

NECESITO UNA NUEVA PALABRA MÁS ALLÁ DE "PATÉTICO"...

La palabra patético tiene dos significados centrales:

- a) Una situación que genera lástima y dolor.
- b) Una situación de muy bajo nivel y comportamiento.

La situación que ilustra esta foto incluye ambos significados, pero lo hace a tal nivel que necesito una nueva palabra para ir más allá de "patético". Necesito inventar un nuevo término aún más serio, más intenso y más ilustrativo para esta situación. Ayúdenme con esto, por favor.

Esta foto muestra a mi ex-ex-guru, B.A. Paramadvaiti (honestamente, no he tenido ganas de llamarlo Swami durante mucho tiempo), hablando en una asamblea de sannyasis Gaudiya Vaisnava y pronunciando un discurso hace unos días durante la desaparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura en Gopinatha-bhavana, Vrindavana. A continuación, explico el motivo de mi publicación.

Como la mayoría de ustedes saben, cuando supe que B.A. Paramadvaiti (en adelante BAP) perpetró varios abusos sexuales a más de 40 Vaisnavis (incluidos menores de edad, y estos son solo los casos que han llegado a conocimiento público, incluyendo 5 denuncias en la fiscalía de Colombia, 2 en Perú, 1 en Ecuador y 1 nota a el FBI en los EE. UU.), decidí distanciarme de él y finalmente compartí una carta pública

anunciándolo. Además de los abusos en sí, BAP y sus seguidores llevaron a cabo muchas otras formas de abuso y desviaciones a lo largo de los años, pero esta publicación no tiene como objetivo describirlos todos en detalle, porque ya se han descrito en muchos otros sitios.

Personalmente, creo que los peores efectos agravantes del abuso de BAP se desarrollaron porque él inicialmente aceptó, hasta cierto punto, los abusos que perpetró, pero luego negó absolutamente todas las acusaciones: negación total de la verdad. Por encima (o por debajo) de esto y a pesar de todo lo sucedido, BAP no solo continúa como sannyasi y guru, sino que se atreve a tomar un micrófono en medio de una celebración tan amplia, pública y sagrada como el tirobhava mahotsava de Sri Prabhupada Bhaktisiddhanta.

Ahora bien, si creen que este post y la palabra "patético" se refieren a lo que acabo de describir, están muy equivocados. Aunque lo que se ha descrito hasta ahora es patético en sí mismo, lo que comentaré a continuación es aún peor en algún sentido, y por lo tanto requiere una palabra mejorada, con más alcance que patético, para describir adecuadamente el comportamiento que describiré a continuación.

Personalmente he visto cómo, a lo largo de los años, BAP se encuentra en una condición cada vez más disfuncional a nivel mental, psíquico y emocional, por lo que a estas alturas nada me sorprende en cuanto a lo que hará o dirá. Lo que no deja de asombrarme, sin embargo, es la actitud de la comunidad Gaudiya Vaishnava en relación a una figura tan disfuncional y abusiva como BAP (y probablemente no solo en relación a él), donde en lugar de corregirlo y tomar la actitud adecuada hacia tales crímenes, por su bien y el de su comunidad, no solo han hecho la vista gorda, sino que le han dado el micrófono para pronunciar un discurso en una de las ocasiones más sagradas de nuestro sampradaya, mientras varios sannyasis escuchan pasivamente sin ofrecer alguna oposición. Y me han informado que este no ha sido el único caso reciente donde ha ocurrido esta misma situación en Vraja con BAP. Repito: la palabra "patético" ya no es suficiente aquí.

Si esto no es suficiente, BAP es presentado ante la audiencia con el epíteto "Su Santidad Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Maharaja", y no solo se le invita a hablar y todos lo escuchan pasivamente, sino que al final de su exposición incluso se le ofrece una ronda de aplauso. Pueden ver toda esta secuencia en el siguiente enlace (a partir de las 2 horas, 4 minutos, 30 segundos aprox.):

