Mi mamá nos trajo a mi hermana y a mí a clases de yoga. Entonces su único interés o nuestro único interés, era tomar Yoga. Yo estaba estudiando aún. Después empezamos a venir a los programas, a las conferencias, nos hicimos vegetarianas y poco a poco te van diciendo que conozcas y todo y pues me gustó y me quedé. (Entrevista, terapeuta auxiliar Carla)

A pesar de no impartir clases de yoga constantemente, está encargada de impartir la clase matutina ocasionalmente. Dicha terapia, la aprendió en la comunidad y comenzó a impartir clases gracias a que continuó su formación con devotos internos con quienes tomó algunos cursos.

Aquí tomé clases de Yoga con distintos maestros que me fueron enseñando y corrigiendo en todo. Desde hace 5 años. Yo empecé a los 15 años, casi 16. Y después seguí practicando y viniendo a las clases y ya luego me inicié a los 16 años. Aquí mismo me instruyeron unos devotos. Devotos que ya sabían. El primero que me enseñó ya había estudiado en otra escuela de yoga, también había estudiado aquí, y pues él me estuvo enseñando. (Entrevista, terapeuta auxiliar Carla)

Carmen

Devota interna con seis años de experiencia dentro de la comunidad. Las actividades devocionales que realiza son en las áreas de: cocina, sankirtan personalizado, en el área de salud como terapeuta en proceso de aprendizaje de yoga, meditación, masaje sueco-relajante, aromaterapia y reiki.

Pues yo creo que nada es casualidad, yo necesitaba encontrar un lugar en donde yo podría avanzar espiritualmente. Encontré este lugar y entré porque me llamó la atención la palabra Yoga, jamás me había llamado la atención el yoga pero me llamó la atención, me metí a las clases y me empezó a gustar más, así la literatura y pues como había muchas cosas de las que yo ya había pensado antes, yo decía- sí, es que yo pienso así- y pues fue lo que más me atrajo y fue como me quedé aquí. (Entrevista, terapeuta auxiliar Carmen)

Es una de las informantes con quien me fue sencillo establecer una buena charla fuera de la formalidad que da la entrevista. A sus 23 años, es una de las devotas con mayor tiempo en el recinto. Es reconocida por muchos de sus compañeros, por su actitud de servicio y su facilidad para socializar. Muchos asistentes externos han llegado al lugar por ella, esto lo supe por que se acercan a ella muchos para preguntarle cosas o bien para saludarla y recordar cuando los invitó a la comunidad.

Según las charlas sostenidas esta devota, padece de una desviación en la columna, sin embargo, su padre labora en un hospital, es médico y es él quien la atiende en caso de enfermar y quien le proporciona el medicamento necesario para su padecimiento. Aunque también afirma que recurre al devoto Arturo para complementar su tratamiento, quien como ya lo mencioné, está en formación para ejercer la quiropraxia.

Actualmente, además de realizar los servicios devocionales correspondientes con el número de iniciaciones que tiene (2), también se encuentra estudiando una Licenciatura en Diseño y decoración de interiores en una Universidad particular sin especificar. Dicha Licenciatura es pagada gracias a las terapias que esporádicamente imparte, a que el Maestro espiritual del lugar le ha permitido colectar dinero con éstas para que pueda pagar su educación, y al apoyo económico familiar que recibe.

A pesar de no tener conocimientos bastos de la filosofía védica, manifiesta haber tenido interés en estos y en particular por el estudio de otras formas de pensamiento, que al llegar aquí, encontró y reforzó posteriormente al comenzar su práctica devocional.

Yo quería estudiar letras y siempre me ha gustado mucho la filosofía, siempre el conocimiento me ha gustado mucho y yo leía a Platón y leía mucho a los Griegos, y en ese entonces yo estaba en el yoga y me llamaba mucho... o sea, yo iba a la escuela porque me gustaba eso. Y cuando empecé a escuchar la filosofía de aquí, pues había otras cosas que esos filósofos no trataban mucho, de cosas que a mí me interesaba saber cómo ¿Quiénes somos? Y todo eso... entonces como aquí había respuestas a eso, pues me llamó mucho la atención. No tenía conocimiento de la filosofía védica, pero tenía conocimiento del Karma, de que este mundo era una ilusión, cosas así, sí tenía conocimiento, la percepción y como que andaba en busca de eso. Yo sabía que eso era así, desde niñita anduve buscando algo así. (Entrevista, terapeuta auxiliar Carmen)

A pesar de que la yoga fue su primer contacto, al incursionar formalmente como devota en la comunidad comienza a desarrollar interés por otras terapias como reiki, masaje sueco-relajante y aromaterapia, en las cuales, comenzó a incursionar desde hace dos años. Dichas terapias, las imparte de manera esporádica y aun a manera de práctica, al público externo o bien, practica con los devotos internos.

Participa como asistente de otras devotas y devotos que tienen más tiempo impartíendolas. Su formación depende de los cursos, diplomados o seminarios que se ofrezcan dentro de la comunidad. Por otra parte, no tiene mucha experiencia en yoga, sin embargo asiste a las clases que se regularmente se imparten en el Centro, con el fin de comenzar su formación en dicha terapia.

Todo lo que sé de esas terapias lo aprendí aquí. El reiki porque aquí hay un devoto que se dedica a dar terapias de reiki con sus alumnos de yoga, aquí y en otros espacios. Él nos está apoyando en eso, nos apoya a los devotos que queremos aprender pues a dar terapia o algo así, pues él nos enseña cómo hacerlo. El masaje sueco fue con una devota que vive en Puerto Vallarta, que se llama sita takurana, ella me instruyó; y de la aromaterpia sí he sido autodidacta, ya tiene como cuatro meses que he estado leyendo libros y pues también estamos haciendo algunos productos para aromaterapia. (Entrevista, terapeuta auxiliar Carmen)

b) Terapeutas formados en alguna disciplina médica o terapia alternativa, previo a su inserción a la comunidad

El servicio devocional que este grupo de devotos terapeutas desarrolla en la comunidad, implica la impartición de alguna terapia que corresponda con la filosofía de vida que se difunde. Los miembros implicados, debido a su formación académica en alguna disciplina médica o terapia alternativa se caracterizan, por:

- 1) Su grado de profesionalización en alguna disciplina médica o afín.
- 2) Su larga trayectoria en la impartición de alguna terapia alternativa.
- 3) Que este grupo está conformado por devotos externos en su mayoría, para quienes este servicio cobra una significación distinta ya que además de tener actividades laborales independientes, acuden al recinto dos veces por semana para ofrecer sus terapias gratuitamente a los miembros internos, y al público externo a bajos costos.
- 4) Además de impartir estas terapias al interior de la comunidad, también lo hacen en otros espacios como medio de difusión y de subsistencia.
- 5) Son terapeutas que transmiten sus saberes a través de cursos, seminarios, talleres y pláticas explicativas de las formas de sanación y terapias alternativas dentro y fuera de la comunidad, también, como parte de su servicio devocional.
- 6) Se han formado en alguna Universidad dentro y fuera del país en disciplinas médicas o afines.

- 7) Se han adiestrado en espacios que difunden las formas de sanación alternativas, más o menos reconocidos como es el caso del Centro naturista Shaya Michan; GFU (Gran Fraternidad Universal), ANGELS (Asociación Nacional de Guías en la Salud), Escuelas de masaje o centros en donde se imparten cursos de medicina tradicional China y Yoga, sin especificar nombres, únicamente ubicaciones.
- 6) Son instructores en terapias, es decir, forman terapeutas.

Entre las profesiones en las que se han formado algunos miembros de este grupo, se encuentran: Médico Cirujano, Psicología, Administración de empresas, y Quiropráctica, principalmente. De forma que estos informantes han buscado articular los aprendizajes obtenidos en sus respectivas disciplinas, al ámbito de la sanación alternativa como herramientas de vinculación y medio de aportación a la comunidad.

Sin embargo, también existen variables importantes dentro de esta clasificación, estas son:

- 1) Que a pesar de tener como antecedente una formación en alguna disciplina médica o afín, en el caso de los devotos y devotas internas, no es necesario que su servicio sea únicamente el de impartir terapias. En estos casos, realizan servicios en otras áreas de la comunidad. Es el caso de las devotas Yazmín, Sonia y Verónica, quienes siendo terapeutas internas, realizan otras actividades dentro de la comunidad, a no ser que exista alguna exigencia por parte de público externo.
- 2) Éste grupo diversifica su formación y no únicamente imparten la terapia afín a sus conocimientos previos, sino que combinan modelos médicos y saberes, ya sea que los adquieran dentro o fuera de la comunidad, o bien de manera autodidacta. Por ejemplo, hay devotas como Violeta y Brenda que articulan la Asesoría psicológica con otras terapias como: Yoga, Reiki , Aromaterapia o algún tipo de masaje, además de buscar terapias afines, por ejemplo, yoga prenatal. Dicha diversificación y articulación, es decisión de los terapeutas y propio de estas formas de sanación holísticas.

Finalmente, es importante reiterar que la importancia de este grupo de terapeutas dentro de la comunidad, reside en la formación previa que les respalda y les da las bases necesarias para transmitir y difundir su conocimiento a los miembros de la comunidad y público externo interesados en aprender alguna forma de sanación. A continuación las

características generales de cada miembro del grupo, las terapias que imparte y una breve referencia de su vinculación con la comunidad.

Graciela

A la edad de 38 años, es una de las informantes con mayor tiempo de formación como terapeuta y cinco años de trayectoria en el movimiento por la Conciencia de Krisna. Es considerada devota mayor y reconocida por todos los miembros de la comunidad, debido a que es quien se encarga de intervenir médicamente a los devotos, ofreciéndoles distintas alternativas de sanación desde la homeopatía, la acupuntura, hasta la alopátia si alguno de ellos lo requiere. Su trayectoria como terapeuta comenzó con su formación como Médico cirujano y posteriormente con su Maestría en Medicina Tradicional China en Cuba.

Su formación no fue orientada como se esperaba, fue formada en una generación en donde se promovió el trabajo en campo, en comunidades atendiendo padecimientos comunes. Aspecto que permitió a la devota, adquirir conocimientos de medicina tradicional indígena. Trabajó en el sector salud muchos años, y decidió dejar la vida hospitalaria al conocer e integrarse a esta comunidad. Su hermana menor fue quien la introdujo a la misma. Anterior a su inclusión a la comunidad, perteneció a otros grupos esotéricos y religiosos (masones) y GFU (gran fraternidad universal); fue tesorera de la comunidad por varios años y está encargada de brindar apoyo económico a aquellas mujeres que habitan en uno de los Ashrams.

Antes de aquí, desde el año 95 estaba metida en algunos grupos esotéricos estuve en otros grupos esotéricos. De los gnósticos, con los cabalistas, con los de la GFU y con los masones. (Entrevista, terapeuta Graciela)

Mensualmente aporta una cantidad sin especificar, a la comunidad por medio de sus servicios como terapeuta, sin embargo, para los devotos internos, sus servicios son ofrecidos gratuitamente. Por ser devota externa, asiste sólo tres veces por semana al recinto y aún sigue practicando la medicina alópata en un consultorio particular como medio de subsistencia. Su primer vínculo con la comunidad se dio a través de su hermana, quien ya era miembro de la comunidad antes que ella.

Conocí el lugar por mi hermana. Ella baila danza Hindú y entonces, la invitaron a este lugar y pues yo viene a ver qué onda, porque la entrada es un poco chiquita y oscura y pues dije- ay, quién sabe qué hagan allí, a lo mejor son brujos o algo así-, entonces yo vine a ver antes de que ella se presentara a bailar, por eso conocí. (Entrevista, terapeuta Graciela)

Un factor más que fue determinante para que esta devota despertara interés por la comunidad, fue el hecho de poder aplicar sus conocimientos en Medicina tradicional China. Conocimientos que al momento de ser iniciada dentro de la comunidad, le permitieron comenzar su servicio devocional como terapeuta y así vincular las formas de sanación aprendidas con la filosofía y tradición de la comunidad.

Entre los aspectos más representativos de su trayectoria de inserción a la comunidad, la devota reconoce el cambio en su estilo de vida anterior a su iniciación. En este reconoce que el hecho de haber recibido la primera iniciación, transformó por completo sus actividades como profesional en la medicina alópata. Igual que varios de los devotos pertenecientes a este grupo, buscó vincular su experiencia médica con su propia experiencia de conversión a esta tradición filosófico-religiosa.

Cuando me iniciaron por primera vez, me quedé con la medicina privada. Porque antes trabajaba en un hospital, tenía mi vida hospitalaria tal cual, entonces como médico hay un horario, hay guardias y todo esto; y cuando me inicié dejé la vida hospitalaria y nada más, aunque todavía hoy doy consultas dos días de mi vida a la semana. Hasta esta primer iniciación, todavía soy médico cirujano, me gustaba operar, me salgo del hospital pero todavía tengo mis cirugías, partos. (Entrevista, terapeuta Graciela)

Una vez que recibe la segunda iniciación dentro de la comunidad, el grado de participación en la misma, cambia y se torna más estrecha y con mayores responsabilidades. No sólo porque su participación como terapeuta dentro de la comunidad se torna importante, sino porque comienza a transmitir sus conocimientos a los miembros de la comunidad. Es en este momento, que la devota decide abandonar la vida hospitalaria y dedicar más tiempo a su formación espiritual.

Ya después me dan segunda iniciación que es otra jerarquía y entonces sí dejó más lo que es la vida hospitalaria y es cuando me dedico más a estar aquí y entonces ya nada más doy las terapias aquí y consultas en mi consultorio en casa. Cuando yo renuncio a mi vida hospitalaria, pues resulta que ya no como carne, soy cirujana y ya no como carne, no tomo o bueno no te drogas con nada, ni con café cuando yo tomaba 20 tazas de café al día. Entonces, ya no tomas café ni coca cola y vino y eso menos. Lo del sexo ilícito, pues también en los ambientes de hospital realmente hay bastante promiscuidad pero pues tú cambias y ya nadie te quiere y entonces como que te van apartando. (Entrevista, terapeuta Graciela)

Al reconocer este cambio en su vida y al empatarlo con el comienzo de su vida dentro de la comunidad, explica también una serie de representaciones sociales cada vez más cercanas a las que se difunden dentro de la comunidad, y que se ven reforzadas a través de su práctica como médica al exterior de la misma.

Y sí cambia porque cuando yo todavía hacía cirugías ya siendo Vaisnava, pues realmente me daba hasta asco operar, pasaba por los tacos al pastor y yo veía pedazos de gente, que no debe de suceder así no porque seas vegetariano te tiene que aborrecer la carne, pero pues si tú estás en un quirófano y ves la carne así y de repente sales y ves una bola de carne en la esquina, pues es la relación que yo hacía. El olfato se te hace sumamente sensible, entonces de por sí cuando estás en quirófano hueles a carnicero, entonces cuando estás en quirófano ya era insoportable porque tienes el olfato tan sensible que no sólo hueles de lo que tú estás manchado sino al otro. Y sí te cambia la vida cuando llegas aquí porque cambias tú. (Entrevista, terapeuta Graciela)

Actualmente, las terapias que imparte son: acupuntura, digitopuntura y reflexología. Además, de ofrecer asesorías homeopáticas tanto a miembros de la comunidad, como a público externo. Además de continuar ejerciendo la medicina alópata como medio de subsistencia, lo cual indica que no hubo una separación tajante de su vida anterior con la presente, debe asistir dos veces por semana al recinto a impartir terapias a los devotos, y al público en general. Debe cumplir con otros servicios devocionales, considerando que es una devota con dos iniciaciones. De forma que a la par de impartir dichas terapias, está encargada dos veces por semana de realizar la adoración o Aratik vespertino.

En este caso en particular, la formación profesional como médico cirujana, el haberse acercado a otros grupos esotéricos, gnósticos, cabalistas, y con el ya mencionado GFU (Grupos con características similares y de corte alternativo.), así como su trayectoria laboral en el ámbito rural, fueron claves y antecedentes importantes para explicar su vínculo con otras formas de sanación, y al mismo, tiempo empatar su experiencia profesional con la individual, a través del estilo de vida difundido por la comunidad

Yo estuve en un plan de estudios que ya no hay. Cuando terminé la carrera se terminó ese plan de estudios que se llamaba plan de estudios A 36 y trabajábamos con la comunidad. Entonces a mí desde el inicio me tocó trabajar con la gente, y cuando yo terminé medicina, también terminé aprendiendo a sobar de empacho, a bajar la mollera y todo eso. Entonces aunque en el título te dicen que eres Médico cirujano, tú aprendes más cosas porque yo tenía que convivir con la gente, haces trabajo de comunidad, conoces el compromiso social, sabes de las deficiencias de la sociedad, educacionales, de salud, económicas. Entonces ya te haces hábil para atender gente, para saber no nada más tronar de empacho sino ya llegar a comunidades totalmente nuevas y tener la habilidad de conocer cómo se sana en ese lugar e incluirlo en tu forma de trabajar. Entonces como que una médica alópata pues nunca he sido al 100%. (Entrevista, terapeuta Graciela).

Violeta

Devota terapeuta con dos iniciaciones y cinco años de antigüedad en la comunidad. Casada en la modalidad de "Consciencia de Krisna" con el devoto Arturo, la devota de nombre Violeta a sus 24 años, es madre de una niña de un año de edad y cuando se realizó la

entrevista, se encontraba en periodo de gestación (8 meses de embarazo) de su segundo hijo. Esta devota habitó un año en la comunidad, igual que su esposo Arturo, antes de contraer matrimonio.

Concluyó la Licenciatura en psicología y hoy día el servicio devocional que realiza, es en el ámbito terapéutico en las áreas de yoga, yoga prenatal, masaje avianga y Oidaterapia. Antes de arribar a este lugar, había adquirido algunos conocimientos de Yoga y había leído sobre temas relacionados con la filosofía védica. Al ser devota externa y además terapeuta, tiene como servicio, impartir dichas terapias al público externo, como atender a los devotos internos que así lo requieran.

Asiste una vez a la semana al recinto ya que entre semana se dedica a cuidar a su hija y ocasionalmente a dar alguna terapia en su hogar, igual que su esposo. El lugar en donde se imparten estas terapias es el mismo ubicado cerca de la Delegación Venustiano Carranza en donde ambos viven y ocasionalmente ofrecen programas de adoración a deidades.

Su vínculo inicial con la comunidad, fue a través de otro devoto, quien la introdujo a la filosofía védica y posteriormente la invitó a la comunidad. A partir de entonces, el asistir tanto a las clases de yoga, como a los programas de adoración en donde se introduce a los principios de la filosofía védica, comenzó a desarrollar mayor apego a la comunidad hasta la llegada del maestro espiritual.

Yo conocí aquí por un amigo, él me predicaba y me regaló algunos libros, pero al inicio no había tenido el contacto tan cercano de venir al templo. Aunque yo practicaba la yoga desde antes, él fue quien me dijo que aquí daban clases de yoga y pues empecé a venir a las clases y de luego entré a las de filosofía, y luego ya conocí a Gurdeva y me di cuenta que aquí es mi camino. (Entrevista, terapeuta Violeta)

En este caso, es la figura del maestro espiritual, la que juega un papel relevante en su proceso de conversión y adhesión definitiva de los devotos, ya que es quien termina de reforzar la ideología que estos han construido respecto a este estilo de vida, a través de su materialización.

Pues cuando conocí consciencia de Krisna y empecé a hacer una lectura más profunda del Bhagavad-Gita, que es una de las lecturas que nosotros estudiamos, cada que yo la leía, me convencía más. Entonces cada vez encontraba más respuestas existenciales que había estado buscando en diferentes partes y aquí las encontré. Sin embargo, cuando conocí a mi maestro espiritual, como que vi todo lo que decía la escritura, en él. En práctica, con ejemplos, en vida, en carne. Pude ver que en realidad se puede practicar, que hay alguien que lo está practicando.

Así que fue el hecho de conocerlo, lo que me llevó a convencerme de querer seguir este proceso. (Entrevista, terapeuta Violeta)

Una vez iniciada, y debido a su formación como psicóloga, comenzó su formación en la “Oidaterapia” por medio del Proyecto que dirige el Maestro Espiritual. Además de reforzar su formación en la terapia de masaje avianga, a través de cursos en algunas escuelas de masaje, y posteriormente gracias a que el devoto Arturo, ofreció un seminario.

La Oidaterapia, la aprendí aquí, en el templo, por medio del Proyecto que dirige el Maestro Espiritual. En el caso del masaje, tomé algunos cursos en algunas escuelas de masaje aquí en México, y posteriormente Arturo, dio un seminario para devotos, de ahí pude empaparme un poco más. (Entrevista, terapeuta Violeta)

En los casos de las terapias de yoga y yoga prenatal, que también imparte; cursó algunos diplomados con devotos instructores de yoga que acudían a la comunidad de diferentes partes del continente, principalmente, Colombia. Por su parte, su interés en el yoga prenatal surgió a partir del tema de investigación de la licenciatura, “Yoga prenatal, como herramienta para la psicoprofilaxis perinatal” y posteriormente, debido a su experiencia en la gestación de su hija.

En el caso de la Yoga, desde antes de llegar aquí, yo ya practicaba. Siempre me ha gustado y me ha parecido una ciencia completa. Aquí, cuando empecé a vivir y ya iniciada, mi servicio era dar clases de yoga general, no prenatal. Conforme fui aprendiendo otras ramas de la yoga, tomé algunos diplomados con devotos que son instructores de yoga, también. Algunos de aquí y otros de otros países, pero que vinieron aquí. Entonces me empezó a interesar la yoga prenatal. Lo que es el proceso de gestación, parto consciente. Empecé a estudiarlo, y posteriormente cuando me embaracé, pues fue llevarlo a la práctica en carne propia. Entonces me interesó también porque mi proyecto de tesis fue también de yoga prenatal como herramienta dentro de la psicoprofilaxis peri natal. Me interesó cómo puede ser una herramienta para que la mujer se prepare durante la gestación y como herramienta para el parto, si es posible natural, y si no para causar el menor dolor posible. También me interesó como herramienta de concientización a la mujer del papel que tiene, no sólo como futura madre y como educadora no sólo a nivel emocional, físico, intelectual, sino también emocional. (Entrevista, terapeuta Violeta)

Como la mayoría de este grupo de devotos, además de su servicio devocional como terapeuta, debe asistir al recinto dos veces por semana para participar en algún programa de adoración de deidades, servicio correspondiente a su número de iniciaciones. En la actualidad es considerada devota externa igual que su compañero, ya que ambos han dejado de habitar en él. Sin embargo, ambos acuden al centro dos veces por semana a ofrecer sus terapias gratuitamente, para devotos internos e igual que en el caso de Graciela, cobrando una mínima cuota para público en general. Al impartir terapias a domicilio y en otros espacios como medio de subsistencia desde hace dos años, demuestra que al igual que la terapeuta Graciela, también logró vincular su formación profesional con su experiencia individual dentro

de la comunidad. Ello habla de que las trayectorias de formación pueden ser diferentes sin embargo, son las trayectorias de inserción a la comunidad, las que llegan a unificar la serie de representaciones sociales y prácticas sociales que caracterizan a estas comunidades que trascienden el ámbito religioso.

Brenda

Devota externa de 25 años de edad, con 4 años de antigüedad en la comunidad, terapeuta (yoga y reiki). Habitó un periodo de tiempo en la comunidad (dos años) como devota interna, al inicio de su conversión. En la actualidad, a pesar de no habitar en el recinto, mantienen una relación muy estrecha con la comunidad y con los principios filosóficos védicos. Ello debido a que acude a la comunidad dos veces por semana para realizar algún servicio devocional, así como para impartir la clase de yoga vespertina, una vez por semana además de seguir practicando los 4 principios básicos que distinguen la práctica del Bhakti yoga, y que serán explicitados más adelante.

Aun cuando reconoce que el habitar fuera del recinto, complica el seguimiento de estos, externa que ya se han vuelto parte de su cotidianidad ya que rigen la forma en que vive hoy día, sus principales actividades, su cotidianidad en la difusión de la importancia de la yoga fuera de la comunidad, trabajando en distintos “centros sociales o “casas de cultura”, en la delegación Gustavo A. Madero. A pesar de no haber externado con precisión los motivos por los que decide dejar de vivir en la comunidad, durante la entrevista, mencionó haber conocido a un devoto con quien vive actualmente.

Su ingreso económico, depende de la distribución de productos y comida vegetariana en el centro histórico y en la parte norte de la Ciudad junto a su compañero de vida, así como de otros ingresos económicos obtenidos de la preparación y venta de comida vegetariana en un restaurante en Tepoztlán, Morelos. Dicho lugar, sin embargo, pertenece a la familia de su compañero, no a ellos. Sus actividades dentro de la comunidad, al ser una devota con dos iniciaciones, son: impartir clase de yoga, en el área de altar coordinar una vez por semana el programa de adoración vespertino, y en el área de Editorial, actualizando la página electrónica del recinto.

Previo a su ingreso formal a la comunidad, estudió la Lic. en psicología sin concluirla, en la FES Acatlán, argumentando su desacuerdo con la forma en que “la psicología ve al ser

humano, ni las teorías materialistas sobre el mismo”, según cuenta en la entrevista. Brenda fue una de mis informantes más importantes, la conocía de antes y me parece que es quien describe mejor la labor y la importancia que tiene para ella esta comunidad.

Antes de formar parte de esta comunidad, estuvo relacionada con algunos grupos de danza prehispánica (Concheros) y ha dedicado buena parte de su vida a la artesanía, al aprendizaje de las formas de sanación prehispánicas, buscando ligar sus conocimientos previos a su formación como devota y como terapeuta en “Conciencia de Krisna”.

Yo era danzante, practicaba danza mexica-chichimeca, entonces a través de ahí hay otro tipo de sanación: de los temazcales, la misma danza es una terapia también muy buena. Digamos que estaba también muy identificada con el conocimiento milenario de acá de nuestro país. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Su primer contacto con la comunidad Hare Krisna, fue a partir de las clases de yoga.

Una amiga que ya había venido, me dijo del lugar. Yo vendía artesanías por acá por el centro, y llegué aquí por las clases de Yoga, yo quería aprender Yoga, no conocía mucho sobre el yoga, entonces me enteré que aquí daban cursos gratis los sábados de Yoga y fue así como llegué. Comencé con las clases de yoga y luego las de filosofía védica y poco a poco me fue gustando más y pues hasta la fecha aquí estoy. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Comenzó su formación como instructora de yoga inbound, dentro de la comunidad, asistiendo diariamente a clases y posteriormente realizando el curso para formación de instructores.

