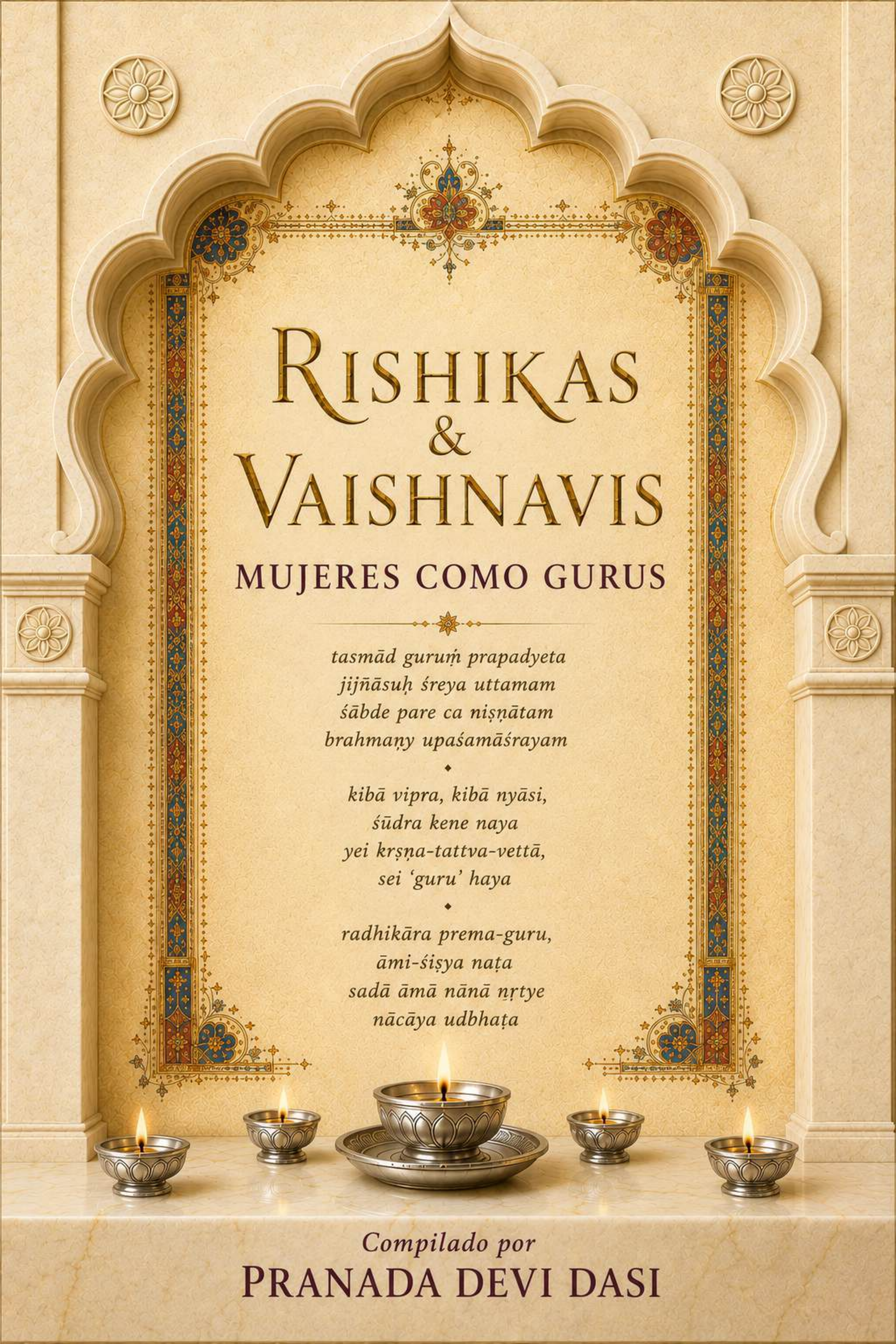

RISHIKAS & VAISHNAVIS

MUJERES COMO GURUS

*tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātam
brahmaṇy upaśamāśrayam*

*kibā vipra, kibā nyāsi,
śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā,
sei 'guru' haya*

*radhikāra prema-guru,
āmi-śiṣya naṭa
sadā āmā nānā nṛtye
nācāya udbhaṭa*

Compilado por
PRANADA DEVI DAS

RISHIKAS & VAISHNAVIS

Mujeres como *Gurus*

Recopilado por
Pranada devi dasi

OTROS LIBROS DE PRANADA DASÍ

Amor sabio: Bhakti y la búsqueda del alma de la conciencia

<https://www.pranadacomtois.com/wise-love/>

También disponible en Inglés

Bhakti Shakti: Diosa del amor divino

<https://www.pranadacomtois.com/bhakti-shakti/>

También disponible en Inglés y Italiano

Prema Kirtan: Viaje al sonido sagrado

<https://www.pranadacomtois.com/prema-kirtan/>

También disponible en Inglés

El yo interior amoroso: Cómo encontrar nuestro potencial más elevado

<https://tinyurl.com/3vcz5r46> (PDF)

Cuando la enfermedad se apodera de nosotros: Palabras esperanzadoras para sadhakas

(en coautoría con Arcana Siddhi devi dasi)

<https://tinyurl.com/bdhjhvws> (PDF)

<https://tinyurl.com/mscub8c> (versión impresa)

OTRAS RECOPIACIONES DE PRANADA DASÍ

El surgimiento de las voces de las mujeres en ISKCON

<https://tinyurl.com/2ysb4fnu>

PODCAST EXPLORANDO BHAKTI EN YOUTUBE

<https://tinyurl.com/3whxevsu>

Copyright © Pranada L. Comtois

Todos los derechos reservados

www.pranadacomtois.com

ISBN 979-8-9968366-0-4

CONTENIDO

Introducción	I
Las mujeres pueden estudiar los Vedas y recibir el Gayatri	13
Evidencia de mujeres guru en el período védico	13
Las mujeres en el Bhagavatam recibieron diksha y dieron diksha	18
Rishikas: Videntes femeninas en la tradición vedántica	23
Gargi Vachaknavi	23
Maitreyi	24
Vak Ambhrini	24
Sulabha	25
Ghosha	25
Lopamudra	26
Apala Atreyi	26
Vishvavara	26
Ratri	26
Surya	26
De la literatura épica y puránica	29
Srimati Kunti Devi	29
Srimati Devahuti Devi	29
Srimati Draupadi Devi	29
Srimati Gandhari Devi	30
Srimati Vindyavali	31
Vaishnavis en la era de Mahaprabhu	33

Srimati Lakshahira	33
Srimati Sita Thakurani	34
Srimatis Nandini Devi y Jangali Devi	34
Srimati Narayani Devi	34
Srimati Jahnava Thakurani	35
Srimati Ishwari-Draupadi Devi	37
Srimati Gauranga Priya Devi	38
Srimati Hemalata Thakurani	39
Srimatis Krishnapriya y Vishnupriya	40
Srimati Sucharita Devi	41
Srimati Gangamata Goswamini	42
Srimati Iccha Devi	44
Líneas de transmisión Gaudiya	47
Diksha-parampara de Srila Gadadhara Pandita	49
Vesha-parampara de Srila Gadadhara Pandita	50
Linaje de diksha de Srila Bhaktivinoda Thakura	50
Otro linaje de diksha proveniente de Nityananda Prabhu	53
Otros linajes vaishnavas Gaudiya	53
Santas Vaishnavis en la era moderna	57
Srimati Pishima Goswamini	57
Srimati Sadhu Ma / Siddheshvari Devi	61
Srimati Ma Yashoda	63
Srimati Devi	65
Srimati Girija Devi	67
Srimati Urmila devi dasi	68
Srimati Vinode Vani devi dasi	69

Srimati Ram Dashi devi dasi	72
Srimati Maitri devi dasi	72
Srimati Jayasri Goswamini	74
Srimati Shyamarani/Jadurani devi dasi	76
Srimati Narayani devi dasi	77
Las innombradas	78
Srimati Jahnavi devi dasi	79
Srimati Upasana Goswamini	82
Srimati Premadhara devi dasi	83
Srimati Chitrakleha devi dasi	83
Srimati Uma Didi	85
Srimati Bhakti Lalita devi dasi	87
Srimati Charu Chandrika devi dasi	87
Srimati Gaurachandrika devi dasi	88
Srimati Mallika-mala devi dasi	88

Introducción

Dentro de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON), fundada por Srila A. C. Bhaktivedanta Swami (Srila Prabhupada), ha habido un debate durante los últimos veintisiete años sobre si las Vaishnavis pueden dar diksha.¹

La Comisión del Cuerpo Directivo (GBC) de ISKCON, tras hacer que eruditos de ISKCON estudiaran el asunto, votó dos veces a favor de permitir que las Vaishnavis dieran iniciación dentro de la institución. Sin embargo, debido a las amenazas de algunos líderes en la India que declararon que se separarían de ISKCON si se permitía que las Vaishnavis ofrecieran diksha, el GBC impuso una moratoria sobre la iniciación por parte de las Vaishnavis en 2023 y de nuevo en febrero de 2026.²

Durante los años que ha durado este debate institucional, la mayoría de los devotos han carecido de información

¹ Recientemente, un par de devotos me dijeron que la cultura de falta de respeto hacia las mujeres que existe en ISKCON no se encuentra en el sangha de Satyanarayana dasa Babaji ni en el de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja, dos sanghas prominentes del vaishnavismo Gaudiya actual, arraigados en el shastra y que permiten gurus Vaishnavis. Esto me lleva a cuestionar la base del argumento institucional de ISKCON

² Di detalles de la situación en este video de YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=xuwl-rUKeSA> y alguna información sobre el origen de la objeción aquí: https://www.youtube.com/watch?v=BnULm_aetQ

histórica sobre las gurus Vaishnavis en la línea de Srila Bhaktivinoda Thakura y en otras parivaras/ramas del vaishnavismo Gaudiya. De hecho, he oído que muchos devotos piensan que Jahnava Thakurani, la esposa de Nityananda Mahajana, es el único ejemplo de una mujer guru en el vaishnavismo Gaudiya.

Ofrezco este libro a la comunidad vaishnava Gaudiya en general, no solo a ISKCON, con la intención de que las gurus Vaishnavis de ahora en adelante no sean borradas de nuestra historia Gaudiya. Aunque ofreceré algunas afirmaciones shástricas sobre las mujeres y el guru-tattva, el objetivo principal de este libro es reconocer, recordar y rendir homenaje a estas santas.

En este libro no uso diacríticos, excepto al citar versos. Encontrarás tanto términos sánscritos con diacríticos como romanizados.

Dirijo la atención hacia las shiksha- y diksha-gurus femeninas en el período védico, en la época de Sri Chaitanya Mahaprabhu y en la era moderna. Como veremos, las mujeres han actuado como gurus en todos los períodos.

Comencemos por recordar las cualificaciones de un guru, para que podamos apreciar las cualificaciones de las Vaishnavis de quienes vamos a oír. Ten en cuenta que los versos clave que tenemos no especifican nada sobre el tipo

de cuerpo de un guru. Se refieren a la conciencia y a las cualificaciones del guru.

*tasmād gurum prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātām
brahmaṇy upaśamāśrayam*

“Por lo tanto, toda persona que desee seriamente la verdadera felicidad debe buscar a un maestro espiritual genuino y refugiarse en él³ mediante la iniciación. La cualificación del guru genuino es que ha comprendido las conclusiones de las escrituras mediante la deliberación y es capaz de convencer a otros de estas conclusiones. Debe entenderse que tales grandes personalidades, que se han refugiado en la Divinidad Suprema, dejando de lado todas las consideraciones materiales, son maestros espirituales genuinos.”

~Srimad Bhagavatam 11.3.21

³ La frase en inglés “take shelter of him” (“refugiarse en él”) proviene de la elección del traductor, no de un pronombre sánscrito explícito en el verso. Aquí no hay un equivalente sánscrito de “él”. El verso simplemente dice: “uno debe acercarse a un guru” que posea estas cualificaciones. Lo mismo vale para el siguiente verso citado.

*kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei ‘guru’ haya*

“Ya sea un brahmana, un sannyasi o un shudra —sin importar lo que sea—, puede convertirse en maestro espiritual si conoce la ciencia de Krishna.”

~Cc. *Madhya* 8.128

En el *Hari-bhakti-vilasa*, en la sección donde Sri Sanatana Goswami habla del *gopala-mantra*, escribe (1.193): “Para la iniciación en los mantras tántricos, incluso las mujeres santas y los Śūdras de mente pura son elegibles. De *mente pura* significa aquellos que son muy inteligentes, dedicados a servir a los dos veces nacidos, etc.”

Más adelante indica que una mujer puede ser guru. En 1.210 tenemos esto:

*svapnalabdhe striyā datte mālāmantrē ca tryakṣare |
ekākṣare tathā mantre siddhādīn naiva śodhayet || iti |||*

“Tampoco se debe determinar el siddha, etc., si fue obtenido en un sueño, dado por una mujer, si es un *mālā-mantra*, o tiene una o tres sílabas.”⁴

⁴ En esta sección del *Hari-bhakti-vilasa*, Srila Gopala Bhatta y Sanatana Goswamis presentan el método general para determinar si ciertos *mantras* son adecuados o no para determinadas personas, y explican excepciones, como en el caso de los mantras de Krishna y otros. Sin embargo, este método no es utilizado por la Gaudiya Vaishnava en la actualidad.

El término *striya datte* (“dado por una mujer”) indica que una mujer puede ser una guru de *mantra*. Esto era aceptable para Srila Sanatana Goswami.

En la misma línea, Sri Jiva Goswami analiza tanto al guru cualificado como al no cualificado en el *Bhakti Sandarbha* (*Anuccheda* 203–213). Pero no hace ninguna afirmación que prohíba a una mujer convertirse en guru.

No hay afirmaciones en el propio *Bhagavata Purana* que prohíban a las mujeres convertirse en guru.

