

# Transformaciones

## *Entrevista Octubre de 2008 con Kailāsa Candra dāsa*

**Devoto:** Permítenos hablar sobre las desviaciones en el movimiento de Consciencia de Krishna. ¿Cómo tú las analizas?

**Kailāsa Candra prabhu:** Justo ahora existen tres grupos desviados, y dentro de cada grupo, hay sub-grupos o cismas. Algunos son cismas muy obvios; algunos son de algún modo cubiertos. La primera desviación fue la primera transformación, la cual tomó lugar en su culminación. Estaba ya. . . ya tenía fuerza mientras Prabhupāda estaba aun presente. Pero su culminación, cuando esta primera transformación tomó lugar por completo, fue en la primavera de 1978. Eso es lo que nosotros llamamos, en la Fundación Vaishnava, nosotros llamamos la primera desviación o la primera transformación.

Nosotros la llamamos el fabricado, llamado "ISKCON", y nosotros ponemos marcas de citación alrededor de la sigla ISKCON. Esta desviación tuvo muchos componentes a ella, pero el componente primario, con mucho, fue la falsa alegación que Prabhupāda había nombrado once gurus. Él nunca nombró once gurus en algún momento. La supuesta base--en el comienzo, hasta que fue desenmascarada--fue la conversación de cuarto del 28 de Mayo de 1977, una conversación muy críptica, en Vrindavan India, entre los dos secretarios principales, ambos de quienes tenían la orden de sannyasa. . . y Prabhupāda, en la cual fue supuestamente substanciado que Prabhupāda puso la fundación o . . . o la legitimidad, el hecho del supuesto nombramiento. Pero no hay tal cosa en eso.

Cuando tú lees . . . fue llamada la grabación de nombramiento en el comienzo, y ese nombre es aun reconocido por algunos de los antiguos devotos era el nombre para esa grabación, pero no hay nombramiento en ella. Está simplemente hablando sobre principios generales de que . . . qué constituye el guru, donde Śrīla Prabhupāda dice, ". . . Pero por mi orden," significando que para cualquiera volverse guru en el movimiento de Consciencia de Krishna, esa persona tiene . . . tiene que haber recibido la orden de Prabhupāda para ser guru:

*". . . Pero por mi orden."*

**Devoto:** ¿Cómo uno recibe esta orden?

**Kailāsa Candra prabhu:** Bien, mientras él estaba aquí, pudo haber sido hecha en dos muy obvias formas: Pudo haber sido hecha verbalmente, y, si fue grabada o hubieron bastantes testigos presentes, entonces la orden para ser guru sería muy obvia. O pudo haber sido hecha en una forma escrita, en la cual Śrīla Prabhupāda firmaba la carta, justo como él firmaba miles de cartas. Él pudo haber firmado un documento declarando, "Yo reconozco a tal-y-tal discípulo como un maestro espiritual." Tal orden fue nunca dada en esa forma mientras él estaba físicamente manifiesto.

Ahora que él ya no está físicamente manifiesto, el devoto, su devoto, puede aun recibir la orden, pero tiene que ser recibida. No puede ser inventada. Ni puede ser tomada como una cosa general. Por ejemplo, *yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa:* "El Señor Caitanya ordena a todos ser guru." Bien, eso no es a lo que él se está refiriendo en esa grabación de nombramiento--"grabación de nombramiento." Eso significa que te vuelves guru por volviéndote cualificado y después recibes la orden de tu maestro espiritual.

De hecho, en el Folio, Śrīla Prabhupāda, en una conversación de cuarto, una vez se le preguntó--en un cierto modo, un poquita, manera desafiante--pero aun la pregunta misma tenía un desafío intrínseco a ella--que, "¿Cómo te volvistes guru?" Y Prabhupāda fue muy brusco sobre ello. Pero él dijo--él no le gustó la pregunta, eso fue claro cuando lees la transcripción--pero él dijo, que, "Mi guru me lo ordenó." Así, este es la norma puesta, y hace total sentido que esta es la norma, que, es decir, tú no puedes volverte un guru dīkṣā y un maestro espiritual iniciador hasta que tú recibas la orden de tu maestro espiritual. Ahora, Prabhupāda ya no estando físicamente manifiesto, pero él es el Ācārya de la Sampradāya, un completamente devoto puro mahābhāgavat, śaktyāveśā-avatār, mientras él estaba con nosotros. Decir que tú no puedes tener contacto con Su Divina Gracia Śrīla Prabhupāda después que él ha partido es completa tontería. ¿Donde existe alguna creencia en la vida espiritual si tú piensas como eso? Por supuesto, tú puedes. Por supuesto, **tú debes** tener tal contacto--lo más, lo mejor.

Y está sobre la base de cuándo Śrīla Prabhupāda quiera darte esa bendición que él está llendo a contactarte. Así, la orden puede ser dada ahora a cualquier discípulo. Y puede también ser fingido que uno ha recibido la orden, o tu puedes confundirte y decir, "Bien, *yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa*: Yo recibí la orden por esta orden genérica del Señor Caitanya."

No, eso no es lo que él estaba diciendo.

Él nunca dió la orden mientras estaba aquí, y eso fue el 28 de Mayo, la supuesta "grabación de nombramiento." En Abril de 1977, en Bombay antes que él viniera a Vrindavan, uno de sus secretarios principales, que sucedió ser uno de los dos que estaba presente en Vrindavan el 28 de Mayo de 1977 (preguntando preguntas), él estaba con ellos. Y después hubo una conversación de cuarto--todos nosotros tenemos acceso a esta--donde ese secretario principal dijo, "Pero, por ahora mismo, nosotros no podemos ser guru, porque nosotros no somos auto realizados."