Aquí tomé un curso, un diplomado de instructores de yoga con un devoto de acá y pues a través de ese curso, fue como ya me capacité. Después vinieron devotos de otros países que cuando vienen pues nos dan unas clases y así. Además, comencé a dar clases porque yo ya tenía algún tiempo practicando y siendo constante, como un año a penas, y el instructor de Yoga se había lesionado la nariz, entonces no podía hacer ninguna asana y yo no sabía ni qué hacer porque aparte me puse muy nerviosa y él por atrás me soplabla las asanas pero la gente no veía porque estaba de espaldas. Tú estás de frente y la gente de frente a ti y él por atrás de la gente soplándome las asanas. Así empecé yo a dar las clases de yoga, poco a poco y muy así al “ahí me voy”; y ya. Aquí tomé un curso, un diplomado de instructores de yoga con un devoto de acá y pues a través de ese curso, fue como ya me capacité. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Igual que muchos devotos, expresa la importancia que tuvo para ella el haber conocido al maestro espiritual de la comunidad. Ya que fue a partir de dicho encuentro, que logro reforzar su interés por iniciarse y comenzar su formación devocional. En su caso, su proceso de inserción e iniciación, fue bastante rápido en comparación con otros devotos.

Conocí a los devotos por ahí de un mes de Octubre, y en diciembre conocí a nuestro líder espiritual que se llama Prahmaiveiti Swami quien fue el que más me impulsó y hasta el momento me impulsa mucho para... es como mi aliciente en la vida ...y después, por Julio fue

que yo me inicié, entonces fue muy rápido y básicamente, pues es por él, porque me inspira, al conocer lo que él hace pues, me inspira. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Además de reconocer el papel fundamental del maestro espiritual en su proceso de iniciación, manifiesta una serie de inconformidades que se relacionan con varias de las representaciones que difunde este estilo de vida respecto al sistema y forma de vida capitalista, de consumo al cual califican de materialista y generador de ignorancia, al devaluar el aspecto espiritual y priorizar en la felicidad a través de la acumulación de bienes materiales. En contraposición, este estilo de vida, se presenta a los devotos, como una alternativa crítica hacia dicho sistema, al demostrar que es posible practicar la austeridad y la sencillez si uno logra desapegarse y evita enajenarse con bienes que únicamente impiden el desarrollo espiritual del individuo. Aspecto prioritario para este movimiento.

Lo que me cautivó más de acá, fue Gurdeva, y más que los devotos, más que la filosofía. Hay quien le gusta el Prasadam, hay quien llega que por la ropa, que porque se ven muy lindas la madres así y a mí en realidad fue él, como que es un motor muy fuerte en mi vida y es el único a quien realmente quiero dedicar mi energía. Mi maestro espiritual es quien impulsa mi vida. Entonces, me di cuenta de la sociedad en la que vivía, llena de materialismo, egoísmo y muchas cosas feas, entonces el irme dando cuenta de todo eso, de que lo que estudiaba no apuntaba sino para allá y de que el mundo en el que vivimos es un mundo feo en donde hay mucho sufrimiento debido a la ignorancia. Yo no quería participar de eso, porque no hay muchas opciones y pues conocí esta opción y me quedé porque es la más fidedigna que conozco porque como te decía, es la única persona que conozco en el mundo que veo que hace algo. Yo lo he visto porque he tenido la oportunidad de viajar a Sudamérica, a otros centros. Ver cómo otras personas igual se emocionan, se entusiasman, generan ideas, mantienen proyectos, generan espacios para que más personas puedan conocerlo. Además, este sistema capitalista y materialista en que la sociedad actual se maneja, me decepciona y me genera tristeza porque yo no quiero participar de eso y no sabía bien cómo en esos momentos, al inicio. Yo sabía todo lo que no quería pero no sabía lo que quería, entonces pues él llegó y como que canalizó eso, me enseñó me dijo que había alternativas y hasta la fecha lo hace. El ver a cuántas personas inspira, a cuántas personas ayuda y cuántos proyectos tiene, el ver que es la única persona real que te puedo decir que existe que hace todo aquello que yo no me imaginé que alguien hiciera por el mundo. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Al ser considerada devota externa, continúa impartiendo clases y cursos de yoga y reiki , como medio de subsistencia y predica fuera de la comunidad. Acude al recinto dos veces por semana, para impartir la clase vespertina de yoga y para dirigir algún programa de adoración vespertino. Su formación posterior en yoga, ha sido autodidacta, sin embargo ha buscado vincular sus conocimientos de psicología con dicha terapia. Así mismo, ha estado involucrada junto con las devotas Yazmín, Sonia y Verónica en la organización de seminarios, cursos y talleres a cerca de la Oidaterapia, que se han impartido en diversos espacios universitarios, como la FES Acatlán.

Verónica

Devota de 26 años, interna con dos iniciaciones y dos años de antigüedad en la comunidad; de actitud sociable esta devota, igual que la anterior es estudiante de psicología y trata de vincular los conocimientos aprendidos de la disciplina, a lo que ha aprendido dentro de la comunidad en particular, la Oidaterapia. Ha estado a cargo de la difusión de los proyectos de la comunidad como “La revolución de la cuchara”, proyecto a favor del vegetarianismo y el no maltrato a los animales. Dicho proyecto, como ya lo he mencionado antes, es difundido por medio del sánkirtan personalizado, que esta devota también realiza.

Su primer vínculo, fue a través de la comida vegetariana (Prasadam) y las clases de yoga, que llegó a la comunidad. Esta devota, a pesar de tener conocimientos en dicha terapia, al llegar a la comunidad, los refuerza y los logra vincular con su formación espiritual.

Mi primer contacto con la conciencia de Krisna fue a través del Prasadam, antes pensaba que era a través de unas amigas que me habían hablado del lugar, pero no. Esto me pasó cerca de la calle de Motolinia y no sé si habrán sido los devotos de aquí. Después, fue por el yoga, porque cuando entré a la universidad, empecé a practicar el Kundalini yoga y todo eso, ya luego unas amigas me invitaron a venir a ver a un maestro espiritual. (Entrevista, terapeuta Verónica)

Previo a su vínculo con el movimiento Hare Krisna, Verónica tuvo una experiencia previa en el budismo, la cual le permitió distinguir las diferencias en ambas tradiciones y reforzar su interés por el movimiento Hare Krisna. En tal acercamiento al budismo y la yoga, cuenta que al llegar a la comunidad fue que “comprendió el sentido práctico de dichas tradiciones y más el ámbito teórico de la yoga. Además, le fue posible visualizar ciertas diferencias entre ambos grupos religiosos, que afianzaron su interés por el movimiento Hare Krisna, al explicar que no se trataba de un movimiento “impersonalista”⁷¹ aun cuando reconoce que ambos (budismo y vaisnavismo), tienen como finalidad el conocimiento trascendental y el desarrollo espiritual. Además de reconocer que en el caso del budismo, no existe una relación real con el mundo, con el exterior, aspecto que considera, sí ocurre en el movimiento Hare Krisna y se materializa a través de los servicios y prácticas devocionales. Dichos aspectos, la devota manifiesta haber estado buscando desde su formación como psicóloga.

Pues tuve un acercamiento, sí a la filosofía. A partir del yoga, pero yo estaba más en la cuestión budista, en el modo impersonal, aunque yo sentía algo más, no sabía el nombre pero reconocía cosas, estaba más en la cuestión de la intuición. Lo que tienen de similitud, es que van por una

---

⁷¹ De no adoración a una figura o figuras religiosas (Dioses o semidioses).

búsqueda espiritual y la diferencia es que el budismo está dentro de la rama impersonal. Por ejemplo yo puedo decir, alguien que te conoce a ti –no pues, la conozco es una chica así...– y cuando digo tu nombre pues ya es más personal, tú ya tienes un nombre y ya no me refiero a cualquier chica. Entonces, es lo mismo, la consciencia de Krisna pues es así, ya hay un nombre y su nombre es Krisna, o sea esa energía que se halla e incluso el mismo Dios, cuando alguien habla de Dios, Dios, así pero cuando tú ya le das un nombre tienen actividades, pasatiempos y características personales; personalidad. De hecho, Krisna es “La suprema personalidad de Dios”, así se le conoce y en este caso pues ya es personal, yo no ando especulando demasiado, es tal como es. Entonces la similitud es el proceso y lo diferente es la meta, en donde no sólo es la refulgencia o el llegar al Nirvana, no, la meta acá no es llegar al nirvana, la meta es llegar a sentir amor puro por Krisna. Una última diferencia con el Budismo, es que este busca apartarse del mundo y no, estás en el mundo y tienes que integrarte. (Entrevista, terapeuta Verónica)

Como en el caso de la mayoría de los devotos de la comunidad, la figura del maestro espiritual, resulta fundamental para tomar la decisión de iniciarse y comenzar su formación espiritual. En la mayoría de los casos, los devotos deciden iniciarse al conocer a este líder espiritual, una vez que le escuchan en las conferencias y la experiencia de vida que ha llevado a través de los años.

Dicha experiencia, resulta atractiva a los devotos, ya que representa la materialización de cada uno de los principios de esta filosofía; la posibilidad materializada, un ejemplo de que dicho estilo de vida es posible llevarlo a la práctica.

Empecé a venir más al Centro hasta que conocí a Gurdeva Paramaiveiti Swami, nuestro maestro espiritual y dije: si yo tuviera un maestro espiritual tiene que ser él, ningún otro. Así que lo reconocí y me dijo que tenía que seguir principio y dije –no hay problema, ya no me quiero intoxicar, sexo ilícito tampoco, los juegos de azar los puedo dejar a menos que sea el play station y eso de no comer carne, bueno– y al principio me preguntaba por qué, pero luego me comencé a dar cuenta de lo que implicaba comer carne, toda la violencia y aparte la implicación ecológica. Y uno puede odiar un sistema pero no hacer nada para que ese sistema cambie. El maestro me dijo- canta tus rondas y asóciate con los devotos- y yo dije- no, pues me la dejó barata-porque nunca he sido muy comprometida y con eso, ese es el método, lo único que tienes que hacer es cantar rondas y asociarte con los devotos, y ahora estoy aquí. Es real el método. (Entrevista, terapeuta Verónica).

Además de la posibilidad de adquirir una identidad más, ven en este movimiento, la posibilidad de un cambio social. Dicho cambio social, como lo expresa Verónica y en su momento, Brenda, dirigido, a través del desarrollo de conciencia, no sólo a nivel individual, sino social; a modificar los hábitos de consumo, de alimentación, de principios morales etc., que propicien un cambio positivo en pro de del cuidado de la ecología, de los animales, del respeto a la vida, etcétera.

Yazmín

Devota terapeuta de 26 años, interna con dos iniciaciones y cuatro años de antigüedad en la comunidad, fue la primera informante que aceptó colaborar en esta investigación. Estudiante de psicología en fase de titulación en busca de orientar su trabajo final hacia el tema de tanatología, su relación con la filosofía de vida védica y con la Oidaterapia. Proyecto en el que la mayoría de la informantes con estudios en psicología, participan.

A esta devota, le han encomendado varios servicios y responsabilidades dentro de la comunidad, a diferencia de sus compañeras, tomó renuncia con otro Maestro espiritual diferente al fundador del recinto en su primera iniciación. Durante la entrevista me comentó la importancia que tiene para ella, y en general para la comunidad la presencia del Sannyasi administrador, con quien, dice, ha logrado establecer buena comunicación y quien le ha transmitido conocimientos muy valiosos para su formación como devota.

Como primer informante, me pareció que la información recabada, fue realmente valiosa e introductoria. Según la entrevista realizada, su familia practica el Cristianismo y ella fue educada en esa religión desde pequeña, aspecto que, al inicio, no le permitía comprender y aceptar con totalidad la filosofía de vida védica, sobre todo cuando se trataba de explicar el porqué de la importancia de la adoración a imágenes. Sin embargo, en el presente, su familia ha aceptado su conversión a “Conciencia de Krisna”.

En el caso de Yazmín, su primero vínculo con la comunidad, fueron a través de la devota Violeta (en el caso de Yazmín), compañera de la carrera de psicología quien ya asistía a la comunidad de forma constante. Dicha devota, extendió una invitación a Yazmín, para acudir al recinto a conocer al maestro espiritual del lugar.

Yo llegué aquí por mi mejor amiga, ella se casó con un devoto de aquí del templo y ya ahorita va por su segundo bebé y ella llegó aquí porque tomó un curso de cocina aquí y me dijo –Oye, está super bien-, como ella ya sabía que yo estaba como en la búsqueda espiritual de algo entonces me dijo que daban clases de filosofía gratis y que estaban muy buenas. Y yo decía, no, no, otra religión ah, no otra vez a meterte a reglas a cómo te tienes que vestir yo decía, no yo no quiero otra vez una religión y me resistía mucho, pero mi amiga me seguía insistiendo, me predicaba y me leía cosas de aquí del centro y yo decía que sí, pero me seguía resistiendo. Entonces después me dijo que iba a estar un maestro espiritual que viene de Chile, se llama Gurdeva Tulananda y que tenía que conocerlo, entonces fue como vine. Yo decía ¿Maestro espiritual?- , como que eso yo lo había visto como en una película o lo había leído en un libro, a mí se me hacía como algo inimaginable que hubiera maestros espirituales en Occidente, a lo mejor en Oriente sí me imaginaba muchas personas. Y me dio mucha curiosidad cuando me dijo que era un maestro espiritual y dije- está bien- viene, me trajo a la conferencia y me senté

súper cerca de él para verlo a los ojos y ver que lo que me está diciendo es verdadero, entonces me senté y todavía muy incrédula, lo miraba y veía todo lo que hacía y veía su ropa y así muy meticoloso todo. (Entrevista, terapeuta Yazmin)

Por tradición familiar la experiencia previa de Yazmín en el Cristianismo le permitió contrastar los conocimientos adquiridos con el nuevo estilo de vida en el que comenzarían a formarse. Ella misma contrasta dicha experiencia con la experiencia de adoración a deidades del movimiento Hare Krisna. Ya que igual que para el budismo, la adoración a deidades, podría parecer contraria a la lógica de adoración que se sigue estos movimientos religiosos es impersonalista, como lo explica a continuación.

Desde que nací y hasta los 18 años, fui Cristiana. Me entrenaron en eso y pues se los agradezco mucho a mis papás porque desde el principio tuve una formación religiosa, pero pues hacía las cosas porque me lo habían enseñado desde chiquita pero no algo que yo sintiera como sincero. Y cuando vine aquí a escuchar la conferencia del maestro espiritual, yo dije que como yo era cristiana, pues no entendía por qué tenían deidades. Les dije, a mí me han enseñado que no se deben adorar imágenes, y me cuesta mucho trabajo- , para mí sí era un corto circuito, era muy difícil para mí aceptarlo, decía- ahorita me voy al infierno-. Entonces él me contestó muy bonito con muchos ejemplos, me empezó a explicar qué era una deidad... y de lo que más me acuerdo fue que me dijo que si yo no conociera a mi papá y que de repente yo encontrara una imagen de él, y a esa imagen le pusiera flores, agua y cositas como teniendo presente que él está ahí... me dice- si llegara tu papá y se diera cuenta que no es el de la foto, ¿tú crees que se enojaría contigo?, y le respondí- pues yo creo que no, creo que tomaría en cuenta que es la intención lo que vale-y me dijo- pues sí, eso lo haría un padre normal, ahora imagínate la misericordia de Dios; y eso es en el caso en que él no fuera como es, nosotros nos basamos en escrituras que dicen que Krisna es así y nosotros no hicimos las deidades a nuestro antojo, sino que las escrituras así las describen. (Entrevista, terapeuta Yazmin)

Finalmente, considerando sus estudios en psicología al igual que a Violeta y Brenda, al momento de iniciarse como devotas, el Maestro espiritual de la comunidad las involucró en el proyecto de Oidaterapia. Así, les asignó el servicio de terapeutas dentro de la comunidad, siendo éste el que despertó su interés por dicha terapia, al ver que podrían articular sus conocimientos previos de psicología, con el ámbito de la espiritualidad.

Sonia

Devota con 27 años de edad, interna con una iniciación y tres años de antigüedad en la comunidad. Previa a su arribo, estudió la Lic. En Psicología y que hasta el momento en que se realizó la entrevista, aún se encontraba redactando. Las áreas en que realiza su servicio devocional son sobre todo en la de sankirtan, como terapeuta de aromaterapia y a cargo de la difusión del proyecto “La revolución de la cuchara” por medio del sánkirtan personalizado. Dentro de la comunidad, además de impartir las terapias ya mencionadas, también brinda

asesoría psicológica en un proyecto denominado de “Oidaterapia”, difundido por el maestro espiritual de esta comunidad.

Esta devota arribó al recinto gracias a que otras amigas de su misma carrera, quienes le informaron de este lugar. Su primer vínculo, fue a través de Yazmín, Verónica y Violeta, compañeras de carrera, quienes le recomendaron el lugar ya que conocían su filiación al vegetarianismo y su interés en Yoga.

Empecé a venir por mis amigas, ellas me invitaban pero la filosofía a mí no me convencía, había cosas que se me hacían padres porque igual ya era vegetariana antes de llegar acá, eso me hacía bien, después ya me quedé por el yoga, como que ya tenía tiempo buscando algo así. Yoga fue lo que me quedó y poco a poco, el yoga me acercó a Krisna, a la consciencia de Krisna. Entonces fue así, la verdad como que el yoga fue lo que me impulsó y pues también mucho las amistades, porque yo venía a verlas a ellas y pues así comencé a hacer servicio. (Entrevista, terapeuta Sonia)

De modo que al llegar al recinto y asistir a las clases de yoga, comienza a interesarse en otra de las terapias que se ofrecen (aromaterapia) como complemento de la primera. Previo a su arribo impartía terapia psicológica individual en su espacio doméstico y considera que dentro de la comunidad ha complementado su formación en psicología, ya que en ella puede aplicar los conocimientos adquiridos y ampliar su campo terapéutico.

Antes de llegar al templo pocas veces intenté dar terapia psicológica en donde vivía porque sabían que daba asesorías psicológicas y pues de repente iba a sus casas o luego ellos iban a mi casa, pero muy poco. Hasta que llegué aquí al templo fue como me empezaron a caer las terapias. Una parte de mi aprendizaje, de lo que sé es gracias a la escuela, estudié psicología. También mucho acá, a mí me gustaba y pues leyendo de todos lados, combinando. (Entrevista, terapeuta Sonia)

Arturo

Devoto externo de 25 años de edad, estudiante de la Licenciatura en Quiropráctica en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Comenzó su formación como terapeuta en el ámbito de sanación alternativo y su filiación por el vegetarianismo, a partir de su experiencia en el Centro naturista Shaya Michan por influencia familia; posteriormente en algunas escuelas de Masaje de la Ciudad de México.

Mi papá tiene aproximadamente 30 años en el naturismo, entonces conocimos el naturismo a raíz de un accidente que él tuvo, en el que tuvo fractura de fémur y los médicos le habían dicho que no iba a volver a caminar. Estuvo dos años con tratamientos y en silla de ruedas. Después de eso, decidió que iba a buscar otra alternativa, entonces empezó a acercarse a naturistas y a doctores en quiropráctica, propiamente, estuvo en tratamiento profesional y comenzó a caminar otra vez. Entonces a mí y a mis hermanos nos inculcó eso del naturismo, la sanación con

terapias alternativas. Después yo empecé con todo lo que es quiromasaje. Yo llevaba dos años trabajando para un centro naturista que se llama “Saya Michan”, que es muy conocido, dando masajes. También teníamos la experiencia de programas en radio, estaba participando como conductor invitado en radio fórmula en un programa de la “Asociación Nacional de productos naturistas”. Ellos me invitaban, invitaban a médicos alópatas también y ellos hablaban de la parte alópata y yo hablaba de la parte curativa de los productos, del naturismo. Por mi experiencia en el naturismo, obviamente como para el naturismo es muy importante el vegetarianismo, entonces la primera parte que me interesó de aquí, fue esa, eso fue lo primero en común. (Entrevista, terapeuta Arturo)

Arturo es especialista en masaje Ayurvédico, Quiromasaje y naturismo dentro y fuera de la comunidad, con dos iniciaciones, casado en la modalidad de “Conciencia de Krisna” y padre de dos hijos. Este informante fue uno de los pocos varones, que logré entrevistar, que además de impartir terapias en el recinto como una forma de poner en práctica los saberes aprendidos en su corta formación como quiropráctico, ha mantenido una relación directa y estrecha con las formas de “sanación alternativas” previo a su conversión a devoto.

Su experiencia más cercana con éstas, fue en “Saya Michan”, lugar en donde laboró seis años impartiendo terapias, previo a su arribo a la comunidad, aprendiendo algunas modalidades de naturismo: jugo terapias, trabajo con barro e hidroterapia. Previo a tomar la orden de grihasta (Casamiento en la modalidad de consciencia de Krisna), vivió en el recinto aproximadamente un año. En esta etapa, conoció a quien hoy es su esposa y con quien comparte dos hijas.

En su caso, el vínculo con la comunidad a estudiar, fue a través de impartir cursos de distintos tipos de masaje, utilizando sus conocimientos en quiromasaje y quiropráctica gracias al devoto Genaro, quien le invitó a conocer el trabajo que se hacía dentro de la comunidad, y quien le habló de la importancia de difundir su conocimiento en la misma.

Pues conocí aquí, por Genaro, él llega aquí con la terapia de reiki, yo ya conocía algo de aquí, pero fue él que me invitó a venir, a conocer y pues así fue como conocí a mi maestro espiritual, al maestro espiritual de la comunidad y me quedé. Fue algo raro porque ya me habían regalado libros en la calle, los leía y todo pero no había tenido interés. (Entrevista, terapeuta Arturo).

Previo a su incursión formal a la comunidad, tuvo la oportunidad de viajar a la India, experiencia que le vinculó más a la comunidad Védica y a su interés por este tipo de sanación alternativa. Aunado a la influencia familiar mencionada y su formación previa en otros centros.

Tomé diplomados en escuelas de masaje Ayurvédico en el D.F., “Saya Michan”(naturismo); “Asociación Nacional de productos naturistas” como conductor de programa de radio; Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Licenciatura en Quiropráctica. En “Saya Michan”

estuve como 6 años trabajando terapias, naturismo. Tomé algunos cursos: jugo terapias, trabajo con barro e hidroterapia; eso era lo que yo trabajaba ahí, hasta que el Centro entró en crisis, pues salí y de eso hace dos años. Pero mi formación comenzó en mi familia por el estilo de vida que llevaba mi papá con el naturismo, eso influyó mucho en nosotros. (Entrevista, terapeuta Arturo)

Arturo habitó, al igual que otros devotos, por medio año en la comunidad antes de contraer matrimonio con Violeta. (también devota). Dicha decisión modificó no sólo su formación terapéutica sino su dinámica cotidiana al asistir diario a la comunidad y al haber podido viajar junto al maestro espiritual a otros recintos vaisnavas.

Viví aquí hasta antes de casarme por un periodo de meses, medio año. Antes, por el trabajo en las clínicas no tenía tiempo de vivir aquí, sin embargo, era importante la preparación antes de poderte casar. Tuve la fortuna de viajar a algunos lugares con mi maestro espiritual antes de casarme, y pues mi relación era venir casi diario. (Entrevista, terapeuta Arturo).

Arturo, igual que la devota Yazmín, proviene de una familia que practica el cristianismo, aspecto que nos hablaría de un cambio religioso importante en ambos casos. Lo cual resulta interesante ya que provienen de familias muy religiosas, aspecto que les permite contrastar las distintas representaciones afirmando que la tradición Hare Krishna, al ser una tradición práctica y vivida corporalmente a través de la adoración cotidiana, logra tener mayor sentido para ellos.

Vengo de una familia 100% cristiana. El cristianismo condena mucho la adoración de imágenes y cosas así, entonces no fue un choque pero sí cuando te dan una explicación distinta y te dicen por qué a algo que tú creías, tu manera de pensar, cambia. Ahora la escritura de aquí, sí me está dando una explicación lógica del porqué de las cosas, además tiene un proceso a diferencia de lo que se enseña en la tradición cristiana. Aquí se enseña también el respeto por todas las demás filosofías, te quitas la idea de un Dios castigador. Es un proceso que enseña a amar a Dios y no a temerle (Entrevista, terapeuta Arturo).

De acuerdo a la observación realizada y a la interacción relativamente personal que tuve con él y su esposa, se trata de un joven de estrato social medio, cuyos ingresos dependen de su trabajo fuera de este recinto en escuelas de masaje y de servicios a domicilio o en su domicilio ubicado cerca de la delegación Venustiano Carranza. Desconozco si perciban ayuda económica familiar, pero parece una persona despreocupada en ese aspecto. No así, por la seriedad que considera, deben cobrar las medicinas alternativas, así como su profesión.

Como miembro activo del grupo de “Médicos conscientes” dentro de la comunidad, se encarga de instruir a devotos internos en diferentes técnicas de masaje, y de organizar

cursos para todo el público interesado. A la par de su servicio dentro de la comunidad, como terapeuta dos veces por semana; imparte terapias como medio de subsistencia en su hogar y organiza algunos programas de adoración en la misma.

c) *Otros*

Ahora bien, los miembros devotos que tuvieron, previo a su arribo a la comunidad, algún acercamiento y formación en alguna terapia o terapias alternativas, son: Helena, Genaro, Gabriela y Martín. Helena y Genaro, éstos tienen un grado de participación peculiar dentro de la comunidad, ya que a la par de impartir sus terapias laboran en otros centros de sanación como medio de subsistencia. Aspecto que limita su participación y su asistencia constante.

Aunque en el caso de Gabriela y Martín, al ser devotos internos, a la par de impartir sus terapias deben realizar otros servicios dentro de la comunidad sin tener una actividad laboral externa. Sin embargo en ocasiones son invitados por los encargados de otros centros, o bien por los mismos devotos externos que tiene vínculo laboral en otros espacios, para impartir alguna clase, seminario o charla informativa a cerca de las terapias que imparten.