Sin embargo, tenemos esta afirmación de Srila Prabhupada en su significado al *Bhagavatam* 4.12.32: “Suniti, sin embargo, por ser una mujer y, específicamente, su madre, no podía convertirse en la *diksha-guru* de Dhruva Maharaja.”

Los *purva-pakshis* (quienes se oponen a un argumento, en este caso el de que las mujeres pueden ser gurus) han elegido esta oración como su *maha-pramana* - el argumento supremo contra las mujeres como gurus.

Estos devotos equiparan esta afirmación con que Srila Prabhupada dijera: “Por lo tanto, ninguna mujer puede convertirse en *diksha-guru*.” Sin embargo, esto no es lo que dijo, aunque tratan de poner palabras en la boca de Srila Prabhupada. Y sin esta afirmación directa, no tenemos

suficiente para sostener el argumento en contra de que cualquier mujer, en todo momento, no ofrezca *diksha*. Las mujeres han iniciado e inician, y el propio Srila Prabhupada lo dijo. Por lo tanto, este *pramana* de los *purva-pakshis* fracasa.

En una conversación del 25 de agosto de 1981, Srila Bhakti Rakshak (B.R.) Sridhar Maharaja dice:

“(...) Así que a las damas, no se las debe dejar excluidas de recibir el beneficio de la conciencia de Krishna, y ellas también pueden tener [una] oportunidad. Pero si se debe nombrar o no a una mujer *acharya*, eso puede venir en el futuro. Si una mujer devota, por la facilidad de predicar entre las damas, si tal mujer *acharya* cualificada debe ser aceptada o no, eso puede ser una cuestión de controversia. Pero creo que, para la persona sincera y reflexiva, dondequiera que haya conciencia de Krishna, hay pureza. Y dondequiera que exista el impulso sincero de predicar, debe existir la sanción. Ese debería ser el terreno justo. Aquí también, anteriormente, Jahnava Devi Thakurani y otras cumplieron ese tipo de función de *acharya*.”

En otras palabras, Srila B. R. Sridhar Maharaja admite a las mujeres gurus.

Visvanatha Chakravarti Thakura explica que los *brahmanas* yajnic consideraban a sus esposas, las

Yajnapatnis, sus gurus. ¿Cómo harían esto unos *brahmanas* doctos y rectos a menos que fuera aceptable?

Cuando se usa la palabra masculina “*guru*”, esta incluye a una guru femenina. Cuando se describen las características de una clase, la descripción se da para un solo género, pero se aplica igualmente al otro género. Este es el principio estándar utilizado en la gramática sánscrita.

El *Amarakośa* se refiere a la esposa de un *ācārya* como *ācāryānī*, mientras que una *ācārya* femenina se denomina *ācāryā*. De manera similar, el texto llama a una maestra de una parte del Veda *upādhyāyā* o *upādhyāyī*. En el Diccionario sánscrito-inglés de Monier-Williams: ({ā}, o {ī}), f. una maestra Kāty. sobre Pāṇ. 3-13, 21. Y tenemos *Rishika* (una vidente) y *Rishi* (un vidente).

No existirían palabras separadas en el léxico y la gramática sánscritos si las gurus femeninas y las Rishikas no hubieran existido en el pasado.

Pero el *Bhagavad Gita* 9.32 dice que las mujeres son de nacimiento inferior. ¿Verdad?

mām hi pārtha vyapāśritya
ye ‘pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ‘pi yānti parām gatim

Traducción de Srila Prabhupada

“Oh, hijo de Pritha, aquellos que se refugian en Mí, aunque sean de nacimiento inferior —mujeres, vaishyas [mercaderes] y shudras [obreros]—, pueden alcanzar el destino supremo.”

Traducción de Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura⁵

“Las mujeres, los vaishyas y los shudras, e incluso los parias, si se entregan a Mí, alcanzan la meta suprema.”

En la traducción de Srila Prabhupada, él toma *papa-yonayah* (de bajo nacimiento) como un adjetivo que modifica a mujeres, *vaishyas* y *shudras*. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura toma *papa-yonayah* como un sustantivo, convirtiéndolo en una cuarta categoría. Los sanscritistas me dicen que puede ser cualquiera de los dos, aunque debemos tener en cuenta el contexto.

¿Es *papa-yonayah* un adjetivo o un sustantivo? Si es un sustantivo, crea una cuarta categoría: una persona de bajo nacimiento. Si es un adjetivo, entonces tenemos que preguntar: “¿Por qué modifica a los vaishyas, que son dvijyas por nacimiento?” Al ser dvijyas, van al gurukula, aprenden los Vedas y pueden realizar algunos yajnas. Por lo tanto, no pueden agruparse como “aquellos de nacimiento inferior”. Y dado esto, tampoco los shudras ni las mujeres pueden agruparse en la categoría de bajo nacimiento.

⁵ Traducido por Bhanu Swami.

Las mujeres siempre fueron valoradas. Por ejemplo, en su comentario al *Srimad Bhagavatam* 10.86.20, Sanatana Goswami dice: “Las mujeres se mencionan al final [en este verso] para indicar su posición especial.”

He incluido tanto *shiksha-* como *diksha-gurus* en este libro porque no hay diferencia entre ellos, como afirmó Srila Prabhupada varias veces. La siguiente cita es de su clase sobre el Néctar de la Devoción en Vrindavan, el 29 de octubre de 1972:

Prabhupada: *Guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja* [Cc *Madhya* 19.151]. Tenemos que adquirir esta energía mediante la misericordia del guru y de Krishna. Así que Krishna está dentro como *caitya-guru*, y cuando somos serios, Él se manifiesta como el maestro espiritual. *Shiksha-guru, diksha-guru*. Así que no hay diferencia entre el *shiksha-guru* y el *diksha-guru* y Krishna. Krishna se manifiesta externamente como *shiksha-guru* y *diksha-guru*.

Y del *Chaitanya-charitamrita*, *Adi* 1.47, significado: “No hay diferencia entre el refugio que otorga el Señor Supremo y los maestros espirituales iniciador e instructor. Si uno, neciamente, discrimina entre ellos, comete una ofensa en el desempeño del servicio devocional.”

Quienes estén interesados en leer más sobre el guru-tattva y la base filosófica de que las vaishnavis sirvan como diksha-gurus pueden consultar estos libros:

Guru, el principio, no el cuerpo, de Madana Mohana dasa
<https://tinyurl.com/5e74a4j8>

¿Quería Srila Prabhupada mujeres diksha-gurus? de Kaunteya dasa <https://tinyurl.com/52n6hfby>

He recurrido a muchas fuentes. La sección sobre las mujeres del período védico proviene de charlas de Hridayananda Goswami, de investigación en internet y del libro *Mujeres videntes en el Rgveda*, de Mau das Gupta. Cuando tuve acceso a material escrito, lo indiqué en las notas al pie. Otra información la obtuve entrevistando a vaishnavis o a sus seguidores.

He incluido a algunas vaishnavis cuya vida devocional se destacó de una manera única, aunque no ofrecieron u ofrecen diksha.

Ofrezco mi agradecimiento a los muchos devotos que me presentaron a diversos devotos, así como a quienes también proporcionaron información.

Esta no es una lista completa de todas las Rishikas o Vaishnavis. Si conoces a alguna otra, o tienes alguna

corrección a algo aquí, por favor escribe para que pueda actualizar este documento. Hare Krsna.

Deseando servir a Sri Sacinandana, Nityananda Rama y a Sus devotos,

Pranada devi dasi

2026

Día de la aparición de Srimati Gangamata Goswamini

Día de la desaparición de Srila Baladeva Vidyabhushana

Capítulo Uno

Las mujeres pueden estudiar los Vedas y recibir el Gayatri

Evidencia de mujeres guru en el período védico

Algunos dicen que, antes de que Srila Prabhupada diera el Brahma Gayatri a sus discípulas mujeres, ninguna mujer recibía el Brahma Gayatri porque no estaban cualificadas para estudiar los Vedas ni para recibir el mantra Gayatri. Dos textos antiguos, el *Yama-smriti* y el *Harita-smriti*, así como la existencia de Rishikas en los antiguos Vedas, indican lo contrario.

Las siguientes citas son del libro “Algunas evidencias sobre la educación y la función de guru para las vaishnavis”.⁶

El *Yama-smriti* especifica el derecho de las mujeres a estudiar los Vedas y recibir el cordón sagrado.

*purā-kalpe tu nārīṇāṁ mauñjī-bandhanam-iṣyate
adhyāpanaṁ ca vedānāṁ sāvitrī vacanaṁ tathā*

⁶ “Algunas evidencias sobre la educación y la función de guru para Vaishnavis”, de Bhaktarupa Das y Madhavananda Das, 2013. Puedes descargarlo aquí: <https://tinyurl.com/537hp3fc>

“Anteriormente, las mujeres eran iniciadas con el cordón de brahmana, enseñaban los Vedas y adquirirían el conocimiento del Gayatri.”

El *Vasishtha Smriti* 21.7 muestra que las mujeres cantaban el mantra Gayatri:

*manasā bhartur-aticāre tri-rātram yāvakaṁ kṣīrau-
danam vā bhuñjānāghaḥ śayītordhvaṁ tri-rātrād-
apsu nimagnāyāḥ sāvitrī-aṣṭa-śatena śīrobhir-
juhuyāt-pūtā bhavatīti vijñāyate*

“Si una mujer piensa mal de su esposo, debe guardar granos de cebada durante tres noches en agua y ofrecerlos junto con flores en sacrificio mientras canta el Gayatri ciento ocho veces. Así queda purificada.”

El *Harita-smriti* (uno de los Dharmasutras más antiguos, asociado con la escuela Maitrayaniya del Yajurveda) habla de dos tipos de mujeres:

*dvidvidhāḥ striyaḥ. brahma-vādinīyaḥ sadyo-vadhvaś
ca. tatra brahma-vādinīnām upanayanam
agnīndhanam vedādhyayanam sva-grhe-ca
bhikṣācaryā iti. sadyo-vadhūnām tūpasthite vivāhe
kathāncid-upanayana-mātram kṛtvā vivāhaḥ
kāryaḥ (21.23)*

“Hay dos tipos de mujeres: la *brahmavadini*, que no desea casarse, y la *sadyo-vadhu*, que desea casarse. Para la *brahmavadini* existe la disposición de recibir el cordón sagrado, realizar el sacrificio de fuego, estudiar los Vedas y mendigar limosna en su propia casa. La *sadyovadhu*, en el momento del matrimonio, solo debe ser investida con el cordón sagrado y luego casarse.”

La época retratada en el *Ramayana* se considera aquella en que la Era Védica alcanzó su punto más alto. En el Valmiki *Ramayana* encontramos la siguiente evidencia respecto a las mujeres:

*sā kṣauma-vasanā hr̥ṣṭā nityam vrata-parāyaṇā
agnim juhōti sma tadā mantravat kṛta-maṅgalā* (2.17.10)

“Y la alegre Kaushalya, que vestía fina seda y estaba dedicada a sus votos, ofreció un sacrificio de fuego pronunciando mantras para hacer que todo fuera muy auspicioso.”

[Fin de las citas de “Algunas evidencias sobre la educación y la función de guru para las vaishnavis”]

Estas son estatuas de bronce del rey Krishnadevaraya y sus consortes reales, Chinna Devi y Tirumala Devi, todas usando upavitas. Esto se exhibe de forma prominente en el templo de Tirupati, el templo más visitado del mundo. Hay muchas estatuas de reyes y reinas en el sur de India usando upavitas. Prueba de que las mujeres recibían el hilo sagrado.

A lo largo de la tradición védica y vedántica, algunas mujeres son protagonistas, con voz propia. Sus voces han contribuido a la revelación, así que recordemos a algunas de ellas con respeto y gratitud.

Tenemos a Gargi, que desafió públicamente al gran Yajnavalkya. Maitreyi se apartó de la riqueza y la comodidad porque deseaba la inmortalidad, no una herencia. Tenemos a Vak Ambhrini, que declara su propia soberanía divina en un himno.

Como veremos más adelante, varias Rishikas compusieron himnos del Rig Veda y participaron en el discurso filosófico al más alto nivel. Esto establece el precedente histórico de que las mujeres en tiempos védicos estudiaban y aprendían el conocimiento védico sagrado y recibían *diksha*, *upavita* y el mantra Gayatri.

En los Puranas, conocemos la devoción vívida de Kunti, Draupadi, Devahuti y otras: mujeres cuya perspicacia y entrega no solo participaron en la tradición, sino que profundizaron su corazón filosófico y su pulso devocional. Ellas son *shiksha-gurus* para todos los Vaishnavas.

Estas mujeres se movían con fluidez entre lo metafísico y lo profundamente personal, entre el himno y el diálogo, la indagación y la ofrenda, la pregunta y la entrega. La realización espiritual nunca estuvo confinada por el género.

Las mujeres en el Bhagavatam recibieron diksha y dieron diksha

En el Capítulo 53 del Décimo Canto, versos 42-49, Rukmini Devi recibió un mantra para adorar a la diosa Bhavani, o Durga, de manos de ancianas esposas de brahmanas, quienes también enseñaron y guiaron a Rukmini en el ritual de adoración.

El *Srimad Bhagavatam* 10.53.49 afirma: “Las mujeres *brahmanas* casadas realizaron la adoración de manera simultánea con los mismos objetos, ofreciendo también bocadillos y pasteles, nuez de betel preparada, cordones sagrados, fruta y jugo de caña de azúcar.”

Adoraban a Durga ofreciéndole también cordones sagrados. El término sánscrito para cordón sagrado es *kantha-sutra*, que literalmente significa un hilo alrededor del cuello.

En su comentario al verso 45, Srila Jiva Goswami escribe: “Las ancianas también le enseñaron el mantra del verso siguiente. Ellas también habían realizado el mantra.”

De este modo, Rukmini fue iniciada en el mantra Vaishnava, ya que el propósito declarado del mantra era obtener a Krishna.