Y Prabhupāda dijo, "Sí." Así, desde esa posición--Abril de 1977, donde Prabhupāda confirma que ninguno de sus discípulos ha alcanzado la etapa donde ellos pueden ser gurus, cuando su discípulo principal, no discípulo principal, su secretario principal en ese tiempo--dice que, admite honestamente (algún viento fresco de un poco de honestidad allí), él admite que nadie era guru, porque nadie es auto realizado-- Prabhupāda lo confirma. Así, desde esa posición, Abril de 1977, y todo de repente, en Noviembre de 1977, ¿tú tienes once mahābhāgavatas? ¿En la plataforma más alta de tattva-darśinaḥ? ¡No!

Esto es tontería, y ha sido probado ser tontería. Así, la primera desviación fue esta idea que Prabhupāda, en Mayo de 1977, nombró gurus, lo cual él confirmó entonces por nombre en el documento del 9 de Julio, el cual es simplemente--cualquiera que lea el documento en una forma imparcial puede ver que es simplemente un nombramiento de once rittviks. Porque había habido un largo tiempo cuando no hay dīkṣā. . . no iniciaciones, así había una larga lista de espera de devotos que querían ser iniciados por Su Divina Gracia, lo cual había sido hecho a través del proceso rittvik por años. Pero entonces fue suspendido, porque Prabhupāda estaba muy enfermo.

Así, entonces la 9 de Julio (carta) simplemente dice, "Aquí están los hombres para hacer rittvik." Rittvik-ācārya significa en nombre del verdadero Ācārya, ellos son rittviks. Ellos son sacerdotes en nombre del Ācārya para conducir la ceremonia. El iniciador es Su Divina Gracia. Esto es en realidad hecho claro en el documento mismo, como si necesitaba ser. Realmente no necesitaba ser: Todos nosotros lo sabíamos ese tiempo, todos nosotros sabíamos qué rittvik era. No es gran cosa. Algún sannyāsī, o en algunos casos algunos presidentes de templo o algunos, ah, Comisionado, es nombrado ser rittvik. Y así, él canta las cuentas en nombre del maestro espiritual.

Es justo una tecnicismo, porque el maestro espiritual tiene un movimiento espiritual por todo el mundo. Para él tener un . . . "Bien, Yo tengo un, Yo tengo un discípulo ahora en Nueva Orleans. Yo estoy aquí en India. ¿Yo necesito volar todo el camino a Nueva Orleans para dar iniciación? No, deja que un rittvik lo haga." Así, la primera desviación fue esta idea que Prabhupāda nombró gurus, y después esto se embelleció en una gran forma, por lo que ellos . . . ellos tenían que ser mahābhāgavatas, *mat guru si jagat guru*, ¿tú sabes desde dónde eso vino? Así, ellos tenían que ser ahora, ser supuestos gurus, quienes fueron nunca como tales reconocidos como gurus. Puede ser que ellos fueron reconocidos como siendo poderosos secretarios principales, sannyāsīs, y cosas como eso, pero eso no es un maestro espiritual: *tattva-darśinaḥ*.

*tad viddhi praṇipātena  
paripraśnena sevayā  
upadekṣyanti te jñānaṁ  
jñāninas tattva-darśinaḥ*

*Tad viddhi*. Si tú quieres aprender el proceso, el *viddhi*, las cosas a hacer con el fin de desarrollar la bhakti-latā-bīja, la cual recibirás desde el guru en el tiempo de la iniciación. Ese es un plan, la bīja es un plan que necesita ser descubierto en una muy, ah, deliberada, forma perfecta. Entonces, si tú, *tad viddhi*, si quieres conocer ese *viddhi*, qué *viddhis* hacer--con el fin de hacer ese plan exitosamente desarrollar, de modo que tu enredadera regrese al cielo espiritual-- *tad viddhi praṇipātena*: Primero de todo, se muy sumiso. *paripraśnena*. Pregunta algunas buenas preguntas espirituales. *sevayā*: Ten la actitud de *seva*. Ejecuta servicio. Cuando el guru dice, "Yo gustaría esto ser hecho," entonces no solamente hacer el servicio, pero hacerlo en una semejante forma perfecta que él esté impresionado, no justo simplemente complacido.

*Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā upadekṣyanti*, ellos, plural. Ellos, *upadekṣyanti*, ellos te darán dīkṣā, *te*, a tí. *Jñānaṁ*, ellos te darán conocimiento. *Brahma-jñāna, tattva-jñāna, upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas*, de esos que tienen el jñāna. En otras palabras, no, ah, devotos A-B-C-D, pero devotos quienes están muy absorbidos en profundo conocimiento.

Guru significa pesado en conocimiento. *Jñāninas*, esos quienes tienen ese conocimiento. *tattva-darśinaḥ*, esos que han visto la verdad.

*Darśinaḥ* significa visto la verdad. *Darśinaḥ*.

¿Así, anartha? ¿Alguien que tiene anarthas sería *tattva-darśinaḥ*? Por supuesto no. ¡Imposible! Completamente en contra de la entera enseñanza. Ningún discípulo de Śrīla Prabhupāda recibió esa orden mientras él estaba físicamente manifiesto. Es muy claro (que) no fue dada a algún discípulo individual. Rittvik fue dado. Eso no es . . . eso es rittvik-Ācārya. Eso no es guru dīkṣā. Y después, arbitrariamente, viene, ah, la supuesta cinta de nombramiento, Mayo de 1977, después, ah, dentro de Marzo de 1978—así, menos que un año—ahora, todo de repente, ¿Hay once gurus? Nunca como tal reconocidos por el Ācārya de la Sampradāya, Su Divina Gracia Śrīla Prabhupāda.