Algunos de estos devotos, como ya he mencionado anteriormente, han adquirido sus conocimientos acerca de las terapias que imparten, en distintos lugares. Entre los mencionados, se encuentran: Centro Naturista Shaya Michán, Instituto Médico de salud integral, La Asociación Nacional de Guías en la Salud (ANGELS), Gran Fraternidad Universal (GFU), Centros metafísicos y teosóficos, La sociedad mexicana de filosofía hermética de milagros (Rubén Serdeño), Linajes de Reiki, etc.; así como en grupos de sanación chamanística, de danza Mexica , de sanación con hierbas sagradas mexicanas, temazcales, medicina de América, grupos de masonería , etc.; es importante señalar que hay una relación de saberes entre algunos devotos como el caso de Graciela , Brenda, Genaro, Arturo y Helena, quienes acudieron en diferentes momentos a los mismos centros de sanación. En el caso de Genaro y Arturo, según información obtenida, el Centro Naturista Shaya Michan fue su punto de encuentro.

En el caso de Graciela y Genaro, los grupos masones y los Centros metafísicos fueron su punto de convergencia así como para Brenda y Genaro lo fueron los grupos de sanación tradicional Mexica. Estas convergencias nos permiten pensar en un recorrido similar en la

búsqueda de formas de sanación alternativa y de una espiritualidad que pudieron encontrar al momento de llegar a la comunidad Vaisnava, debido a que ésta combina ambos aspectos, la espiritualidad y las formas de sanación alternativa. En donde una no puede entenderse sin la otra.

Helena

Devota externa con dos iniciaciones y 56 años de edad, es considerada terapeuta especializada en flores de Bach. A ella no es posible encontrarla dentro del recinto. A diferencia de los devotos Graciela y Genaro, Helena tiene su propio consultorio cerca del metro Nativitas de la línea 2 del sistema de transporte colectivo. Este lugar tiene el nombre de “Biorenova”. Asociación de médicos en diversas ramas: (podólogos, odontólogos, acupunturistas, etc.) interesados en difundir terapias alternativas. Aquí se encuentra el consultorio de Helena en donde imparte sus terapias de Flores de Bach, cuarzos y aromaterapia. En este lugar difunde las actividades de la comunidad, así como la finca ecológica del Estado de México.

Se inició como devota en la comunidad hace un año y trabaja en conjunto con los devotos terapeutas como Genaro, Graciela y Arturo, con quienes difunden las terapias que se ofrecen en la comunidad. Igual que los devotos anteriores, su servicio es atender a los devotos internos y ofrecer sus terapias al público externo, así como capacitar a los devotos internos para que aprendan de su terapia y más tarde ellos sean quienes las impartan.

Inició su trayectoria como terapeuta en el centro naturista de “Shaya Michan” al igual que Arturo, y en diferentes instituciones. Conoce de naturismo, cromoterapia y algo de Ayurveda. Durante la entrevista con esta devota, obtuve más que referencias personales, información respecto de su formación e inicio como terapeuta. La única referencia personal que pude tener fue que antes de su arribo a la comunidad y además de haberse formado en distintos lugares como terapeuta, la devota estudiaba y se dedicaba a la Administración de empresas.

Su primer contacto fue gracias a que los devotos llegaron a su lugar de trabajo para distribuir sus productos.

Aquí venían los chicos devotos. Venían a hacer sus servicios de venta de productos, que para ellos ese es su trabajo. Hacer con amor sus hamburguesas, sus pizzas, la música, sus discos, los libros. Eso fue lo que me hizo ir al templo y conocerlo. (Entrevista, terapeuta Helena)

Al ser invitada por algún devoto a conocer el recinto, comenzó su interés debido a la convergencia que existía entre las formas de sanación que se difundían en la comunidad, y las terapias que ella había aprendido en otros espacios. Meses después de su primer acercamiento, conoció al Maestro espiritual del lugar, quien la inició y le asignó el servicio devocional de terapeuta.

Pasaron más o menos 8 o 9 meses en que me informaron que vendría el maestro espiritual, entonces me estuve preparando, porque nos dan clases en el templo para aprender más y poder estar listos para cuando viene nuestro maestro para que si ya decidimos realmente pertenecer a consciencia de Krisna, pues nuestro maestro nos pueda dar esa iniciación. (Entrevista, terapeuta Helena)

Como devota externa, tiene otras actividades alternas a los servicios que realiza en la comunidad, está encargada de difundir en su espacio laboral, las actividades que se realizan dentro de la comunidad, además de estar encargada de organizar retiros espirituales a la “Cascada Prabhupad”, como servicio adicional.

Su trayectoria como terapeuta es larga (15 años) y diversa. Su formación en terapias alternativas, comenzó con la Terapia con Flores de Bach, con la doctora Margarita Chávez, esposa del maestro Shaya Michan. En este curso, obtuvo su certificación como terapeuta en el Instituto Médico de salud integral. Realizó otro tipo de estudios en otras instituciones como la de Asociación Nacional de Guías en la Salud, ANGELS, en donde continuó con la terapia de Flores de Bach y otras, como la acupuntura, la auriculoterapia, la cristaloterapia y la cromoterapia. Finalmente al arribar a la comunidad, aprendió aspectos generales del masaje Ayurveda y el Ayurveda en general.

Me he formado en diferentes instituciones iba aprendiendo distintas terapias alternativas. Desde hace 15 años que estamos en esto, aplicando y conociendo más. El primer curso que tomé de Flores de Bach, fue con la doctora Margarita Chávez, esposa del maestro Shaya Michan. En este curso, obtuve mi certificación como terapeuta en el Instituto Médico de salud integral. Hice otro tipo de estudios en otras instituciones. Una es la de Asociación Nacional de Guías en la Salud, ANGELS. En donde seguimos estudiando más a fondo lo que son las Flores de Bach y otras alternativas como son: la acupuntura, auriculoterapia, la cristaloterapia, la cromoterapia que es la alimentación con base en los colores. Por otro lado, durante mi estancia en esta comunidad, he aprendido parte de lo que es el masaje Ayurveda, la alimentación según el ayurveda, que es como una medicina para ellos. El curar a las personas es a través de la alimentación y las terapias, los masajes. Es parte de lo que se practica en consciencia de Krisna, como un trabajo y apoya mucho a la salud de forma natural. (Entrevista, terapeuta Helena)

Genaro

Devoto externo de 42 años, terapeuta (yoga, naturismo y reiki) con dos iniciaciones y siete años de antigüedad en la comunidad, posee distintos reconocimientos en el ámbito de Linajes de reiki, perteneció a otros grupos religiosos y esotéricos previo a su llegada a la comunidad (masones y GFU (gran fraternidad universal), principalmente. Comenzó su formación como terapeuta gracias al atletismo, fue un corredor y vegetariano desde joven. Se formó en diferentes lugares en el ámbito de las medicinas alternativas.

Dentro de la comunidad, coordina eventos masivos en donde imparte clases de yoga al tiempo de realizar sesiones de reiki gratuitamente. Ha iniciado a varios devotos en el reiki y les ha capacitado en el área del yoga. Asiste dos o tres días a la semana a realizar su servicio devocional, que al igual que el de la devota Graciela, es el de impartir terapias al público externo que así lo requiera, y sanar a devotos internos. Fuera del recinto imparte clases de yoga, iniciaciones masivas de reiki y sanaciones masivas en plazas públicas, cirugías energéticas y cursos y seminarios sobre naturismo.

Durante el tiempo que estuve en campo, organizó dos eventos de sanación masiva dentro del recinto así como un evento de iniciación al reiki poco antes de mi arribo a la comunidad, y estuvo impartiendo las clases matutinas de yoga dos veces por semana. Su arribo a la comunidad no fue especificado.

Es reconocido por los devotos debido a sus enseñanzas y el “éxito” de sus eventos de sanación. Está a cargo de la organización de diversas actividades fuera de la comunidad con el fin de difundir el Estilo de vida Vaisnava, el vegetarianismo, la importancia de la actividad física y las formas de sanación alternativas.

Su filiación por el vegetarianismo desde muy joven, le permitió incursionar en el naturismo y las terapias de sanación alternativas. Fue corredor maratonista por varios años hasta que sufrió lesiones en las rodillas que le sugirieron operar.

Empecé a correr desde los 13 -14 años estando en la secundaria y a los 15 yo ya tenía decidido que quería ser un corredor olímpico. En esos entrenamientos fue cuando comencé a hacer mis primeras meditaciones y me di cuenta la importancia del oxígeno, de la hiperventilación, con la que puedes entrar a estados alterados de consciencia, y puedes empezar a trabajar en la limpieza de chakras; entonces por un lado me iba desarrollando un poco a nivel más interno, espiritual, y por otro lado mi cuerpo. Empecé a desarrollar más la meditación, los poderes de la autosugestión y ya, paralelo un poco a la disciplina del atletismo, empecé a hacer algunas posturas de Yoga, desde pequeño, desde los 10 años- 8 años. Empecé entonces a hacer Yoga-meditación. (Entrevista, terapeuta Genaro).

Este hecho lo condujo a buscar opciones de sanación que no implicaran la intervención quirúrgica. De esa forma se introdujo en el estudio de las terapias de sanación con las manos.

Más tarde conocí la acupuntura, masaje y en esa época conocí la sanación con las manos, que algunos Karatecas descubrían en sus últimos niveles de cinta negra, se les da una asesoría de sanación con las manos, o sea, ya saben destruir, romper tablas, romper huesos, ahora en caso de que haya una lesión, se les daba ese conocimiento como una iniciación a que pudieran sanar con las manos. Entonces yo empecé así, empecé a poner mis manos en las rodillas, mentalmente programando, reprogramando las rodillas y hasta que me dediqué a sacar mucha fuerza de las manos, me dediqué a dar masajes y ya, por otro lado, también comencé a prepararme en las clases de Yoga. (Entrevista, terapeuta Genaro)

Recorrió varias agrupaciones y linajes en los que aprendió los principios básicos del reiki, hasta ser iniciado por un maestro de reiki en Barcelona, España. La forma de vincularse con la comunidad, fue a través de dicha terapia y de su filiación con el vegetarianismo desde joven.

A los 14-15 dejé de tomar alimentos y empecé a trabajar lo que es la jugoterapia, el naturismo, complementos, vitaminas y minerales. Entonces yo experimentaba conmigo todas las terapias alternativas: masaje, acupuntura, hidroterapia, tomar minerales, suero porque luego uno se lesiona. Entonces gracias a todo eso, me di cuenta que mi cuerpo era una maquina y mi cuerpo también era un laboratorio. Me di cuenta que la carne era un engaño, un mito más de este sistema porque yo comía carne ,a veces hacía mis experimentos, y no rendía igual que cuando bebía un licuado de nopal, sábila, xoconostle, piña y miel. Entonces me daba más energía un jugo de naranja, aguacate y miel, que un bistek o un huevo, entonces yo dije –no pues aquí me engañaron-, es un engaño lo de la carne, aunque seguía consumiendo leche y quesos pero dejé de comer carne. (Entrevista, terapeuta Genaro)

Igual que los terapeutas con mayor experiencia, es quien se encarga de impartir cursos de iniciación al reiki, diplomados en naturismo y actualización de instructores de yoga.

Empecé a trabajar en la GFU, la Gran Fraternidad Universal, una de las primeras instituciones que comenzaron desde 1948 y de ahí de la GFU me metí un poco a lo que es el chamanismo, la danza, toda la curación de las hierbas sagradas mexicanas y de los temazcales y todo lo que es la medicina de América y después entramos a Masonería y conocí muchos maestros, de ahí cada que oía de algún maestro que sanaba con las manos, yo iba, o un maestro que hablaba de amor, pues también iba... pero pues a veces nada más hablaban y pues eso no es el amor verdadero. Y bueno, estuve en varios Centros, iba avanzando también con metafísicos o teosóficos estuve también en la sociedad mexicana de filosofía hermética, en cursos de milagros en México. De metafísica que tiene sus inicios con una Venezolana llamada Coni Méndez, y ella a su vez tiene muchos maestros y han venido a México y por ejemplo, Rubén Serdeño quien ahora es un pilar de la metafísica y va a todo el mundo, él es músico y él es uno de mis maestros, otros maestros de sanación con las manos como Swami Sananda que no me gustó tanto su técnica, pero se respeta y así me fui... ya hasta después que llegué al reiki, estuve en varios linajes con maestros pero tampoco me convencieron y sólo con una maestra, terminé y con otro maestro estamos trabajando desde Barcelona, me ha iniciado a distancia para

comprobar que en el reiki no es necesario conocer al maestro personalmente, puede dar la iniciación a distancia y se siente igual o más fuerte que en vivo. Entonces, es una gran historia, veo Lamas, monjes de la medicina que me han iniciado, veo a maestros de la cirstaloterapia, cuando estuve en el chamanismo aprendí de cuarzos y todo eso por mi interés por conocer las capacidades del organismo y saber cómo se da la energía con las manos. Desde que llegué al Reiki, tengo dos linajes de Reiki , uno físico y uno a distancia. (Entrevista, terapeuta Genaro)

Martín

Devoto interno, terapeuta con doble iniciación y tres años de antigüedad en la comunidad Vaisnava en el Distrito federal y Guadalajara. A pesar de su corta edad (21 años), este devoto es reconocido por su perseverancia en el estudio, su dedicación total a los estudios filosóficos y terapéuticos, así como por ayudar a sus compañeros en el estudio de diversos temas relacionados con el saber Ayurveda y Yoga.

Ha impartido terapias desde hace dos años y su formación ha sido autodidacta. En su Ciudad natal, Guadalajara, estuvo seis meses en un curso de Medicina tradicional China en donde aprendió sobre Ayurveda. Sus servicios principales son en el área de Seva (Editorial Vaisnava), Impartir clases de Yoga y meditación e Impartir asesoría alimentaria o terapia Ayurveda. Tuvo una formación de seis meses en Medicina Tradicional China en Guadalajara, de donde es originario.

En Guadalajara, de manera autodidacta. Tomé un pequeño curso de medicina tradicional China y fue ahí como me vinculé y por mi propia cuenta empecé a estudiar. Estudié un periodo muy corto, únicamente 6 meses, aprendí aspectos básicos y después, me formé de manera autodidacta. (Entrevista, terapeuta Martin)

Además, capacita a sus compañeros en este ámbito y ocasionalmente brinda asesorías alimentarias Ayurvédicas al público externo, sin embargo, según cuenta, no han tenido mucha resonancia como las demás terapias. Considerando que la entrevista se basó, principalmente en su formación como terapeuta y su formación como devoto, no logré obtener más información respecto de su familia o actividades previas a su arribo a la comunidad Vrinda.

Previo a su arribo al Distrito federal, había realizado antes servicio devocional en otro centro Vaisnava, sin especificar; aunque no había impartido terapias aún. Su primer contacto con la comunidad, fue al ser invitado a la misma, para conocer al maestro espiritual.

Ya tenía una experiencia previa, estaba yendo a un templo en Guadalajara, iba a prestar servicio, al restaurante, estuve poco tiempo viviendo ahí. Y luego, cuando yo vine de

Guadalajara para acá al templo, venía únicamente con la idea de conocer el espacio y conocer al maestro espiritual Paramavaiti Swami Majarasj y ya estando aquí pues surgió el deseo y la inspiración de iniciarme y quedarme. No me imaginaba, incluso nunca pensé que me iba a quedar tanto tiempo. Entonces mis expectativas no estaban bien formadas, y pues más o menos sabía qué estilo de vida se llevaba, pero nada más. (Entrevista, terapeuta Martín)

Desde hace dos años que vive en el recinto y comenzó desde entonces a organizar cursos y seminarios sobre Ayurveda, a impartir asesorías alimentarias, tanto a devotos internos como a externos y público en general. A pesar de no tener resonancia, el devoto continuó difundiendo su conocimiento con los devotos interesados e impartió un curso breve antes de mi arribo al recinto.

Martín está encargado además de fungir como guía del curso de formación de instructores de yoga inbound, impartidos en este recinto. Su formación ha sido autodidacta, apoyada por el material editorial que la comunidad difunde, de sus viajes a distintos lugares de Europa y la India, en donde tuvo la oportunidad de realizar servicio devocional en distintos Ashrams.

Algunas veces es enviado por el maestro espiritual o bien por el Administrador general a otros centros Védicos ya sea para impartir clases de yoga o Ayurveda, o bien para que pueda actualizarse y posteriormente difundir su saber con los demás devotos interesados.

Gabriela

De origen Colombiano con dos iniciaciones y 25 años de edad, Gabriela fue una de las devotas con quien me fue más difícil entablar una conversación fluida que no sólo involucrara respuestas monosilábicas. De carácter fuerte y encargada del área de Academia, se formó como instructora de yoga y su trayectoria en comunidades vaisnavas ha sido larga (10 años), pues se incorporó muy joven a la misión.

Las actividades que realiza dentro de la comunidad son principalmente en el área de academia (organización de cursos y material Editorial) y en el área terapéutica al estar encargada de impartir la mayoría de las clases de Yoga y Yoga prenatal, así como los cursos para formación de instructores en Yoga.

Es una de las devotas que prefiere permanecer el día dentro del recinto a realizar sankirtan o venta en la calles, según comenta en entrevista. Al parecer resulta quien más ha experimentado la vida monástica y quien tuvo cercanía a una edad muy temprana, (8 años) con devotos en su país natal.

A muy temprana edad decidió que su futuro se encontrara en estas comunidades, y desde pequeña comenzó a practicar Yoga, aspecto notorio en su capacidad y habilidad, tanto para impartir clases como para realizar las posturas yóguicas (asanas). Debido a que fue muy poco lo que logré saber de ella a nivel personal, me es imposible dar otra referencia de cualquier tipo.

Como hay tantos templos en todos lados en Colombia, en el primer templo en el que yo vivía fue en Medellín y pues ya de ahí estuve en otros templos en Colombia y en Sudamérica y finalmente vine acá a México. (Entrevista, terapeuta Gabriela)

El primer contacto que tuvo con la comunidad, fue a los nueve años, pero no es hasta los 15, que decide comenzar a vivir en uno de ellos.

Pues a los 9 cuando yo los conocí, o sea, como el devoto que estaba predicando ahí, pues nos hablaba de cantar el “Maja mantra”, que te vuelves feliz y nos hablaba del amor y nos decía que el amor no era sólo decir “te quiero”, sino luchar por el beneficio, por el bienestar de esa otra entidad viviente a quien supuestamente quieres, y así nos habló del vegetarianismo y entonces me pareció una vida tan mágica. Luego, cuando me fui a vivir al templo ya estaba saliendo del colegio, tenía 15. Entré a la universidad un tiempo, estudié primero un poco de pedagogía infantil, al tiempo me salí y me pasé a diseño gráfico y varias cosas así, pero no terminé nada. (Entrevista, terapeuta Gabriela)

Al iniciarse como devota, comenzó su práctica en Yoga. Realizó algunos cursos de con devotos terapeutas de Colombia que acudían al recinto a impartir curso de actualización, y continuó de manera autodidacta asistiendo a clases dentro del recinto y leyendo material de la editorial que se difunde dentro de la comunidad.

Un día me dijeron - No hay quien dé la clase, ahora haz tu servicio -y pues empecé a hacerlo como un servicio y pues me siguió gustando mucho, mucho y estudiando y ya. Además, desde pequeña a mí me gustaba hacer cosas con el cuerpo. Estirarme y no porque fuera algo espiritual, sino porque me gustaba. Ya después cuando estaba en el templo, pues como en cada templo generalmente hay Academias Vaisnava y se dan clases de Yoga, entonces yo empecé a entrar a las clases. (Entrevista, terapeuta Gabriela)

Actualmente, sus principales servicios dentro de la comunidad, son: impartir la mayoría de las clases de Yoga, la instrucción para profesores y organizar en la Academia Vaisnava cursos para devotos y público en general. Además de impartir clases de yoga, organiza diferentes cursos de formación de instructores y en algunas ocasiones es enviada, igual que el devota Martín, a otros espacios para impartir seminarios y cursos de yoga.

Debido a su amplia experiencia de vida en comunidades Vaisnavas, así como su formación temprana en la terapia de yoga, es reconocida, a pesar de su corta edad, por ser

una de las mejores instructoras, según la comunidad y por el público externo que acude a sus clases.

Una vez presentadas las trayectorias de inserción y carrera formativa de cada grupo de devotos terapeutas, desarrollaré algunas reflexiones al respecto de estos dos procesos.

Reflexiones generales.

Las trayectorias de inserción en la comunidad, como es posible notar en la información presentada, ya sea a partir de la carrera devocional o bien como parte de un proceso de formación de terapeutas, tienen en común un determinado itinerario de conversión.

Desde el interés de estos jóvenes por incursionar en la práctica de yoga-meditación; antecedentes de pertenencia a otras comunidades religiosas de la misma o de otras tradiciones (cristianismo, budismo, esoterismo, masonería, etc.) ; antecedentes de familiares que estuvieron relacionados con el movimiento Hare Krishna ; casos en los que el naturismo y el vegetarianismo, formaron parte de su tradición familiar; jóvenes que arribaron a la comunidad por invitación de amistades que comenzaron a introducirlos a la filosofía védica, etc.

Por otra parte, es posible visualizar que no todos los miembros terapeutas de la comunidad han incursionado o aprendido las bases de la medicina Ayurvédica, forma de sanación que correspondería a la filosofía de vida védica que se sigue dentro de la misma, sino han aprendido diversas terapias propias de las formas de sanación alternativas, entre las que destacan: aromaterapia, reiki, yoga, diferentes tipos de masaje, acupuntura, etc.; Tal diversidad terapéutica comienza a esbozar una distancia entre las representaciones sociales que se difunden en la comunidad. Sin embargo, existen cuatro momentos clave dentro de todo proceso de inserción y conversión a devotos que serán explicitados a continuación.

También me fue posible distinguir algunos momentos que me parece, pueden explicar mejor las trayectorias de inserción y conversión de los devotos. El primero, que se relaciona con las razones por las que los jóvenes llegan a la comunidad. Dichas razones, según el análisis que me fue posible realizar con la información obtenida, tienen que ver con: un desencanto o insatisfacción vital que les lleva a la búsqueda de alternativas ante la sensación de extrañeza y falta de ubicación en el ámbito social, la búsqueda de “algo” que les hacía falta, “algo que habían estado buscando desde siempre”. Estos aspectos, son

mencionados por los devotos durante las entrevistas como motivos que los llevaron a vincularse en la comunidad.

Dicho desencanto, extrañeza o carencia de algo, principalmente era relacionado con sus entornos escolares, profesionales, laborales y en algunos casos, familiares. Este aspecto, me parece, está presente, aunque no explícito en la mayoría de las entrevistas que realicé. Un segundo momento ocurre cuando ante tal insatisfacción, el sujeto recurre a la búsqueda de alternativas, que le brinden un sentido de pertenencia a un grupo o comunidad, en donde encuentre un nuevo sentido y se reconozca a sí mismo y al mismo tiempo, sea reconocido por los otros, como parte de un grupo social en este caso, en la modalidad de una orientación “espiritual”, “religiosa”, incluso “esotérica”.

En este momento de búsqueda, aparece un tercer momento que se relaciona con la necesidad de una transformación individual. Una transformación en la que el sujeto, es capaz de intercambiar sus vacíos sociales y existenciales, por elementos que le sentido, tales como acción devocional cotidiana; la modificación de sus estilo de vida “pasado”; de su rutina; de sus hábitos y principios morales y éticos, que se relacionan indudablemente con una filosofía que le guía, le “muestra el camino”, y que finalmente, lo re-educar.

Una vez que decide que tal transformación individual será posible dentro de este sistema de representaciones y prácticas sociales, es que decide integrarse formalmente a la comunidad. Ya sea gradual o radicalmente, de modo que no existe un tiempo determinado para que ello ocurra. Ello depende, considero, de la agudeza de la necesidad del cambio de rumbo que los devotos manifiestan.

Dicha agudeza se manifiesta en la mayoría de los casos, cuando llega el momento de conocer al líder espiritual de la comunidad. Previo a ello, los aún no iniciados, ya han incursionado en algunos principios filosóficos a través de las clases de filosofía o de yoga que se imparten en la comunidad, o bien a través de otros devotos ya iniciados que funcionan como “predicadores” e introductores de los adeptos. De modo que parte del proceso de conversión ya ha sido cubierto, por lo menos el entusiasmo religioso ya se ha hecho presente hasta dicho momento, las comparaciones entre el pasado y presente de los jóvenes, es frecuente y siempre inclinándose positivamente hacia el presente, de forma sólo queda esperar el afianzamiento y la aceptación simbólica que se da gracias a la iniciación que sólo otorga la figura del líder carismático.

En la mayoría de los casos, los entrevistados reconocieron que fue dicha figura, la que terminó de “convencerle” a integrarse formalmente a la comunidad. Tal afianzamiento en el

proceso, el probablemente el más significativo para los miembros de la comunidad. Ya que por una parte, implica que comenzaran a construir una identidad alterna por medio de un estilo de vida que se presume “mejor”, “más saludable”, “menos violento”, “equitativo”, “menos material y más espiritual”.

Finalmente, otro elemento que está presente en estos procesos de inserción y conversión, es el que tiene que ver con la carga ideológica-política que caracteriza a estas comunidades al ofrecer a los jóvenes una forma de militancia al interior, a través de acciones en favor de la ecología, el “consumo consciente”, el cuidado animal, las campañas en pro del auto consumo y la auto gestión por medio de la venta de productos elaborados dentro de la comunidad por los mismos devotos, etc. Dichas acciones, resultan también una forma de captación de adeptos, ya que muchas veces, como también me fue posible encontrar en las entrevistas, los jóvenes se ven atraídos por el vegetarianismo, y premisas como la no violencia, el no maltrato animal y un discurso autonómico que resulta sumamente atractivo, aunque no siempre congruente. Ya que es justo a través de la jerarquía y el reconocimiento de figuras centrales, como el líder carismático, que estas comunidades operan y asignan servicios devocionales que en otros términos podrían ser considerados empleos sin ninguna retribución económica. Lo cual, no permite relaciones de equidad y mucho menos de autonomía.

Considero por tanto, que tanto el entramado ideológico-discursivo, como el panorama de hastío e insatisfacción vital, resultan clave para explicar el inicio de las trayectorias de inserción y posteriormente de conversión de los jóvenes. Debido sobre todo, a que la comunidad representa para ellos, el lugar en donde es posible materializar una salida, una “posibilidad”, la “alternativa”, “el lugar en donde es posible realizar ese cambio que su vida necesita.

Lo anterior, sin olvidar, que los relatos de dichos proceso de inserción y conversión, ya se encuentran impregnados de construcciones ideológicas que los devotos han interiorizado a lo largo de todo el proceso. Que por tanto, se trata de unas serie de pautas y elementos discursivos aprendidos dentro de la comunidad que muchas veces no se relacionan con sus prácticas al exterior, y no sólo eso, sino que se sabe son imposibles de reproducir al exterior. Lo cual las limita al grupo.