Y las esposas de los *brahmanas*, por sí mismas e independientemente de sus esposos, realizaron todas las

funciones brahmínicas, incluidas la instrucción, la adoración, las bendiciones y, sí, la iniciación en la adoración de la consorte eterna del Señor Krishna, Rukmini, lo cual contradice la noción de que en la cultura védica de Krishna las *brahmanis* (esposas de brahmanas) nunca ocuparon la posición de *diksha-guru*.

Y en el *Mukta-carita*, Raghunatha dasa Goswami escribe sobre la conversación del Señor Krishna con Satyabhama en Dvaraka, cuando el Señor Krishna le habla de Su anterior pasatiempo de las perlas con las *gopis* en Vraja. Durante ese pasatiempo, las *gopis* buscan la iniciación de Nandimukhi, quien es “discípula del *siddha-mantra* a los pies de loto de Paurṇamasi”. Con la esperanza de recibir el mismo *siddha-mantra*, las *gopis* se acercan a Nandimukhi con su petición. De este modo, Raghunatha dasa Goswami indica que la iniciación por parte de mujeres era una norma social aceptada en Vraja.

Meditemos en la afirmación de Krishna que se encuentra en el *Chaitanya-charitamrita* Adi 4.124:

rādhikāra prema—guru, āmi—śiṣya naṭa
sadā āmā nānā nṛtye nācāya udbhaṭa

“Mi guru es Radharani”, dice Krishna. “En los asuntos amorosos, Mi guru es Radharani, de modo que Ella siempre Me hace danzar a Su compás.”

Dentro de algunas instituciones Gaudiya, la noción de que las mujeres son “menos inteligentes” es prominente y, por lo tanto, esto las descalifica para ser gurus. No todas las mujeres son menos inteligentes. Cuando Prabhupada describe la psicología femenina como “menos inteligente”, se refiere a una propensión al apego material y a la absorción emocional, que puede dificultar el logro del estado de no perturbarse por las exigencias del cuerpo.

Usó esta misma medida para criticar a los hombres modernos, señalando que la mayoría de los hombres son “menos inteligentes” porque no indagan en la espiritualidad y prefieren pasar la vida absortos en temas materiales.

En el *Bṛihad-devata* (2.82) de Shaunaka Rishi, se enumeran los nombres de no menos de veintiséis mujeres que han contribuido con himnos a los Vedas. Esto significa que compusieron, practicaron, enseñaron e iniciaron a otros en estos himnos, pues solo el creador de un himno, o quienes vienen en su sucesión discipular, pueden iniciar a otros. Muchos de estos himnos aún pueden encontrarse en los Vedas.

Esto también demuestra que ya antes, las mujeres estudiaban los Vedas. La lista de mujeres es la siguiente:

*ghoṣā godhā viśvavārā apālopaniṣanniṣat
brahma-jāyā juhūr-nāma agastyasya svasāditiḥ indrāṇī
cendramātā ca saramā romaśorvaśī*

*lopāmudrā ca nadyaś-ca yamī nārī ca śasvatī
śrīr-lākṣā sārparājñī vāk-śraddhā medhā ca dakṣiṇā
rātrī sūryā ca sāvitṛī brahma-vāḍinya īritāḥ*

“Ghosha, Godha, Vishvavara, Apala, Upanishat, Nishat, Brahmajaya (también conocida como Juhu), Aditi, Indrani, Sarama, Romasha, Urvashi, Lopamudra, el río Yami, el río Nari y el río Shashvati, Sri, Laksha, Sarparajni, Vak, Shraddha, Medha, Dakshina, Ratri y Surya —también conocida como Savitri— son famosas como conocedoras del Brahman y [las contribuyentes de los himnos védicos].”

En resumen, la tradición védica reconoció la capacidad espiritual de las mujeres y les proporcionó vías para recibir el conocimiento más elevado y el mantra Gayatri.

Veamos una continuidad de sabiduría femenina entretejida en el fundamento mismo del pensamiento védico. Ha estado ahí todo el tiempo.

Capítulo Dos

RISHIKAS: VIDENTES FEMENINAS EN LA TRADICIÓN VEDÁNTICA⁷

Gargi Vachaknavi

Gargi aparece en el *Brihadaranyaka Upanishad* como filósofa upanishádica. Fue una formidable *brahmavadini* y célibe de por vida. Durante un enorme congreso filosófico (*Brahma-yajna*) convocado en la corte del rey Janaka de Videha, se mantuvo firme, sin temor, para cuestionar al más grande sabio de su tiempo, Yajnavalkya, acerca de la naturaleza de la realidad. Se dice que lo derrotó después de que él hubiera derrotado a todos los rishis varones de la asamblea. Su indagación sobre lo que subyace a la existencia es uno de los momentos filosóficos más audaces de los Upanishads.

En su *Govinda Bhasya*, Baladeva Vidyabhusana presenta a Gargi como ejemplo del más alto nivel de aptitud para el

⁷ La información sobre todas estas Rishikas proviene de una clase de Hridayananda Goswami, de fuentes de internet y de *Mujeres videntes del Rigveda*, de Mau das Gupta.

conocimiento del Brahman, por encima incluso de Yajnavalkya.⁸

Maitreyi

Maitreyi fue la esposa de Yajnavalkya y una *brahmavadini* de gran erudición. También la encontramos en el *Brihadaranyaka Upanishad*. Entabló con su esposo un profundo diálogo sobre la naturaleza del Ser (atman) y la inmortalidad. Cuando se le ofreció riqueza material tras el retiro de Yajnavalkya, la rechazó categóricamente, formulando la célebre pregunta: “¿Qué haré con aquello que no me vuelve inmortal?”. Su diálogo sigue siendo un texto fundamental de la filosofía Vedanta.

La inclusión indiscutida de Gargi y Maitreyi en el canon Shruti confirma que las mujeres, plenamente ataviadas con el cordón sagrado y con dominio de las escrituras, eran reconocidas como preceptoras supremas de la verdad, capaces de instruir y de juzgar.

Vak Ambhrini

Vak Ambhrini es la Rishika del Rig Veda 10.125, conocido como el *Devi Sukta* o *Vak Sukta*, considerado por algunos uno de los himnos más extraordinarios de todo el

⁸ “Gargi Vachaknavi como hombre honorario: una recepción del siglo dieciocho de una erudita upanishádica”, de David Buchta, publicado en “The Journal of Hindu Studies”, 2010; 3:354–370.

corpus védico. En el himno mismo, ella habla como Vak, la diosa de la palabra, el principio femenino divino. Es una mujer humana —una Rishika— que recibe una visión. En otras palabras, Vak se convierte en el vehículo a través del cual la diosa de la palabra se revela. No debería sorprendernos que uno de los himnos más poderosos del Rig Veda sea pronunciado por la mismísima diosa de la palabra.

La tradición bhakti sabe profundamente lo que ocurre aquí: cuando las almas se vuelven transparentes a lo Divino, lo Divino habla a través de ellas. Vak Ambhrini ofrece una articulación temprana y poderosa de la soberanía femenina divina en los Vedas.

Sulabha

Encontramos a Sulabha en el *Mahabharata*, *Shanti Parva*, como una renunciante errante que entabla con el rey Janaka un profundo intercambio filosófico sobre la identidad del yo, el desapego y la liberación.

Ghosha

Ghosha era conocida por su devoción y su erudición, y es la autora del himno del *Rig Veda* 10.39-40 a los Ashvins. Sus oraciones reflejan sanación, restauración y el anhelo de plenitud. Fue hija del sabio Kakshivan.

Lopamudra

Lopamudra entabló con su esposo, el sabio Agastya, un diálogo que equilibraba el ascetismo y la vida de familia, afirmando el lugar sagrado del *dharma* relacional. El himno del *Rig Veda* 1.179 se le atribuye.

Apala Atreyi

Apala, la hija del sabio Atreyi, quien escribió el himno del *Rig Veda* 8.91. Por su devoción a Indra fue curada de una enfermedad de la piel.

Vishvavara

Vishvavara se menciona en las listas de Rishikas del *Rig Veda*, pero no hay mucha información sobre ella. Proviene del linaje Atri y compuso himnos a Agni en el *Rig Veda* 5.28.

Ratri

Está asociada con un himno a la diosa de la noche en el *Rig Veda* 10.127, profundamente poético, que invoca protección, quietud y misterio.

Surya

Es la novia del famoso himno nupcial (*Rig Veda* 10.85, Vivaha Sukta), aún recitado hoy, y por ello una presencia femenina central en uno de los rituales védicos más perdurables.

Rishikas adicionales (atestiguadas, pero con menos detalle)

Romasha

Shashvati

Aditi

Sikata

Nivavari

Shraddha Kamya

Urvashi (himno dialogado, Rig Veda 10.95)

Indrani (Rig Veda 10.86)

Anasuya

Bharadvaji

Capítulo Tres

DE LA LITERATURA ÉPICA Y PURÁNICA

Srimati Kunti Devi

(Bhagavata Purana)

Sus oraciones expresan una profunda entrega y una comprensión perspicaz del sufrimiento, la gracia y la dependencia de Krishna. Ella es sumamente inteligente porque comprende que, cuando le sobrevienen calamidades, estas le traen el *darshana* de Krishna.

Srimati Devahuti Devi

(Bhagavata Purana)

Recibió enseñanzas complejas de Kapila sobre la conciencia, la materia y la liberación —una voz importante en la temprana síntesis Sankhya-Vedanta—; era una princesa, pero sirvió a su austero esposo con la máxima humildad. Su carácter se describe como libre de todo deseo material, hipocresía, codicia, orgullo, negligencia y odio.

Srimati Draupadi Devi

(Mahabharata)

Draupadi encarna la entrega total de sí misma; su llamado a Krishna se convierte en una de las expresiones vividas más poderosas de la dependencia de Sri Krishna.

Se puede leer sobre las grandes cualidades de Draupadi en el Mahabharata y ver cómo administró el reino de Yudhishthira Maharaja.

Ella es quien formuló una pregunta muy técnica sobre el *dharma* cuando fue arrastrada a la asamblea de los Kauravas por Duhshasana. Nadie pudo responderla, ni siquiera Bhishma. Su pregunta fue: “¿Tiene Yudhishthira, después de haberse perdido a sí mismo en el juego, el derecho de apostarme?”. Tal pregunta no puede formularla nadie de inteligencia mezquina.

Cuando Arjuna capturó a Ashvathama, quien había matado a los cinco hijos de Draupadi, y lo llevó ante ella como esclavo, Draupadi, aunque muy afligida por el cruel asesinato de sus cinco jóvenes hijos dormidos, de inmediato le dijo a Arjuna: “¡Libéralo! Es un *brahmana* e hijo de tu guru.” Tal afirmación solo puede hacerla una persona de mente muy equilibrada, stitha prajna, y no alguien lleno de envidia, celos, doblez y astucia.

Srimati Gandhari Devi
(Mahabharata)

Gandhari Devi ofrece agudas reflexiones sobre el dharma, el destino y la ceguera moral tras la guerra del Mahabharata.

Srimati Vindyavali

(*Bhagavata Purana*)

Tenía perspicacia teológica y una devoción firme. Durante los pasatiempos del Señor

Vamanadeva, amonesta a su esposo cuando él vacila en cumplir su ofrenda al Señor, caracterizando su vacilación como falta de inteligencia adecuada.

Al cerrar este capítulo, recordemos a Ubhaya-bharati, la esposa de Mandana Misra, un erudito *mimamsa*. Ella medió el debate sobre el shastra entre su esposo y Shankaracharya. Srila Prabhupada la menciona en el *Chaitanya-charitamrita* 2.9.244.

Ubhaya-bharati era renombrada por su erudición. Como mediadora del debate, tenía que ser tan erudita como ambos contendientes. Y era evidentemente de elevado carácter, pues tanto su esposo como Shankaracharya confiaron en ella para declarar al ganador del debate.

Después de que su esposo perdiera el debate con Shankaracharya, ella desafió al *acharya* a un debate sobre los

Kama Shastras, pero Shankaracharya había sido brahmachari desde su nacimiento y, por lo tanto, no tenía experiencia en el amor pasional. Tomó un permiso de un mes de Ubhaya-bharati y, mediante su poder místico, entró en el cuerpo de un rey que acababa de morir.

Tras obtener esta experiencia, quiso discutir los principios eróticos con Ubhaya-bharati, pero, sin escuchar su exposición, ella lo bendijo y aseguró la existencia continua del Shringeri-matha. Luego se retiró de la vida material.

Por supuesto, Shankaracharya no habría aceptado que ella fuera mediadora ni habría debatido con ella si la hubiera considerado inferior a él.

Capítulo Cuatro

VAISHNAVIS EN LA ERA DE MAHAPRABHU

Ahora disiparemos algunos mitos, tales como: (1) que Srimati Jahnava Thakurani es el único ejemplo de una diksha-guru femenina en el vaishnavismo Gaudiya; lo cual, por lo tanto, (2) hace que este seva sea sumamente raro para las Vaishnavis; (3) que solo una Vaishnavi del calibre de Jahnava Thakurani, es decir, una asociada eternamente liberada de Sri Krishna o de Mahaprabhu, puede desempeñar el papel de diksha-guru; y, por último, (4) que las Vaishnavis solo deberían iniciar a mujeres.

Srimati Lakshahira

La prostituta convertida por Haridasa Thakura es conocida como Lakshahira (también escrito Laksha-hira o Hira Bai). Su nombre se encuentra en *The Gaudiya Treasures of Bengal*.

Como oímos en el *Chaitanya-charitamrita*, originalmente fue enviada por Ramachandra Khan para seducir y desacreditar a Haridasa Thakura. En cambio, fue purificada por el poder de su canto y su compañía. Tras su conversión, cantaba 300. 000 santos nombres a diario. Fue aceptada como una gran santa y con el tiempo tomó discípulos.