¿Cuál es la base de ellos siendo guru? Oh: Rittvik-ācārya. No, esa no es la base de ser guru?—aunque eso fue dicho por la supuesta "autoridad superior" cuando la pregunta fue preguntada.

"¿Cuál es la base?"

"Oh, ellos fueron rittviks, nombrado como rittvik-ācārya."

"Oh, rittvik-ācārya, entonces se vuelve bueno como Ācārya."

¡No, no lo hace! Ācārya es un término neutral; puede querer decir varias cosas. Tú puedes ser ācārya en armas. Eso no te hace un guru para ser capaz de dar dīkṣā, *upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas*. Tú no eres un *tattva-darśi* en ese nivel, tú eres justo experto en armas. Así, tú eres un ācārya en armas.

Esto . . . esto es todo bribonería, esto es desviación. Tú preguntaste la pregunta, "¿Cuáles fueron las desviaciones?" y yo estoy ahora describiendo las desviaciones. La primera desviación fue la primera transformación de la posición de guru. Eso, en Marzo de 1978, debido a algún muy mal consejo recibido en Navadvīpa. Las semillas necesitaban la tierra. Así, la tierra estaba allí para fertilizar sus ambiciones materiales, y "el veneno es la ambición personal." Y eso es con lo que ellos estaban cargados. Así después, once "gurus" con no base sólida.

Y después, todo de repente, ¿todos mahābhāgavatas? Y, todo de repente, once zonas, ¿que el mundo fue dividido en once zonas? ¿En qué estos once " mahābhāgavatas" entonces funcionan? Y, si tú dices, "Todos concuerdan ahora que el sistema de ācārya de zona fue erróneo. Todos concuerdan. Nadie difiere. Excelente. ¡Eso es una desviación! ¡Es una gran desviación! Es un colosal, anartha institucional.

Así, si todos concuerdan, lo que tú estás diciendo es--si eres honesto, lo cual tú no eres—pero, si eres honesto, si tú dices que todos concuerdan que las once zonas fueron todas imposiciones colosales, elevando un engaño colosal, papas de la zona. Así, entonces si tú concuerdas que fue una desviación, entonces tú debes también concordar que no hubieron gurus, porque el guru no puede darse gusto en tal anartha colosal. ¡Él no puede darse gusto en cualquier anartha! Tan pronto como dices que el guru puede tener anartha, tan pronto como tú dices eso, entonces cualquiera, todos, cada Joe Shmo, puede ser guru.

Todos podrían ir dentro del Caitanya-caritāmṛta y decir *yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa*. Bhakta Tom viene dentro del templo. En el segundo día, y sucede que encuentra este verso. "Así, Yo estoy siendo ordenado por el Señor Caitanya ser un guru." ¡Estúpido sinvergüenza! Cualquiera puede ver que esto no es correcto. Así, la

primera desviación fue el fabricado, supuesto "ISKCON." Ahora, cuando decimos "ISKCON", no me estoy refiriendo al movimiento puro de Śrīla Prabhupāda. Esa es un sigla. Todos nosotros sabemos que esa sigla significa. Pero Yo estoy poniendo marcas de citación en cada lado de ese acrónimo. Yo estoy diciendo que es una cosa diferente. El fabricado, llamado "ISKCON" no es el mismo como ISKCON. El fabricado, llamado "ISKCON" *cubre* a ISKCON. Es una potencia cubridora: āvaraṇātmikā-śakti. Primero de todo, tú estás en el cielo espiritual. Tú mal usas tu libre albedrío—prakṣepātmikā-śakti: Tú consigues retirado. āvaraṇātmikā-śakti: tú consigues cubierto encima. Este āvaraṇātmikā-śakti está en todas partes en el mundo material, como tiene que ser. Así, el verdadero ISKCON consiguió cubierto encima. Esta fue la primera desviación, con tales cosas como, "Oh, justo ponte el uniforme, y entonces te volverás el soldado." Eso puede trabajar en el plano relativo, pero ese no es el proceso absoluto. El proceso absoluto es diamétricamente ciento ochenta grados lo opuesto. El proceso espiritual es que, cuando recibes la orden desde tu maestro espiritual para ser guru, cuando estás cualificado, que eres libre de anartha, completamente, y tú estás lleno de conocimiento: *jñāna-vairāgya*:

*sa vai puṁsāṁ paro dharmo  
yato bhaktir adhokṣaje  
ahaituky apratihātā  
yayātmā suprasīdati*

Cuando ese *jñāna* y *vairāgya* está ahí. Porque:

*tac chraddadhānā munayo  
jñāna-vairāgya-yuktayā*

Tú estás conectado con ello, jñāna, conocimiento. *Atma-jñāna, tattva-jñāna*, tantos importantes *tattva-jñāna.jñāna-vairāgya*. Y a causa de la fuerza del conocimiento--y recuerdo, cuando nosotros estamos diciendo aquí jñāna, nosotros estamos hablando de *jñāna-vairāgya*, como confirmado en el Capítulo Sexto del Bhagavad-gita. *jñāna-vijñāna*. Es la persona que es *jñāna-vijñāna*, que ve con igual visión la piedra y el fragmento de oro y un pedazo de tierra. *jñāna-vijñāna* está en ese Sánscrito. Así, *tac chraddadhānā munayo*, la persona que tiene fe firme, el *muni*. *Muni* significa que él es un muy buen pensador. Ah, *tac chraddadhānā munayo jñāna-vairāgya-yuktayā*: Él está conectado. *Yukta*. Él está conectado con *jñāna-vijñāna*. Este es el maestro espiritual. No que semejante "maestro espiritual" sería tan tonto como aceptar el lema--el lema Bengalí "*mad guru si jagat guru*"--sería tan tonto como para aceptar el lema, "Justo ponte el uniforme, y te volverás el soldado."