A continuación, se presentarán los elementos que forman parte primordial, y que construyen el estilo de vida que caracteriza a esta comunidad religiosa. Elementos que en el

ámbito de las representaciones y prácticas en torno a la salud, la enfermedad y los procesos de sanación, se ven reflejadas.

CAPÍTULO 7

Principios filosófico-religiosos del Estilo de vida Vaisnava y las nociones de salud, enfermedad y procesos de sanación.

Presentadas, a grandes rasgos, las trayectorias de inserción y formación del grupo de devotos terapeutas, en este capítulo presentaré aquellos aspectos característicos del estilo de vida Vaisnava desarrollando los principios filosófico-religiosos que potencialmente podrían organizar o proyectarse en las prácticas cotidianas y en las nociones de salud, enfermedad y procesos de sanación. Es importante señalar que dicha articulación entre sus principios y sus prácticas, no siempre implican una correspondencia, pero sí permite que los devotos reproduzcan o pretendan reproducir este estilo de vida y de diversas maneras logren vincularlo en su práctica terapéutica.

En este capítulo nos centramos en los sistemas de representaciones filosóficas y religiosas que desde el punto de vista de los devotos, formarían parte de su proceso de formación y tenderían a organizar sus hábitos cotidianos rituales de conversión y prácticas de sanación. De entrada, señalamos que no nos adentramos (como dato etnográfico en sí) en los sistemas de prácticas que efectivamente desarrollarían los devotos y la manera en que sus estilos de vida se ha visto transformado a lo largo de su carrera devocional, fundamentalmente debido a las dificultades de hacer este seguimiento, sin embargo, hay una cierta aproximación a las representaciones que ellos formulan sobre sus propias prácticas.

7.1 Principios ideológicos y prácticas rituales

La Suprema Personalidad de Dios, Krishna. El reconocimiento de un solo Dios, con muchos nombres y representaciones.

Según los relatos recopilados, formar parte de lo que los devotos denominan el “movimiento en Consciencia de Krisna”, tiene que ver con el reconocimiento de una serie de principios revelados a través de las escrituras sagradas, en este caso del *Bhagavad-Gita* y el *Srimad Bhagavatam*. En ellas, el principio fundamental es el reconocimiento de la figura de Krishna,

como la “suprema personalidad de Dios”. Aun cuando según esta tradición Dios tiene la cualidad de manifestarse en diversas formas, dando a cada forma ilimitados nombres (Alá, Jehová, Yahvé, Buda, Rama, Govinda, etcétera), siempre se tratará de uno solo. Tal reconocimiento, se materializa en las prácticas de adoración y rendición de servicios devocionales por parte de los devotos. De forma que es a partir de la excesiva ritualización de las prácticas cotidianas de los devotos, así como las representaciones sociales que se generan en torno a este “estilo de vida”, que se legitiman y construyen también las nociones de salud, enfermedad y el proceso de atención.

Según la información recopilada y la revisión de algunas premisas de la literatura sagrada, partiendo del necesario desarrollo de conciencia espiritual-conciencia en Dios, los devotos aspiran a materializar en sus prácticas a través de la disciplina en cada una de sus acciones cotidianas, dos características propias de éste estilo de vida: “vida sencilla y pensamiento elevado”.

Ambos aspectos fueron mencionados en repetidas ocasiones por los devotos durante las entrevistas, y considerados significativos en la descripción de la misión y finalidad que como comunidad tienen. El desarrollo de estos dos aspectos, resulta pues, un eje primordial sobre el cual dicen guiar sus prácticas y fundamentan sus representaciones.

En los fragmentos de entrevista que se presentarán a continuación, no sólo utilizan dichos adjetivos para denominar este estilo de vida Vainsava, sino reconocen la importancia que tiene la tradición Védica en sus escrituras, como parámetros de acción dentro de estas comunidades.

Es un estilo de vida consciente. Desde la parte de la alimentación hasta los Vedas te enseñan cómo dormir, cómo bañarte. Y sí, promovemos un estilo de vida superior, o sea no que los demás sean erróneos, pero de verdad los Vedas le enseñan a uno, todo. Cómo caminar, cómo sentarse. Dice el mismo yoga inbound que el estilo de vida que queremos enseñar es que siempre hagamos un viaje hacia el interior de nuestro ser, y de ahí poder ver qué está mal, cómo algo se puede mejorar, cómo te puedes conectar nuevamente con Dios. (Entrevista, terapeuta Gabriela)

Además, coinciden con que el seguimiento de los principios védicos que fundamentan este sistema, implica modificaciones en el estilo de vida anterior y en general, resulta contrario al sistema de vida y pensamiento que en occidente se ha inculcado. Sin embargo, también coinciden en que éste sistema filosófico-religioso, permite el desarrollo de una moral positiva, abierta a toda posibilidad de creencia religiosa y con ello a la participación y

desarrollo de un nivel de conciencia que se presume “superior”, que permite al individuo tener alternativas de vida distintas a las que el sistema capitalista ofrece.

Dicho aspecto, como ya lo hemos mencionado, se relaciona con la serie de mecanismos ideológicos que entran en juego para la captación de adeptos; en donde se presenta al joven una “alternativa” de vida en la que no deba preocuparse por “bienes materiales”, por la obtención de un empleo para cubrirlos, por “formar parte de un sistema violento”; sino de su “desarrollo espiritual”, “de conciencia” que considero, termina por alejarlo y desvincularlo de la realidad. Al ofrecerle ciertas comodidades y recursos básicos para su sobrevivencia, pero no para su desarrollo.

Este estilo de vida se caracteriza por ser “vida sencilla, pensamiento elevado. En este estilo de vida, se trata de no complicarse tanto con la existencia. Quejarnos porque nos falta esto, belleza, dinero, conocimiento... en realidad todo es perfecto y tenemos que vivir conformes con eso, porque es lo que nos tocó, lo que nos toca y con lo que realmente vamos a ser felices. El pensamiento elevado va vinculado cuando tú llevas una vida sencilla. Todo está en armonía, todo está vinculado con Krisna, todo lo que pasa es perfecto aunque parezca que no lo es. Tener un pensamiento elevado es aceptar las cosas como son, no estás tratando de manipularlas tú, porque sabes que eso es imposible. Sino con base en eso, tratas de adquirir el conocimiento que te hace falta a ti y con eso vas superando muchas cosas, hasta llegar a estar totalmente feliz, contento, satisfecho. (Entrevista, terapeuta Carmen)

Es a través de diversos proyectos que el ideal de “autonomía” se hace presente, y por el cual los jóvenes se sienten atraídos. Dicho aspecto, como lo describe Carozzi (1999), se refuerza mediante la percepción negativa del control institucional en donde a su vez, se valora el antiautoritarismo, como se ejemplifica en los siguientes fragmentos recopilados.

Es diferente al sistema capitalista y materialista, estando acá no participas de eso. Desde el hecho de tener proyectos de ecología, de psicología, vegetarianismo, educación para padres, educación para niños, yoga inbound, un proyecto que promueve valores llamado “valores y ciencia”. Proyectos en donde el objetivo principal, el ideal sería que todos fuéramos devotos del señor, sin embargo no hay un cierre de que si no eres devoto, no vengas. Hay una apertura a todas las posibilidades. Aquí se promueven formas alternativas de vida, a no ser dependiente del sistema, que tú puedas elaborar algún producto y puedas coleccionar con eso, que no necesites ir a pedir trabajo al gobierno, ir a pedir trabajo a coca-cola, o irle a pedir trabajo a la farmacéutica más grande y mejor; o a un banco porque sean los mejores empleos y los mejores pagados o los que te dan seguro, como los que te vende el sistema. Entonces uno se da cuenta de que no es tan necesario eso, ni necesitas tanto dinero para ser feliz, o cosas materiales, o ser tan guapo, entonces empiezas a ver que todo este espacio es autosustentable, es totalmente una alternativa de vida, porque te va educando y despertando la consciencia en todos los aspectos. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Sin embargo, al tiempo que se aparenta dicha autonomía, ocurren otros procesos, mecanismos de convencimiento no explícitos que no tienen que ver con decisiones totalmente autónomas de los devotos, sino que se inscriben en el conjunto de actividades establecidas por la jerarquía imperante de la comunidad. Pienso por ejemplo en los servicios devocionales que deben realizarse al interior y al exterior del recinto, que fuera del aparato ideológico que los rige, resultan actividades no remuneradas para los devotos y hasta cierto punto determinadas por una figura de poder suavizada en la figura de líder carismático.

Otro aspecto ligado al estilo de vida, es la importancia que éste le da al aparato ideológico-filosófico-religioso como fidedigno. Afirmando que este estilo de vida, basa sus principios en fundamentos filosóficos defendibles en sí mismos. Ya que según los informantes, existe una explicación para cada duda existencial que se pueda plantear el devoto en el transcurso de su formación.

Se trata de una filosofía con religión, porque no sólo son rituales, sino que también hay una explicación a cerca de la vida, de nuestra existencia, que nosotros estudiamos. Que no sólo se basa en hacer un ritual, en hacer un ayuno, sino que siempre hay una explicación detrás, siempre en las escrituras sagradas, hay una explicación para cualquier duda y muchas personas que han venido aquí, se dan cuenta de que no hay nada que no se pueda explicar científicamente, dentro de la conciencia de Krisna. (Entrevista, terapeuta Carla)

Aspecto que refuerza el sentido de cada acción realizada, de cada aspecto aprendido, permitiéndole demostrar con sus acciones que lo que predica, es posible de ser materializado. Ello, demuestra la efectividad de los mecanismos ideológicos que operan en la captación de devotos y en los aspectos que motivan al devoto a su conversión.

Los devotos, reconocen por tanto, que no sólo se trata de una comunidad religiosa, sino filosófica que les permite la acción directa mediante la devoción, que a su vez repercute individual y socialmente.

En esta forma de vida, la filosofía que llevamos al igual que cualquier otra filosofía o forma de vida, son de completa y absoluta necesidad para el individuo y para la sociedad. En sí, es esencial que las personas tomen esa conciencia de que hay leyes que no se pueden ignorar o violar; se pueden ignorar y violar pero las consecuencias están allí. Cualquier forma de vida o filosofía toma en cuenta esas leyes que son infalibles. (Entrevista, Martin)

Como parte de las representaciones sociales que externan los devotos, se reconoce la figura de un Dios “no castigador” y a quien no se le teme sino se le rinde un servicio a cambio de “amor”.

Se trata de desarrollar amor, y finalmente ese es el servicio. De hecho, antiguamente las escrituras hablaban, y actualmente se practica, que el servicio es una herramienta para

desarrollar apego hacia Krisna, al amor. Primero empieza como teniendo una responsabilidad y hacer lo por compromiso y luego ya viene el apego y empiezas a desarrollar amor. Lo comparo con tener hijos, uno ahí está y lo tiene que hacer ya que depende de ti que él coma y pues también empiezas desarrollar amor y él hacia ti, al verlo crecer, es como el servicio. Normalmente uno está acostumbrado a trabajar para obtener dinero y hacerlo porque tiene que hacerlo. Luego uno se quiere salir de ahí porque ya no lo aguanta, no. Pero acá es al contrario tratar de que sea un sitio en donde no pase eso, hacerlo porque uno quiere y siente el amor de hacerlo. Claro que si tienes que dar una terapia o clase de yoga, pues uno tiene que hacerlo, pero no es que se firma tarjeta de que llegaste a una hora y si no se te descuenta. (Entrevista, terapeuta Carla).

Reconocen en este estilo de vida un carácter disciplinario y consciente, transformador, no materialista que busca promover la trascendencia del ser humano a través del conocimiento, el desapego y la autorrealización individual.

Creo que cualquier cosas que hacemos aquí, es diferente. Por ejemplo, igual en un trabajo tienes que ser constante si quieres que te paguen en la quincena, tienes que ser disciplinado y hacer bien tu trabajo. Quizá lo que sería distinto, es la austeridad porque en un trabajo tú estás trabajando para vivir más cómodamente o no sé qué; y pues acá el trabajo es con una intención no de recibir algo material, sino, por la satisfacción de que uno realiza un servicio y te sientes bien. Yo en mi caso, que doy la clase de yoga, saber que la gente se va bien, se va feliz y pues a mí eso me hace sentir bien, porque sé que es algo con lo que puedo también ayudar a la misión de mi maestro espiritual. (Entrevista, terapeuta Sonia).

Reflejo de lo anterior, es la importancia que cobra la figura central (Krishna) en este sistema filosófico-religioso, y en particular para estas comunidades Vaisnavas (adoradores del dios Vishnú). Es necesario aclarar, que dados sus orígenes históricos (siglo XVI), esta doctrina tiene sus bases filosóficas en dos textos antiguos: *Bhagavad-Guita* y el *Bhágavata-purana*, como ya lo hemos mencionado anteriormente. La doctrina contenida en ambos textos, es la ya mencionada, adoración devocional materializada a través del servicio devocional que deben realizar los devotos. De forma que cada acción, debe ser dirigida a los dioses Radha y Krishná y a sus encarnaciones divinas como formas supremas de Dios. La forma más popular de adoración entre los Vaisnavas, es cantar y recitar los “santos nombres” de Radha y Krishna. A través del canto y la recitación de dichos nombres se busca, como un principio más, propiciar el desarrollo de conciencia a partir de la repetición del llamado Maja-mantra “Hare Krishna”.

Dicho mantra, según los integrantes de la comunidad, revive la conciencia de Dios que ya existe en cada individuo. Se puede recitar en silencio o cantarlo, en este caso, no hay reglas o regulaciones para cantarlo, sin embargo hay dos formas de hacerlo: el canto en voz alta llamado Kirtán y la recitación en voz baja por medio de la Yapa o rosario. Todos los

mantras y los procesos de autorrealización que propone la comunidad Vaisnava para la era presente de Kali Yuga⁷², están condensados en dicho Maja Mantra establecido por el primero de los devotos en difundir conciencia de Krishna en la India, el Visnuista, Caitania.

Así, el servicio devocional y la recitación de mantras conforman parte de la dinámica cotidiana y de las prácticas rituales de adoración que deben seguir los miembros de la comunidad. Resultan ejes fundamentales y me atrevería a decir, ejes importantes de reforzamiento de identidad al interior y al exterior de estas comunidades.

No sólo porque el devoto participa directamente de cada adoración, de su propia fe y de su desarrollo como individuo dentro de la comunidad, sino porque homogeneizan la dinámica de los devotos y con ello mantienen un nivel estable de organización al interior reforzando la jerarquía interna de la comunidad y la importancia que tiene la figura del líder carismático. A quien igual que a la figura de Krishna, se ofrece cada actividad realizada en la comunidad.

El servicio es para el maestro espiritual y más que a él, a la misión del maestro espiritual que es el generar conciencia de Krishna, conciencia espiritual a las personas. (Entrevista, terapeuta Violeta)

En tanto que la repetición del maja-mantra, refuerza el sentido que tiene la realización del servicio devocional. Resulta un recordatorio de que los devotos son “sirvientes”, “instrumentos” de Krishna.

---

⁷² Según la tradición védica, se dice que todos estamos íntimamente relacionados con la divinidad, sin embargo, dicha relación ha sido olvidada debido a que estamos viviendo en la era de Kali Yuga, la era de destrucción y la riña. Según las escrituras védicas existen cuatro iugás que forman un ciclo de 4 320 000 años (una era), se repite. La división es la siguiente:

- *Satyá-iugá* (‘era de la verdad’): la primera era, de 1 728 000 años de duración. El promedio de vida era de 100 000 años.
- *Duapára-iugá* (‘segunda era’): de 1 296 000 años. El promedio de vida era de 10 000 años.
- *Tretā-iugá* (‘tercera era’): de 864 000 años. El promedio de vida era de 1000 años.
- *Kali-iugá* (‘era de riña’): de 432 000 años. El promedio de vida es de 100 años (al comienzo de la era, hace 5100 años).

Dado que el presente se encuentra dominado por la era de Kali, nuestra relación con un ente supremo, se ve cuestionada y negada. Sin embargo, los devotos de este movimiento argumentan que cuando nos interesamos por saber la respuesta a preguntas existenciales como: ¿Cuál es nuestra relación con Dios?, ¿Cuál es la meta de la vida?, en ese momento somos aceptados también, como conscientes de Krishna argumentando que la Conciencia de Krishna ya existe en nosotros de manera innata, pero que la hemos olvidado a causa de nuestra vida condicionada por lo material en la era ya mencionada.

Cuando tú cantas el Maja mantra quiere decir: “Oh mi señor, déjame ser un instrumento de tu amor, y ocúpame en tu servicio”. Y eso no es algo que se recite en vano, va llegando. Puede que no vivas acá en el templo pero puedes tener un servicio acá y si vives acá pues van llegando más servicios y atrás del servicio tú puedes entender lo que estás estudiando. Así que para mí, el servicio devocional, es ofrecer todo lo que tú puedas hacer, a Dios. Sea el nivel que sea, sea de terapia, de arte, de lo que sea hacer lo con una consciencia de que realmente lo estás haciendo para Dios. Es como cuando uno quiere a alguien, lo quiere dar todo al máximo. Entender que es para Dios y para tu maestro espiritual, porque tu maestro espiritual no recibe ese servicio para él, sino que lo entrega a Dios, entonces ahí ponerle el corazón y saber que hay que determinarse en eso porque de lo contrario uno entendería el servicio como un simple trabajo. (Entrevista, terapeuta Gabriela)

Otra asociación que los devotos hacen es aquella que vincula el desarrollo del “amor” y de un sentido de gratificación y utilidad, con la realización del servicio.

El servicio devocional es saber que uno es útil. Que eres útil no nada más para alimentar tu cuerpo, para dormir, para tener una familia, tener hijos y defenderte en la vida; porque eso también lo hace un animalito, también come, duerme, se aparea y se defiende. Entonces el ser humano tiene capacidades más allá de eso. El ser humano es consciente, se pregunta qué hace en este mundo y pues en ese sentido el servicio devocional es gratificante, es austero, a veces no te gusta porque dices –ay , por qué tengo que estar ahí- , la mente es así, pero realmente si te das cuenta servimos a una causa distinta, a Krisna, a las personas para que ellas también encuentren refugio espiritual en donde se puedan dar cuenta que vienen a ser útiles a este mundo que todo existe por algo porque así tiene que ser, porque es perfecto, porque sin un granito de arena no existiera en donde uno está parado, tal vez este edificio no existiría. Entonces si un granito de arroz, un granito de arena que va a hacer que crezca un árbol, pues igual es útil y sirve para algo, pues también nosotros servimos para algo. Y realmente nosotros, nuestra verdadera función, no es ser cuerpo, somos almas, nuestro cuerpo es un templo, un vehículo y es sagrado porque es con lo que nosotros podemos ser útiles. Entonces el servicio, es eso, es ser útil para estar conectada con esa causa suprema que está por encima de todo y de todas las cosas. (Entrevista, terapeuta Carmen)

Para quienes fungen como terapeutas, el servicio devocional (Bhakti Yoga), está orientado al ofrecimiento de actividades terapéuticas. En estos casos, el sentido es transformado ligeramente, ya que como se ejemplifica a continuación; el ser médico o terapeuta dentro de la comunidad, implica una responsabilidad mayor. Dicha responsabilidad tiene que ver con el hecho de que fungen como medios transmisores de un conocimiento otorgado, según los devotos, por Krisna.

Siendo médico, cuando llego aquí, y veo toda esta parte de ser vegetariano, de tratar de ser mejor ser humano; yo dentro de lo que aquí se les dice “principios” de esta religión, es hacer “servicio”, entonces lo que tú sabes hacer, se lo ofreces a Dios, entonces yo soy médico y pues tenía que dar terapias. (Entrevista, terapeuta Graciela).

De forma que el conocimiento terapéutico que éstos han adquirido, implica también una serie de representaciones sobre el cuerpo, la salud, la enfermedad y los procesos de atención, que se relacionan con el reconocimiento de que es el individuo a través de los conocimientos revelados por Dios, quien logra sanarse. Siendo el terapeuta, sólo un vehículo de dichos conocimientos.

El crédito no es tuyo, como terapeuta, porque al final, uno está utilizando el conocimiento que Dios dejó, el mismo Ayurveda es una reencarnación de Dios y de su conocimiento. Tienes que pensar que tienes una vida en tus manos y que el paciente te está prestando su vida para que puedas llevar a cabo la práctica médica. Entonces, profundizar en eso, es lo que se da por medio del Ayurveda. Muchos pacientes cuando les hablas del fin del Ayurveda, que es la adoración a Dios, muchos de ellos comprenden en dónde está el punto de sanación. Como los alcohólicos anónimos, uno de los pasos es reconocer que hay una fuerza superior por encima de todos. El Ayurveda es toda esa parte. (Entrevista, Arturo)

Lo anterior, no sólo nos explica que para los devotos es fundamental el desarrollo del Dharma,⁷³ ya que representa parte de su “labor” en este mundo como sirvientes de Dios, en “conciencia de Krinsa”; sino la forma en que estas formas de sanación son difundidas y transformadas como una forma de prédica al interior y al exterior del recinto.

Las terapias por tanto, resultan un medio por el cual los devotos procuran difundir una forma de comprender la salud en el que predomine la prevención, el mantenimiento y la restauración de la salud, a partir de una serie de prácticas orientadas a restablecer una relación simbólica con la divinidad, quien como ya lo he mencionado, es quien provee de conocimiento al individuo para sanarse.

El reconocimiento de la superioridad del individuo sobre cualquier agente externo que le enferme, implica aceptar que en él reside la sanación, de tipo espiritual, que le dará al individuo en consecuencia la sanación física debido al constante vínculo que establece cotidianamente por medio del cuidado, la purificación corporal y la devoción corporeizada de cada uno de los miembros de la comunidad.

Ahora bien, a partir de los relatos de los terapeutas es posible observar una característica propia de estas formas de sanación. La negación del atributo de autoridad por parte de los terapeutas (Carozzi,1999), en donde al desaparecer ésta, al reconocer al individuo como agente autónomo de su sanación y en donde la salud, resulta de la conexión con el “ser interno”, más que ser concebida como algo adquirido externamente con la ayuda

---

73 Deber ético y religiosos que cada cual tiene asignado según su determinada situación de nacimiento.

del terapeuta. Mostrándonos así, que el marco interpretativo desde el cual están formados estos sistemas médicos y en general el complejo “Alternativo” derivado de los movimientos de la “nueva era”, tienen como característica principal vincular la transformación individual con el ámbito de la sanación. Así como la autonomía individual como forma de encontrar a la divinidad.

De ahí que se considera que la vida espiritual se relaciona con una serie de prácticas ritualizadas, en donde el cuerpo es el vehículo de conexión con la divinidad. Por ejemplo, a partir del cuidado en la higiene personal, la alimentación, los hábitos del sueño, e incluso en el cuidado de los pensamientos y las acciones cotidianas.

La vida espiritual, implica devoción, devoción es rendición. Aprender que todo lo maneja el señor supremo, nada se escapa de sus manos. Aprender realmente a dedicar tus actividades. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Desde la higiene personal que debes tener no por una cuestión estética, sino porque estás ofreciendo tu cuerpo a Dios. La cuestión de ofrecer los alimentos. La devoción es una relación con Dios que puedes tener y que es muy enriquecedora. (Entrevista, terapeuta Brenda).

En este sentido, tanto la mente como el cuerpo, se encuentran conectados y dispuestos para el desarrollo de la devoción. Parte fundamental de este sistema filosófico-religioso.

Tu vida siempre está en conciencia de Dios, cualquier actividad que tú hagas, incluso eso que es tan cotidiano, como comer o dormir, que es una necesidad que todo el mundo tiene, pues tratar de enfocarlo siempre hacia Dios. Todas tus actividades son hacia Dios, cualquiera: comer, dormir, trabajar; es una meditación las 24 horas del día. Tal vez no es fácil, pero es un proceso, a veces uno no puede todo el tiempo y pues uno lucha con eso. Entonces pues antes de levantarte, antes de acostarte, antes de comer, siempre se recitan mantras u oraciones. Y cuando uno cocina también, al terminar de cocinar, al momento de ofrecer la comida, también se recitan mantras. Recordar que uno no es el que controla las cosas, sino al contrario uno es un sirviente, y de esa manera uno lo recuerda. Se dice que cuando uno muere, en el estado de conciencia en el que muera, va a ser su próxima vida. Entonces, en el momento de la muerte, si uno recuerda a Dios, uno va con él, regresa con él. Pero si uno no hace eso todos los días, en el momento de la muerte, eso nunca va a pasar. Puedes morir en un accidente o una enfermedad, lo que sea, pero si en toda tu vida no seguiste alguna práctica, pues va a ser difícil que en el momento de tu muerte recuerdes a Dios, que si lo haces constantemente. (Entrevista, terapeuta Carla).

La importancia de los cuatro principios regulativos

Los cuatro principios védicos regulativos de la vida del devoto, se asocian con la idea no sólo de armonización en las relaciones entre los seres humanos y las sociedades; sino del individuo a través del desarrollo de ciertas virtudes consideradas ejes principales que

construyen al ser humano, y que le permiten evolucionar no sólo internamente sino en su vínculo con el exterior.

Como terapeutas y devotos, hay que predicar con el ejemplo. El no intoxicarse. Cuando vemos que nuestras instituciones de salud pública, a veces tú llegas y fuera del hospital todo el personal está fumando, consumiendo todo lo que es nocivo para la salud, contaminando. Desde el momento en que interna al paciente, que le acaban de hacer una cirugía de corazón y lo primero que le llevan, es un caldo. Cuando la gente viene aquí y te dice –fui con mi médico y me pide que baje de peso y él está peor– o –voy al médico y me dice que deje el refresco, y él tiene su coca cola– eso le quita credibilidad, respeto y ética al médico. Entonces para ti no te cuesta trabajo, ni tienes que disfrazar nada ante la gente, porque por principios religiosos-filosóficos, tú llevas un estilo de vida saludable. Principalmente el vegetarianismo (no comer huevo ni pescado); no intoxicarse (alcohol y drogas, tabaco, nada); no la prácticas inmorales de sexo ilícito- Todo esto es muy importante, porque a veces los propios médicos buscan acostarse con el paciente, entonces el paciente sabe qué principios te respaldan y les da confianza, confían más en ti. (Entrevista, Arturo).