Srimati Sita Thakurani

Sita Thakurani fue la esposa de Advaita Acarya. Según el Prema-vilasa de Nityananda dasa, Sita Thakurani dio *diksha* (*krishna-mantra*) a sus dos sirvientas Nandini y Jangali. Los vaikuntha-svarupas de *Nandini* y *Jangali* son los bien conocidos guardianes de las puertas Jaya y Vijaya (*Gaura-ganoddesa-dipika* 89). Que Sita Thakurani fue su guru, junto con otros datos interesantes, se corrobora en la conocida y respetada compilación llamada *Gaudiya-vaishnava abhidhana* y en el *Sita-caritra* de Lokanatha dasa.

Srimatis Nandini Devi y Jangali Devi

Estas Vaishnavis también dieron *diksha*. Sin embargo, el Sri Nandini Math en Jangali Tola es la sede principal de los Vaishnavas Sakhibhava. Así que su línea es una línea *sahajiya*. No está claro si Nandini o Jangali establecieron estas prácticas, o si estas se introdujeron más tarde en su línea.

Srimati Narayani Devi

Narayani Devi fue la madre de Srila Vrindavan dasa y sobrina de Srivasa Thakura, quien le dio refugio después de que su esposo muriera. La encontramos recibiendo grandes bendiciones en el *Chaitanya-charitamrita* Adi 8.41: “Narayani come eternamente los remanentes del alimento de Chaitanya Mahaprabhu. Srila Vrindavan dasa Thakura nació de su vientre.”

Hay algunas evidencias de que actuó como *diksha-guru* en la última parte de su vida e inició a muchos discípulos en Bengala Occidental. Es necesario investigar más para confirmar estos detalles.

Srimati Jahnavi Thakurani

Jahnavi Thakurani es la consorte de Nityananda Prabhu. Se convirtió en una de las más grandes líderes de nuestra tradición en su segunda generación. Virabhadra y Ramachandra, los hijos (biológico y adoptivo, respectivamente) de Nityananda Prabhu, fueron dos de los más famosos entre sus discípulos iniciados.

En el *Chaitanya-charitamrita* Adi-lila 11.8, significado, Srila Prabhupada comparte: “Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura escribe en su *Anubhasya*: ‘Virabhadra Goshani fue el hijo directo de Srila Nityananda Prabhu y un discípulo de Jahnavi Devi. Su verdadera madre fue Vasudha. En el *Gaura-gaṇoddesha-dipika* (67) se le menciona como una encarnación de Kshirodakashayiṇī Vishnu. Por lo tanto, Virabhadra Gosani no es diferente de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.’”

En el *Chaitanya-charitamrita* Adi 11.9 tenemos esta afirmación: “Aunque Virabhadra Gosani era la Suprema Personalidad de Dios, se presentó a Sí mismo como un gran devoto. Y aunque la Divinidad Suprema es trascendental a

todos los mandamientos védicos, siguió estrictamente los rituales védicos.”

En el verso *Adi 11.9* las palabras son *veda-dharma*. Esto indica que Virabhadra Gosani siguió las reglas del sistema védico. De modo que su aceptación de diksha de Jahnava Thakurani debe aceptarse como parte del sistema védico. En otras palabras, recibir diksha de una mujer no estaba fuera de los parámetros védicos.

La esposa de Yadunandana Acarya, Laksmi, era una dama muy humilde y sumisa. Tenía dos hermosas hijas llamadas Srimati y Narayani. Por disposición de Sri Ishvari (Jahnava Devi), estas dos muchachas se convirtieron en las afortunadas esposas de Virachandra Prabhu. El día de la boda, Yadunandana tomó iniciación de Virachandra, y Sri Jahnava aceptó felizmente a Srimati y Narayani como sus discípulas. (*Bhakti-ratnakara*, cap. 13)

También se la confirma como diksha-guru tanto en el *Gaudiya-vaisnava abhidhana* (págs. 1246-47) como en el *Prema-vilasa* (15, 20) de Nityananda dasa.

El *Bhakti Ratnakara* de Narahari Chakravarti Thakura contiene mucha información sobre su peregrinación a Vrindavan, sus encuentros con destacados Goswamis en Vrindavan, su autoridad y liderazgo espirituales, y cómo fue recibida y honrada. Y el *Narottama Vilasa*, también de

Narahari Chakravarti Thakura, describe su presencia y su contribución al festival de Keturi.

Para más información sobre Sri Jahnava Thakurani, lee el *Bhakti Ratnakara* y el *Prema Vilasa*. Y también aquí, en línea: “Mujeres santas en la Gaudiya Vaishnava”, de Jagadananda dasa, <https://www.harekrsna.de/woman-saints.htm>.

*Srimati Ishwari-Draupadi Devi*⁹

La primera esposa de Srinivasa Acarya, Srimati Ishwari Thakurani, era sumamente devocional. Gauranga Priya, su segunda esposa, también poseía elevadas cualidades devocionales. Sus dulces disposiciones y sus esfuerzos en la adoración de las Deidades eran altamente encomiables. Adoraban al Señor con gran sinceridad, sin interés en el *karma* ni en el *jnana*.

Muchas personas se convirtieron en discípulas de Ishwari Devi. En el *Karnananda*, Yadunandana Thakura describe a los discípulos de Sri Ishwari:

“Jaya Krishnacharya, Sri Jagadisacharya y Syama Vallabhacharya fueron tres grandes acharyas que fueron discípulos de Sri Ishwari. Las mujeres de la familia de los cuñados de Srinivasa eran sumamente devotas de Sri

⁹ La información sobre Ishwari Devi y Gauranga Priya devi proviene del *Karnananda* de Yadunandan Thakura, discípulo de Hemalata Thakurani.

Ishwari. Siempre se dedicaban a hacer el bien a la humanidad, además de cantar constantemente el santo nombre a lo largo del día y de la noche. Nunca bebían agua hasta haber completado el canto de lakhs de *hari-nama*.

“Entre ellas, la mayor era Sri Satyabhama Thakurani, y la menor era Sri Chandramukhi. Siempre estaban absortas en comentar los himnos que habían aprendido de Sri Ishwari. Sri Rupa Goswami y Sridasa Goswami [Raghunatha dasa Goswami] se complacían mucho en reconocer las buenas cualidades de estas dos damas. Diariamente recitaban slokas del ‘Shikshashtaka’ de Sri Chaitanya Mahaprabhu, del *Chaitanya Kalpavrksha*, *Karpanya Panjika*, *Hari Kushumanjali*, *Vilasa Kushumanjali*, *Prema-bhajana-kandaksha* y *Catupushpanjali*. Al cantar estos versos, se veían embargadas por el éxtasis e invocaban los nombres de Sri Radha-Govinda. Sus hijos, Radha Vinoda Chakravarti y Kishori Chakravarti, se dedicaron a su madre. Todos ellos fueron discípulos de Sri Ishwari.”

Srimati Gauranga Priya Devi

Gauranga Priya Devi fue la segunda esposa y una discípula de Srinivasa Acharya (*Gaudiya-vaishnava abhidhana* p. 1224). Provenía de una familia *brahmana* Chakravarti. Su padre fue Raghunatha Chakravarti, residente de Gopalapura Occidental. Inició a varios discípulos, entre ellos Gurucharana dasa, quien escribió a instancias de ella

un libro llamado *Premamrita*, que se basa en el *Prema-vilasa* (*Gaudiya-vaisnava abhidhana* p. 1203).

Srimati Hemalata Thakurani

Hemalata Thakurani fue la hija mayor de Srinivasa Acharya y contemporánea de Jahnava Thakurani. Con las bendiciones de su padre, Sri Hemalata se convirtió en la guía espiritual de muchos discípulos. Srinivasa también bendijo a sus dos hijas siguientes, Sri Krishnapriya Thakurani y Danchana Latika.

Su discípulo prominente, Yadunandana, fue un poeta y autor prolífico. En su conocido libro *Karnananda*, que trata principalmente sobre la vida de Srinivasa Acharya y que escribió por orden de Thakurani, describe cómo Hemalata Thakurani arrancó el *kanthi-mala* del cuello de Rupa Kaviraja para indicar que lo expulsaba por su prédica sahajiya y su desafío a la ortodoxia Gaudiya. Yadunandana escribe sobre este incidente y otros ejercicios de su autoridad en el *Karnananda*.

Del *Karnananda* (capítulo 2): “Ahora se describirán los discípulos de Sri Hemalata. Sri Suvala Chandra Thakura y su sobrino Sri Gokula Chakravarti fueron sus discípulos. Sri Radhavallava Thakura de la aldea de Mandala, Sri Vallavadasa de la familia Goswami y Yadunandana Vaidya dasa de la aldea de Malihati fueron todos discípulos de Sri Ishvari. Kanurama Chakravarti y sus dos sirvientes

Darpanayana y Chandi, Ramacharana, Madhu Miswas y Radha Kanta Vaidya fueron otros discípulos de Hemalata. Jagadisha Kaviraja y su seguidor, que era el hermano de Radhavallabh Kaviraja, fueron iniciados por Hemalata.”

“Un día, mi maestra espiritual, Sri Hemalata, me reveló las glorias de Ramachandra.”

“Describiré otro episodio que escuché de mi guru, Sri Ishwari Hemalata.” (*Karnananda*, cap. 3)

*Srimatis Krishnapriya y Vishnupriya*¹⁰

Estas dos hermanas eran renunciantes que practicaban una vida de intenso ascetismo y devoción, comparable a la de los monjes varones en cuyo contacto ellas mismas vivían. Hijas de Ganganarayan Chakravarti, discípulo principal de Narottama dasa, el propio Narottama les indicó que tomaran iniciación de su padre. Vivieron durante algún tiempo en Radha Kunda, en Vraja. Su reputación era tal que la Govardhana *shila* de Raghunatha dasa Goswami, que le había sido entregada personalmente por Chaitanya Mahaprabhu, fue confiada a su cuidado por Mukunda, el discípulo de Krishnadasa Kaviraja (quien la había recibido de Raghunatha). Esto en sí mismo fue un acto sumamente heterodoxo que provocó cierta disidencia en la comunidad conservadora.

¹⁰ “Mujeres santas en la Gaudiya Vaishnava”, de Jagadananda Das, <https://www.harekrsna.de/woman-saints.htm>.

Rupa Kaviraj¹¹ criticó públicamente a Srimati Krishnapriya Devi en una asamblea de Vaishnavas que escuchaban una lectura del Bhagavata. Todos los Vaishnavas presentes le ofrecieron reverencias, con excepción de Rupa Kaviraj, quien le preguntó cómo era posible que ella, siendo una mujer, escuchara la lectura del Bhagavata, a lo que ella respondió: “Es el meneo de las lenguas lo que dificulta escuchar la lectura, no mi presencia.”

Ambas hermanas aceptaron discípulos.

*Srimati Sucharita Devi*¹²

Sucharita Devi estaba casada con Bhavaka Chakravarti de la aldea de Borakuli, en Bengala Occidental, quien era una encarnación del amor devocional. Era una mujer

¹¹ El artículo de Swami B.G. Narasingha sobre el Ativadi Apasampradaya (gosai.com), citando el artículo de Bhaktisiddhanta Sarasvati en *The Harmonist* (Vol. 18, N.º 18, 1922), dice que esta es la secuencia biográfica del único Rupa Kaviraja: tomó diksha de Sri Krishna-charana Chakravarti. Se enorgulleció de su erudición y cometió una grave ofensa contra Srimati Krishnapriya Thakurani al reprenderla públicamente por cantar *nama* mientras él recitaba el *Bhagavatam*. Luego publicó manuscritos *sahajiya*, atribuyéndolos falsamente a Rupa Goswami (la doctrina “Sauromya”: imitar a las gopis en el *sadhaka-deha*). Por todo esto, Srimati Hemalata Thakurani arrancó su *kanthi-mala* de su cuello y lo expulsó de la comunidad Vaishnava. Contrajo lepra, huyó a Bengala, fue rechazado y luego murió en Orissa, en la aldea de Khuriyagrama. Vishvanatha Chakravarti Thakura refutó sus conclusiones filosóficas en su comentario *Sarartha-darshini*.

¹² *Karnananda* de Yadunandana Acarya.

inteligente y recibió el favor de Sri Ishwari. Tenía por costumbre cantar un lakh de *japa* a diario y comentar regularmente los pasatiempos de Mahaprabhu.

Sri Rajavallava Chakravarti fue su hijo mayor y fue un hombre de altas cualidades y un gran devoto de Srinivasa Acharya. Sus otros dos hijos, Sri Radhavinoda y Sri Kishanidasa, tomaron mantra de ella.

*Srimati Gangamata Goswamini*¹³

Gangamata Goswamini fue una discípula de Haridasa Pandita Goswami, el *sevaite* de Govindaji que se menciona en el Sri Chaitanya-charitamrita. Entre otros, el rey Mukundadeva de Jagannatha Puri y varios *sevaites* del Señor Jagannatha recibieron diksha de ella.

Su aceptación de discípulos se confirma en el *Gaudiya-vaishnava abhidhana* (págs. 1197-98) y por el actual *mahanta*, Balarama dasa Goswami, en el Gangamata Goswamini Matha de Puri.

Su nombre original era Sachi. Era hija de un rico terrateniente de Puntia, en Orissa. Dejó su hogar para ir a Vrindavan, donde tomó iniciación de Haridasa Goswami del templo de Govinda. Por órdenes de su maestro

¹³ “Mujeres santas en la Gaudiya Vaishnava”, de Jagadananda Das, <https://www.harekrشنا.de/woman-saints.htm>.

espiritual, fue a Radha Kunda, donde vivió durante varios años con su hermana espiritual Lakshmipriya.

Posteriormente, su maestro espiritual le indicó de nuevo que se estableciera en Jagannatha Puri, tomando *kshetra-sannyasa*. Se instaló en la casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Cuando llegó allí, en esa casa solo se servía a una *shalagrama-shila* llamada Radha-Damodara. Gradualmente amplió el servicio, instalando otras Deidades.