**Devoto:** Así, nosotros estábamos hablando sobre la primera transformación, hmmm, y algunas de las razones fundamentales que fueron usadas, que tuvieron importancia para apoyar esa transformación.

**Kailāsa Candra prabhu:** Como yo dije, hay tres mayores desviaciones. Y transformación . . . nosotros estamos hablando sobre cambio. Nosotros no estamos hablando sobre haciendo algo un poco mejor pero no cambiando. Nosotros estamos hablando sobre gran cambio, y cambio significa que la autoridad es perdida. Es una línea diferente cuando es cambiada, es una línea diferente. No es la misma línea. Similarmente, nosotros estamos viendo que ahora, tantos . . . ideas muy difíciles de comprender que nunca habrían tenido cualquier crédito absolutamente mientras Prabhupāda esta aquí. Tantas diferentes formas y procesos. Tantas diferentes . . . concepciones sobre quién es qué y qué es quién. Estos nunca habrían sido tolerados mientras Su Divina Gracia estaba aquí, ninguno de ellos. Pero esta es la línea hacia abajo, cuando el movimiento se

simplifica; tú obtienes justo una desviación tras otra. Tú haces una equivocación. Con el fin de cubrirla, tú haces dos más. Con el fin de cubrir esas dos, tú haces cuatro más, y continúa y sucesivamente y sucesivamente--la degeneración.

La primera transformación tomó lugar. Las semillas de la primera transformación estaban ya comenzando a ponerse en funcionamiento mientras Prabhupāda estaba aun aquí, pero . . . se volvió un completo, engaño colosal en Marzo de 2000 ... disculpame, Marzo de 1978.

Esa fue la primera transformación. Esa fue la primera gran desviación, es decir, el fabricado, mal llamado "ISKCON".

Entonces, la próxima mayor desviación fue que esta desviación tenía desigualdades en ella. Tenía, hmmm, erróneas enseñanzas.

Tenía explotación. Elegibilidad, adhikār: Estos hombres no fueron elegibles para ser adorados como mahābhāgavatas. Ellos no fueron aun elegibles para ser respetados como gurus en el más fundamental de los planos. Pero ellos estaban tomando adoración opulenta, como si ellos fueran mahābhāgavatas: nikuñjayūno ratikeli-siddhyaiḥ. Así,

como si ellos hubieran puesto es funcionamiento su siddha-deha. Así, esto está naturalmente yendo a producir todas clases de repercusiones negativas. Envidia será una de ellas, infidelidad será otra, desafío será otra. Pero, desde que la "autoridad superior" fue consultada con el fin de proveer una buena cantidad de suelo necesario para que estas once semillas crezcan, entonces la "autoridad" fue de nuevo consultada, "Ellos no están haciendo lo correcto."

Y así, ahora nosotros tenemos, en 1980, en el comienzo de lo que yo llamo la Neo- Gaudīya Matha, la cual es la segunda desviación. Neo- Gaudīya Math. Yo uso el término *neo*, porque no es la Gaudīya Matha en el verdadero sentido del término, pero es muchísimo como la Gaudīya Matha. Si uno dice, "Bien, Prabhupāda fue un miembro de la Gaudīya Matha," por un tiempo él fue. Pero si uno dice que la misión de prédica de Prabhupāda fue no-diferente de la Gaudīya Matha, nosotros debemos protestar y decir,

## "¡No!"

Aun en los 1950's, cuando él formó su. . . su ashram en Jhansi, India, él la llamó la Liga de los Devotos. Él no la llamó Gaudīya Matha, y no era reconocida por Gaudīya Matha aun entonces. Y cuando él vino a Estados Unidos, él no llamó su sociedad Gaudīya Matha. Y nosotros podemos citar carta tras carta tras carta -- y algunas conversaciones de cuarto, también--en relación a la opinión de Prabhupāda de la Gaudīya Matha, la cual no es muy llena de alabanzas.

Ahora, la Neo-Gaudīya Matha significa que los discípulos de Prabhupāda quienes fueron iniciados por él van y adoptan la filosofía de la Gaudīya Matha, el proceso de la Gaudīya Matha, y más importantemente, peor, la visión de la Gaudīya Matha de Prabhupāda. La visión de la Gaudīya Matha de cómo difundir el movimiento, todas de estas formas de la Gaudīya Matha, con la cuales Prabhupāda no estaba en armonía, la cual Prabhupada -como el Ācārya de la Sampradāya, como el śaktyāveśa-avatār, quien fue apoderado con la bhakti-śakti--no dijo, era, tenía algún valor. De hecho, en la carta de 1974, Abril, a uno de sus Jefes de Servicio del Cuerpo del Grupo Gobernante (G.B.C.), él dijo, muy claramente, que, "Ellos son, ellos son muy competentes para dañar nuestro progreso natural en Consciencia de Krishna."

Y en 1970, él se refirió a ellos como, indirectamente, como el "gran movimiento siniestro". Así, nosotros podemos continuar y continuar con eso, pero el hecho del asunto es que Prabhupāda no representó la Gaudīya Matha. Él quiso muy poco que estar relacionado con ella, y él tuvo muy poca interacción con ella. Śrīla Prabhupāda fue directamente sākṣād-dhārī: Cuando él hablaba, era Paramātmā, era Krishna hablando. Cualquier cosa que él dijo sería hecha, es lo que Krishna quería. Y él dijo diferentemente desde las formas de la Gaudīya Matha.