<https://www.facebook.com/srigopinathbhavan/videos/1258635134993586>

Como mencioné en mi clase de ayer, un pecado de comisión ocurre cuando alguien comete algo que sabes que está mal. Por otro lado, un pecado de omisión ocurre cuando dejas que algo malo suceda cuando podrías haber hecho algo para detenerlo. Aunque muchos consideran que el primer tipo de pecado es más grave que el segundo, no necesariamente siempre es así. Y en esta situación estamos asistiendo a un grave pecado de omisión, y más aún: no sólo muchos de los líderes de la Gaudiya

sampradaya están siendo evasivos ante los reiterados crímenes y abusos, sino que incluso le están dando voz y posición pública a una de las tantas figuras que han perpetrado muchos de estos abusos. Y después de que esta foto se hizo pública, hasta donde yo sé, no ha habido ni una sola mención pública por parte de ninguna autoridad Gaudiya Vaishnava que proteste por tal muestra de desenfrenado desprecio por la vida veraz y honesta. Algunos pueden sentirse justificados por el argumento clásico, invocado demasiadas veces como una forma de disimular la falta de aceptación de un comportamiento responsable, "mejor no criticar a nadie, ya que se convertirá en un obstáculo para tu bhajana". Bueno, si eres un bhajananandi que vive en una cueva, puedo aceptar tu argumento, pero si eres un sannyasi (o varios sannyasis, en este caso), una figura pública que viaja y representa públicamente una tradición, tal argumento es absolutamente inválido, y esa supuesta razón de "no obstaculizar tu bhajana" será en sí misma un obstáculo para tu bhajana, un pecado de omisión. Y si alguien quiere discutir diciendo: "¡pero la India es así!" entonces India debe cambiar, lamento tener que decirlo. No seguimos a India, seguimos a la Gaudiya Vaisnava siddhanta. Si tal postura cultural hindú "funcionó" en siglos anteriores, entonces es hora de reconocer cuántos de los abusos del pasado deben ser reconocidos por lo que son, y no disfrazados de otra cosa. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de convertirnos en un culto esquivo e irrelevante, y en una vergüenza para Sriman Mahaprabhu y sus seguidores en todo el mundo.

He recibido noticias de varios devotos que, ya afectados por este tipo de actitudes en el pasado, después de ver esta foto han decidido abandonar el proceso o están a punto de hacerlo, contemplando la falta de integridad en quienes se supone deben ser conduciendo la sampradaya en una forma santa e inmaculada. Solo puedo empatizar con su dolor y desconcierto, y como bien saben, mi reciente ciclo de charlas busca, en gran medida, abrir el diálogo a muchos de estos temas, que en muchos círculos aún son tabú, círculos donde el pensamiento crítico está prohibido bajo la amenaza de uno convertirse en un aparadhi, donde los acaryas imponen su posición a través del miedo y la presión psicológica, y otras formas de manipulación y espíritu dictatorial. Mientras que después de ver esta foto, además de los muchos que optan por dejar la Gaudiya sampradaya en silencio, otros optarán por "continuar" en la sampradaya, también en silencio. Personalmente, elijo una tercera alternativa: continuar en la sampradaya, pero no en silencio. De hecho, no puedo concebir ninguna otra forma de continuar realmente en la Gaudiya sampradaya.

¿En qué se están convirtiendo este tipo de reuniones devocionales públicas? ¿Son solo reuniones sociales por el bien de la formalidad y no por un profundo compromiso con la verdad? ¿De qué manera celebramos una personalidad tan revolucionaria y auténtica como Prabhupada Bhaktisiddhanta? ¿Siendo políticamente correctos, diciendo las cosas correctas e invitando a quienes creemos que tienen razón, pero sin un verdadero espíritu dinámico de transformación interna? Lo siento, pero si ese es el caso, ello no es sadhusanga. ¿Y encima le damos el micrófono a un depredador sexual que se hace pasar por acarya y sannyasi sin haber reconocido sus repetidos abusos, lo llamamos "Su Santidad" y luego lo aplaudimos? ¿Cómo podría esto complacer a Prabhupada Bhaktisiddhanta?

Por favor, no me malinterpreten. Deseo lo mejor para todos y cada uno de los miembros de la sampradaya. No soy una persona vengativa ni me interesa "mandar a nadie al infierno eterno" por las atrocidades cometidas, incluyendo a BAP. Pero "desearle el bien a alguien" no niega que esa persona tendrá que experimentar ciertas cosas para darse cuenta de sus propios errores, arrepentirse sinceramente y solo entonces ser capaz de continuar avanzando de manera realista hacia Krishna.