Sachi daba discursos sobre el Bhagavata Purana que atraían a grandes audiencias. El rey de Orissa, Mukundadeva, tuvo un sueño con Jagannatha, quien le dijo que hiciera una donación de tierras para el servicio de la Deidad. Antes de esto, Sachi había mendigado para mantener este servicio. Cerca de la casa de Sarvabhauma hay un estanque conocido como el Ganges blanco (Sveta Ganga), del cual se extrae el agua para el templo de Jagannatha, incluida el agua que se usa para bañar a Jagannatha.

Una vez, en la auspiciosa ocasión del baño de Mahavaruni (una rara alineación astrológica), que tiene lugar en medio de la noche, fue arrastrada por las corrientes del Ganges hasta el interior de las puertas del templo de Jagannatha. Los guardias del templo pensaron que era una ladrona e hicieron que la arrestaran, pero el rey Mukundadeva tuvo de nuevo un sueño con Jagannatha, quien le dijo que debía dejarla en libertad. Él y muchos de los otros *sevaites* de Jagannatha con el tiempo tomaron iniciación de ella. Debido a que había

sido bañada por el agua del Ganges, que brota de los pies del Señor Jagannatha, Sachi llegó a ser conocida con el nombre de Gangamata Goswamini.

Si Sri Jagannatha Deva, el Señor del Universo, considera apropiado que un rey en *varnashrama* tome *diksha* de una Vaishnavi, entonces nadie puede discutir el principio de que las mujeres pueden iniciar.

La casa de Sarvabhauma Bhattacharya se conoce ahora más comúnmente como el Math de Gangamata y es uno de los principales centros de peregrinación del vaishnavismo Gaudiya en Puri. Varios siddha babajis fueron iniciados en su línea, que se remonta a Gadadhara Pandita y emplea el distintivo tilak de estilo nupur.

Srimati Iccha Devi

(Principios—mediados del siglo XVII)

Srimati Iccha Devi, más tarde conocida por su nombre de iniciación Shyama dasi, fue una figura femenina destacada en la tradición vaishnava Gaudiya posterior a los Goswamis y la esposa del santo Rasikananda (1590–c. 1652). Devota de Krishna de por vida, aceptó iniciación de Shyamananda Prabhu junto con su esposo y se le confió una autoridad religiosa excepcional, siendo nombrada sacerdotisa principal de la sede de Gopiballavpur, en la actual Odisha. Allí supervisó la adoración de las Deidades, atendió a peregrinos y devotos, y ayudó a establecer

Gopiballavpur como un importante centro de prédica vaishnava Gaudiya. Su papel prominente ilustra las importantes posiciones de liderazgo que las mujeres espiritualmente logradas podían ocupar dentro del linaje Shyamananda–Rasikananda.

Capítulo Cinco

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN GAUDIYA

Sería un error atribuir la elevada posición y reputación alcanzadas por las Vaishnavis en los linajes vaishnavas Gaudiya ortodoxos a la influencia de las doctrinas *sahajiya* y desestimar su presencia. Aunque puede haber Vaishnavis en ciertos linajes que están o estuvieron influidas por el pensamiento *sahajiya*, este no es el caso de todos los linajes, como veremos. De hecho, las mujeres vaishnavas Gaudiya ortodoxas permanecieron fieles a las creencias fundamentales de la *sampradaya* de Mahaprabhu.

Aquí refutamos el mito de que los indios religiosos y conservadores no aceptarían el vaishnavismo Gaudiya si hay Vaishnavis en nuestra *parivara*. Estas Vaishnavis ya han sido aceptadas en los linajes Gaudiya *durante cientos de años*. Y los indios han aceptado a las Rishikas, a las ascetas y a los gurus a lo largo de la historia, incluida la época moderna, como en el caso de Amma, Annadamayi Ma y Chitralekha (a quien conoceremos en breve como una Vaishnavi contemporánea y poderosa que influye en millones de personas), y muchas otras.

Veamos a las Vaishnavis en las diversas líneas de transmisión Gaudiya que provienen de las ramas del *árbol*

del *prema* de Sri Chaitanya. Las mujeres de estos linajes son reconocidas como *diksha-gurus*. Sus nombres, tales como Goswamini, Mata o Acarya, son apelativos que se refieren a las poseedoras de linaje, a las cabezas de una *parivara* y a los eslabones de sucesión. Por lo general, los *shiksha-gurus* no se cuentan en las listas numeradas de las líneas formales de parampara. En otras palabras, estar incluida en una línea significa que dio *mantra diksha*.

Se dice que muchas de estas mujeres encabezaron templos, dirigieron *ashramas*, mantuvieron discípulos y, como se ha dicho, realizaron la transmisión de *mantras*. Esto refleja que la historia Gaudiya contiene autoridad guru Vaishnavi.

La siguiente cita es de Haridas Shastri [1918–2013], un prominente *guru*-erudito vaishnava Gaudiya, autor prolífico y erudito vaishnava Gaudiya bien instruido. Pertenecía a la Gadadhara *parivara* y subrayaba que la práctica de que las Vaishnavis dieran *diksha* en ese linaje era una norma más que una excepción. Podemos observar que no hay influencia *sahajiya* en la Gadadhara *parivara*:

“Solo Sri Chaitanya otorgó pleno estatus a las mujeres en todo, ya fuera la adoración del *shalagrama*, la adoración de la Deidad, el canto o la iniciación. Antes de Él, nadie más permitió que las mujeres hicieran esas cosas. En el *varnashrama*, o incluso en otras *sampradayas* vaishnavas, las mujeres siempre fueron consideradas inferiores a los

hombres. Pero Sri Chaitanya les dio iguales derechos, en lo que respecta a la devoción.

“Mahaprabhu tenía una visión igualitaria hacia las mujeres, porque todo ser humano tiene derecho a adorar a Bhagavan, y en eso no hay discriminación. Por lo tanto, dio iguales derechos a las mujeres para adorar tal como los hombres. Ordenó que las mujeres no debían ser discriminadas cuando se trata del servicio a Bhagavan. . .

“Anteriormente existía la tradición de que el *mantra* debía tomarse de la madre, y no del varón. La madre es considerada superior al padre. La madre es considerada el primer guru del niño. Así que en nuestra *parampara* vaishnava, la *diksha* se tomaba de la esposa (madre) y no del esposo (padre). . .”

Diksha-parampara de Srila Gadadhara Pandita

(linaje de iniciación en el mantra):

Gadadhara Pandit
 Bhugarbha Goswami
 Chaitanya Goswami
 Bhimananda Goswami
 Kashirama Goswami
 Svarnamani Goswamini
 Hemamani Goswamini
 Kiranamani Goswamini

Cintamani Goswamini
Durganath Goswami
Vinoda Bihari Goswami
(7 hombres, 4 mujeres)

Vesha-parampara de Srila Gadadhara Pandita
(linaje de iniciación en la orden babaji):

Gadadhara Pandit
Nayanananda Misra
Vallabha Misra
Srimati Thakurani
Madhusudana Goswami
Nityananda dasa Mahasaya
Ramakrsna dasa Mahasaya
Vinoda Bihari Goswami
(7 hombres, 1 mujer)

En la línea de Nityananda Prabhu que proviene de Jahnava Devi, la cual se conoce como los Baghnapara Goswamis, en la que Bhaktivinoda Thakura tomó mantra diksha, varias mujeres figuran como gurus.

Linaje de diksha de Srila Bhaktivinoda Thakura

- 1 — (Nityananda Prabhu) Jahnava Devi
- 2 — Ramacandra Goswami

- 3 — Rajavallabha Goswami
- 4 — Keshavacandra Goswami
- 5 — Rudreshvara Goswami
- 6 — Dayarama Goswami
- 7 — Maheshvari Goswamini
- 8 — Gunamanjari Goswamini
- 9 — Ramamani Goswamini
- 10 — Yajnesvara Goswami
- 11 — Bipin-bihari Goswami
- 12 — Bhaktivinoda Thakura
- 13 — Lalita Prashad Thakura

Aunque consideramos a Jagannatha dasa Babaji como el guru predominante de Srila Bhaktivinoda Thakura, el Thakura siempre respetó a su diksha-guru, Bipin Bihari Goswami, que era un erudito vaishnava. En su autobiografía, Bhaktivinoda dice que Chaitanya Mahaprabhu le envió a Bipin Bihari, y en su *Gita Mala* Bhaktivinoda ofrece oraciones a Ananga Manjari así como a Vilasa Manjari (la identidad de Bipin Bihari Goswami en el mundo espiritual). El Thakura criticó la corrupción, pero no invalidó la potencia de su linaje ni de las gurus Vaishnavis que hay en él.

El linaje Baghnapura del Thakura Bhaktivinoda no está clasificado como un linaje *sahajiya*. La controversia en torno a la línea proviene de la entrega del *siddha-pranali*, que incluye que el propio guru identifique el lugar del discípulo en la lila. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura rechazó

la idea del *siddha-pranali* en los tiempos modernos por considerar que tenía la influencia del *sahajayismo*, debido al mal uso del sistema, en el que las personas recibían una identidad eterna sin estar cualificadas.

Dado eso, aun así tenemos a Bhaktivinoda Thakura enumerando el *siddha pranali* de los *diksha-gurus* de su línea. Le dio *siddha pranali* a su hijo Lalita Prasad Thakura. Y describe los once aspectos del *siddha pranali* en su libro *Harinama Cintamani*. Por lo tanto, lo recibió y lo dio.

Se debe tener cautela al juzgar a los *diksha-gurus* Vaishnavis de nuestra línea de *diksha*, ya que recibimos el mantra a través de Bhaktivinoda Thakura. Negar la presencia histórica de estas Vaishnavis, o afirmar que no están autorizadas, *equivale a negar la potencia del mantra* que proviene de Srila Bhaktivinoda Thakura.

En resumen, rechazar la iniciación *diksha* de Srila Bhaktivinoda Thakura en el linaje genuino, que incluye a gurus Vaishnavis, significa que todas las ramas subsiguientes —el Gaudiya Math, ISKCON y otras sectas de la *parivara* de Srila Bhaktivinoda Thakura— pierden su reclamo de autenticidad. Lamentablemente, algunos devotos están dispuestos a hacer esto para ganar una discusión sobre que las Vaishnavis no pueden ser *diksha-gurus*. ¿Se llamaría a esto autodestrucción espiritual? Sería fatal.

Otro linaje de diksha proveniente de Nityananda Prabhu

(Solo he incluido a los diksha-gurus Vaishnavis de esta línea, indicando su lugar cronológico en el linaje).

- 4 — Srimati Kadamba-mala Goswami
- 5 — Srimati Navakumari Mata
- 6 — Sri Kalindi Mata
- 7 — Sri Annapurna Mata
- 8 — Sri Taramani Mata
- 9 — Srimati Kishori Mata
- 10 — Sri Sharada Sundari Mata
- 12 — Sri Gita Mata Goswami

Ve fotos de los Vaishnavas de este linaje aquí:

<https://tinyurl.com/24e3zdps>

Otros linajes vaishnavas Gaudiya

Linaje que desciende de Jahnava Thakurani y Narayani Devi hasta Prana Gopal Goswami, un respetado *acharya* de la sampradaya a principios del siglo XX en Bengala: 2 hombres, 9 mujeres.

Linaje que desciende de Lokanatha Goswami y Narottama dasa Thakura hasta Siddha Sakhicharan dasa Babaji: 10 hombres.

Linaje que descende de Advaita Acarya y su hijo Krishna Mishra hasta Nikunja Gopal Goswami de Navadvipa: 6 hombres, 6 mujeres.

Linaje que descende de Jahnava Thakurani y Dhananjaya Pandita hasta Kunjabihari dasa Babaji: 13 hombres, 1 mujer.

Linaje que descende de Lokanatha Goswami y Narottama dasa Thakura hasta Jnanananda Chakravarti Thakura: 10 hombres, 7 mujeres.

Linaje que descende de Jahnava Thakurani hasta Tinkadi Goswami: 14 hombres.

Linaje que descende de Jahnava Thakurani hasta Bhaktivinoda Thakura: 8 hombres, 4 mujeres.

Esto da un total de 62 hombres y 27 mujeres. En otras palabras, en estos linajes Gaudiya hay un 30 % de Vaishnavis. Debería darnos una idea del patrón general que uno encontrará a lo largo de los linajes Gaudiya.

Si alguien desea confirmar esto, puede visitar la sede de estos linajes y examinar los registros de sus líneas discipulares.

Algunos afirman que los siete linajes Gaudiya que acabamos de enumerar son *apa-sampradayas* porque son líneas hereditarias, aunque no han aportado pruebas de ello.

Incluso si todas estas fueran líneas hereditarias, no debe suponerse que no haya gurus genuinos en el linaje.

Srila Jiva Goswami describe en el *Bhakti Sandarbha* anuchedda 187:

*prema tāratamyenaiva bhakta mahattāratamyam
mukhyam*

“La grandeza de un santo depende de la cantidad de prema que posee.”

Sri Krishna es perfectamente independiente y puede empoderar a una mujer o a alguien nacido en una línea hereditaria.

Capítulo Seis

SANTAS VAISHNAVIS EN LA ERA MODERNA

Algunas Vaishnavis que incluyo aquí ofrecieron mantra-diksha, pero sin el *Brahma Gayatri*. Estas Vaishnavis, iniciadas por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura o Srila B. R. Sridhar Maharaja, ofrecieron harinama y mantra-diksha. Enviaban a sus discípulos a sus hermanos espirituales para recibir el *Brahma Gayatri*.

En el caso de las discípulas de Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y de otros gurus que reciben *harinama* y *mantra-diksha*, ellas pueden ofrecer tanto la iniciación harinama como la *mantra-diksha* a sus discípulos.

Como mencioné antes, he incluido a algunas Vaishnavis que no ofrecieron u ofrecen harinama ni *mantra-diksha*, pero que tienen una cualidad o una capacidad de prédica notable.