Así, cuando los discípulos iniciados de Prabhupāda (quienes tenían alguna influencia y algún poder en el movimiento) entonces regresaron a la "autoridad superior" a quejarse sobre los once mal-llamados mahābhāgavatas--quienes eran en realidad fingidores y saḥajiyās, completos saḥajiyās--entonces, cuando ellos regresaron, entonces, ellos se volvieron convertidos a la forma de la Gaudīya Matha, lo cual fue una enteramente diferente forma de viendo a Su Divina Gracia Śrīla Prabhupāda, viendo cómo difundir la Consciencia de Krishna, el proceso, y el siddhānta también tenía diferencias.

Así, eso es por qué Yo uso este término Neo-Gaudīya Matha, porque es nuevo. Constituye a discípulos quienes fueron iniciados por Prabhupāda, por todos los propósitos prácticos, abandonaron su conexión con Śrīla Prabhupāda para adoptar la conexión con las formas de la Gaudīya Matha. Y, en algunos casos, aun tomaron "re-iniciación" desde un acarya de la Gaudīya Matha o tomaron sannyāsa desde un ācārya de la Gaudīya Matha o cosas de esta naturaleza. Esta fue la segunda transformación, pero no fue la transformación del fabricado, así-llamado "ISKCON", el cual había ya sufrido la primera transformación. Allí . . . hubo un cisma. "ISKCON", "ISKCON", el cisma con la Neo- Gaudīya Matha en 1982.

**Devoto:** Así, la . . . tú estarías de acuerdo que la . . . que la desviación del ācārya fue resuelta, ah, en el . . . cuando ellos un poco la reformaron, hubo reforma en los . . . en los medio-Ochentas, ¿Yo pienso?

**Kailāsa Candra prabhu:** Fue una resolución deshonesta sobre un pragmático, materialmente pragmático, plano utilitario que tiene nada que ver con verdades espirituales. Fue técnicamente resuelto en que ellos eliminaron las zonas y dejaron la pretensión, el perfil de ser mahābhāgavatas, pero las desviaciones fueron tan atroces, los anarthas, los anarthas institucionales, los anarthas personales, fueron tan severos que la . . . la verdadera necesidad no fue satisfecha.

La verdadera necesidad era regresar a lo honesto: "¿Desde dónde, todas estas desviaciones, comenzaron? "¿Cuál es la posición honesta ahora?" "Déjanos regresar a la posición honesta." Habrá mucho sufrimiento involucrado en eso, pero está yendo a ser más doloroso que si nosotros mantenemos continuando con la deshonestidad."

Esto fue . . . ninguno de esto fue confrontado en un nivel más profundo. Los hombres del segundo y tercer nivel en la jerarquía vieron una oportunidad para ellos mismos volverse gurus en este más benigno nivel con un poco menos de pretensión a ello. Así, ellos saltaron en la oportunidad y hicieron un compromiso, que, "Sí, nosotros aun reconocemos que este tiempo completo ustedes han sido gurus." Esto no es correcto.

Por supuesto, hubo una menor expansión anterior a esta, donde los once se expandieron a catorce, pero eso no resolvió cualquier cosa. Eso fue debido a presión política. Así, la confrontación en los medio-Ochentas con los ācāryas de zona simplemente simplifico la desviación y la disfrazó un poco mejor.

**Devoto:** ¿Tú piensas que existe alguna validez a la posición rittvik?

**Kailāsa Candra prabhu:** La posición rittvik tomó lugar en un muy, muy plano sutil en el verano de 1988, donde la semilla para la posición rittvik fue plantada en el testamento de uno de los hermanos espirituales de Prabhupāda, que sucedió ser esa supuesta "autoridad superior". Brotó en 1990, cuando cuatro discípulos iniciados de Śrīla Prabhupāda, todos brahmínicamente iniciados, se reunieron en un estado del sur y determinaron que la forma que Prabhupāda en realidad quería era que el Comisario del Grupo Gobernante, la Comisión, era nombrar rittvik-ācāryas--reconocer y nombrar rittvik-ācāryas después de que Su Divina Gracia dejara la existencia manifiesta física.

Y después estos nombrados rittvik-ācāryas, después-solamente dada autoridad si el G.B.C. reconocía como tales--eran entonces a conducir iniciación en nombre de Śrīla Prabhupāda, que todas las nuevas personas en realidad serían iniciadas por Su Divina Gracia Śrīla Prabhupāda. Esto es un anti-Védico, proceso anti-Vaishnava. Esto es un proceso inventado basado sobre un sahajiyismo conocido como Kartā-bhajā, uno de las trece sectas sahajiyā. Pero, por supuesto, esto es Neo- Kartā-bhajā, porque, esto está dentro de un contexto de la situación post-moderna. Si bien los clásicos sahajiyās eran en el tiempo de Bhaktivinode Ṭhākura, esos esos trece sahajiyās, el cual kartā-bhajā fue uno de ellos. Fue específicamente listado allí como sahajiyā, ah, secta, por Bhaktivinode Ṭhākura, y es, como tal, anti-Védico, anti-Vaishnava.

El proceso es que tú desarrollas, una persona que es no iniciada desarrolla, bastante sinceridad espiritual auténtica, bastante seriedad genuina en la vida espiritual, desarrolla algún importante prerrequisito conocimiento preliminar, y tiene que ser afortunado bastante para ser capaz de buscar por un guru. Y , cuando viniendo en contacto con el maestro espiritual o guru, reconocer el guru. Y, después hacer bastante servicio en la actitud sumisa, como nosotros hemos dicho antes con buenas preguntas y con actitud de seva, para ser capaz de conseguir la bendición que el guru daría dīkṣā. Este es el proceso Védico.