Independientemente de la rama o misión a la que pertenezcan los devotos Vaisnavas, las restricciones generales para ellos, son:

1. El rechazo a apoyar cualquier explotación, maltrato o matanza animal.
2. Condenar toda relación extramarital o sin fines reproductivos
3. Rechazar la intoxicación del cuerpo humano a través del alcohol, marihuana, tabletas tóxicas (excluyendo medicinas), y otros estimulantes en general, como la nicotina y la cafeína; rechazar el alimentarse de carne, pescado y huevos.
4. El rechazo a los juegos de azar.

Estas restricciones son esenciales desde el momento en que los devotos deciden incursionar en el camino a la vida espiritual ya que resultan parte fundamental del proceso de conversión que se sigue dentro de estas comunidades e implica, según este sistema, la purificación total del ser, así como un cambio en el estilo de vida pasado.

Seguimos una especie de método. Este método de consciencia de Krisna comienza con el seguimiento de cuatro principios: no intoxicarnos, no tener sexo fuera del matrimonio, no comer carne, no realizar juegos de azar. Esos son cuatro principios que nos ayudan a desarrollar vida espiritual. Y tan sólo el dejar de comer carne lleva todo un contexto, no es así de – ah, ya dejo de comer carne- no, te implica en algo. Igual en no tener sexo fuera del matrimonio y simplemente el decir que “no tengo sexo fuera del matrimonio”, porque igual tú puedes no practicar la consciencia védica pero cumplir con alguno de estos principios, ahí viene lo que es consciencia de Krisna, ¿por qué no lo hago?, y ese ¿por qué no lo hago? es el que nos ayuda a desarrollar vida espiritual. Entonces en este caso pues es así, el no intoxicarnos nos lleva a ser menos egoístas, el no comer carne, para desarrollar misericordia, el no tener sexo fuera del

matrimonio, es limpieza y así, cada uno de estos principios tienen un objetivo sutil. (Entrevista, terapeuta Verónica)

El seguimiento de tales principios, comienza a perfilar una serie de cambios en la vida social, familiar e incluso cambios en hábitos alimenticios que les exigen el aprendizaje de nuevos códigos de comportamiento a nivel individual. Dicho seguimiento permite la articulación de sus representaciones sociales y su derivación en diversas prácticas que caracteriza a esta comunidad.

Nosotros llevamos cuatro principios regulativos , que son: ser vegetariano, no intoxicar el cuerpo, no juegos al azar y una vida sexual que sea sólo dentro del matrimonio y con fines de procrear. Aquí siempre se recuerda no intoxicar el cuerpo, no hacer cosas que dañen su integridad ni la de los demás. Somos vegetarianos, y ser vegetarianos implica muchas cosas, porque hay muchas marcas, y todas esas cosas. Que no necesariamente tienen ingredientes de animal, pero sí maltrataron a los animales para que pudieran salir al mercado, entonces hay que estar muy pendiente. Finalmente un devoto, también es un activista ecológico, al pendiente de no destruir a la madre tierra, de no causar dolor. El alimento primero debe ofrecerse, para ello, se recita una oración para agradecer a Krisna por esos alimentos. (Entrevista, terapeuta Gabriela).

Tales principios ideológicos, fundamentarán el sistema de prácticas sociales de la comunidad, de la tradición Vaisnava, y el estilo de vida promovido por ésta. Por otra parte, también se relacionan con una serie de representaciones sociales que tienen como característica el desarrollo de principios morales que legitimen sus prácticas.

Dichos principios ético-morales, son la misericordia, la limpieza, la austeridad y la veracidad.

La misericordia. Derivada de la primera restricción que condena la matanza de cualquier entidad viviente, o el ejercicio de la violencia contra ésta. Dicha cualidad se desarrolla, según esta filosofía, a partir del no maltrato a otras entidades vivientes, del trato con igualdad a otros seres vivos, así como del respeto a la vida y de la condena a matar o consumir los resultados de dicha violencia. Es a partir de dicho principio que se promueve el vegetarianismo y la protección animal y de cualquier ser vivo. Ello incluye el rechazo al aborto.

Evitar la no violencia. Es muy importante, vivimos en un mundo demasiado violento, así que desde el vegetarianismo hasta el hecho de no violentarse a uno mismo, y a otras entidades vivientes como las plantas; ya implica una consciencia en general. La piensas por ejemplo para comprarte algo enlatado porque dices- eso es transgénico y le están metiendo cosas a la tierra y

la están erosionando y dentro de poco ya no va a ser fértil-, eso es un tipo de violencia. Por otra parte, la veracidad, de tratar de ser honesto con las personas. De ser veraz en tus actos, decir y hacer, nada de que digo mucho pero nada que hago. La cuestión del amor, aprender realmente lo que es el amor. El amor es algo que va más allá de lo que nos han enseñado, muchas veces el amor se relaciona con la lujuria, como que puedes sentir amor por tu pareja sólo si sientes bonito, pero el amor va más allá de todo eso. Es sentir amor por ti mismo, por todas las entidades vivientes, por tu maestro espiritual, y para poder aprender a sentir amor por Dios es algo muy pesado. Porque ahí uno se da cuenta de que no saber realmente lo que es amar. Son principios con los que trato de ser congruente porque a veces me cuesta todavía trabajo, aún hay mucha contaminación en mi cabeza. (Entrevista, terapeuta Brenda)

La limpieza. Derivada de la restricción en el ámbito sexual. Esta cualidad, no sólo implica el aseo personal diario del devoto, sino lo que denominan limpieza mental, intelectual y espiritual. Así, la restricción de no mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, constituye por oposición un ejemplo de aquello considerado “sexo ilícito”. La promiscuidad resulta entonces, una representación de impureza en todos los sentidos; así mismo este acto es considerado un agravio, ya que su significado tiene que ver con tratos “mundanos” que afectan la vida de otros seres humanos.

En la cultura Védica, un encuentro sexual debe ser realizado sólo y exclusivamente dentro del matrimonio y con el fin de procrear. De forma que como ya lo mencioné, el aborto, es también una de las prácticas condenadas por este grupo. La regulación sexual que se estipula como principio de esta filosofía, tiene como objetivos, según los miembros del grupo, evitar la enfermedad física, moral y espiritual, así como el control de los placeres y disfrutes corporales. De forma que la restricción en este ámbito, pretende que los devotos encuentren satisfacciones mayores en el desarrollo de la conciencia espiritual y menos en lo corporal. Cabe mencionar que la comunidad védica, también condena el divorcio, la disolución familiar, y la pornografía.

La austeridad. Siguiendo cualidad a desarrollar a partir de la condena a la intoxicación del cuerpo con sustancias estimulantes. Considerando que la comunidad védica condena el apego a lo material y las exigencias de los sentidos, esta cualidad busca evitar que cualquier persona se intoxique con cualquier tipo de droga que le impida el equilibrio mental o el de sus sentidos, propiciando su falta de serenidad, cordura y conciencia en su verdadera posición de sólo “sirviente” y no de “disfrutador sensual” de y en este mundo.

Dentro de esta restricción, se condena el apego a los miembros de la familia por medio de la complacencia y el afecto, que consideran, disminuyen el deseo de practicar la

austeridad que ayuda a comprender el propósito de la vida, según los Vedas. La única forma de que la austeridad según este sistema filosófico, se desarrolla, es a partir de reducir las necesidades materiales del ser humano al mínimo con el fin de reforzar su voluntad. Así, la austeridad mantendrá el cuerpo y la mente equilibrados, lúcidos y sanos.

Este principio se refuerza dentro de la comunidad por medio de la restricción a la obtención de recursos materiales que sean sólo para beneficio propio, aunque en ocasiones, esto es permisible si el devoto o devota desean viajar, en estos casos tienen que informar primero, al Maestro espiritual y al Sannyasi encargado. Sólo en esos casos es posible que los devotos puedan coleccionar recursos económicos.

La veracidad. Última cualidad que buscan reforzar a partir de la prohibición de juegos de azar (apuestas, videojuegos, etcétera). Esta cualidad no sólo tiene que ver con el hecho de no mentir; la veracidad comienza, según los Vedas y sus escrituras, cuando los seres humanos aceptan a Dios como la “Suprema Veda Absoluta”. Así, las personas que buscan dicha verdad, son aquellas que no buscan gratificación sensual ni material.

Según dichas restricciones es posible inferir que para la filosofía védica, la pureza y la importancia en la ritualización cotidiana para conseguirla, es un elemento central. Al mismo tiempo y como veremos adelante, estos aspectos están relacionados con las representaciones y prácticas en torno a la salud, la enfermedad y los procesos de sanación.

La separación del cuerpo físico y alma espiritual

Otro aspecto que caracteriza a este estilo de vida, es la separación entre lo que denominan “el cuerpo físico y la fuerza viva dentro del cuerpo”. El cuerpo según dicha concepción, resulta un vehículo que transporta “alma espiritual eterna”, el verdadero ser.

La muerte es considerada una forma de liberación y migración del alma espiritual que reencarnará en otro cuerpo, y las características de éste nuevo cuerpo dependerán de las acciones realizadas en la vida anterior (karma). A partir de este reconocimiento, se legitima el principio de la reencarnación y la ley del Karma, que serán detallados más adelante.

Para explicar estos principios hay que diferenciar entre lo que denominan “la ciencia de Conciencia de Krishna”, que es espiritual y “la ciencia material ordinaria”; lo cual implica que cualquiera que desee comprender su filosofía de vida, debe entender dos aspectos importantes desde su perspectiva:

1. La importancia del alma espiritual.
2. El mundo es un lugar en donde las acciones tienen sus propias repercusiones o reacciones que forman ciclos de vida (nacimiento-crecimiento-enfermedad-envejecimiento y muerte) que tienen un carácter circular, repetitivo representado por el ciclo de nacimientos y muertes (*kala Chakra*).

Ambos aspectos deben entenderse conjuntamente, y explicarse de esa misma manera. En este ciclo de nacimientos y muertes, es posible que se nazca como animales, o como seres humanos, dependiendo de las acciones pasadas, o lo que dentro de esta filosofía, se conoce como Karma.

Esta ley explica que cuando el alma espiritual se encuentra “en cautiverio” en un cuerpo animal, es posible evolucionar y volver a nacer, esta vez, en un cuerpo humano, ya sea como hombre o como mujer. Sin embargo, depende de nuestras acciones pasadas el ciclo de vida siguiente; si como seres humanos actuamos de forma negativa cometiendo actos de violencia contra otros seres vivos o abusando de nuestra posición de superioridad, el ciclo de vida siguiente se dará en cuerpos inferiores y el alma espiritual se encontrará en viajes eternos sin retorno hasta lograr restablecer una relación con lo divino. Así, considerando la eternidad de las almas, los cuerpos materiales que habitamos, según esta filosofía, son temporales y variables, como ya se ha explicado.

Ante este panorama en el que pareciera que no existe una salida al círculo continuo de nacimientos y muertes, según se explica en esta filosofía, ésta sólo es posible a partir de restablecer una relación con el “Señor Supremo”. Dicha relación se regirá también por medio de la Ley del Dharma⁷⁴ o deber eterno. De modo que a cada ser humano le corresponde rectificar sus acciones, corregir sus errores, rectificar su posición en este mundo. De ahí que para los devotos el servicio devocional sea parte medular de su formación espiritual.

La ley del Karma y su relación con la reencarnación

La significación que se le da al término sánscrito Karma es “trabajo, acción, labor, actividad, efecto o resultado”. La cultura védica lo refiere, sobre todo, a la Ley de causa-efecto cuyo principio es igual al de la tercera Ley de Newton: “a toda acción, corresponde una reacción”.

---

74 Dicha ley se anuncia en las escrituras védicas, como la posibilidad que el ser humano tiene de ofrecerse a servir a la causa de Dios, de sus capacidad de sentir compasión por las personas ignorantes y buscar la manera de guiarlas predicando la verdad, que en este caso, es la del Ser supremo.

Para los Vaisnavas esta ley se lee: “A cada acción o actividad, le corresponde una reacción que se devuelve al ejecutante con la misma intensidad”. Esta ley implica que la entidad viviente (Jiva), desde hace miles de años, al ser parte del mundo material, y el hecho de que su alma espiritual esté transmigrando o emigrando de cuerpo en cuerpo, se encuentre constantemente actuando en él y reaccionando a las consecuencias de sus actos pasados o presentes, sean estos positivos o negativos.

Ahora bien, en este sentido, la filosofía védica, no sólo señala la forma en que se adquiere el Karma, sino el camino a la posible liberación a partir de lo que ellos denominan “Conocimiento trascendental”. La entidad viviente, tiene la capacidad de desarrollar “Consciencia”. El tipo de cuerpo que uno reciba en su siguiente vida, estará determinado tanto por el tipo de consciencia que haya desarrollado en esta existencia, como también por la ley del karma.

Dicha consciencia, deberá estar basada en el asumirse como eternos sirvientes de Dios. De forma que cuando se logra establecer un vínculo real con Krishna, es posible, para la entidad viviente, trascender y dejar atrás todo el karma pasado, presente y futuro.

En otras palabras, según este sistema filosófico-religioso, es necesario aprender a estar en el mundo material, sin incurrir en el Karma-reacción, ya que el tipo de cuerpo que uno reciba en su siguiente vida, estará determinado tanto por el tipo de consciencia que haya desarrollado en esta existencia, como por la ley del Karma.

De nuestros pensamientos, se conforma la consciencia, por tanto, la naturaleza material nos proporcionará un cuerpo nuevo conforme a nuestros pensamientos. La clase de cuerpo que tenemos ahora, según la filosofía védica, es el resultado del estado de consciencia que tuvimos al morir la última vez, además del karma que hemos acumulado anteriormente. (Entrevista, terapeuta Genaro)

Finalmente, el hecho de estar en el mundo sin incurrir en el Karma-reacción implica, para la filosofía védica, ejecutar cada actividad como un sacrificio a la suprema personalidad de dios, evitando el cautiverio dentro del mundo material. A esto se denomina, según se explica en las escrituras védicas, Karma Yoga o Akarma (acción sin reacción).

Para lograr el desarrollo de dicho Karma Yoga, las escrituras védicas señalan la importancia del Maestro espiritual o Gurú, como la figura que guiará el proceso de enseñanza del Bhakti yoga y fungirá como educador de discípulos.

La importancia de la figura del Maestro espiritual o Gurú y la adquisición de una nueva identidad y nombre

El reconocimiento de la figura del guía espiritual es fundamental en este estilo de vida. Cada devoto, según la tradición Vaisnava, debe tener un guía espiritual o Gurú fidedigno, que sea un genuino conocedor de esta ciencia del Yoga.

Dicho maestro espiritual al iniciar a los devotos, no sólo les otorga un nuevo nombre sino una identidad distinta, por medio de la cual le sea posible “meditar en Dios”. Así mismo, y como un recordatorio de lo que se ha mencionado anteriormente, el nombre que se le asigna a cada devoto, es una instrucción que éste debe seguir a lo largo de su vida espiritual. Los devotos al reconocer un nivel de “conciencia espiritual” superior en la figura del maestro espiritual, a la figura carismática, es considerada mediador entre Krisna y los devotos; es decir una especie de hombre santo a quien Dios se le ha revelado para fungir como vocero y transmisor de sus conocimientos al resto de la humanidad.

Ahora bien, una vez ejemplificadas los principios ideológico-filosófico-morales que siguen los devotos dentro de la comunidad, serán presentadas en el siguiente apartado, las nociones de salud, enfermedad y los procesos de sanación que los devotos terapeutas, han externado, y su relación con lo ya presentado.

7.2. Representaciones sociales en torno a la Salud, Enfermedad y los procesos de atención

Sin duda, la mayoría de las representaciones sociales que los miembros de la comunidad externan respecto de la salud, la enfermedad y los procesos de sanación, se derivan, en parte, de las características del estilo de vida Vaisnava, así como de otros aspectos que tienen que ver formalmente con el sistema médico Ayurveda sobre el cual se profundizó en el Capítulo 3.

De modo que parte de las nociones de salud, enfermedad y sanación, están amalgamadas tanto con aspectos filosóficos, como con el propio sistema médico Ayurveda.⁷⁵ Este sistema médico, es considerado un sistema curativo natural en la medicina India. El

---

⁷⁵ El Ayurveda trata de la ciencia de las causas y síntomas de las enfermedades, de las medicinas que deben usarse para curarlas, de la forma de conservar la salud y también del origen de la ciencia médica, las causas fundamentales de la concepción y el nacimiento y las deformidades físicas. (De Mora, 2002:69)

significado que se le ha dado a la palabra Ayurveda, es el de “La ciencia de la longevidad”. Además, no sólo es considerado un sistema médico, sino de vida en donde la promoción de un ideal de salud, que no sólo abarque el nivel físico, sino el mental y espiritual, es prioritaria.

Por su parte, en este sistema, al considerar que las enfermedades se originan por el desequilibrio energético de dichos niveles, así como por la mala calidad de vida de los seres humanos, el proceso de sanación que se propone, resalta la importancia de un tratamiento o terapia que estimule el propio proceso de sanación del cuerpo y armonice los niveles físico, mental y espiritual con el medio ambiente.

Así, los devotos terapeutas explican la salud como una armonía entre tres esferas principales: espíritu, mente y cuerpo; y la enfermedad, como un desequilibrio entre éstas. Dicho aspecto, también reforzado por el principio del reconocimiento del ser como “ente espiritual”, no corporal ya mencionado.

En este apartado, la presentación de los fragmentos recopilados de las entrevistas, tiene como finalidad, mostrar al lector que dichas nociones o referentes que los devotos terapeutas externan, tienen que ver con el aparato ideológico, la serie de elementos filosófico religiosos aprendidos como parte de su formación e interiorizados y repetidos sin que ello implique que exista una correspondencia con sus prácticas, aunque sí, un intento por incorporarlos a los saberes terapéuticos que cada uno posee.

Como ya se ha presentado en el Capítulo seis, dichos saberes varían dependiendo del grupo al que los devotos pertenezcan, es evidente que su formación terapéutica, aun cuando haya sido anterior a su ingreso a la comunidad, se logra vincular, y me atrevo a decir, a afianzar en el momento de su incorporación definitiva como devotos a la comunidad y viceversa.

El vínculo que los devotos hacen entre los conocimientos propios de las terapias que imparten, con el estilo de vida y la tradición filosófico-religiosa de la comunidad, afianza el vínculo entre la esfera filosófico-religiosa y la esfera médico-científica, sin embargo, también es justo decir que como grupo religioso, más allá de la promoción de terapias de sanación que difunden, buscan, a través de ellas, el acercamiento de nuevos posibles devotos.

7.2.1. Las nociones de salud, sanación y enfermedad

Estos tres aspectos son explicados por los devotos como un solo proceso. En dicho proceso están involucrados no sólo el cuidado o el descuido, en el caso de la enfermedad, del cuerpo

físico, sino de una serie de comportamientos relacionados con niveles de “conciencia” que debe ser desarrollados mediante el seguimiento de los principios mencionados anteriormente, y a su vez del “conocimiento” verdadero, el conocimiento de uno mismo como un ser integral. Reconociendo que dicha integridad permite a su vez una sanación a nivel general, una sanación “holística” capaz de sanar no sólo el cuerpo físico, sino la mente y el espíritu.

En un sistema lo que quieren es tenerte inconsciente, ¿para qué?, pues para manipularte. Entonces, si te tienen inconsciente, te drogan, luego te operan, te sacan del trabajo, te liquidan y ya te tienen como ancianito retirado. Y acá no, lo que hacemos con estas giras de la salud es que la gente se mueva; de incluir a las personas mayores y decirles que entre más grandes, más conocimiento tienen, más sabiduría y entre más valoran, más sanas son, mientras más avancen mentalmente, aunque tengan enfermedades físicas, tienen más sabiduría para poder contra restar esas enfermedades. Nuestra visión de la sanación, es holística, no podemos ver un dedo separado, no podemos ser especialistas del dedo gordo de la mano derecha y ya, voy a sanar sólo este. De hecho manos y pies van conectados, si tienes un brazo débil, las piernas son débiles, si tienes piernas débiles, no tienes fuerza en los brazos. No puede ser que alguien tenga brazos muy fuertes y que no desarrolle las piernas. Es holístico, lo que comes, lo que piensas. (Entrevista, terapeuta Genaro)

Las nociones de salud y enfermedad, se relacionan con el cumplimiento o en su defecto, con la ausencia de seguimiento de una serie de restricciones alimenticias, sexuales y de comportamiento social, que deterioran la relación entre el individuo y su entorno. Esta última, fundamental para conseguir un estado de equilibrio y salud, reflejado en el cuidado físico y en un comportamiento moral y ético aceptable y cotidiano, que priorice el desarrollo de ciertas virtudes que a su vez, le permitirán el contacto directo con lo divino y le prevengan de enfermar.

Desde la filosofía que estoy practicando y yo en particular, el único sanador es Dios él es el único que puede sanarnos y uno sólo es como el medio, la herramienta para poder permitir que el paciente se sane así mismo a través de la voluntad de Dios. Entonces, la sanación es precisamente poder aceptar lo que somos e irnos conociendo, aceptar lo que somos en este proceso de crecimiento que incluye la salud y la enfermedad. (Entrevista, terapeuta Violeta)

De modo que la enfermedad, resulta el último momento del proceso que identifican los devotos. Es decir, la enfermedad resulta como consecuencia de un deterioro importante en la esfera emocional y espiritual del individuo, manifiesto y exteriorizado a través de algún padecimiento o dolor físico. De forma que la enfermedad comienza con un desequilibrio emocional y espiritual en el individuo, y culmina en el deterioro físico que deriva en algún padecimiento.

Así, el origen de los padecimientos, no está en el dolor físico sino en la ausencia o falta de desarrollo de otras esferas que no permiten que el equilibrio sea posible. Por lo que el padecimiento o dolor físico, resulta la manifestación última de un largo proceso kármico, por llamarlo de algún modo, en donde cada mala acción o ausencia de cuidado o conciencia, causa en el ser humano una reacción a nivel físico, transformándose en enfermedad.

Yo creo que hablar de salud y enfermedad, es hablar de proceso. Hablar de salud y enfermedad, es hablar de un mismo proceso como hablar de mente-cuerpo. No los podemos separar ni fragmentar, están involucrados y son parte de un mismo proceso evolutivo. Para llegar a un nivel evolutivo diferente tiene que existir el desequilibrio, es como una espiral. Se cierra un ciclo, se abre otro y es continuo, ya sea ascendiendo o descendiendo. Entonces para mí salud y enfermedad no son más que un proceso de equilibrio y desequilibrio. Si lo queremos ver desde el punto de vista Védico, de los doshas. Pero en general siento que es parte de un mismo proceso evolutivo, es una dualidad implícita y que es un proceso natural. Que no hay un ser humano 100% sano, no hay ser humano 100% enfermo, entonces son partes de este proceso que es la evolución humana o involución, depende el caso. (Entrevista, terapeuta Violeta)

Así, tanto la salud como la sanación que los informantes denominan “Consciente”, están vinculados con procesos individuales, en donde el terapeuta reconoce la capacidad del cuerpo para sanarse por sí mismo sin necesidad de intervenciones externas como la figura del médico en la medicina alópata.

Salud consciente es conocer tu cuerpo y no dañarlo con alimentos o sustancias que lo lastimen. Ver lo que es la alimentación. Dentro de la medicina Ayurvédica se dice que: “Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento”. Entonces, llevar tu salud bien con una alimentación consciente, que no sea con productos que te intoxiquen, que causen enfermedades, cosas naturales, de preferencia que no tengan tantos químicos, en la medida de lo posible. En este mundo actual, todo tiene químicos, pero tratar de desarrollar esa consciencia. Igual algún producto que tiene menos químicos que otro, y bueno, ya al menos. Tratar de hacer ejercicio diario de consciencia. Los médicos conscientes son los que no dañan más tu cuerpo para curar alguna enfermedad. Igual que no sea sanar las enfermedades con químicos que solo te alivian un dolor y te desarrollan otra enfermedad, igual que no sea sólo para quitar los síntomas, que vaya más a fondo. Que tomes consciencia de tu cuerpo, de que eres responsable de él, que si quieres ser sano, realmente, tienes que cambiar muchas cosas: tu alimentación, tu estilo de vida, e irlo curando con cosas naturales, y que tampoco dañe a la naturaleza, que tengas un conocimiento de quién eres tú, qué le hace bien, qué le hace bien a la naturaleza, qué la lástima. (Entrevista, terapeuta Carla)

Así, ambos procesos requieren del restablecimiento del equilibrio entre las distintas esferas que conforman al ser humano, y el desequilibrio de una afecta a las demás necesariamente propiciando el surgimiento de la enfermedad. La cual es descrita como: “un desequilibrio entre las tres esferas mencionadas.

A pesar de que la gente que viene a estos lugares, es gente que vive en la ciudad, la gente es mucho más calmada que aquellos que asisten al hospital o a que los atienda un médico, mucho

más tolerante y se pudiera decir que es como más sana, pero yo diría que se cura más rápido. Entonces tú le puedes dar manzanilla a alguien y pues si no se calma, entre el apapacho y el –tómatalo con cuidado- y eso, pues como que se relaja. Pero un vegetariano, alguien que tienen ciertas reglas y regulaciones con su vida; de que te bañas todos los días, haces tal oración, etcétera se cura mucho más rápido. Además creo que esta forma de sanación les da más tranquilidad. La gente está más a gusto de que no la van a engañar. O sea, vas a cancerología y pues ves a todos bien fregados, te quedas en la sala de espera y ves a todos flaquitos, amarillos, pelones, dices –sí, se me hace que sí nos morimos todos aquí- y pues es hermoso ese hospital, pero se siente re feo, y vienes aquí y todos están pelones pero por limpieza, todos están flaquitos pero porque caminan mucho, menos yo. Pero en general la gente que está aquí, su condición es mucho más sana, entonces llegas a un lugar que está mucho más tranquilo, ves a la gente sana, la ves bien y pues te gusta más. Otro ejemplo es con la acupuntura tú vas a un hospital y tú dices a los instructores –yo te enseño- y ellos te dicen –no, yo con esas cosas, no-, ahora imagínate si tú les dices que gracias a Dios todo va a salir bien, pues te mandan al cuerno. (Entrevista, terapeuta Graciela)

Un aspecto recurrente que se vincula con estas nociones de salud y los procesos de sanación es el que tiene que ver con el principio filosófico de la “conciencia y despertar espiritual”, el reconocimiento de que el ser humano no es un cuerpo físico, sino un ser espiritual que habita un cuerpo.