Invocar la idea de la misericordia sin causa, de que los sadhus son independientes y pueden hacer lo que quieran sin ser afectados, o citar el verso "api cet suduracaro..." de forma sentimental y descomprometida, será otra forma de hacernos cómplices en este tipo de aberraciones. Si alguien es disfuncional y se nutre del pratistha recibido de los demás, ¿será que al darle un micrófono en realidad lo estoy ayudando? ¿Darle heroína a un adicto lo salvará? ¿Es eso compasión real, o solo una evasión de la responsabilidad de permanecer en mi zona de confort y proteger mi status quo? ¿Qué es más cercano a aparadha: denunciar aquello que está mal con la intención de que todo mejore, o callar repetidamente y permitir que se abuse de varios devotos?

Así como no me interesa condenar a nadie de forma violenta y rencorosa, tampoco me interesa justificar el mal comportamiento de un devoto o absolutizar el lado relativo del guru con la intención de justificar lo injustificable en nombre de saranagati, humildad, o guru-nistha. Todo tiene sus límites y parámetros y además del sastra debemos aplicar el sentido común a cada una de nuestras decisiones, ya que de lo contrario entramos en el terreno del abuso, y todo ello en nombre de la rendición. Parece que las Gaudiyas no hemos tenido suficientes lecciones en el pasado, y todavía necesitamos más golpes para que la historia deje de repetirse en el presente. Al decir todo esto, no me interesa profundizar en mi propia situación personal reciente, ni limitar mi publicación a la situación de BAP o lo que los devotos de ISKCON están sufriendo en los últimos tiempos. Este tipo de patrones han estado presentes en la psique humana desde tiempos inmemoriales, y como Gaudiyas, es nuestro deber reconocer esto y responder adecuadamente no solo cada vez que se manifiestan, sino incluso actuar de tal manera que, en la medida de lo posible, podemos evitar que estas catástrofes vuelvan a ocurrir en el futuro.

Dicho esto, la situación actual a la que me refiero en este post no es más que otra gota desbordándose en el vaso, aunque ese vaso está desbordado desde hace mucho tiempo. La ironía de esta situación es sorprendente: se invitó a BAP a hablar durante el día de honrar a alguien como Prabhupada Bhaktisiddhanta, quien durante su tiempo denunció abierta y valientemente las diversas desviaciones que ocurrieron en su propia comunidad, incluso arriesgando su propia vida, para que el mensaje de Sriman Mahaprabhu pueda presentarse claramente, libre de cualquier desviación. Paradójicamente, muchos de sus propios seguidores hoy se involucran en tales desviaciones, otros encubren las desviaciones de otras personas, y aún otros brindan un micrófono, elogios, aplausos y una plataforma pública a quienes se involucran en tales desviaciones, lo escuchan y lo glorifican al final. ¿Adónde fueron a parar el coraje y la integridad de nuestros acaryas anteriores? ¿Dónde está nuestro compromiso, en

palabras de Prabhupada Bhaktisiddhanta, en relación a akaitava-satya-katha, a decir la verdad libre de engaño y libre de miedo? Personalmente, me siento avergonzado de ver cómo se representa el Vaishnavismo Gaudiya en situaciones como estas.

Y quizás aún más irónico, es que fue Prabhupada Bhaktisiddhanta mismo quien restableció la orden de sannyasa debido a varias actividades ilícitas en las que muchos supuestos renunciantes que vestían la ropa gloriosa de un babaji estaban participando en ese momento. Al ver el comportamiento desafortunado de muchos sannyasis hoy, me pregunto si es hora de restablecer la orden de babaji, para contrarrestar las desviaciones cometidas por tantos sannyasis durante todos estos años. Por supuesto, esto va más allá de una mera orden o color, y estas palabras se aplican a un tipo de mentalidad y no necesariamente a cada miembro de un asrama en particular. Aunque mis palabras no niegan la presencia de sadhus genuinos en cada asrama y Vaisnava parivara, a todos los cuales venero y respeto profundamente, al mismo tiempo (y precisamente por el aprecio y afecto que tenemos por cada uno de tales sadhus) es necesario compartir estas palabras.