Nosotros estamos en una civilización Judeo-Cristiana en el Occidente, en ambas Europa, Australia, y también en Estados Unidos, Canada. Todos de estos países son predominantemente Judeo-Cristiano, aunque ese porcentaje de proporción está disminuyendo, pero es aun predominante. Pero en ese tiempo cuando rittvik salió a la superficie en 1990, la forma Cristiana era muy prominente en el Occidente. Así, esta es un tipo de supuesta "Cristiandad", donde Jesús Cristo es aparentemente el verdadero maestro espiritual de los Cristianos, y que estos sacerdotes son simplemente, son conductos, pero tú no recibes algo desde ellos excepto algún buen consejo, etc.

Tú no te entregas a ellos, pero ese no es el proceso Védico. Ese no es el proceso Vaishnava. Así es, es, se ajusta muy bien con la cultura Occidental, la cual es, ah, alcanzado tales niveles de desviación que ellos tienen carnicerías y, y eso, alcohol y varios otros embriagantes son legales y pueden ser comprados y bebidos legalmente, y todas estas otras increíbles actividades pecaminosas son legales.

Este proceso rittvik tiene que ser completamente destituido, porque Śrīla Prabhupāda nunca lo substanció. Es por medio de la manipulación de unas cuantas palabras clave que un completo nuevo proceso ha venido en existencia, que es completamente anti-Védico, anti-Vaishnava y no sigue la tradición de la guru-paramparā. Es porque las personas quienes están comprando en rittvik--y también los devotos que promulgaron y comenzaron rittvik y consiguieron que funcionara--ah, es debido a su insinceridad en la vida espiritual que esto creció.

Y la naturaleza de rittvik es que, desde que es una fabricación, desde que fue nunca establecido por Su Divina Gracia Śrīla Prabhupāda--nunca especificó cómo hacerlo, porque él nunca lo especificaría, porque es falso--que está, está propenso a ser altamente centrífugo. Significando que se mantendrá dando vueltas fuera de control y en varias nuevas desviaciones, nueva, ah, permutaciones de la equivocación rittvik, y eso es exactamente lo que tenemos.

La concepción rittvik original ha sido completamente abandonada. Nadie, nadie cree en ella ya más. Nunca dejó el suelo. Fue el comienzo de ella, pero nunca en realidad pudo despegar para volverse algo. ¿Por qué? Porque, muy simplemente, la Comisión del Grupo Gobernante nunca la aceptó. Y la gobernante, la Comisión del Grupo Gobernante tenía que aceptarla para que funcionara.

Porque el elemento clave era que los rittviks no podían simplemente volverse rittviks porque ellos dicen son rittviks y conducir

iniciaciones, supuesta, en nombre de un maestro espiritual que ya no está físicamente manifiesto. Pero la original, ah, teoría que fue promulgada era que Prabhupāda estableció este supuesto rittvik, pero él la estableció sobre la base que la Comisión del Grupo Gobernante tenía que decidir quien era calificado para ser un rittvik-ācārya.

Pero ellos no la aceptaron. Así, por consiguiente, nunca aun fue a algún nivel. Pero, desde ese tiempo, han habido varias permutaciones y combinaciones de rittvik. Y, justo ahora, ahy un mínimo de cinco diferentes filosofías rittvik, grupos rittvik. Y ellos no son muy amistosos mutuamente, porque ellos tienen un proceso diferente, cada uno de ellos tiene un proceso diferente, aun su concepción de cuánto es supuesto durar es enteramente diferente entre algunos de los grupos. Y esa es la naturaleza de rittvik: Una fabricación engendrará más fabricaciones.

Se hará más y más diluído. Se hará más y más desviado, porque no hay base para regresar a, para establecer cuál es el siddhānta de él. Cuál es, y más importantemente, cuál es el verdadero proceso, cómo debe ser realizado. No es hecho histórico. Rittvik no es un hecho histórico. Nunca fue establecido por Su Divina Gracia Śrīla Prabhupāda.

Rittvik- vāda es lo mismo como la Māyāvāda en el sentido que es una fabricación basada sobre una comprensión errónea, pramāda, no escuchando propiamente, no oyendo propiamente, por consiguiente estando ilusionado. Por consiguiente, haciendo la equivocación de comprando dentro de él, por consiguiente, *kaitava*, engañando, difundiendo un proceso que es un proceso engañoso.

**Devoto:** ¿Tú no piensas que existe algún valor? Alguien . . .

**Kailāsa Candra prabhu:** Como he descrito antes, alguien que está recogiendo, ah, ah, pan enmohecido fuera del cubo de la basura puede,

puede ir a cualquier lugar semejante a cualquier templo y aprender el A-B-C-D's y volverse un poco limpio y conseguir liberarse de algunos de estas extremadamente actividades degradadas. Así, existe algún beneficio A-B-C-D, pero una vez que consigamos a guru--G-H-I, honestidad y institución o guru, honestidad y iniciación--entonces está llendo a estallar. Está llendo a ser una octava desviada. Es . . . será una octava ascendente por algún tiempo, pero después alcanzará una etapa donde infidelidad entrará. Y cuando infidelidad entre, se volverá una octava descendente.

Y la persona pensará que él está aun en la octava ascendente, cuando es una octava descendente. El principio es que tú permaneces en una completo curso recto hacia el cielo espiritual--si permaneces leal a tu maestro espiritual, leal al proceso, leal al seva, leal al siddhānta. Pero, si tú sigues una octava ascendente desviada, tú está llendo ahcia un destino diferente que no es en realidad lo que él quiere, no es lo que la guru- paramparā quiere, no es lo que es, lo que la Suprema Personalidad de Dios ha en realidad sancionado. Y, por consiguiente, sube por unos caminos, entonces alcanza un punto donde infidelidad entra, y se vuelve una octava descendente con la misma inclinación desviada.