Simplemente que la manera en que ves al paciente, no es la misma. El paciente no es un cuerpo. El Ayurveda dice que uno tiene que ver al paciente como un alma en sufrimiento, no como un cuerpo en sufrimiento, eso cambia toda la visión del tratamiento. Entonces el ver un cuerpo en sufrimiento es, en parte, lo que ha desprestigiado a la medicina alópata, muchos médicos buscan el lucro o sanar al paciente sin importar a costa de qué. Ellos no ven a un alma en sufrimiento, simplemente no creen en el alma, esa es la gran diferencia. La gente lo que busca es realmente sentir ese amor ,que tú como médico le puedas transmitir a la gente esa energía de que realmente tienes un deseo de sanación y que únicamente tienes el conocimiento para realizar ese servicio, no para lucrar con él. (Entrevista, terapeuta Arturo)

A partir de tal reconocimiento, sin embargo, se especifica que como seres espirituales, el cuerpo es relevante en tanto medio que permite al devoto ofrecer sus reverencias y servicios devocionales, así como sus actividades cotidianas, a la divinidad, no como un medio a través del cual se disfruta o se adquieren determinados placeres.

Como bien lo dice Vallverdú, para los devotos de Krishna, el cuerpo es “Un templo”, pero no sólo eso, es “Un templo de Dios” que debe ser cuidado y alimentado, no intoxicado con ninguna sustancia ajena o nociva para éste, ello involucra entre otros, estupefacientes o medicamentos alópatas, entre otros. A esta forma de comprender la salud, los devotos le han denominado, “Salud con conciencia o salud consciente”.

De las terapias que aquí damos, en consciencia de Krisna he aprendido a que hay que ofrecérselas a él porque a él es a quien le debemos ofrecer todo y es un resultado más deseable. Las personas se sienten más contentas y más confiadas, empiezan a hacer consciencia sobre su

salud y su actitud ante su vida, su familia y empiezan a estar menos en lo que en consciencia de Krisna llamamos “Maya” o ilusión, porque finalmente todo aquí se destruye. Si viene un temblor o un desequilibrio en la naturaleza, todo se destruye, tanto estuvimos esforzándonos en tener una casa muy bonita, en tener otro coche, pero realmente todo se destruye. Pero en cambio, todo lo que hagamos en consciencia de Krisna, ahí va a quedar. Así que el estar en Consciencia de Krisna nos ha sido de mucho apoyo, ya que en terapias alternativas también manejamos mucho lo que es la alimentación macrobiótica, o sea, el no consumo de alimentos de origen animal. Nos ayuda mucho tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto de salud en nuestro cuerpo físico, ya que al no consumir animales, vamos a evitar altos grados de colesterol y triglicéridos. Entonces es un apoyo muy importante todo lo que manejamos aquí en alternativas porque en consciencia de Krisna también se aplica. Hay una asociación a la que pertenecemos también, que se llama “Médicos con Consciencia” en donde estas terapias alternativas sirven de apoyo para tener consciencia de cómo cuidar nuestro cuerpo tanto en el aspecto espiritual como en el físico. Y poder enseñar a nuestros hijos y nietos, a las personas que deseen saber cómo cuidar su cuerpo y cómo cuidar su espíritu. (Entrevista, terapeuta Helena)

Ambos términos según este sistema ideológico, se relacionan con la necesaria autorrealización del individuo, con el equilibrio entre individuo y su entorno o contexto.

En cuanto a la Salud consciente, nosotros la vemos aquella persona que se ha autorrealizado y que vive en armonía con su entorno y con eso la enfermedad ya no debería de existir. Entonces la “salud consciente” le dice a la persona que nadie te va a sanar, ni el seguro, ni el ISSSTE, ni el centro de salud, ni los doctores, ni la pastilla, ni la operación; toma consciencia que en este cuerpo que Dios te dio no hay refacciones, no hay y aun así no lo cuidas. Se trata de provocar a que la gente vibre con las leyes del universo. Cuando te das cuenta de eso dejas de matar animales, de tirar tanta basura, de forma que se le invita al paciente a que tome consciencia de su cuerpo. –Oye, tienes no sé cuántos metros de cintura, ¿por qué estas así?–, entonces es necesario tocar su cuerpo, repetirle que tome consciencia primero de eso y luego de sus emociones, luego de sus pensamientos. Así, consciencia es darse cuenta de darse cuenta. –Estoy enfermo– ya me di cuenta de que estoy enfermo; - estoy loco y celoso- , ya me di cuenta, por lo menos ya me di cuenta. Entonces es darse cuenta de darse cuenta es fácil pero no tanto, es emprender un viaje al conocimiento interno hacia el interior del Ser. Entonces, es diferente de una salud de decir –ya estoy sano, voy al seguro– y los doctores te dan medicina y te cobran \$1000 la terapia o la receta, porque aparte faltaría la medicina. Eso es ser inconsciente. ¿Cómo crees que la medicina te va a sanar un daño que le hiciste en 40 años a tu cuerpo? La salud consciente, te enseña a respirar, que es el aliento; te da las bases de la comida que es el alimento; después el sentimiento, no rencor, no odios, no sentimientos de venganza. Todo termina en “To”: aliento, pensamiento, sentimiento, alimento y movimiento. Esas son nuestras palabras claves para hacer que la gente se mueva, respire, piense, sienta y deje de ser víctima de una pastillita, de una droga, de un cigarro, del alcohol, del refresco, de un vino tinto Europeo. (Entrevista, terapeuta Genaro)

Un proceso en el que el individuo se conciba como un “ser integral” y responsable que busque un bienestar no sólo físico sino mental y espiritual.

La sanación consciente o espiritual, no es que ellos estén enfermos espiritualmente, quizás más bien es adquirir una consciencia de un proceso espiritual, nada más. No me refiero a que ellos estén espiritualmente enfermos, no. Nada más es que a veces uno por el mismo ritmo de vida y la misma sociedad, tenemos otras prioridades en nuestra vida. Entonces a veces queremos solucionar las cosas externamente en vez de ir a la raíz. Por ejemplo, ahora hay una sociedad de escapar del dolor, y no es que uno lo ande buscando, simplemente si un dolor está ahí pues hay que ser conscientes de ello y trabajar respecto a ese dolor. Entonces muchas prácticas ahora están dirigidas hacia cómo uno puede sufrir menos, cómo uno puede envejecer menos y esas son leyes de la vida, no las inventó la religión, son leyes de la vida, la misma vida tiene sus propias leyes. Entonces en este caso uno va a ser consciente de esas leyes y deja de evadirlas, en la mirada de la no evasión sino en la consciencia de nuestras dificultades, de nuestras deficiencias. (Entrevista, terapeuta Verónica)

Que sea capaz de desarrollar conciencia sobre lo que consume, piensa y la forma en que actúa.

Implica pensar en todo lo que hay detrás de, por ejemplo, el consumo de la carne. Es negativo para el cuerpo desde que la sustancia que se aporta al cuerpo. El animal sufre cuando lo matan, entonces segrega una sustancia dañina para el cuerpo, ¿por qué?, porque el miedo es como una insulina, son sustancias muy tóxicas para el humano, entonces como lo matan mal, ¿tú crees que el animal no sintió?. Todo eso se queda en el animal, pero si uno se lo come eso es lo que entra también en el cuerpo de uno, y eso ya es dañino para el cuerpo porque es miedo, rabia de enojo...es dañino también a nivel planetario, uno se come un bistec pero generalmente no sabe todo lo que hay detrás, toda la industria.

Cuando un animal es matado para llevarlo a tu mesa, ahí ya trae un proceso. ¿Cuántos litros de agua se invirtieron para regar el pasto que la vaca se comió para engordar?, ¿Cuántos gramos fueron destinados a que la vaca se lo comiera para engordarla?, en vez de que esos granos se los comiera directamente el humano, que finalmente es proteína para él. ¿Cuántos árboles fueron talados para poner a las vacas en el lugar de los árboles? Entonces es como un hoyo negro por el que se va todo el recurso natural de la tierra. Y si me preguntas ¿en qué afecta esto al ser humano?, el calor, la lluvia, las inundaciones, la enfermedad, los virus, el virus de la gallina, del puerco. Porque si nosotros afectamos el ecosistema, karmáticamente afecta al humano porque fue quien lo provocó, de forma que se descompone un sistema pero el humano sufre las consecuencias de tanta enfermedad, porque él mismo está desequilibrando ese sistema. No sólo si comes carne, el hecho de propiciarlo genera Karma. (Entrevista, devota Sandra)

De forma que ello le proporcione un bienestar o un nivel de salud que también se relaciona con el desarrollo de la “fe”, que para los devotos implica el desarrollo de amor por Dios, por la divinidad a través del seguimiento de los principios básicos para el desarrollo de vida espiritual.

Salud consciente es cuando uno se hace responsable de su cuerpo. Entonces una salud consciente implica hacernos responsables de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de todas nuestras acciones. Todo lo que hacemos nos lleva a una enfermedad, entonces la salud consciente empieza desde nuestra alimentación y a través de un desarrollo individual. Por ejemplo hay un proyecto aquí que se llama “Oidaterapia”, que trata de la sanación a través de la fe y en donde se explica a las persona, cómo puede sanar cualquier padecimiento físico, emocional o espiritual, a través de una creencia en una práctica, filosofía o

religión. Lo contrario a esto, sería una alimentación que no considera lo que le hace bien al cuerpo. Porque un cuerpo sano te permite desarrollar mejor un servicio. Entonces, pues en sí, todos aquellos productos que enferman nuestro cuerpo: como las carnes, las grasas, etcétera. (Entrevista, terapeuta Sonia)

Aquí el ejemplo más claro de la relación del término salud consciente, con todo el sistema filosófico-religioso.

Le llamamos fe-educación o salud consciente. La fe educación, es la forma de educarte para prevenir cualquier enfermedad, entonces la enfermedad más fuerte, es que tú no seas feliz. Porque la gente piensa que como la fe está adentro, pues esa no la cuidas, esa lees un libro espiritual, meditas un minuto al día, te persignas y pues ya la hiciste, y ya Dios es tan grande; y sí Dios es tan grande que te ayuda en muchas cosas. Pero si nosotros empezamos a tener una buena alimentación, empezamos a tener reglas y regulaciones de limpieza, de convivencia, etcétera. Entonces cuando tu agarras a la gente, no se diga desde niños, medianos y grandes, y les empiezas a decir que uno es todo, que eres completo y que tu fe también sale y vale, cuando puedes decirle a la gente que cuando tú tienes fe en algo, que cuando tú crees en algo... En la epidemia de influenza te decían –lávase las manos–, yo creo que a todos desde chicos nos han dicho- lávate las manos antes de comer, de ir al baño- y ¿Por qué no lo haces?, pues porque no tiene fe en que si se lava las manos, no se va a contagiar de influenza, y la verdad es que sí.

Entonces, lo que necesita esa persona, no es influenza, necesita fe. Fe en que si se lava las manos, no se va a enfermar. Puede haber mucha tecnología, puede haber mucha ciencia, pero si la gente no cree, entonces no va a creer en nada. La fe educación, significa que tú, toda esa creencia no nada más cultural, religiosa, toda la fe que existe en ti la puedas sacar, la puedas materializar, y con eso serías un ser siempre sano, serías un médico andante.

Yo siempre digo, el mejor doctor en tu casa, eres tú, porque tú te conoces, tú sabes cómo te duele la cabeza, tú sabes cómo te duele el estómago y lo más seguro es que la forma en que el médico entiende ese malestar, no sea igual a cómo lo sientes tú. Entonces cada quien tiene que hacerse el mejor doctor, y el mejor doctor, debe ser también el mejor estudiante, aprender las mejores recetas de una buena escuela. Nosotros tenemos maestros espirituales que son súper hombres, comen poco, no duermen, se bañan con agua helad, fría y congelada, y están sanos y no tienen diabetes ni hipertensión, viven 100 años, y entonces, ya no puedes decir nada y para nosotros es muy fácil tener fe, porque los ves. Pero para la gente que no alcanza a ver eso, entonces... imagínate si yo salgo a la calle y les digo que soy vegetariana, me van a decir- no puede ser, si parece elefante u osito, los vegetarianos comen pasto únicamente, no puede haber vegetarianos gordos-, y uno dice- sí, yo soy vegetariana en serio, se los jurito-. Entonces es como ir quitando todo ese polvo no nada más de la conciencia sino del corazón y de la fe, porque el que tengas reglas y regulaciones para todo, que te las han dado desde hace mucho tiempo, por eso se le llama fe educación para que no se tengan esas dos partes que de repente la humanidad ha quitado, entre que la religiosidad y la educación que te dan.

Al final de cuentas no sólo vas a ser feliz sino vas a ser un ser humano espiritual y la salud espiritual o el tesoro espiritual, no se va a contabilizar en este mundo, se va a contabilizar en ese mundo que mucha gente no sabe, aquí si sabemos, en esta religión creemos en la re encarnación y sabemos que hay un paso de cuerpo en cuerpo y entonces, para el que tiene este tipo de regulaciones, conocimiento y enseñanza, que es sano espiritualmente, no tiene por qué alarmarle que vas a vivir en otro cuerpo, si no aprendiste. Entonces, estamos aprovechando a conocer a gente bien capaz para que nos eduque espiritualmente y no regresar. Eso es la fe

educación, es la medicina más grande. Agarrar la fe que tú tienes, estirla un poquito más y ya como tienes fe, pues avanzas tú solo. (Entrevista, terapeuta Graciela)

La salud consciente, también está relacionada con la prevención a los padecimientos, por medio del desarrollo de ciertos hábitos que se relacionan con la medicina Ayurveda. Por ejemplo, el reconocer la importancia de una buena alimentación, el consumo de “productos naturales” para la sanación del cuerpo o la realización de alguna actividad física.

La salud consciente, es aprender a entender la salud como algo que parte de la alimentación, tomar como medicamento a los alimentos como algo preventivo y evitar la medicina alópata porque muchas veces te cura una cosa y te daña otra. Salud consciente es poner atención a la alimentación, desde cuidar tus hábitos alimenticios, tus horas de sueño... hasta que cuando tengas que recurrir a un medicamento, que éste sea natural; recurrir a las plantas, hierbas, tés, a la medicina alternativa. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Aunado a lo anterior, la salud consciente, se vincula con la negativa al uso de medicamentos alópatas, lo cuales, consideran tóxicas para el cuerpo, sustancias que evitan que el individuo reconozca el origen de su enfermedad, propiciando su inconsciencia e ignorancia, no sólo de sí mismo sino de su propio cuerpo. En este sentido, se refuerza la importancia de reconocer que el individuo es capaz de sanarse a sí mismo, de reconocer su cuerpo, ser consciente de él para que a su vez, este sea capaz de sanarse.

Salud consciente es saber a fondo de dónde viene esa condición de salud, de donde proviene. Nosotros no sólo nos enfermamos porque sí y tomando una pastilla se va a acabar todo. De ahí viene lo que es karma, es decir, yo he hecho cosas para estar enfermo. Así que me tengo que hacer consciente y tengo que hacer algo, para eso vienen todas las alternativas de tratamiento. Por ejemplo, los fármacos simplemente te dan las pastillas milagrosas para quitarte todo el sufrimiento, pero no es tan fácil, el sufrimiento no se va a ir con una pastilla y entonces el ser consciente está en eso, en saber quién eres y en dónde estás y para dónde vas a ir, el sufrimiento no desaparece así porque sí, tienes que hacer un trabajo, te tiene que costar así que así es como yo comprendo esta cuestión de salud consciente. (Entrevista, terapeuta Verónica)

Salud, en términos generales para la mayoría de los terapeutas de esta comunidad, tiene las mismas características y se mide en los mismos parámetros que los utilizados por la OMS. Este aspecto, nos permite visualizar que el reconocimiento de la salud no es lejano al que utiliza la medicina alópata. Lo que difiere, son las formas de procurarla, perpetuarla o buscarla.

Salud sería muy similar a la definición que da la OMS, que sería un estado de equilibrio físico, mental, emocional y sobre todo, espiritual. Porque cuando tú estás bien espiritualmente todos los demás aspectos de tu vida están en equilibrio. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Priorizando y reconociendo, que el eje fundamental para el mantenimiento de la salud, es el espiritual.

Salud es ver que todo está funcionando bien, la parte emocional, la parte física, la mente, todo. Entonces salud consciente es aprender a conocerte, a conocer el cuerpo, tus sentidos y darles el uso adecuado. Lo contrario es cuando uno es facilista, no conoce mucho de sí mismo, come lo que sea, está en el ambiente que sea, como no estar en el espacio en donde puedas vivir cosas que sean buenas para tu avance, sea material, físico, espiritual. (Entrevista, terapeuta Gabriela)

La definición que personalmente daría, que no son palabras personales pero las adapto a la circunstancia, salud sería: saber quién es uno y actuar de acuerdo a lo que se es, en ese sentido, hay todo un marco muy amplio por detrás. (Entrevista, Martín)

Por su parte, el término sanación es concebido como un proceso en el cual están involucrados tanto el individuo que padece, como el terapeuta. Este último, fungiendo como una especie de guía o asesor para que el individuo alcance un estado saludable, sin embargo, establecen distancias entre éste y su eficacia.

La sanación, es un proceso. Primero el terapeuta tiene que sanarse a sí mismo, ese es el primer paso. Porque no puedes darle a alguien algo que tú no tienes. En segundo término sería, aunque tú todavía no estés sano, por ejemplo yo, no es que ya esté dada de alta o sana; pero un proceso que te ayuda a seguir con tu proceso de sanación es compartir eso con otras personas, aprendes más y te nutres. El tercero sería cortar ese cordón umbilical y que la otra persona no necesite del terapeuta para encontrar a alguien que le de alivio, sino que ya más o menos conoce las herramientas y cómo utilizarlas, de pronto una asesoría, pero no de por vida que tengan que ir al seguro social para que te de la medicina. (Entrevista, terapeuta Brenda)

Así, el terapeuta resulta un mediador y acompañante en este proceso de sanación, entre el individuo y el padecimiento, ya que es en las capacidades propias y el desarrollo de conciencia individual que ellos consideran, se encuentra la capacidad de sanación de algún padecimiento.

La sanación consciente es a través de uno mismo, la sanación del ser. Sería sanar el ser. También las enfermedades se sanan a través de la fe, por ejemplo, nosotros le tenemos fe a un médico, a la medicina alópata, a la homeópata o así, es que nos sanamos. También nosotros tenemos fe en que un psicólogo nos va a sanar, por ejemplo si alguien dice... no yo tengo fe en el psicólogo de que me va a sacar de mi depresión, pues esa persona, pues tiene fe en eso. Otra persona puede decir yo creo que a mí el yoga me va a sacar de mi depresión, entonces con el yoga. Otro dice que con el trabajo yo voy a salir de esto y pues así, realmente lo único que nos cura es la fe. Lo contrario a eso, sería pensar como que algo que es mágico nos va a curar y que realmente pues no, no hay nada mágico, todo tiene que ser cuidadoso. Por ejemplo, hay personas que les dicen -no comas carne porque estás mal de tu corazón o no comas azúcar porque tienes diabetes-, y aun así la comen. Eso es una necesidad porque la misma persona se enferma. Hay personas que... por ejemplo tú vas y la misma persona que tiene la depresión, el psicólogo le dice- oye, ya no estés pensando en eso, haz una actividad- , pero la persona se aferra en seguir pensando en eso y así, pues no se va a curar. Eso es ser totalmente inconsciente. Realmente la sanación pues viene con la voluntad de uno. (Entrevista, terapeuta Carmen)

Dicha capacidad de sanación, tiene que ver con la búsqueda de un equilibrio que involucre al “Ser” en su totalidad. Desde el cuerpo hasta su espiritualidad. En este sentido, el proceso de sanación es concebido como un acto en el que la “fe” resulta un elemento determinante para lograrlo.

Sanar sería darle la correcta energía, la correcta cosa para que el cuerpo vuelva a tener ese equilibrio, eso en el aspecto físico. Y en el otro aspecto, darles el conocimiento para que dejen de tener dudas, a veces las dudas desequilibran y comienzan a desarrollarse padecimientos como la depresión. Yo siento que esas dudas y la falta de sentido en tu vida, sentirte “nada”, que no vales nada, pues es lo que genera esos padecimientos. Entonces se trata de darles un sentido en su vida, mostrarles que hay más cosas no sólo este mundo, porque hay personas que ven el mundo que vivimos de injusticia, explotación, y se deprimen por eso. Entonces hay que mostrarles que no sólo existe eso, que pueden ayudar a otras personas y que su vida puede ser útil, no sólo algo que esté respirando oxígeno y lentamente muriendo. Sino que puedes darle un sentido a la vida, darles ese conocimiento, esa respuesta y darles también cosas alternativas para que ellos puedan volver a recuperar su equilibrio. Con ciertos alimentos, dietas, actividades. (Entrevista, terapeuta Carla)

A su vez, la sanación es relacionada con uno de los aspectos centrales de su filosofía y de la mayoría de los sistemas religiosos; el servicio, rendición y ofrecimiento de cada actividad a la divinidad como medio para encontrar la felicidad y con ello, lograr la sanación del cuerpo físico.

Uno de nuestros Gurús, dice –la naturaleza en general es feliz, los animalitos son felices– nunca ves a un conejo deprimido o a un elefante bipolar, en general los animales son felices, y nosotros somos de naturaleza feliz y en verdad deberíamos ser precisamente tan felices que precisamente seríamos sanos. Estar sano está por debajo de ser feliz, entonces cuando eres feliz, no te enfermas, no te pasa nada porque estás viviendo como debes. Estar sano está ligado con la felicidad. Y ¿cómo es ser feliz?, pues sirviendo, ese es aquí, nuestro objetivo. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te da todo, y una de las cositas así bien tontas, es la salud. ¿ Por qué?, porque si estás enfermo no puedes servir como debe de ser. Entonces cuando tú estás contento, estás feliz le sirves a Dios, más; y a Dios le gusta que le sirvas a otras gentes, entonces pues es más bonito porque puedes servir a la gente que quieres y no sentirte así tan mal, y ya cuando uno va creciendo en otros grados de conciencia, también puedes empezar a servir a gente que ni conoces, y eso pues todavía es más bonito y hasta nos haría más sabios. Pero creo que sí es más grande de repente, el conocimiento espiritual que el médico. (Entrevista, terapeuta Graciela)

Por otra parte, como ya se han ido perfilando, las nociones de enfermedad en este sistema están relacionadas con términos como: desequilibrio, inconsciencia e ignorancia, derivada de una serie de acciones amorales o bien de malos hábitos, del desconocimiento propio que lleva a los individuos desconocer el camino y las bases para su bienestar.

Si bien sanar, se podría decir que es caminar en la vida hacia el objetivo real de manera plena, superarse a sí mismo. La persona debe tomar consciencia de que la sanación no es solamente ir con el doctor, sino que requiere un cambio en la forma de vida, incluso en un sentido más

profundo y más subjetivo, el cambiar la perspectiva de su existencia frente del mundo, porque esta ciencia lo que explica, es que la enfermedad es resultado de desconocer quién es uno, de desconocer cuál es su propósito en la vida, de desconocer cosas esenciales y que son la base de la salud. Se podría llamar enfermedad o ignorancia. Así que enfermedad sería ignorar quiénes somos y qué propósito debemos de cumplir. (Entrevista, terapeuta Martín).

En algunos casos los devotos terapeutas, mencionan también la relación de ésta como resultado del karma acumulado en vidas pasadas y de las múltiples reencarnaciones. En este sentido la enfermedad y los procesos de sanación, no son concebidos como procesos ajenos al individuo. Por el contrario, se encuentran vinculados con él y con sus acciones cotidianas e incluso con sus acciones pasadas.

La enfermedad es una consecuencia de algo que hicimos o de algo que no hicimos, y una enfermedad reside en nuestros hábitos alimenticios, en nuestros hábitos emocionales, en la manera de relacionarnos. Por ejemplo acá, si alguien está enfermo del cuerpo, hay que estar enfermo de la mente. Igual alguien puede estar enfermo del estómago, nosotros le decimos “plano mental”, cuando está piense y piense y está ansioso eso es también una enfermedad. Así que alguien puede estar enfermo del estómago, pero si tu mente está tranquila, igual puedes soportar el dolor, pero si la mente está inquieta, pues es más complicado. La enfermedad es algo que contamina tu servicio, no sólo con el dolor físico sino que implica que tu mente se desconcentre. (Entrevista, terapeuta Sonia)

Ello por tanto, implica reconocer también que el individuo está totalmente ligado a sus padecimientos en tanto que éstos son consecuencias de sus acciones y olvidos. Dichas consecuencias se manifiestan como desequilibrios mentales o emocionales, principalmente, que derivan en padecimientos físicos.

La enfermedad la vemos como un desequilibrio nada más. La enfermedad concebida como simplemente un concepto así de dar por desahuciado a alguien, pues no. La enfermedad es un desequilibrio que está dentro de lo psicológico. Un desequilibrio emocional y mental. La enfermedad se va construyendo como un camino con lo que hacemos constantemente. (Entrevista, terapeuta Verónica)

El desequilibrio espiritual, físico-mental, emocional. Todas las enfermedades, exceptuando las congénitas y los accidentes, provienen de nuestros estados emocionales, ya que si estamos tristes, nos va a afectar los pulmones, si tenemos miedo habrá un padecimiento en los riñones, si estamos muy preocupadas vamos a tener gastritis, nos va a afectar estómago y así con otras enfermedades. (Entrevista, terapeuta Helena)

Una vez más, el padecimiento físico es considerado el último elemento que se daña en el proceso de enfermar. Todo comienza, en este sistema, a la inversa. Es decir, primero se dañan el espíritu y mente, y hasta el final, el cuerpo. En donde se manifiestan todos los síntomas.

La sanación sigue también el proceso a la inversa reafirmando, por tanto, que para este sistema médico filosófico, la prioridad está en el cuidado de la espiritualidad por medio de la devoción y la fe. Por medio de la creencia en un ser supremo, que es reconocido como el único capaz de sanar.

Por otra parte, al reconocer que el individuo es capaz de desarrollar potencialmente un sentido de autodeterminación, mediante al autorrealización, este sistema también permite la identificación de un “Yo superior” agente de sanación y de transformación propia, un agente autónomo de su propia sanación o en otras palabras, un individuo capaz de sanarse e a sí mismo a través del reconocimiento de un ser superior.

Reflexiones finales

El panorama antes presentado muestra el vínculo existente entre las nociones de salud, enfermedad y los procesos de sanación con aspectos muy concretos de los preceptos filosófico-religiosos que los devotos de la comunidad hacen parte de su dinámica cotidiana y terapéutica.