Srimati Pishima Goswamini

Según *Women Saints in Gaudiya Vaishnavism*, Chandrashashi Mukhopadhyay, más tarde conocida como Pishima Goswamini, es la única mujer mencionada en el *Gaudiya Vaishnava Jivani* de Haridasa dasa; más precisamente, parece ser la única mujer a la que allí se le

dedica un relato biográfico propio. No se la menciona como alguien que diera *diksha*.

Su historia gira en torno a las Deidades de Gaura-Nitai que se encuentran hoy en Vrindavan, en Banakhandi, cerca de Loi Bazaar.

Estas Deidades pertenecían a Murari Gupta, compañero de infancia del Señor Chaitanya, cuyo nombre está tallado en la base de una de las Deidades. Al parecer se perdieron en cierto momento y más tarde fueron redescubiertas en Siuri, en el distrito de Birbhum, en el noroeste de Bengala. Un monje errante de Orissa, Balarama dasa Babaji, mientras pasaba por Siuri, tuvo un sueño en el que se le instruía que asumiera el servicio de las Deidades.

Poco después, Chandrashashi, de veinte años, hija de un rico terrateniente del distrito de Nadia, fue a Siuri por negocios. Se sintió atraída por las Deidades y una noche Gaura-Nitai se le aparecieron en forma de niños pequeños y le dijeron que tenían mucha hambre y querían que les diera de comer *khir*. Como ella no había sido iniciada, Balarama dasa no estaba dispuesto a ofrecer a las Deidades el alimento preparado por ella, así que ella tomó iniciación de él para poder cumplir con la petición de Gaura-Nitai.

Unos días después, cuando estaba a punto de salir de Siuri para regresar a casa, tuvo otro sueño en el que Gaura-Nitai le rogaban que no se fuera, pues, de lo contrario,

¿quién les daría cosas tan buenas de comer? Como niños, le tiraron de la falda e incluso le arrancaron un trozo de su tela. Chandrashashi despertó sobresaltada y vio que su tela estaba efectivamente rasgada. Fue a ver a Balarama dasa, quien encontró el trozo de tela faltante en las manos de la Deidad de Gaura. Desde ese día, abandonó toda intención de regresar a su aldea y decidió quedarse al servicio de Gaura-Nitai.

Poco después, sin embargo, comenzaron en el pueblo las especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Balarama dasa. Balarama dasa y Chandrashashi decidieron, de nuevo sobre la base de instrucciones que se les dieron en un sueño, llevarse a Gaura-Nitai a vivir a Vrindavan. Colocaron a las Deidades en un bote e hicieron el viaje de 1600 kilómetros a lo largo del Ganges y el Yamuna hasta Vraja. Chandrashashi, conocida en Vraja como Pishima (“tía”), logró construir un nuevo templo en Banakhandi para las Deidades, que localmente llegaron a conocerse como el Gaura-Nitai de Pishima.

Según la leyenda, un día, mientras preparaba una comida para Gaura-Nitai, a quienes trataba como a sus propios hijos, le comenzó la menstruación, dejándola ritualmente impura para el servicio a las Deidades. Esta interrupción la angustió enormemente. Cuando se quedó dormida, Gaura-Nitai vinieron a ella y le dijeron que, así como una madre corriente no interrumpe el servicio a sus propios hijos mientras menstrúa, tampoco debía hacerlo ella. Además, le

aseguraron que quedaría liberada de esta molestia a partir de ese día. Se bañó e hizo la ofrenda de alimento a las Deidades, y nunca más experimentó el ciclo femenino.

Pishima Goswamini llevó una vida estricta conforme a las regulaciones vaishnavas: se bañaba en el Yamuna tres veces al día, cantaba en su mala a diario, etc.; pero su verdadero enfoque estaba en la adoración *archana* de la Deidad. Estaba entregada a una conversación casi ininterrumpida con Gaura-Nitai, quienes también se aparecían de vez en cuando a otras personas para exigir diversos tipos de servicio, etc.

Más tarde, cuando era anciana y ya no bañaba personalmente a las Deidades ni les rendía otros tipos de servicio, aun así podía saber si las cosas se hacían de la manera deseada mediante esta comunicación personal. En un relato, cierta fría mañana de invierno, el sucesor de Pishima, Gopishwar Goswami, bañó a Gaura-Nitai con agua fría; ella adivinó el error cuando vio que a las Deidades les moqueaba la nariz. Para asombro de Gopishwar Goswami, pasó un pañuelo por sus narices para mostrarle la prueba de que se habían resfriado debido a su descuido.

Haridasa dasa relata que Gopishwar Goswami le contó personalmente que, cuando Pishima Goswamini le pidió por primera vez que asumiera el servicio de Gaura-Nitai, él se quejó de que no sentía ningún placer en servir a Deidades tan pequeñas, pues no tenía el mismo tipo de afecto parental

que ella, sino que más bien lo movía el sentimiento de la amistad. Dijo que Pishima entonces fue hacia las Deidades y les tiró de la barbilla, y ellas crecieron hasta adoptar su forma actual.

*Srimati Sadhu Ma / Siddheshvari Devi*¹⁴

(f. 1944)

Sadhu Ma es el nombre cariñoso de Siddheshvari Devi, una rara y notable mujer santa del vaishnavismo Gaudiya en Braj.

Su padre fue Govinda Chandra Goswami, del distrito de Pabna (actual Bangladés). Es descendiente directa de Sri Advaita Acharya y nació durante el festival anual de Durga Puja. Su padre, reconociendo algo extraordinario en ella, la consideró una encarnación de Yogamaya.

Desde la infancia estuvo inmersa en la devoción. Estudió shastra directamente bajo la guía de su padre, quien la inició en la tradición. Cuando él falleció, ella tomó sannyasa y vistió la tradicional tela azafrán de un sannyasi.

Siendo aún una mujer joven, emprendió una peregrinación por toda la India, visitando todos los principales sitios sagrados —sola, sin recursos, dependiendo enteramente de Krishna para su protección—. Al llegar a

¹⁴ Braj ke bhakta, de O.B. L. Kapoor, o Adi Keshava dasa, un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura.

Tarapith —el templo del crematorio de Bengala, sagrado para la diosa Tara—, se encontró con Bama Khepa, un legendario santo Shakta y *avadhuta* que vivía allí. Era conocido por reconocer almas de rara talla espiritual. Él también la reconoció como una encarnación de Yogamaya y le dijo que fuera primero a Belur y luego a Vrindavan.

Cuando Sadhu Ma llegó y se estableció en Vrindavan, su vida floreció hacia un pleno liderazgo espiritual. Construyó un gran ashram dedicado a Radha-Kunjakishori cerca de los jardines del templo de Ranganathji.

Reunió a cientos de discípulos —punjabíes, bengalíes, ciudadanos prominentes— y su influencia se extendió muy lejos. Construyó templos y ashramas en: Belur (Bengala Occidental), Govardhan (Braj), Bhubaneswar y Chakratirtha en Puri.

Fiel a la tradición de la familia de Advaita Acharya, observaba rigurosamente el *Hari-bhakti-vilasa*, incluidos los sacrificios de fuego védicos en todos sus templos, excepto en Braj. En Vrindavan, según se dice, tuvo una visión de Srimati Radharani, quien le dijo que tales rituales externos eran innecesarios allí, en la tierra de la devoción pura.

Sentía un profundo amor por las representaciones de *rasa-lila*, y su amor por Mahaprabhu era tan intenso que se dice que se desmayó al escuchar un kirtan que describía la ceremonia de *sannyasa* de Sri Chaitanya.

Ponía el máximo énfasis en el servicio a los devotos. Todos los que acudían a ella la llamaban Madre. Tenía trato con los santos más heterodoxos de Braj, incluido el famoso yogui excéntrico Gwariya Baba.

*Srimati Ma Yashoda*¹⁵

(1882–1944)

Ma Yashoda tomó iniciación de Balkrishna Goswami del templo de Radha-raman. Es más famosamente conocida como la *diksha-guru* de Ronald Nixon (Krishna Prem), el primer occidental que se adentró profundamente en el vaishnavismo Gaudiya como un sannyasi vaishnava que vivía en la India. Se dice que fue el primer guru occidental en la India. Inspiró a otros buscadores occidentales y aceptó discípulos.

La historia de Krishna Prem es fascinante y, por ello, se le presta mucha atención. Pero debemos recordar a la persona extraordinaria a quien él se entregó: Ma Yashoda.

Los detalles de su devoción extática en amor puro por Krishna y de sus visiones místicas son cautivadores y conmovedores.

¹⁵ Véase *Journal of Vaishnava Studies*, 30.2, primavera de 2022, para el artículo de Gerald T. Carney sobre Ma Yashoda.

Krishna Prem fue a la India siendo un joven profesor con formación en Cambridge, y encontró en Yashoda Ma no meramente a una maestra, sino a una madre divina en el sentido vaishnava más verdadero. Nació como Monika Devi en una familia bengalí alrededor de 1882 y se casó con un oficial británico del ICS. Su devoción era extraordinaria, saturada del humor de *vatsalya*, el amor parental por Krishna.

Cuando Ronald Nixon se encontró por primera vez con Yashoda Ma en la Universidad de Lucknow, alrededor de 1921, algo irrevocable cambió dentro de él. La aceptó como su guru y ella lo inició en el vaishnavismo Gaudiya, dándole el nombre de Krishna Prem. En 1930 establecieron un pequeño *ashrama* en la colina de Mirtola, en el Himalaya de Kumaon, cerca de Almora, Uttarakhand —un lugar que se volvería legendario entre los buscadores—. El *ashrama* estaba dedicado a Sri Radha-Krishna, y guru y discípulo llevaban una vida de intensa austeridad, ritual devocional y *sadhana*. Yashoda Ma dirigía el *ashrama*, realizando la adoración diaria con una precisión y un amor que los visitantes occidentales encontraban electrizantes y sin precedentes.

Su devoción era enteramente práctica y encarnada, no filosófica, arraigada en el *seva* diario a la Deidad con flores, alimento y canto. Sri Aurobindo, que la conocía por correspondencia, la describió como un alma notable. Partió de este mundo en 1944, dejando a Krishna Prem para llevar a solas la llama de Mirtola. Él honró su memoria

continuando el estricto régimen del *ashrama* hasta su propio fallecimiento en 1965, sin haber salido nunca de la India tras su iniciación.

Yashoda Ma muestra que la *bhakti* trasciende la nacionalidad, el género y las convenciones sociales: que una viuda bengalí que vivía en una ladera del Himalaya podía transmitir el sabor más íntimo de la conciencia de Krishna a un inglés educado en Oxford y, a través de él, a todo el mundo occidental.

Srimati Devi

Srimati Devi aspiraba al *sakhya-rasa*, como relata O.B.L. Kapoor (Adi-keshava dasa) en *Braj ke bhakta*.

Tomó *diksha* de Krishnananda Swami, un discípulo punjabí de Pran Gopal Goswami (f. 1955), descendiente de la familia de Nityananda. Aunque iniciado en la tradición Gaudiya por un firme promotor del humor *manjari* de devoción, Krishnananda adoraba a Krishna en *sakhya-rasa*. Aunque su guru quería que tomara discípulos y predicara la devoción a Krishna, Krishnananda Swami era reacio porque deseaba evitar la compañía de mujeres. Durante años había mantenido el voto de que jamás miraría el rostro de una mujer, y esto continuó hasta que entró en contacto con Srimati, una niña viuda de once años, plenamente dedicada a la adoración de su Deidad de Krishna. Ella había oído de Krishnananda Swami y se había apegado a la idea de

convertirse en su discípula. Finalmente, ante la insistencia de algunos de sus familiares, Krishnananda Swami escribió en un trozo de papel el maha-mantra y algunas instrucciones sobre cómo adorar a Krishna.

Srimati Devi aún deseaba ver a su guru e hizo el voto de que, hasta que lo viera, no saldría a la luz del día. Se levantaba a las cuatro de la madrugada y se bañaba, luego se sentaba en el interior, cantando los santos nombres hasta la puesta del sol. Mantuvo esto durante tres años, pero aun así no se le concedió la oportunidad de ver a su guru. Finalmente, dejó todo alimento y bebida, y llevaba así nueve días ayunando cuando, en una visión, el Señor Balarama le dijo a Krishnananda que podía romper su voto por el bien de ella.

Después de lograr este avance y de recibir el contacto personal con su guru, Srimati Devi alcanzó rápidamente la perfección en el *sakhya-rasa*. Comenzó a vestirse como un muchacho; su comportamiento, su lenguaje, etc., adoptaron todos las características de un amigo gopa de Krishna, y la gente incluso empezó a llamarla bhaiya (“hermano”). Se fue absorbiendo progresivamente en la conciencia total de la presencia de Krishna.

Su salud era precaria y no vivió mucho más tiempo después de esto. Un día, cuando su guru vino a visitarla, tomó la cabeza de ella en su regazo y ella dijo: “Amigo,

vámonos. Mira, Balarama y Krishna están llamando a sus amigos para que vengan.”

Embargado por la emoción, Krishnananda Swami respondió: “Adelante, amigo. Enseguida te sigo.” Habiendo recibido este permiso de su guru, ella entró en el mundo eterno de Vraja.

Srimati Girija Devi

Girija Devi era la esposa de un rico terrateniente de Jamira, en el estado de Bihar, y estaba acostumbrada a una vida de gran lujo. Sin embargo, perdió el interés en la vida familiar cuando su hijo mayor murió a los dieciocho años, seguido poco después por la muerte de su segundo hijo. En su dolor se volvió indiferente al alimento y a la bebida. Su esposo pidió consejo al guru de la familia, y el guru comenzó a leerle el *Bhagavata Purana* para calmarla. Ella empezó a desarrollar un interés por la devoción a Krishna y luego un deseo de mudarse a Vraja. Su esposo finalmente le dio permiso para ir.