Y tú no reconoces cualquiera de ello, porque tú no permaneces en la octava verdadera. Te desviastes lejos a otro destino. Tu pensamiento, "Ah, este destino es el verdadero destino." Pero no es. Todos estos grupos rittvik pueden ayudarte si tú eres muy caído. Ellos pueden ayudarte con A-B-C-D, pero tú necesitas ir mucho más allá de A-B-C-D. Tú necesitas ir a través del entero alfabeto y volverte un devoto puro del Señor. Y con el fin de hacer eso, rittvik no puede ayudarte.

**Devoto:** Tú dijiste más al principio que era todo debido a falta de sinceridad. El . . . ellos . . . el, hmmm, desarrollo del proceso rittvik. ¿Puedes tú expandir sobre eso?

**Kailāsa Candra prabhu:** La sinceridad es una palabra que viene del Latín. En los tiempos Latinos ellos tenían monedas, pero ellos también hacían mucho más trueque que el que hacemos hoy. Trueque no es tan popular debido a demasiado de dinero que tenemos en el Occidente. Algún trueque continúa, pero la mayoría de las personas no viven por trueque. Pero, en ese tiempo, en los tiempos Romanos, ah, las mercancías eran intercambiadas. Si tú querías un mérito de trigo del invierno con el fin de comer, quizás tú tenías una muy bonita estatua. Y tú podías intercambiar tu estatua por el celemín de granos y la persona que quería esa bonita estatua haría el trato.

Así, estas estatuas eran productos que eran comerciados en ese tiempo. Ahora, si una estatua consigue una astilla en ella--Ahora mismo nosotros vemos que las estatuas de los tiempos romanos virtualmente todas de ellas tienen astillas—pero, cuando ellas fueron primero hechas, ah, una estatua era considerada extremadamente valiosa durante los tiempos Romanos si no tenía astillas. Pero, si tenía astillas en ella, entonces su valor era grandemente disminuído, al punto que tú podías difícilmente aun intercambiar por algo.

Así, porque para mantener una estatua libre desde astillas era la meta con el fin de tener este producto valioso, si desarrollaba astilla, un proceso engañoso de poner un tipo de cobertura en la astilla--que parecía como que era parte de la escultura de piedra, cuando estaba una, era en realidad un llenado de las astillas--esto es llamado *ceres*, lo que era puesto adentro era llamado un *ceres*, *c-e-r-es*. Tú la pones adentro, y después la pules grandemente, y después esforzado de meter mano a eso, ah, la estatua, como si nunca tuvo algunas astillas.

Así, *sin*, *s-i-n*, como un prefijo en Latín significaba "sin"; todavía significa "sin." Así, la palabra "sincero" es *sinceres*, viene desde eso, significando sin algunas astillas en las estatuas. Que, cuando estás intercambiando con una cosa verdadera, no hay astillas en ella que habrías estado cubiertas con *seres*. Eso tú después la intercambiabas lejos y conseguías toda esta riqueza desde ella. Y después la persona, la estatua, después él quería moverla. Y después

alguien más viene y dijo, "¡Esa es una astilla!" Eso, y después, "¡Yo he sido engañado"!

Pero que es así sin . . . si tú eres sincero entonces, tú no . . . cualquier cosa que tú estabas dando era no con un defecto en ella. Así, si tú eres sincero en buscando un maestro espiritual, que significa que tú no tiene los defectos en ti de motivación ulterior, ambición personal, todas clases de, ah, equivocaciones contaminadas de sobre qué es el camino de la vida espiritual, tú eres libre de todos estas astillas en ti. Y tú no estás cubierto con una racionalización y con amortiguadores, con ilusiones, *ceres*, tú no eres, tú no tienes, tus *sin-ceres*, tú estás sin esas cosas.

**Devoto:** Así, suponiendo que hoy tú encontraras a alguien que se encuentre con alguno de Śrīla, Bhagavad-gita original de Śrīla Prabhupāda, lo lee, estaba interesado, quiere . . . quiso ir hacia adelante, eh, con la consciencia de Krishna. Él estaba por cuenta propia, y él no estaba realmente en toque con cualquiera de los grupos. Y tú encontraras esta persona, ah, él preguntara por tu consejo. ¿Qué tú--en tan caótico, hmmm, mundo, mundo consciente de Krishna en el que nosotros ahora estamos--qué consejo tú darías a esa persona?

**Kailāsa Candra prabhu:** Yo le daría a él la verdad. Yo le daría los hechos históricos. Yo respondería sus preguntas y también decirle que nosotros tenemos una organización. Así, existe un lugar donde él puede enchufarse, si él gusta, y él puede obtener sus respuestas. Él puede conseguir oportunidades de seva, y él puede quedarse libre de estas tres desviaciones.

**Devoto:** Así, ¿cómo es tu organización, hmmm, mejor que las otras . . . otras organizaciones que vemos alrededor?

**Kailāsa Candra prabhu:** Porque no hay apa-siddhānta conectado con lo que nosotros estamos predicando. El proceso que nosotros damos es sin ningunas contaminaciones, aunque es rudimentario. Nosotros no tenemos en nuestra organización nadie conectado con desviaciones ni jamás tendremos a alguien ni nosotros . . . nos comprometemos con las desviaciones ni decimos que ellas son buenas. Nosotros no, ah, ponemos algunas existencias dentro de diluyéndolas.

Nosotros decimos, "Avanza en consciencia de Krishna a tu propio paso, a tu propia velocidad. La limpieza del corazón no es un proceso abrupto. Es un proceso gradual. Al mismo tiempo, tú no puedes ir a la otra orilla si tú dejas el ancla soltada, y está agarrada en las rocas." Nosotros decimos, "En lo muy mínimo, tú tienes que tener tu ancla liberada desde estando suelta en esas rocas. Y tú debes estar, en lo mínimo, Halándola hacia arriba para conseguirla de regreso en el bote, para que tú puedas realmente ir a alguna parte.