Este hecho, modela las representaciones sociales respecto de lo que debe ser el estilo de vida enfocado a desarrollar un cierto sentido de autonomía en el individuo que va desde la responsabilidad individual que asume el devoto al incorporarse formalmente a la comunidad, hasta la toma de decisiones en cuanto a su proceso de inclusión, formación y nivel de participación dentro de la misma; así como el desarrollo de un estado de salud y bienestar que le permitirá alejarse de la enfermedad y la ignorancia.

Aunado a este sentido de individualismo que se refuerza mediante la mayoría de las prácticas rituales, existen una serie de representaciones sociales que las refuerzan, al tiempo que las vinculan con las nociones de salud, enfermedad y los procesos de atención que aquí se han presentado. Por ejemplo, la posibilidad del individuo de auto sanarse, que implica a su vez una capacidad innata del cuerpo para sanarse a sí mismo sin necesidad de la intervención o administración de algún agente externo.

De modo que las nociones de salud y enfermedad externadas por los devotos y presentadas anteriormente, se relacionarán con la ausencia o desarrollo de los principios de autoconocimiento, auto realización o auto cuidado. Entendiendo así, la salud y la enfermedad como resultado de una serie de procesos en donde la mente, la espiritualidad y el aspecto

físico, están estrechamente vinculados, y en donde el descuido en alguno de estos aspectos, ocasionará un desequilibrio en el individuo que se traducirá en este contexto, en enfermedad.

Ésta última, entendida como el desequilibrio emocional y mental, como el no funcionamiento al 100% de un sistema orgánico y por tanto, el derroche de energía negativa, que además, se relacionará con una serie acciones o la falta de ellas. Dichas acciones o prácticas, según lo que los devotos externan, tienen que ver con los hábitos alimenticios, hábitos emocionales, el estilo de vida, la manera en que el individuo se relaciona con su entorno y consigo mismo.

En estas nociones se basan algunas prácticas que se promueven dentro de la comunidad y se relacionan con algunos principios filosófico-religiosos que se siguen al interior de la misma. Por ejemplo, al externar que tanto la salud como la enfermedad son parte de un proceso en donde la ignorancia, la falta de conciencia, la falsa identificación con el cuerpo físico y el dejo del espíritu y la mente, generan un vacío espiritual, que también es concebido como enfermedad.

Finalmente, la consideración de que la ignorancia de sí mismos y de la misión que como individuos tienen en este mundo, que para estos devotos consiste en el ofrecimiento de su saber (Dharma) y sus servicios a la divinidad; será motivo de enfermedad y sufrimiento, nos lleva a inferir que en este sistema médico-filosófico-religioso, el acercamiento a la divinidad será aquello que le proporcione al individuo las herramientas necesarias para conseguir una vida sana, en conciencia de Dios; en conciencia de Krisna.

CONCLUSIONES

Al inicio de la redacción del proyecto que perfiló esta investigación, se plantearon una serie de objetivos que al iniciar el periodo de trabajo de campo tuvieron que ser acotados debido a los tiempos institucionales y a la dinámica propia de la comunidad de estudio. Los resultados de esta investigación se ajustaron a dichas condiciones, sin embargo considero que constituye un aporte etnográfico que puede servir como bosquejo general para una investigación más profunda en el futuro.

El acercamiento logrado a partir de las herramientas utilizadas, me permitió alcanzar la mayoría de los objetivos propuestos, además de haber logrado un acercamiento satisfactorio a la comunidad y a los informantes. Entre otros alcances que logró detallar esta investigación se encuentran, a grandes rasgos, aspectos relacionados con la estructura general de la comunidad: las áreas en que se divide, las actividades a realizar en cada una de ellas, los perfiles de los devotos que habitan el recinto, los niveles de jerarquía al interior y al exterior de la misma. Un acercamiento general a dos procesos, principalmente: el de conversión e inclusión a la comunidad, y en particular, el proceso de formación que distingue al grupo de terapeutas. Ambos, pueden representar un aporte a la antropología en general, y en particular, al estudio de las formas de sanación alternativas o “New Age” desde la perspectiva de la antropología médica.

Por otro lado, el necesario acercamiento a los estudios realizados en el ámbito de la antropología de las creencias ha sido fundamental para mi formación y en general para la investigación. Sobre todo al tratarse de una comunidad como la elegida cuya orientación filosófico-religiosa resignifica cada una de sus prácticas sociales, además de construir un estilo de vida que les permite unificarse a partir de los procesos de conversión que forman parte central de su organización.

En este sentido la serie de principios filosófico-religiosos que guían la vida cotidiana de la comunidad se encuentran vinculados al conjunto de formas de sanación que se difunden en la misma. Cuya orientación es hacia el desarrollo de un ideal de salud que tiene como principal característica, reforzar la “conciencia individual” a través de acciones encaminadas a la búsqueda del bienestar físico, mental y sobre todo espiritual del individuo, a través del re-establecimiento de la comunión con la divinidad. De forma que la posibilidad de recuperar

la salud, así como la eficacia terapéutica-curativa de las terapias de sanación, se relacionará con la práctica religiosa y el simbolismo ritual contenido en ella.

Ahora bien, las prácticas religiosas que rigen éste movimiento (Krisnaismo), se remontan al siglo XVI, sin embargo, es hasta 1965 que éste es conocido y difundido en Occidente, como un nuevo movimiento social no sólo religioso, que coincidió con la coyuntura en el cambio social y cultural que entonces vivía la sociedad Estadounidense en particular, teniendo un éxito rotundo y estableciendo definitivamente las bases para su expansión a otros países de América.

Se trata pues, de un movimiento resignificado y adaptado a los esquemas de sociedades no orientales, modernas y regidas por regímenes capitalistas, y en ese sentido, es importante mencionar que ello no implica que su sentido religioso original no esté presente, todo lo contrario, lejos de alejarse del ámbito de lo sagrado y tratarse de un movimiento secularizado, resulta un movimiento que se inscribe dentro de los “nuevos movimientos espirituales” que más refuerzan el sentido ritual de sus prácticas y buscan reforzar su doctrina filosófico-religiosa-moral a través de una serie de representaciones sociales que reproducen sin cuestionamiento.

Aunque a diferencia de otros grupos religiosos, éstos tienden a desarrollarse en el ámbito privado-personal, alejados de las realidades sociales que se viven en los contextos en los cuales se insertan. Aspecto que les permite estar más cercanos a las necesidades de los individuos de un nuevo siglo que busca diversas formas de establecer una relación con la modernidad, y como bien se ha dicho en repetidos estudios antropológicos, estos grupos religiosos, si bien tienden a la disgregación y fragmentación en un universo de contextos ideológicos y de búsqueda de significados, en dichos universos, el individuo tiene la opción de elegir cualquiera de las ofertas religiosas posibles y existentes en el nuevo “supermercado espiritual”. En donde la posibilidad de elegir aquellos valores que mejor le parezcan, con todo y las implicaciones que ello conlleve, forma parte de las prácticas de consumo que se propician en las sociedades contemporáneas.

Considerando lo anterior, la importancia del individualismo en lo relativo a la libertad y por otra parte, la flexibilidad que caracteriza a estos nuevos movimientos religiosos, son elementos que explican cómo funcionan estas comunidades en tanto espacios de búsqueda de soluciones a problemas personales, inquietudes o vacíos existenciales, alivio a padecimientos no necesariamente físicos, o incluso, como espacios de convivencia y pertenencia que involucran a determinados sectores sociales y de la población, en particular,

considerando lo encontrado en los resultados de esta investigación, la juventud de clase media en nuestro país.

Por su parte, sus líderes carismáticos y la estructura organizativa que han mantenido desde que fueron establecidas en occidente, facilitan el acercamiento de adeptos y su expansión a distintos países de Latinoamérica y el mundo. Lo anterior, debido a que dentro de su sistema filosófico-religiosos, se ofrece una alternativa de vida que al parecer sigue siendo atractiva para dicho sector juvenil, cuyos perfiles demuestran un interés por la ecología, el vegetarianismo relacionado a la no violencia o la matanza animal, el estilo de vida “natural y alternativo” que implica el compromiso social con el cuidado de los recursos naturales y el desarrollo de conciencia en diferentes niveles, el individual, el de consumo, el social e incluso el moral. Ofertas que vale decir, el mismo sistema ha generado para las nuevas generaciones.

En ese sentido, la oferta de sentido práctico-utilitario que caracteriza al movimiento Hare Krishna, a través del vínculo que sus devotos desarrollan en cada una de las prácticas devocionales y actividades que difunde como misión a nivel mundial, permite satisfacer una serie de necesidades, ya sea espirituales, mentales, de búsqueda de pertenencia e identidad de un individuo que permanentemente se encuentra vulnerable a diversas crisis (personales, sociales, laborales, económicas, familiares, etc.). De modo que la satisfacción y relativa estabilidad que estas comunidades ofrecen, le permiten construir una nueva existencia, una existencia religiosa en el ámbito de lo privado. Y es justo en ése ámbito que la experiencia unipersonal y privada, que ocurren diversos procesos que involucran a la “autosanación espiritual”, el “desarrollo de conciencia”, el “distanciamiento del mundo material”, una “alternativa de vida”, etc., que parecerían culminar exitosamente, permitiendo al individuo lidiar con la serie de incertidumbres, necesidades de creencia y vacíos propios de su tiempo.

De forma que tal oferta religiosa, juega un papel relevante frente a dichas ausencias de sentido y coherencia teniendo como base una importante oferta de mercancías que presumen proveer al individuo, no sólo de sentido, sino de una nueva identidad personal, colectiva, y sobre todo, la posibilidad de transformarse y transformar su contexto. Es en ese ámbito que el programa socializador de estas comunidades busca revivir la idea de un “espíritu misionero” o “redentor” que orienta una transformación del mundo individual y de un entorno considerado “contaminado”, “ignorante”, “materialista” , a un desarrollo de “amor puro” por Dios. En donde el sistema ideológico-teológico que orienta el estilo de vida de los

adeptos, tiene como premisa, guiar al individuo al descubrimiento de su “verdadera esencia o identidad” una vez convertido.

Se trata pues, de un movimiento religioso reformista que orienta al individuo a su propia transformación, a la de su entorno social y cultural ya establecido; a una serie de instituciones (familiares, religiosas, educativas, etc.), por un estilo de vida distinto que tiene como referente la llamada “perfección original védica”. La cual tiene diferentes implicaciones, desde “el cambio social” por medio del reclutamiento y la conversión masivas a las creencias y estilo de vida Vaisnavas, hasta la “transformación individual”. Ambas conversiones propiciatorias de un encuentro íntimo y personal con Dios.

Los procesos de reclutamiento y en particular, aquél que refiere a la conversión, implican una serie de mutaciones a nivel ontológico y existencial en donde el objeto final del ritual de iniciación (conversión), por ejemplo, es la transformación simbólica. El poder ser uno mismo y “otro” al mismo tiempo. Es importante decir que en el modelo de conversión religiosa que se sigue en estas comunidades, se considera al individuo personaje activo en su propia búsqueda del motivo de su conversión. Sin embargo, es posible notar que existen factores comunes que propician su acercamiento, como se dio cuenta en el capítulo 6. Éstos relativos a inquietudes espirituales, el fuerte impacto de la figura del maestro espiritual o líder carismático, las sensaciones espirituales agradables (flechazo espiritual), pero sobre todo, considero que los principios éticos que se promueven por medio del aparato ideológico, resultan determinantes para que los jóvenes se acerquen a estas comunidades. Por ejemplo, cuando manifiestan su gusto porque se trata de un estilo de vida “sencillo, austero, sincero, transformador”, adjetivos que podrían no estar explícitos en los discursos de otras ofertas religiosas.

Si bien dichos principios éticos forman parte medular de la organización, es a través de los servicios devocionales que desarrollarán a lo largo de su formación espiritual, que los devotos justifican su creencia al ver reflejados dichos principios y conocimientos, en acciones concretas. Por ejemplo, la relación latente que el individuo desarrolla con la divinidad (Krisna), se cultiva a través del (bhakti yoga o Sadhana Bhakti), de las acciones dirigidas, ofrecidas, comprometidas, reivindicando la importancia del cuerpo como vehículo de la experiencia y transformación personal. El cuerpo por tanto, juega un papel relevante como metáfora de transformación social y cultural que la persona debe vivir.

Dicha transformación, otorgará un signo de distinción al individuo, una identidad que le dará la oportunidad de relacionarse con sus semejantes, pero también con sus diferentes. Le

permitirá vivir paralelamente dos construcciones distintas de su realidad social, aquella previa a su llegada a la comunidad, y la que forjará al insertarse en ésta. Aspecto que resulta interesante en este proceso ya que el devoto se encuentra continuamente entre dos dinámicas distintas, y es justo la negociación entre una y otra, la que resultaría interesante contrastar en un futuro a nivel de las prácticas, ya que en esta investigación, sólo me ha sido posible acceder al nivel de las representaciones sociales.

En dicho nivel, el discurso y los relatos externados por los devotos se encuentran impregnados de una construcción y recreación ideológica, sobre todo en aquellos que corresponden a su proceso de conversión e inclusión a la comunidad. En éstos encontré elementos repetitivos que aparecieron en las diferentes entrevistas, por tanto es posible inferir que dicho discurso no es autónomo, sino que se inscribe dentro del discurso religioso general. Es decir, existe un relato social e ideológicamente construido, a partir de arquetipos apropiados, que los devotos externalizan aun cuando cada uno relata su propio proceso de conversión como realmente ocurrió, obedeciendo a pautas sociales y culturales elaboradas por la organización.

Es pues a través del discurso que estas comunidades refuerzan todo un sentido de solidaridad comunal, de relaciones igualitarias y de compañerismo. En donde lo dicho por Turner respecto al sentido de *communitas*, se hace presente. Aunque en estos casos, sólo momentáneamente antes de convertirse en una estructura jerárquica que será la que impere, como ya se ha ejemplificado en el capítulo 5.

Por otra parte, haciendo referencia a los alcances obtenidos con respecto a las hipótesis propuestas, ha resultado un ejercicio que como cualquier otro en cuando a investigación se refiere, buscó contrastar sus presupuestos teóricos planteados al inicio de la elaboración del proyecto de investigación, con la realidad social a la cual me enfrenté como investigadora. Así, los hallazgos vertidos durante toda la investigación, se relacionaron con cada presupuesto teórico transformado en hipótesis. Las cuales, fueron divididas por cada eje a investigar.

Para el primer eje relacionado con la estructura y organización de la comunidad, se había planteado la posibilidad de que existieran grados de participación dependiendo del número de iniciaciones que cada miembro de la comunidad tuviera. Aspecto que fue corroborado al encontrar que, sin ser una determinante importante para los devotos internos, el número de iniciaciones les confieren responsabilidades distintas que determinan las actividades que pueden o no realizar dentro de la misma.

Es el caso de aquellos devotos con una sola iniciación, que a diferencia de los que tienen dos, no pueden participar en las actividades de atención a las deidades, ni en los rituales de ofrecimiento de alimentos a las mismas. Tal hecho, marca una diferencia en cuanto al proceso formativo de cada devoto, así como su lugar en la estructura jerárquica de la comunidad. Las restricciones, sin embargo para devotos con una o dos iniciaciones, son en términos generales las mismas al estar basadas en los principios ideológico-filosófico-religiosos que se siguen dentro de la comunidad.

A diferencia de lo que se planteaba en la segunda hipótesis respecto a los procesos de formación tanto de devotos como de terapeutas, dicho proceso, no es homogéneo y por ser individual, depende del nivel de involucramiento, constancia y grado de participación que el individuo desea tener dentro de la misma. En cuanto al proceso particular de formación del grupo de terapeutas, se logró determinar que es igualmente heterogéneo y variable.

En algunos casos, dicho proceso puede iniciar antes de su conversión e inserción a la comunidad como devotos, o puede ser posterior a ésta. De forma que los saberes terapéuticos son diversos, y es sólo a partir de su adhesión a la comunidad, que algunos procesos de enseñanza-aprendizaje terapéutico son grupales y logran unificarse. Ya sea porque aquellos devotos cuya formación inició antes de su arribo a la comunidad comparten su saber con los demás miembros de la comunidad, o bien por el interés particular de alguno de los devotos en iniciar formarse de manera autodidacta en alguna terapia. Así, a diferencia de lo que se planteaba en las hipótesis, no existen tiempos determinados para que tanto adeptos como devotos, o devotos terapeutas obtengan alguna iniciación o algún grado mayor de reconocimiento como terapeutas.

Otro aspecto que se había planteado como parte de las hipótesis, estaba el hecho de que ,dado que suponíamos que cada devoto terapeuta era formado homogéneamente dentro de la comunidad, éste aprendía los principios generales de la Medicina Ayurveda como único método de sanación al interior. Sin embargo, una vez que se realizó el acercamiento fue posible distinguir distintos niveles de conocimiento en relación a dicho método de sanación. En algunos casos, era evidente que los devotos únicamente reproducían el “discurso terapéutico” que habían adquirido de otros terapeutas cuyas nociones al respecto, eran más sólidas.

Si bien este hecho no genera diferencias significativas en cuanto al contenido de los conocimientos terapéuticos que se difunden entre devotos, sí nos habla de una ausencia de formación profesional en medicina Ayurvédica, propiamente. Hecho que demuestra que las

prácticas terapéuticas que se difunden, son de diverso origen y no necesariamente se circunscriben en dicho ámbito. La aparición de dicha articulación terapéutica con otros métodos de sanación correspondientes incluso, a otros modelos médicos, como el biomédico si consideramos que dentro de la comunidad también se ofrecen terapias relacionadas con la quiropraxia o a la homeopatía; puede ser explicada desde el enfoque relacional que propone Menéndez, considerando que se trata de procesos transaccionales que se manifiestan más claramente en las prácticas terapéuticas, que en las representaciones de quienes las utilizan.

Lo anterior si consideramos que el sistema filosófico-religioso-moral que legitima esta comunidad, resulta la herramienta cohesionadora a través de la cual se justifica el estilo de vida a seguir. De modo que el que no se utilice el método de sanación Ayurvédico, se explica como una ausencia de interés por parte del público que acude a la comunidad, es decir, en términos mercantiles más que como una contradicción entre su fuerte estructura ideológica y sus prácticas terapéuticas.

Lo anterior también nos permite entender que si bien estas comunidades ofrecen tales servicios terapéuticos, ello no implica que éstos sean determinantes para que los adeptos permanezcan en la comunidad, sin embargo, sí lo son para que éstos tengan un primer acercamiento a la misma. En este mismo sentido es importante mencionar que el tipo de sanación que ofrecen estas comunidades, y las necesidades de quienes hacen uso de éstas, no tienen que ver con padecimientos físicos complejos o necesidades médicas que impliquen un nivel de profesionalización por parte de los terapeutas. Por tanto, es posible decir que el objetivo inicial de acercamiento a estas comunidades, no es precisamente la sanación de un padecimiento concreto, físico; sino la búsqueda de otra forma de aprehender la realidad, la existencia, la enfermedad, la salud, e inquietudes diversas.

Por otra parte, en lo que respecta al vínculo entre cada grupo de devotos (devotos no terapeutas y terapeutas) con la comunidad, así como el vínculo entre devotos, no es tan estrecho como se había planteado al inicio. Existe una diferencia marcada sobre todo entre devotos internos y devotos externos, ya que los niveles de participación de uno y otro son distintos. Los primeros, al llevar a cabo una dinámica constante de vida al interior de la comunidad, logran una mejor internalización de las representaciones sociales por medio de la práctica cotidiana de los principios que sustentan éste estilo de vida. Mientras que la dinámica de aquellos que no viven dentro del recinto, es modificada debido a que la mayoría tiene ocupaciones alternas (trabajo, estudio, cuidado del hogar, etc.) a las actividades que realiza en la comunidad. Algunos asisten únicamente dos o tres días por semana al recinto,

ya sea para impartir alguna terapia o bien, para realizar algún servicio devocional. Así, particularmente, el vínculo de los terapeutas externos con la comunidad y con otros devotos internos, si bien es significativo no resulta tan estrecho, aunque en las entrevistas se exponga lo contrario.

Por otra parte, entre los presupuestos planteados para el eje sobre representaciones y prácticas respecto al estilo de vida Vaisnava y las nociones de salud, enfermedad y proceso de atención, fue corroborado de manera casi inmediata, aquél que versaba sobre el hecho de que el Estilo de vida actual de los miembros de la comunidad, sí modifica inevitablemente otras esferas de la vida social y personal de los individuos (alimentación, comunicación, sexualidad) al momento de su inclusión definitiva a la comunidad; que si bien no los aleja del todo de sus prácticas y dinámicas de vida anteriores y de sus relaciones sociales y familiares, como se había planteado al inicio, sí las reconstruye en función de los principios védicos que los devotos deben seguir como parte de su formación espiritual. De modo que es posible identificar una articulación entre estilos de vida (el anterior y el actual), que permiten al devoto moverse entre dos realidades sociales que construye y reconstruye.

Ahora bien, derivado de la imposibilidad, en algunos casos, de realizar dos sesiones de entrevista con los devotos, y de las dinámicas que se siguen dentro de la comunidad, la observación participante fue el recurso que mejor se ajustó para indagar sobre todo, la posible correspondencia entre las prácticas y las representaciones sociales difundidas por los miembros de la comunidad.

Un ejemplo de ello, fue que al acudir diariamente a la comunidad en distintos horarios, me permitió corroborar que los servicios devocionales que cada uno de los devotos tiene, no se cumplían tal cual se establecía en las reuniones matutinas. En este mismo sentido, me fue posible observar qué de las prácticas rituales que deben realizar como parte de su dinámica cotidiana, eran omitidos o bien trasladados a otros momentos e incluso espacios. El poder reconocer la variabilidad de horarios en que se realizan determinadas actividades, y por tanto reconocer que las restricciones al interior de la comunidad, es mínimo y en ocasiones el nivel de permisibilidad para realizar actividades distintas a las que se les asignan o bien a las que ellos mismos eligen como servicios devocionales, es muy amplio. Este aspecto modifica muchas de las dinámicas al interior de la comunidad, y actividades del resto de los devotos que habitan en el recinto.

Este hecho, sin duda, no corresponde con las representaciones sociales que los devotos manifiestan en las entrevistas. Sobre todo si consideramos la importancia que tiene

para ellos el cumplimiento del servicio devocional como una forma de manifestar su devoción. Ya que es justo en este ámbito en el que los devotos demuestran una falta de constancia generando desajustes en la organización interna de la comunidad. Hay casos en que los devotos, abandonan el recinto por días o semanas por distintos motivos que en algunas ocasiones, no se informan al Sannyasi encargado.

Existen otras prácticas que no se ven correspondidas con la serie de representaciones sociales que manifestaron los devotos. Por ejemplo, el hecho de seguir con cierta constancia los programas matutinos y vespertinos de estudio, ya que por lo general, los devotos no acuden en los horarios establecidos para cada uno de éstos y el nivel de ausentismo es mayor por las mañanas, en que se supone, los devotos deben levantarse temprano para realizar la adoración correspondiente, tomar un baño con agua fría y dirigirse al templo a la primera puya (puja) o adoración a la deidad, a más tardar a las 6:30 am., ya que a las 7:00 am comienza a llegar el público externo a la clase de yoga matutina. Sin embargo, la mayoría de las veces, los devotos no acuden a la hora establecida y arriban al recinto principal (templo), alrededor de las 9am.

Por otra parte, existe una sobrevaloración a aspectos relacionados con la higiene y la limpieza, no sólo de los devotos sino de los espacios, que son considerados sagrados para la comunidad, por ejemplo: el templo y los Ashrams. Sin embargo, este aspecto es uno de los más descuidados; si bien se habla de un cuidado en la preparación de los alimentos y en la limpieza de los espacios de oración a las deidades, por lo general es en donde existe una ausencia del mismo.

Al respecto, debido a que la zona del centro histórico en donde está ubicada la comunidad, es una zona cuyo problema de plaga de cucarachas, es importante, en el recinto y los Ashrams, uno puede acostumbrarse a mirar cualquier cantidad de éstas sobre las mesas en donde se preparan los alimentos, en los baños, pisos, etc., de modo que el nivel de calidad y limpieza de estos, no es congruente con las representaciones de higiene que se externan en las entrevistas.

Dichas distancias se pueden explicar si consideramos que el aparato ideológico-filosófico sobre el cual se construyen las representaciones sociales que se difunden en la comunidad, así como los códigos morales y éticos que guían el comportamiento deseado de los devotos, es lo que cohesiona y legitima cada una de sus actividades, de modo que la falta de correspondencia entre éstas y las representaciones sociales, no constituye un aspecto que genere conflictos al interior, mientras los códigos filosóficos y religiosos que

fundamentan determinados estilos de vida, no se vean cuestionados por sus actores sociales. Por tanto, es sin duda el aparato ideológico más que el de las prácticas sociales en sí mismas, es el que define el arraigo o inserción de los adeptos y funciona como el principal mecanismo de cohesión social en estas comunidades.

BIBLIOGRAFÍA

- BARRY, CHRISTINE ANN 2006 "The role of evidence in alternative medicine: Contrasting biomedical and anthropological approaches", en *Social Science & Medicine*, Vol. 62, pp. 2646-2657.
- BASTIAN, JEAN PIERRE 1994 *Protestantismos y modernidad latinoamericana: historia de unas minorías religiosas activas en América Latina*, FCE, México.
- _____ 1997 *La mutación religiosa de América Latina*, FCE, México.
- BEAUGE, FLORENCE. 1997 "Hacia una religiosidad sin Dios", en *Le monde diplomatique*. Septiembre-octubre: 18-19, París.
- BERGER, PETER 1999 *El dosel sagrado. Para una teoría sociológica de la religión* Ed. Kairós, Barcelona.
- BERGER, PETER Y THOMAS LUCKMANN 1988 *La construcción social de la realidad*. Herder, Barcelona.
- BEYER, PETER 2006 "Definir la religión desde una perspectiva internacional: identidad y diferencia en las concepciones oficiales", en *Alteridades*, Núm.16, México, pp.11-27.
- BROOKS, CHARLES 1989 *The Hare Krishnas in India*, Princenton University Press, Nueva Jersey.
- BURR, ANGELA 1984 *I Am Not My Body. A Study of the International Hare Krishna Sect*, Vikas Publishing House, Nueva Delhi.
- CAROZZI, MARIA JULIA 1999 "La autonomía como religión: la nueva era", en *Alteridades*, Núm.18, México, pp. 19-38.
- CHATTOPADHYAYA, DEBIPRASD 1986 *History of science and Technology in Ancient India. The Beginnings*, Firma KLM pvt. Ltd., Calcuta.