En Vrindavan, Girija Devi alquiló una habitación en el vecindario de Radha-ramana y pronto comenzó a experimentar visiones de la Deidad, Radha-raman. Srimati Radharani se le aparecía para quejarse de imperfecciones en el servicio, cosa que le habría sido imposible saber a una persona ajena. En ocasiones, Radha-raman le hablaba

poseyendo a uno de los sacerdotes del templo y hablando a través de él.

Girija Devi fumaba tabaco de una hookah y mantenía otros hábitos de sus días en Bihar, a causa de lo cual no siempre se la miraba con fe, pero con el tiempo, sucesos inexplicables hicieron que los sevaites de Radha-raman la veneraran.

Aun así, Nilamani Goswami, su casero, una vez decidió desalojarla para alquilar la casa a un precio más alto. El mismo día en que tomó esta decisión, pero antes de que pudiera llevar a cabo su plan, al regresar a su propia casa, descubrió que ni él ni ninguno de sus compañeros podían abrir la puerta cerrada, aunque tenía la llave. Otro vecino, una Vaishnavi, le sugirió que quizás había ofendido a Girija Devi y que, si ella daba su permiso, él podría abrir la puerta. Nilamani fue a ver a Girija Devi y le pidió que abriera la puerta. Para su propio asombro, ella pudo abrir el candado y la puerta se abrió. Atribuyeron el misterioso suceso a la obra del Propio Radha-raman.

Srimati Urmila devi dasi

Urmila dasi fue una discípula de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Su hijo, Damodara dasa, fue un practicante de Ayurveda y discípulo de Bhakti Kushum Shraman Maharaja, un *acharya* del Yoga Pitha en Mayapur.

Urmila dasi era una *sadhaka* seria y daba clases excelentes, que su esposo (también discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura) la animaba a continuar. Tenía unos trescientos discípulos *harinama* en Odisha.

La gente local de Odisha, que es muy tradicional y conservadora, no veía ningún problema en que ella ocupara el puesto de guru. En Odisha ha habido varias mujeres gurus, incluidas Gangamata Goswamini, Nandini Devi y, según algunos, Madhavi Devi.

Urmila dasi enviaba a sus discípulos a tomar *mantra diksha* de uno de sus hermanos espirituales sannyasis, ya que ella misma no había recibido *mantra diksha*.

*Srimati Vinode Vani devi dasi*¹⁶

Daisy Botwell

(1887–1981)

Los siguientes son extractos de un artículo del Journal of Vaishnava Studies señalado en la nota al pie. Las cartas entre Vinoda Vani dasi y otros son una de las fuentes de estas citas, y otra fuente son los escritos de miembros del Gaudiya Math acerca de ella:

¹⁶ Véase “Journal of Vaishnava Studies”, 30.2, primavera de 2022, para el artículo de Ferdinando Sardella (Pranava dasa) sobre Vinode Vani. Su artículo incluye extractos de cartas que ella escribió a miembros del Gaudiya Math, que revelan su naturaleza devota, su astuta inteligencia filosófica y su servicio a la misión de Mahaprabhu.

“Vinode Vani dasi dedicó su vida, su riqueza y su energía al desarrollo del Gaudiya Math de Londres. Fue reconocida como una maestra vaishnava profundamente comprometida y sumamente elevada por figuras destacadas de la Misión Gaudiya.

“El 11 de mayo de 1933 se estableció un centro temporal del Gaudiya Math en Greyton Garden, Kensington, Londres, y los sannyasis visitantes comenzaron a dar conferencias regulares desde ese lugar. Vinode Vani fue una de las primeras buscadoras e intelectuales que asistieron a estas conferencias, y se dice que quedó tan conmovida por sus presentaciones que decidió dedicar su vida al sendero de la bhakti tal como lo propone la tradición Gaudiya. Stella Harris era otra de las asistentes habituales a estas conferencias. Iniciada más tarde como Vishnupriya dasi, también se convirtió en una miembro dedicada de la Misión Gaudiya y en una de las más cercanas asociadas de Vinode Vani.

“El Informe Anual 1952-1953 del Cuerpo Directivo de la Misión Gaudiya la menciona: ‘Kumari Srimati Vishnupriya dasi se unió a [Vinode Vani] en [todas las funciones espirituales] . . . actuó como una capaz colega, [y ayudó a financiar] la impresión y publicación de Escrituras . . .’

“Vinode Vani contribuyó de diversas maneras al desarrollo, mantenimiento y expansión del Vasudeva Gaudiya Math de Londres: desde cultivar invitados

habituales hasta dar discursos sobre filosofía vaishnava Gaudiya, organizar festivales importantes y servir como secretaria del Math. Sin embargo, entre todas estas contribuciones, quizás la más significativa fue su generosidad al ofrecer su propia vivienda para uso del Vasudeva Gaudiya Math. Al principio fue una vivienda en 46 Christ Church Avenue, Brondesbury, que Vinode Vani había podido alquilar. Luego, hacia el 11 de mayo de 1961, llegó a poseer una casa suburbana en 27 Cranhurst Road, Cricklewood, cuyo uso ofreció de inmediato al Math.

“En las nuevas instalaciones, Vinode Vani siguió recibiendo invitados y celebrando festivales como Gaurapurnima, Shri Krishna-jayanti y Narasimha-caturdashi, informando regularmente de estas actividades a los líderes de la Misión Gaudiya en la India, quienes expresaban abiertamente su aprecio.

Al parecer, fue iniciada por A. B. Goswami, también conocido como Bhakti Saranga Goswami, en abril de 1937. Aunque se dice que fue iniciada por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, esto se ha puesto en duda, ya que él falleció en 1936.

“Permaneció soltera durante toda su vida —y especialmente durante su vida como devota—; Vinode Vani mostró no solo un amplio interés por la filosofía y la religión, sino también una aptitud natural para comprender estas materias. Además, a juzgar por las correspondencias en

nuestro poder, las discusiones filosóficas eran un pilar de sus interacciones escritas con otros, como puede verse en el siguiente comentario de Raghava Chaitanya, quien una vez describió las cartas de Vinode Vani como “estimulantes, esclarecedoras e inspiradoras” (1960).

“Ofició la iniciación de Milan Ghosh y otros en nombre de Bhakti Kevala Audulomi.”

También inició a Ram Dashi devi dasi, su única discípula directa.

*Srimati Ram Dashi devi dasi*¹⁷

En 1971, a los veinticinco años, Ram Dashi devi dasi recibió diksha de Vinode Vani en Londres. Es la única discípula de Vinode Vani devi dasi. Sus padres y su abuela fueron discípulos de Srila Bhakti Keval Audulomi Goswami Maharaja.

Srimati Maitri devi dasi

Maitri devi fue una discípula de Sadananda Swami, un discípulo alemán de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Puedes conocer a su discípula Kalakanthi dasi en este Free Radical Podcast:

<https://www.youtube.com/watch?v=hr7ChP5IsHc>

¹⁷ Esta información proviene de Nathan Hartley, Narada dasa, autor de *The Hare Krishna's in Britain*.

*Srimati Krishnamayi didi*¹⁸

Krishnamayi dasi fue una discípula de Srila Bhakti Rakshak (B.R.) Sridhar Maharaja. Más tarde en su vida asumió, a petición de miembros veteranos del Gaudiya Math, el papel de *diksha-guru*, con un pranama-mantra compuesto para ella por un *sannyasi* del Gaudiya Math. Dio iniciación *harinama* a siete u ocho discípulos a un hermano espiritual para recibir el Brahma Gayatri. Se le pidió que ofreciera mantra-diksha, pero como no la había recibido de su Gurudeva, no pudo ofrecerla.

Entregó por completo su vida a Srila B. R. Sridhara Maharaja. Iba a su zona de residencia después del desayuno cada día, cantaba *japa* cerca de él y se marchaba por la tarde, antes del anochecer. Srila Sridhara Maharaja la consideraba una *shuddha-bhakta*, una devota pura del Señor Krishna. Y él escribió un poema en sánscrito sobre ella, que está incluido en su comentario al *Gita*.

En su vejez, fue cuidada por Jahnava Didi, a quien se ve en fotografías empujando su silla de ruedas. Era atendida por mujeres y hombres según su capacidad, y daba iniciación a quienes la solicitaban.

¹⁸ La información aquí se obtuvo de un artículo sobre ella disponible aquí: https://harikatha.org/other/kmdidi_eng.htm

Después de que Srila Sridhara Maharaja dejara este mundo en 1988, Krishnamayi Didi estableció un templo en Navadvipa, a pocos minutos a pie de la estación principal de tren. Jahnava dasi fue con ella para cuidarla. Gaura Krishna Prabhu (ahora Giri Maharaja) y Bhakti Nandana Swami Maharaja se trasladaron también con ella.

Krishnamayi dasi pasaba sus días cantando, siempre feliz y plenamente absorta. Era muy venerada por la comunidad local, incluidos muchos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Fue un ejemplo resplandeciente de una Vaishnavi. Algunos devotos recuerdan haber visto a ancianos *sannyasis* ofreciéndole sus *pranams*.

Puedes leer más sobre su vida aquí:

[:https://gosai.com/writings/the-life-example-of-srimati-krsnamayi-devi](https://gosai.com/writings/the-life-example-of-srimati-krsnamayi-devi)

*Srimati Jayasri Goswamini*¹⁹

Srimati Jayasri Goswamini es una gran discípula de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura y discípula de Patitapavana Goswami Thakura, el discípulo más joven de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura.

Ha sido la *acharya* del Shree Guru Prapanna Ashram desde 1994. Fue designada por su maestro espiritual

¹⁹ Guru: el principio, no el cuerpo, de Madana-mohana dasa, página 40.

mediante testamentos escritos, y se le confió continuar la misión de su Gurudeva de preservar y propagar el mensaje y las enseñanzas de Srila Rupa Goswami, Srila Raghunatha dasa Goswami y el linaje de maestros espirituales en su sucesión discipular.

Sirve incansablemente a la propagación del canto congregacional y la glorificación del *maha-mantra* Hare Krishna por toda Bengala. Ella inicia a hombres y mujeres.

Ella ofrece harinama- y mantra-diksha a hombres y mujeres. Envía a sus discípulos varones a un hermano espiritual para recibir el Brahma Gayatri.

La foto de arriba muestra a sannyasis y brahmacharis asistiendo a su ceremonia de Vyasa-puja en 2019. Proviene del Gaudiya Vedanta Samiti, del Sri Gopinath Gaudiya Math y del Sri Chaitanya Gaudiya Math. Aquí hay más información sobre ella.

<https://shreeguruprapannaashram.wordpress.com/>

Srimati Shyamarani/Jadurani devi dasi

(1947-)

Jadurani devi dasi es una discípula *harinama* y *mantra-diksha* de Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien le dio el nombre de Jadurani devi dasi. Fue una de sus primeras discípulas occidentales. Es la discípula *shiksha* de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja, quien le dio el apodo de Shyamarani devi dasi.

Shyamarani ha dedicado su vida a practicar y propagar la *bhakti*. Bajo la guía inicial de Srila Prabhupada, aprendió a pintar obras de arte espirituales de Krishna y de Sus *lilas*, *avatars* y encarnaciones. Ha pintado más de cuatrocientas piezas hipnotizantes de arte imbuido de espiritualidad, apreciadas por devotos de todo el mundo.

Es autora de dos libros: *The Art of Spiritual Life*, unas memorias exhaustivas, y *Bhakti Art Illuminations*, un compendio de toda su obra artística.

Los organizadores del Bhakti Fest de 2018 le otorgaron el premio humanitario espiritual por sus contribuciones al arte devocional y a las enseñanzas filosóficas.

En 2021 presentó su *Bhakti Art Illuminations* al primer ministro de la India, Modi, y al presidente Ram Nath Kovind. Modi quedó tan impresionado por su obra que

reprodujo parte de su encuentro en su programa de radio, “Maan ki Bat”, en el que elogió su papel en llevar adelante las tradiciones espirituales y culturales de la India.

Es la fundadora y líder de un museo y centro cultural de bhakti-yoga llamado Sacred Vedic Arts, en el sur de Florida. Es muy erudita en *shastra* y da conferencias con regularidad. Habiendo sido instada por muchos Vaishnavas veteranos a hacerlo, da *harinama-* y *mantra-diksha* a devotos hombres y mujeres.

Puedes averiguar más sobre ella y sus proyectos aquí:
<https://sacredvedicarts.org/founders/>

Srimati Narayani devi dasi

(1948 -)

Narayani devi dasi es una discípula de Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estudió música en la Universidad Northwestern y se unió a ISKCON en Boston en 1970. Ha realizado muchos servicios para Srila Prabhupada, entre ellos la adoración de la Deidad en el templo de Calcuta (Kolkata), la distribución itinerante de libros en el oeste de la India para el templo de Bombay (Mumbai), y la enseñanza de los cursos Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava y Bhaktivedanta en el VIHE (Instituto de Vrindavan para la Educación Superior) en Vrindavan. Ayudó a redactar el plan de estudios del VTE para Bhakti Shastri y ha escrito una serie de veinte libros, incluido

Srimad Bhagavata At a Glance, que tiene una imagen por cada verso del *Bhagavatam*, y *Bhagavad-gita at a Glance*, que tiene una imagen por cada verso del Gita. Es miembro del Comité Asesor Shástrico del GBC.

Habiendo cumplido los requisitos institucionales de ISKCON para estar autorizada a dar diksha, ha iniciado a dos discípulos. Para poder seguir respondiendo a otras solicitudes de iniciación, espera a que el GBC de ISKCON levante una moratoria sobre ella (y otros) respecto a dar diksha.