Es hora de ser más introspectivos que nunca y preguntarnos qué estamos haciendo con la Gaudiya sampradaya. ¿Cuán feliz y orgulloso estaría Mahaprabhu, Prabhupada Bhaktisiddhanta (o quien sea que represente este linaje glorioso para cada uno de nosotros) de ver cómo nos estamos comportando en su nombre? ¿Cuánto estamos utilizando el nombre y las glorias de estas grandes personalidades para encubrir, justificar e incluso promover todos aquellos valores que son diametralmente opuestos al mensaje original de nuestra sampradaya? Todavía estoy buscando una palabra más allá de "patético" que describa esta muestra actual de desviación. Por favor, ayúdenme. Y mejor aún, ayudémonos unos a otros para hacer de la Gaudiya sampradaya lo que fue originalmente, y lo que todavía tiene el potencial de ser y de seguir siendo: una hermosa escuela mística de corazones transformados y profundamente comprometidos con la verdad, sin importar el precio que tengamos que pagar por elegir siempre la verdad sobre la hipocresía.

Con este espíritu, permítanme concluir con unas pocas palabras de Sri Prabhupada Bhaktisiddhanta sobre la necesidad de decir siempre la verdad honestamente:

/ “En la actualidad está de moda dejarse engañar por aquellos que, en nombre del dharma, engañan a la gente. Los verdaderos devotos no hablan para satisfacer a sus audiencias. No engañan a la gente. Más bien, los DEVOTOS puros REVELAN LOS DEFECTOS DE LOS ENGAÑADORES que aman comprometer sus ideales”. – Armonista 25.230, marzo de 1928.

/ “Los deseos materiales de los hombres son como cabras. El sadhu se para allí para matar esos deseos mediante el misericordioso golpe del afilado cuchillo sacrificial en forma de LENGUAJE DESAGRADABLE. Si el sadhu se convierte en mi adulator, entonces me hace daño; se convierte en mi enemigo.” – Armonista 287.264, febrero de 1931.

/ “Sin engañar a nadie, debemos proclamar audazmente la verdad a todos. Si la verdad es amarga o impopular pero otorga bendiciones a las entidades vivientes, debemos hablarla. A MENOS QUE HABLEMOS SIN MIEDO LA VERDAD, ŚRĪ ŚRĪ GURU-GAURĀNGA NO ESTARÁN COMPLACIDOS.” – Amṛta-vāṇī 308.

/ “EL PRONUNCIAMIENTO AGRESIVO DE LA VERDAD CONCRETA ES LA NECESIDAD QUE CLAMA EN ESTE MOMENTO, para silenciar la propaganda agresiva de falsedades específicas que se está difundiendo por todo el mundo.” – Ensayo titulado “Ṭhākura Bhaktivinoda,” Harmonist 29.167–73, diciembre de 1931.

/ “Un cantor de hari-kīrtana es necesariamente el enemigo intransigente de la mundanalidad y la hipocresía. ...Es su DEBER OBLIGADO Oponerse CLARAMENTE Y FRANCAMENTE A CUALQUIER PERSONA QUE INTENTE ENGAÑAR Y PERJUDICARSE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS FALSEANDO LA VERDAD, ya sea por malicia o por verdadero malentendido. Esto será posible si el cantor de kīrtana siempre está preparado para someterse a ser pisoteado por personas irreflexivas, si tal incomodidad le permite beneficiar a sus perseguidores CANTANDO LA VERDAD DE LA MANERA MÁS SIN AMBICIONES. Si no está dispuesto a cantar kīrtana en todas las circunstancias, o tiene miedo de consideraciones de respeto propio o incomodidad personal, no es apto para ser un predicador de la verdad absoluta. La humildad implica una sumisión perfecta a la verdad y ninguna simpatía por la falsedad. Aquellos que albergan alguna parcialidad por la falsedad no son aptos para cantar hari-kīrtana. Todo aferramiento a la falsedad se opone al principio de humildad nacido de la sumisión absoluta a la verdad. ...Los profesantes de la seudohumildad tienen motivos para temer la prédica del siervo de Hari, uno de cuyos deberes es EXPONER LA ENORME POSIBILIDAD DE MALTRATO INHERENTE A LAS VARIAS FORMAS DE LA LLAMADA CONDUCTA ESPIRITUAL cuando se prostituyen por servir a la falsedad.” Armonista 26.249, abril de 1929.

Satyam eva jayate.

Swami Padmanabha