- DAISUKE, INUE 2006 "Un Nuevo movimiento religioso japonés en México: la Soka Gakkai", en *Alteridades*, Núm.16, México, pp. 43-56.
- DANER, FRANCINE 1976 *The American Children of Krisna. A study of the Hare Krishna Movement*. Holt, Rinehart and Winston, Nueva York.
- DAVA, DAKTAR AND DUA 1996 "Anthropology of practiced medicine in India", en *Social Science & Medicine*, Vol. 43, Reino Unido, pp. 837-848.
- DE LA TORRE, RENÉE 1995 *Los hijos de la luz. Discurso e identidad y poder en la Luz del Mundo*, CIESAS-Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.
- DE LA TORRE, RENÉE y CRISTINA GUTIÉRREZ ZÚÑIGA 2005 "La lógica del mercado y la lógica de la creencia en la creación de mercancías simbólicas", en *Saberes y Razones. Revista Desacatos*, Núm. 18, México, pp.53-70
- _____ 2007 *Atlas de la diversidad religiosa en México*. El Colegio de Jalisco, México, pp.335.
- DE LA TORRE, RENÉE 2006 "Circuitos mass mediáticos de la oferta neoesotérica: new age y neomagia popular en Guadalajara", en *Alteridades*, Núm.16, México, pp.29-41.
- DE MORA, JUAN MIGUEL y MARJA LUDWIKA JAROCKA 2002 *Ayurveda. Apuntes para una historia de la ciencia en la India antigua*. Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, México, pp. 29-39, 58-68, 74,75, 80-87, 100-102.
- DOUGLAS, MARY 1991 *Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*, Siglo XXI, Madrid.
- DOWNTOWN, JAMES 1979 *Sacred Journeys: The Conversion of Young American to Divine Light Mission*, Columbia University Press, Nueva York.
- FIGUEROA, OSCAR 2007 *Pensamiento y experiencia mística en la India. El caso de Amritanubhava de Jñaneshvar: un caso ejemplar*. Facultad de Filosofía y Letras-UNAM-FCE, México, Pp. 31-42, 66-72, 273-290.
- FILLIOZAT, JEAN 1975 *La doctrine classique de la médecine indienne, ses origines et ses parallèles grecs*, École Francaise d' Extreme-Orient, París.

- GARMA NAVARRO, CARLOS 1992 "Pentecostalismo rural y urbano en México", en *Alteridades*, Núm. 3, México, pp. 31-38.
- _____ 1997 "Perspectivas en la investigación de la religión", en *Nueva Antropología*, Núm. 51, México, pp. 105-117.
- _____ 1998 "Los estudios antropológicos sobre el protestantismo en México", en *Iztapalapa*, Núm. 14-15, México, pp. 53-68.
- _____ 1999 "La situación legal de las minorías religiosas en México: balance actual, problemas y conflictos", en *Alteridades*, Núm. 9, México, pp.135-144.
- _____ 2002 "Preguntas y Respuestas para una discusión sobre movimientos nacionalistas y religiosos", en *Anuario de Investigaciones*, Núm. 2, Centro de Investigaciones-Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador, pp. 1-9.
- GREENFIELD, ROBERT 1979 *El supermercado espiritual*, Anagrama, Barcelona.
- GUPTA, KAVIRAJ 1986 *Hindu Anatomy, Physiology, Therapeutics, History of Medicine and Practice of Physic*, Sri Satguru Publications, Delhi.
- GUTIÉRREZ, CRISTINA 1996 *Nuevos movimientos religiosos. La nueva era en Guadalajara*, El Colegio de Jalisco, Guadalajara, México.
- HERNÁNDEZ, MADRID MIGUEL 2005 "Entre las emergencias espirituales en una época axial y la mercantilización contemporánea de los bienes de sanación", en *Saberes y Razones. Revista Desacatos*, Núm. 18, México, pp. 15-28.
- JIMÉNEZ SILVA, MARÍA DEL PILAR 2009 "Sujeto e Identidad", en Durán Amavizca, Norma Delia y Jiménez Silva, María del Pilar (Coords.) *Cuerpo, sujeto e identidad*, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Plaza y Valdés Editores-UNAM, México, pp. 171-184.
- JODELET, DENISE 1984 "La representación social: fenómeno, concepto y teoría", en Serge. Moscovici (comp), *Psicología Social II*, Paidós, Barcelona, pp. 469-506.
- JUDAH, JAY 1974 *Hare Krishna and the Counterculture*, John Wiley and Sons, Nueva York.

- KRAPP KRISTINE y JACQUELINE LONGE 2009 *Enciclopedia de las Medicinas Alternativas*, Océano, Barcelona.
- LAD, VASANT 1988 *Ayurveda, La ciencia de curarse a uno mismo*, Ed. Árbol S.A., México.
- LARSON, GERALD JAMES 1987 "Ayurveda and the Hindu Philosophical Systems", en *Philosophy East and West*, Vol. 37, Núm. 3, University of Hawai Press, Hawai, pp. 245-259.
- LOFLAND, JOHN y NORNAB SKONOVD 1983 "Paterns of Conversion", en Barker, Eileen (ed), *Of Gods and Men. New Religious Movements in the West*, Mercer University Press, Macon, pp 1-24.
- LOFLAND, JOHN Y RODNEY STARK 1965 "Becoming a World-Saver: a theory of conversion to a deviant perspective", en *American Sociological Review*, Núm. 30, Nueva York, pp. 862-875.
- LÓPEZ RAMOS, SERGIO 2009 "Cuerpo y Filosofía. ¿Una discusión necesaria?", en *Cuerpo, sujeto e identidad*, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-UNAM-Plaza y Valdés, México, pp.27-62.
- LYONS, ALBERT y JOSEPH PETRUCELLI 1980 *Historia de la medicina*, Ediciones Doyma, Barcelona.
- MENÉNDEZ, EDUARDO 2003 "Modelos de atención a los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas", en *Ciencia y Salud Colectiva*, vol. 8 (1), fundación Oswaldo Cruz, Río de Janeiro, Brasil, pp. 185-207.
- NORDSTOM, CAROLYN 1988 "Exploring pluralism. The many faces of Ayurveda", en *Social Science & Medicine*, Vol. 27, Reino Unido), pp. 479-489.
- OBEYESEKERE, GANNATH 1980 *Rationality, Theory, and Experimentation in Ayurvedic Medicine*, Departamento de Antropología, Universidad de California , La Jolla, Estados Unidos.
- PATEL, MAHESH 1987 "Evaluation of holistic medicine", *Social Science & Medicine*, Vol. 24, Reino Unido pp. 169-175

- POUPARD, PAUL 1987 *Diccionario de las religiones*, Ed. Herder, Barcelona.
- PRAT, JOAN 1997 *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*, Ariel, Barcelona.
- ROCHFORD, E. BURKE 1985 *Hare Krishna in America*, Rutgers University Press, New Brunswick, Nueva Jersey.
- SHIN, LARRY 1987 "The search for meaning in Conversions to ISKON", en David.G. Bromley y Shinn Larry (eds), *Krishna Consciousness in the West*, Londres, Toronto, Lewinsburg, Bucknell University Press, pp. 117-134.
- THORWALD, JÜRGEN 1962 *Science and Secrets of Early Medicine*, Thames and Hudson, Londres.
- TURNER, VICTOR 1980 *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual Ndembu*, Siglo XXI, Madrid.
- _____ 1988 *El proceso ritual. Estructura y antiestructura*, Taurus, Madrid.
- VALLVERDÚ, JAUME 1997 *El moviment Hare Krisna a Espanya. Un Estudi Antropológic*, Vol. I, Departament d'Antropologia Social i Filosofia de la Facultat de Lletres-Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España.
- _____ 1999 "Conversión, compromiso y construcción de identidad en el movimiento Hare Krisna", en *Alteridades*, Vol. 9, Núm. 18, Departamento de Antropología-UAM-Iztapalapa, México, pp.57-70.
- _____ 2001 "Mercado religioso y movimientos carismáticos en la modernidad", en *Gaceta de Antropología*, Núm. 17, artículo 22, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España, pp.1-11
- _____ 2001b *Movimientos religiosos e identidades juveniles Hare Krisna en Occidente*, Departamento de Antropología Social y Filosofía-Institut d'Estudis Avancats-Universidad Rovira i Virgil, Tarragona, España.

- _____ 2007 “Mi cuerpo es un templo de Dios”, *Carisma y emoción en los sistemas religiosos. Iztapalapa*, Núm. 62-63, México, pp.135-154.
- WHEELER, MORTIMER 1962 *India y Pakistán*, Argos, Barcelona.
- WORSLEY, PETER 1982 “Non-Western Medical Systems”, en *Annual Review of Anthropology*, Vol. 11, Palo Alto, California pp. 315-348.
- ZIMMERMANN, FRANCIS 1995 “The scholar, the wise man, and universals: three aspects of Ayurvedic medicine”, en Donald Georges Bates, *Knowledge and the Scholarly Medical Traditions*, Cambridge University Press, Cambridge, pp.297-319
- “Les hippies visaient-ils juste en dirigeant leurs pas vers’Inde”. en *Où Est Le Bonheur? Cinquième Forum Le Monde Le Mans*, Editions Le Monde, Francia, pp.28-38.
- ZYSK, KENNETH 1991 *Asceticism and Healing in Ancient India, Medicine in the Buddhist Monastery*, Oxford University Press, Delhi.

ANEXO GENERAL

Principales representantes del Movimiento Hare Krisna.

Chaitanya Mahaprabhu

Sri Chaitanya Mahaprabhu, considerado por los Vaisnavas, una de las encarnaciones de Krisná. Apareció hace 500 años, Con el fin de enseñar y difundir al mundo, el proceso apropiado para la auto-realización en era presente, denominada Kali-yuga . Considerada la “era de hierro” y del desarrollo espiritual. Dicha era, continuará de acuerdo a los cálculos Védicos, hasta 429.000 D.C. La aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu fue pronosticada en muchas escrituras Védicas, miles de años antes de su aparición.

Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977)

Nace en 1896 en una familia de Vaisnavas, en Calcuta. Luego, como consecuencia de conocer al maestro espiritual Srila Bhaktisidanta Sarasvati Goswami, erudito y devoto más destacado de su época y fundador de la Gaudiya Matha (un instituto Védico con sesenta y cuatro centros en toda la India), Srila Prabhupada se volvió su seguidor; y once años después, en 1933, en Allahabad, se convirtió en su discípulo formalmente iniciado.

En su primer encuentro (1922), Srila Bhaktisidanta le pidió a Srila Prabhupada que difundiera el conocimiento védico en idioma inglés, por lo que en 1944 comenzó una revista quincenal en inglés, llamada Back to Godhead, publicada en español como De vuelta al Supremo.

En los años siguientes, Srila Prabhupada escribió un comentario sobre el Bhagavad-Gita, el más importante de todos los textos védicos. Asistió a todas las actividades del Gaudiya Math (Sociedad Gaudiya Vaisnava) y en reconocimiento a la erudición y a la devoción de Srila Prabhupada, le fue dado el título de “Bhaktivedanta” en 1947.

En 1954 Srila Prabhupada, decidió adoptar la orden de retiro (vanaprastha) según este sistema filosòfico. Con ello, consagra más tiempo a sus estudios y escritos y continúa su labor de escritura. Entre sus primeros escritos, se encuentra Viaje fácil a otros planetas y, posteriormente, tradujo y comentó El Srimad- Bhagavatam y una colección de libros que consta de dieciocho mil versos.

Acharya (maestro) fundador de ISKCON (Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna) en Occidente (1968), primera comunidad hinduista vaisnava experimental en las colinas de Virginia Occidental, EE.UU. Desde entonces, sus discípulos han fundado varias comunidades similares en diversos otros lugares del mundo. En julio de 1966, después de

casi un año de grandes dificultades, la popularidad de Srīla Prabhupāda y su canto creció a tal nivel que fue necesario agrupar a sus seguidores bajo una institución, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON), que actualmente cuenta con más 108 templos y comunidades repartidas por todo el planeta. Srila Prabhupada dejó como instrucción continuar con su gran obra: el hárinam (canto de los nombres de Krishna) y el sánkirtan (venta de sus más de ochenta libros) y al GBC (Comisión del Cuerpo Gubernamental) de ISKCON la encomienda de preservar su legado. El GBC está formado por maestros espirituales y líderes de templos de todo el mundo, que se reúnen cada año en Maiápur (Bengala Occidental, India) para conformar las políticas comunes a todos los templos del mundo.

Gurdeva Paramaiveiti Swami Majaraj

De origen Alemán, es fundador del “Centro de Yoga Prabupad” en México, y de otras misiones Vaisnavas en América Latina, funge como Maestro espiritual en cada una de ellas. Viaja constantemente por todos los centros de prédica que ha fundado en América y Europa, los cuales suman más de 100 en la actualidad, dictando conferencias diariamente en varios idiomas.

Tres veces al año realiza visitas a sus discípulos y lidera sus proyectos a través de blogs y páginas virtuales. Dirige personalmente muchos programas de apoyo social en cada uno de los países que visita, la mayoría en Latinoamérica; además, impulsa la impresión no sólo de los libros escritos por él, sino aquellos de tradición Vaisnava.

Trabajó ampliamente en la distribución de los libros de Bhaktivedanta Swami Prabhupada en Europa y EE.UU. Como parte de la importancia que esta tradición da a la sucesión discipular, al morir B.Swami Prabhupada(1977), continuó profundizando sus estudios en la India con Bhakti Raksaka Sridhar Deva Goswami Maharaj, hermano espiritual de Srila Prabhupada.

Abandona la institución, y tomo refugio con Sridhar Maharaj, quien le otorga la sagrada orden de sannyasa recibiendo así, su nombre espiritual Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami. Ya en Occidente funda el Instituto Superior de Estudios Védicos (ISEV) y comienza a dar iniciación espiritual. Algunos de los centros de prédica que funda se encuentran en Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Panamá.

Es el primer Maestro Espiritual en occidente que establece Embajadas Espirituales en Vrindavan (India); lo cual implica mayor contacto entre “familias espirituales”, entre los ashramas de occidente con los Vaishnavas de India. Fundador de misión Vrinda México y de la comunidad unidad de análisis de ésta investigación; del Instituto Vrindavan para estudios de la cultura Vaisnava en la India y en el mundo ; del Instituto Superior de Estudios Védicos en América, y del Servicio editorial de los Vaisnavas Acharyas (SEVA), editorial establecida en Colombia para la publicación de sus obras y obras de antiguos gurús Vaisnavas. Fundador de la WVA (World Vaishnava Association: Asociación Mundial Vaishnava) en la India; La Casa de la Sabiduría; La revolución de la cuchara, que trabaja para evitar el consumo de carne animal promoviendo el vegetarianismo: la Escuela de Yoga Inbound; «Eco Truly Park», comunidad ecológica ubicada en el distrito de Chancay, a una hora de Lima (Perú); Vishnupriya Áshramas, centros dedicados a la «protección de la mujer», y la Academia Vaishnava institución educativa dedicada a difundir académicamente la cultura vaisnava en todo el mundo.

Fuente consultada

Página Web

<http://etiqueta-vaishnava.blogspot.mx/>

Libros sagrados

La *Bhagavad-gita*: El término significa “la canción de Bhagaván, Supremo o Dios, que posee todas las opulencias”.

El contenido de este texto es la conversación entre Krisna, a quien los hinduistas consideran una encarnación de Visnu, y su primo y amigo, Áryuna, en el campo de batalla antes del inicio de la guerra de Kurukshetra.

En el texto, se responde a las confusiones y los dilemas morales a los que Áryuna se enfrenta al tener que enfrentarse a su propia familia, y en donde , Krisná explica a éste sus deberes como guerrero y príncipe, a partir de analogías de filosofías yóguicas y vedánticas.

Durante su discurso, Krisná revela su identidad como el ‘mismísimo Dios’ (suaiam Bhagaván), bendiciendo a Áryuna. La Guitá representa un resumen de las enseñanzas upanishádicas, siendo llamada también «la Upanishad de las Upanishads».’ también es

llamada moksha shastra o escritura de la liberación, ya que trata lo referente a la ciencia de lo absoluto y establece el camino para la emancipación.

Por su parte, el Srimad Bhagavatam, es considerado uno de los "Maha" textos Puranas hindúes de literatura. En él se encuentra la relevancia que tiene para la tradición Vaisnava, el bhakti o devoción a de las encarnaciones de Vishnu, en particular, Krishna. Incluye historias conocidas en la tradición hindú, incluyendo los diversos avatares de Vishnu y la vida de Krishna.

Al igual que todos los Puranas, el Bhagavatam es producto de la tradición oral , la versión existente por lo general que data del siglo IX o X. El Bhagavata es un relato de los hechos por el narrador de Ugrasrava Sauti (Suta) para Saunaka y otros sabios se reunieron en el Bosque Naimisha.

Como explica Suta, Veda Vyasa se sentía satisfecho, incluso después de haber hecho el conocimiento divino a disposición de los seres humanos por escribir el Vedas y el Mahabharata. El sabio Narada, en su papel de intermediario entre los dioses y los hombres, visitó Vyasa para informarle de que su malestar se debía a que él no había descrito sin embargo, el objetivo más alto de conocimiento-bhakti, o devoción a Dios.

Así, el contenido del Bhagavata enfatiza no sólo en la importancia del bhakti, sino el logro de Moksha a través de cultivar una relación personal con Vishnu en la forma de Krishna. La filosofía y las enseñanzas del Bhagavata incluyen varias tradiciones, y la ausencia de un "espíritu estrecho y sectario".

Fuentes consultadas

BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA 1984 *Srimad Bhagavatam*. Fondo Editorial Bhaktivedanta, Bhaktivedanta Book Turst International, México.

BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA 1984 *El Bhagavad-Gita tal como es*. Fondo Editorial Bhaktivedanta ,Bhaktivedanta Book Trust International, México.

Íconos Vaisnavas

Dentro de la tradición Vaisnava, hay una adoración regulada de las imágenes e íconos que junto con las actividades devocionales propias de lo que denominan " bhakti yoga", poseen un significado que sólo puede ser explicado desde su filosofía. Dichos íconos pueden

aparecer por separado o bien en conjunto. Son éstos algunos de los íconos que aparecen comúnmente sobre las fachadas de los templos vaisnavas, y de la comunidad de análisis a estudiar.

Altar (vedi): Signo que proclama que los pecados de aquellos quienes meditan en Sus pies se consumen por completo como si fuera en el altar de sacrificio.

Cántaro (kalasa): Este símbolo muestra que los pies de Nitai mantienen el cántaro lleno de nectarina para ser libremente consumida por las almas rendidas.

Disco (cakra): Esta marca cercena los seis enemigos de los devotos - lujuria, odio, codicia, ilusión, envidia y aturdimiento. Indica teja-tattva, o el principio de brillantez por el cual se destruye la oscuridad de los pecados dentro del corazón del devoto.

Sombrilla (catra): Este signo prueba que aquellos quienes toman refugio de los pies de Nitai son protegidos del aguacero incesante de las miserias materiales. También denota que aquellos quienes se sientan bajo la sombra de Sus pies llegan a ser exaltados justo como los maharajas quienes usualmente tienen sombrillas suspendidas sobre sus cabezas.

Rayo (vrajra): Esta marca revela que la meditación en los pies de Nitai rompe en pedazos la montaña de las reacciones kármicas de los pecados pasados de los devotos.

Lanza (sakti): Para aquellos quienes toman refugio de Nitai, Sus pies inmediatamente aparecen para reducir todos sus enredos y dificultades.

Flor (puspa): Este símbolo se refiere a la fama divina de Sus pies los cuales se esparcen por todas partes justo como la fragancia de una flor. También muestra que Sus pies de loto no son duros sino suaves como los pétalos de una flor. También muestra que justo como todas las frutas aparecen después que las plantas florecidas, similarmente todas las frutas espirituales aparecen después de su primer florecimiento en las plantas de sus pies.

Arado (hala): Balarama es Nityananda Prabhu. Balarama tiene un arado en Su mano, y Krsna una flauta. El campo debe ser cultivado apropiadamente con el arado de

Nityananda/Balarama, entonces el campo del corazón -hrdaya ksetra- llega a ser fértil y la semilla de la enredadera devocional -bhakti lata - puede ser sembrada. Así, mientras uno desarrolla prema bhakti, será atraído por la flauta de Krsna. La flauta es atracción, cultivo y encantamiento.

El Samsara: ícono circular que representa el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación para los vaisnavas.

La Esvástica: monograma generado por la conjunción de las letras su astí, en sánscrito su: muy, astíka: auspicioso. Los vaisnavas consideran que este monograma, está dibujado en una de las cuatro manos de Dios“. Otra probabilidad de su significado, es que puede representar a uno de los cuatros elementos, uniéndose en plenitud.

La Caracola (sankha): Es un signo que indica que aquellos quienes toman refugio de los pies de loto de Nityananda son siempre rescatados de toda clase de aflicciones. Este ícono es importante, ya que durante la ceremonia de arati la caracola es usada para contener agua que es ofrecida directamente después del fuego de la lampara de ghee, similarmente los pies de loto del Señor Nityananda contienen agua trascendental que alivia a los devotos del abrasante fuego del mundo material.

Los “pies de loto de Nityananda Prabhu”: que a su vez albergan otros íconos que pueden presentarse separados, simbolizan:

Loto (Kamala): Signo que representa el aumento de la avidez por el néctar en la mente. Esta marca también muestra que la diosa de la fortuna, Sri Laksmi Devi siempre reside en Sus pies rindiendo servicio.

Media Luna (ardha-candra): Simboliza como los pies de Nitai, proveen los objetivos deseados por los devotos. Muestra que los devotos quienes igualmente decoran sus propias cabezas con Sus pies pueden llegar a ser exaltados como el Siva. Para que las mentes de los devotos puedan residir en Sus pies, ellos sostienen el símbolo de la luna sobre Sus cabezas.

Pez (Matsya): Indica que justo como un pescado no puede vivir sin agua, similarmente, el devoto rendido no puede vivir un momento sin la asociación directa con Sus pies.

Fuente consultada

Página web

Diccionario temático Vaisnava

<http://www.diccionario-tematico.blogspot.mx/>

Festividades anuales**Janmastami**

Esta celebración, para los devotos Hare Krisna, es fundamental, ya que representa la aparición de éste en el octavo día del cuarto menguante de la luna. Una de las restricciones a seguir por los devotos, es el ayuno hasta la media noche, hora en que según la tradición, Krisna nace. Durante este periodo de ayuno, los devotos organizan diferentes actividades y cantan bhajans o canciones devocionales y durante el día, realizan lecturas de los textos sagrados y adornan los templos para su celebración.

Radhastami

Festividad en que se conmemora el nacimiento de la consorte eterna de Krisna, Radharani. En esta ceremonia, se atavia a la pareja divina con flores y es el único día en que los pies de esta deidad, se encuentran al descubierto, y de los que devotos reciben “darshan” o una visión de la divinidad, como la capacidad para desarrollar afecto por ella y conciencia espiritual. También, es posible que la divinidad este día, desarrolle afecto por los devotos. La comunidad festeja ofreciendo cantos y comida a los invitados.

Fuente consultada

Entrevistas realizadas durante el trabajo de campo en la Comunidad Vaisnava 2010.

GLOSARIO DE ALGUNOS TÉRMINOS EN SÁNSCRITO

Apego: Aceptar cosas para la complacencia de los sentidos.

Asat: Aquello que no existe

Bhagavan: El Supremo/ La Suprema personalidad de Dios que posee en pleno riquezas, fama, belleza, conocimiento y renunciación.

Bhakta: devoto/trascendentalista

Bhakti: Actividades no contaminadas por el mundo material. Servicio Devocional, para los miembros de esta comunidad es cualquier tarea realizada dentro y fuera del centro y que involucra no sólo terapias de sanción, sino la limpieza general, preparación de los alimentos, venta de productos, etc.)

Brahamajijnásá: Preguntas acerca de la trascendencia suprema.

Brahmajyoti: Cielo espiritual

Budhí-Yoga / Karma-Yoga: Práctica del servicio devocional únicamente para la complacencia de los sentidos del Señor supremo, Krisna.

Conocimiento: Significa conocer la materia, el espíritu y al controlador de ambas.

Goloka: Morada de Krisna

Hatha Yoga: Actividades en las que el objetivo es controlar las cinco clases de aire que rodean al alma pura, por medio de posturas para liberar a la diminuta alma del enredo de la atmósfera material.

Ísvara: Controlador/ Señor Supremo/ Krisna

Jívas: Entidades vivientes

Jnaní: Impersonalista

Karma: Actividades, acciones

Krpanas: Avaros

Mukti: Acción de liberación de la conciencia material

Mundo material: Lugar lleno de dualidades en donde siempre habrá “bien” y “mal”.

Muni: Aquél que agita su mente de distintas formas en aras de la especulación mental sin llegar a conclusiones concretas.

Niránanda: Cuerpo en sufrimiento.

Param Padam/ Vaikuntha: Lugar sin sufrimientos materiales.

Prabhá: Energía superior.

Prakrti: Naturaleza femenina.

Praktri: Naturaleza material.

Prasádam: Remanentes comestibles de lo que se ofrece a Krisna.

Puránas: Libros Védicos.

Sámadhi: Mente fija/ Estado que se alcanza cuando la mente se concentra en la comprensión del “Ser”.

Sanátana: Eterno cielo espiritual.

Sankirtan: Prédica fuera del templo.

Servicio Devocional: Para los miembros de esta comunidad es cualquier tarea realizada dentro del centro y que no necesariamente tiene que ver con terapias de sanción (limpieza general, preparación de los alimentos, venta de productos, etcétera).

Vaisnava: Expertos en la ciencia del cultivo de la conciencia de Krisna.

Vipra: Erudito.

Vrindavan: El nombre sánscrito de la ciudad, Vrindávana, proviene del nombre de la diosa Vrindā , representada por la planta de tulasí y el topónimo vana, que significa ‘bosque”. Así, este lugar, es un lugar de peregrinaje al cual, los devotos vaisnavas acuden. Considerado tierra sagrada, ya que según la mitología Hinduista, en este sitio boscoso, Krisná, deidad venerada según el vaisnavismo, forma principal de Dios; pasó su juventud. La ciudad incluye cientos de templos dedicados su culto y al de su consorte, Radha.

Yogi: Meditador.

Fuentes consultadas

Páginas web:

<http://www.diccionario-tematico.blogspot.mx/>

<http://etiqueta-vaishnava.blogspot.mx/>