**Devoto:** Suponiendo, en un . . . en un paralelo, universo paralelo, tú eres invitado al encuentro del G.B.C. del próximo año en Māyāpur, y . . . y se te solicita dar tus recomendaciones para ayudar a "ISKCON." ¿Qué puedes tú imaginar que podrías decirles?

**Kailāsa Candra prabhu:** Yo les diría, "Todos ustedes tienen que regresar a lo uno honesto. Ninguno de ustedes es un guru genuino. ¡Ustedes nunca lo fueron! Una corriente aun corre através de él, y esa corriente es la corriente de la desviación, la corriente de la equivocación, la corriente de la pretensión, la corriente del engaño. Estas cosas . . . estas cosas no pueden estar presentes en un movimiento de consciencia de Krishna genuino. Ustedes han tenido estas cosas en su movimiento desde la primavera de 1978, (aunque ellas estaban arrastrándose adentro antes de ese tiempo), pero nosotros podemos justo decir

que fue el momento del *golpe de estado*. Ahora ustedes tienen que conseguir regresar (a lo uno honesto) y conseguir todo de eso fuera. Y puede ser hecho si ustedes comprenden que Prabhupāda dijo, 'Guru regular, eso es todo'. Guru regular significa bajo regulación.

Y él no nombró algunos gurus. Él dijo, 'Pero, por mi orden', pero él nunca dio la orden. Lo cual significa que nosotros tenemos que ir de regreso a lo uno honesto y decir que esos once fingidores mahābhāgavatas fueron todos completamente falsos, y que fue tan grande un engaño colosal tan grande una desviación colosal que todo fue lejos del camino. Y esa corriente aun está presente en el movimiento. No ha sido quitada. La corriente de desviación ha estado presente por todas partes del movimiento desde 1978.

Y ustedes pueden hacer todos los ajustes burocráticos y compromisos que quieran, pero esta simple verdad permanecerá, estos hechos históricos permanecerán, y habrán devotos que han sido iniciados por Su Divina Gracia que continúan comprendiéndolos y continuarán permitiendo a otros conocer sobre ellos. Y ustedes no se escaparán con ellos, y ustedes ¡no los quitarán!. Así, por consiguiente, ustedes mejor regresen a lo uno honesto." Ese sería mi consejo.

**Devoto:** Eso es una bonita gran píldora para que ellos se la traguen. Hmmm, tienes algunas sugerencias prácticas cómo . . .

**Kailāsa Candra prabhu:** La sugerencia práctica es que ¡ellos no me invitarán!

**Devoto:** (ríe) No, sugerencias prácticas, ¿cómo es lo uno honesto, cómo regresar a eso uno honesto?

**Kailāsa Candra prabhu:** Sí: *Una conmoción.* No es hasta que los devotos individualmente se conmocionen y comprendan justo qué corrupta la completa cosa ha sido y cómo está haciéndose más y más corrupta, cómo está volviéndose más y más simplificada, moderada, cómo está volviéndose más y más desviada y comprender que se hará peor y peor y peor y comprender que ellos quieren no parte de ello, ellos quieren recuperar al verdadero movimiento consciente de Krishna. Y después, uno por uno, como devotos comprender esto, después ellos se harán fuertes individualmente. Después, ellos comenzarán pensando, "Quizás yo debo tener alguna clase de relación con otros devotos quienes son un poco más fuertes que mi y están en este camino." Y después, existirá un poco de unidad, quizás algunas alianzas. Después, existirá una verdadera, ah, organización, y después las cosas continuarán y seguirán como eso. Así es, será un muy gradual proceso.

**Devoto:** ¡Muy Bien! ¿Puedes decirnos un poco cómo tú veniste a la consciencia de Krishna?

**Kailāsa Candra prabhu:** Sí, Yo vine porque alcancé la etapa donde en realidad yo vi la inutilidad de aun respirando. Yo alcancé la etapa donde podía ver que, por cuenta propia, cualquier cosa que estés haciendo no resuelve nada. Una vez que tú comprendes la pregunta que debe tomar lugar: *athāto brahma jijñāsā*. Esta pregunta es, "¿Por qué estoy yo sufriendo?" Y, de más importancia, "¿Por qué Yo tengo que morir?" "¿Por qué yo tengo que sufrir todo esto? Yo estoy siendo forzado a sufrir todo esto. ¿Por qué? Esta pregunta yo pregunté.

Yo alcancé la etapa donde Yo pregunté esta pregunta. Cuando tú preguntas estas preguntas fundamentales, consigues señales de Paramātmā, pero tú no lo sabes, pero tú consigues señales desde la Consciencia. Cuando estoy hablando de consciencia aquí, Yo estoy usando la mayúscula "C", porque la pequeña consciencia es diferente desde la mayúscula "C" de Consciencia. Paramātmā te dará pruebas.

Mi primera, ah, mandato fue "Vuélvete vegetariano". Y inmediatamente Yo lo hice. Yo no sabía adónde me dirigiría. Yo no sabía quien estaba dando la orden. Pero yo sabía que eso es lo que tenía que hacer. Fue hecho muy claro que yo tenía que pasar esa prueba. Así, me volví un vegetariano. Después, yo fui probado severamente cuando fui casa a visitar a mis familiares, y me fue dada un muy, ah, castigo severo por no haber encontrado la norma allí, porque yo conseguí disuadido de ello, parcialmente. Y, por consiguiente, en ese castigo que solidificó que esto es definitivamente lo que es querido ser hecho, pero Yo aun no sabía donde estaba todo llendo a dirigir.