Puedes ponerte en contacto con Narayani devi así aquí:

<https://www.facebook.com/narayani.acbsp>

Aquí hay una entrevista con ella sobre su guru seva:

<https://www.youtube.com/watch?v=JnGUI4GubHw>

Las innombradas

Hay algunas discípulas Vaishnavis de Srila Prabhupada que aceptan discípulos. No podemos mencionarlas por su nombre debido a la atmósfera cargada negativamente dentro de ISKCON creada por quienes se oponen a que las Vaishnavis ofrezcan este *seva*.

Si los líderes de la institución, y cuando lo hagan, dejan de tratar de legislar la relación de corazón entre *guru - shishya*, entonces esta situación podrá resolverse. O, por el

contrario, si las Vaishnavis cualificadas simplemente avanzan para asumir las responsabilidades que les está dando la disposición divina del controlador independiente, Sri Krishna, entonces la situación también podrá llegar a su fin, y entonces el sistema trascendental será restaurado a su lugar apropiado.

Por todo el mundo, muchas discípulas y grandes discípulas de Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y de otros acharyas vaishnavas Gaudiya ofrecen una considerable *shiksha*. Haría falta todo un libro para reconocerlas a todas debidamente —¡y no las conozco a todas! Pero al menos podemos detenernos brevemente e inclinarnos ante su dedicado y desinteresado *seva* a miles de personas alrededor del mundo.

Srimati Jahnava devi dasi

Jahnava devi dasi está casada con Ekachakra dasa. Fue iniciada por Srila Tamal Krishna Goswami.

El viaje devocional de Jahnava devi dasi comenzó en Pekín en 1993, donde rápidamente se distinguió por su extraordinaria dedicación a la misión de Srila Prabhupada. Para 1994 se había convertido en la distribuidora de libros de mayor éxito en China, distribuyendo regularmente entre 30 y 40 libros al día. Animada por su maestro espiritual, pronto superó incluso ese notable estándar, convirtiéndose

en la primera devota conocida en China en distribuir más de 100 libros en un solo día.

A pesar de diversos desafíos, continuó su servicio uniéndose al equipo de traducción de la BBT y luego dedicó varios años a traducir los libros de Srila Prabhupada al chino antes de ser enviada a Taiwán para ayudar a establecer allí la conciencia de Krishna.

Cuando Jahnava llegó a Taiwán en 1998, la yatra local seguía siendo muy pequeña a pesar de décadas de esfuerzos de prédica por parte de devotos visitantes. A través de su prédica, su cultivo personal, sus capacidades organizativas y su liderazgo, ayudó a transformar la situación. Desempeñó un papel central en el desarrollo de los devotos locales, la organización de programas sistemáticos de prédica y la creación de una base estable para el crecimiento de ISKCON.

Bajo su liderazgo, ISKCON fue registrada oficialmente como una organización religiosa sin fines de lucro ante el gobierno taiwanés en 2002.

Su maestro espiritual expresó repetidamente su aprecio por su servicio, la nombró secretaria regional para Taiwán y animó a los devotos a cooperar con su liderazgo. En solo unos pocos años, ayudó a establecer una próspera comunidad local.

A lo largo de más de tres décadas de servicio devocional, Jahnava ha combinado prédica, enseñanza, traducción y gestión de una manera notable. Ha traducido más de cuarenta volúmenes de los libros de Srila Prabhupada al chino, haciendo accesible la literatura vaishnava esencial a miles de lectores. Su servicio de traducción culminó al lograr convencer a la más importante editorial académica de China (la China Social Science Press, el brazo editorial del think tank del gobierno de China continental) de publicar legalmente el Bhagavatam y el Bhagavad-gita en enero de 2014, obteniendo en el proceso el reconocimiento de los eruditos locales y el apoyo del gobierno, algo inconcebible unos años antes y todavía inconcebible en la mayoría de los países.

Desarrolló programas educativos sistemáticos que han introducido a un gran número de personas en Taiwán y China continental a la conciencia de Krishna, guiando a muchos desde la curiosidad inicial hasta una seria práctica devocional.

Sus esfuerzos contribuyeron no solo al crecimiento de las comunidades de ISKCON en Taiwán, sino también al establecimiento de numerosas maneras de hacer accesible la conciencia de Krishna en China continental. Quienes han trabajado con ella suelen atribuir su éxito a su inquebrantable dedicación, su profundo conocimiento de la filosofía, su preocupación por el bienestar espiritual de los demás y su capacidad para inspirar y capacitar a nuevos

devotos. ¿Acaso alguien que ha realizado todos estos servicios no reúne los requisitos para ser un maestro espiritual iniciador?

Ekachakra dasa, que es de París, distribuía libros en China y presentó a Jahnava a la conciencia de Krishna. Él edita las traducciones de Jahnava de los libros de Srila Prabhupada al chino. Actualmente ella está trabajando en los Cantos Undécimo y Duodécimo. Ekachakra Prabhu la asiste en todo tipo de programas de difusión. Habla chino con fluidez y también da conferencias.

Mira este extraordinario evento de difusión con kirtan que Jahnava dasi organizó en China hace algunos años:

<https://www.facebook.com/watch/?v=605328950686169>

Srimati Upasana Goswamini

(1977 -)

Shrimati Upasana Goswamini proviene de una conocida y respetada familia brahmana. Su maestro espiritual es Prabhupad Madangopal Goswami. Está casada con Premagopal Goswami, que es un guru iniciador. Ella ofrece *mantra-diksha* a discípulos íntimos y a miembros de la familia, tanto hombres como mujeres.

*Srimati Premadhara devi dasi*²⁰

(? -)

Premadhara dasi es una discípula de Ananta dasa Babaji, quien fue reconocido por su extraordinaria humildad, su prolífica producción erudita de más de cincuenta comentarios sobre textos Gaudiya fundamentales, y su profunda realización personal. Inició a aproximadamente 3500 discípulos y dejó un legado perdurable como un santo del más alto calibre espiritual.

Le pidió a Premadhara dasi que iniciara incluso mientras él aún estaba físicamente presente. Aunque ISKCON tiene diferencias filosóficas con los Vaishnavas Gaudiya de Radha-kund en algunos temas, pocos cuestionan el extenso conocimiento del siddhanta y de la tradición vaishnava Gaudiya que tenía Ananta dasa Babaji, y con el que sin duda actuó en conformidad —y no en contra— al nombrar a Premadhara Devi como guru.

Ella predica, da discursos shástricos, aconseja a los devotos e inicia a discípulos hombres y mujeres en el hari-nama y el mantra.

Srimati Chitralekha devi dasi

(1997 -)

²⁰ Guru: The Principle, Not the Body, de Madana-mohana dasa, páginas 41-42.

Chitralkha dasi fue iniciada en el vaishnavismo Gaudiya cuando tenía apenas cuatro años, bajo la guía de un santo bengalí llamado Sri Girdhari Baba.

Cuando tenía seis años, fue con sus padres a Barshana para asistir al programa de prédica de Ramesh Baba (un estimado santo de Vraja). Al final de su hari-katha, Ramesh Baba le entregó el micrófono a Chitralkha y le pidió que dijera algo.

Habló impecablemente durante casi media hora, dejando hechizados a todos los presentes. Ramesh Baba la bendijo y la elogió.

Era evidente que Chitralkha dasi podía ser predicadora. Más tarde, Ramesh Baba organizó su primera prédica en Tapovana, cerca de Vrindavan. Sus padres y otros estaban preocupados por su capacidad de impartir siete días de Sri Bhagavat-katha e instaron a Ramesh Baba a organizar en su lugar un programa de dos días. Pero él tenía plena fe en sus poderes divinos, y ella pronunció maravillosamente hari-katha durante siete días.

Da *hari-katha* sobre el *Srimad Bhagavatam* por toda la India y es una maravillosa *kirtaniya*. Tiene numerosos seguidores en todo el mundo, en la India, EE. UU., Reino Unido, África y otros lugares. Algunos dicen que tiene muchos discípulos, pero no está claro si eso significa a través de diksha.

Está en Instagram:

<https://www.instagram.com/chित्रलेkhaji/>

Srimati Uma Didi

(1933 – 2023)

Srimati Uma Didi fue una santa vaishnava Gaudiya sumamente respetada y maestra de bhakti-yoga. Discípula directa de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaja, dedicó su vida a la renunciación, al *guru-seva* y a predicar la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu por todo el mundo.

Nació en Bengala Occidental en el seno de una familia acomodada y era hija de un miembro muy respetado de la sociedad. Se casó en su juventud, pero envió poco después y buscó un significado espiritual más elevado.

Vio a Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y a Srila Prajnana Keshava Maharaja en varias ocasiones cuando era una joven muchacha.

En 1970 recibió *diksha* de Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaja. En 1986 renunció a su hogar familiar y estableció su residencia permanente en el sagrado Sri Keshavji Gaudiya Matha, en Mathura.

Debido a su profunda devoción e integridad, se le concedió el raro privilegio de residir permanentemente en

el math, donde la comunidad la conocía cariñosamente como “Ma” (Madre). Era conocida por su intensa guru-nistha (fe y dedicación inquebrantables hacia el guru) y sus estrictas prácticas espirituales, como no dejar nunca su japa mala (cuentas para cantar) fuera de su vista.

Bajo la instrucción y el refugio de su *shiksha-guru*, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, viajó por todo el mundo. Llegó a ser ampliamente celebrada por su singular capacidad para simplificar complejas verdades filosóficas Gaudiya, haciéndolas accesibles a buscadores espirituales de todos los ámbitos.

Los devotos han relatado que dormía muy poco, un par de horas al día, y que se quedaba despierta toda la noche cantando los santos nombres. Dio shiksha a muchos y muchos le pidieron diksha, pero mantuvo en confidencialidad el asunto de si daba diksha.

Srimati Uma Didi falleció apaciblemente la mañana del 14 de febrero de 2023, plenamente consciente y rodeada de su comunidad, dejando tras de sí un legado de amor incondicional y dedicación espiritual.

Puedes leer recuerdos de ella compartidos en su conmemoración aquí:

<https://www.vineofdevotion.com/remembering-srimati-uma-didi/>

Srimati Bhakti Lalita devi dasi

(1970 -)

Bhakti Lalita devi dasi es una discípula de Srila B. S. Govinda Maharaja, quien es discípulo de Srila B. R. Sridhar Maharaja. Pasó veinte años sirviendo a Govinda Maharaja en el Sri Chaitanya Saraswat Math en Navadvipa. Él notó su conocimiento y su profunda renunciación, y le dio la tela azafrán. Ofrece shiksha y da conferencias extensamente.

Puedes conocer más sobre ella en este podcast:

<https://www.youtube.com/watch?v=hmNwjgIAjSQ>

Y aquí: <https://www.facebook.com/BLalitaDD>

Srimati Charu Chandrika devi dasi

(1969 -)

Charu Chandrika dasi es una discípula de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja. Ha sido una vanaprastha que vive en Vrindavan desde 1998. Viajó con Maharaja en sus giras mundiales durante muchos años. En 2007, Narayana Maharaja le dijo que viajara y predicara por todo el mundo. Ella ha asumido esa instrucción y ofrece katha y guía durante sus giras mundiales anuales a muchos países.

Puedes encontrarla aquí:

<https://www.facebook.com/caruchdasi>

Srimati Gaurachandrika devi dasi

(? -)

Gaurachandrika dasi está casada con Chaitanya Chandra Charan Prabhu, un poderoso predicador y guru en Kazajistán. Es la *guru-mata* plenamente activa de cientos de devotos allí. Crea cursos para mujeres sobre el cuidado del hogar y del esposo. Y su prédica combina roles femeninos conservadores con el pleno empoderamiento de las mujeres predicadoras.

Srimati Mallika-mala devi dasi

(? -)

Mallika-mala devi dasi es una discípula de Su Gracia Chaitanya Chandra Charan Prabhu. Es una predicadora y líder espiritual de renombre internacional. Sirve como GBC de varias regiones, incluidas Rusia y Kazajistán.

Combinando su profunda realización de la bhakti con su trayectoria profesional como psicóloga, Mallika-mala Prabhu se ha convertido en una voz destacada de la Pedagogía Humana. Se desempeña como Directora del Centro de Pedagogía Humana en Kazajistán y Vicepresidenta del Centro Internacional de Pedagogía Humana, trabajando en estrecha colaboración con el legendario educador Shalva Amonashvili. Sus contribuciones al campo le han valido el prestigioso título de “Caballero de la Pedagogía Humana”.

En 2008, siguiendo la visión de Bhakti Tirtha Swami, estableció la primera filial en el extranjero del Instituto de Tecnologías Espirituales Aplicadas (IFAST) en Kazajistán. A través de esta plataforma, ha orquestado numerosas iniciativas espirituales que han tocado las vidas de miles de personas a nivel mundial, guiando a muchas hacia el sendero de la conciencia de Krishna.

Una piedra angular de su misión de prédica es el Instituto Bhagavad-Gita en Línea, fundado en 2014. Bajo su guía, más de 27.000 estudiantes han sido introducidos a las enseñanzas eternas del Señor Krishna tal como las presenta Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Mallika-mala Prabhu dirige regularmente festivales internacionales, retiros y yatras a los sagrados dhamas de la India, nutriendo los corazones de los devotos de las Américas, Europa y la CEI.

Más allá de su liderazgo espiritual, es una profesional distinguida que posee cinco patentes internacionales en psiquiatría y patología endocrina. También es autora de varios libros influyentes, entre ellos *Windows into a Child's World*, *The Art of Relationships* y *Strong Yet Weak*.

Como predicadora, mentora de dignatarios y compasiva amiga de muchos, ha dedicado su vida a compartir el néctar de la conciencia de Krishna de una manera que es a la vez

profundamente tradicional y profundamente accesible para el mundo moderno.

Puedes encontrar uno de sus proyectos aquí:
<https://gitainstitute.org/>

Me puse en contacto con otras dos Vaishnavis, no asociadas con ISKCON, que ofrecen diksha, pero quisieron permanecer anónimas. Me inclino ante ellas y honro su petición.

La historia ha dejado que muchas prominentes Vaishnavis se desvanezcan de su memoria. Es una pérdida nuestra no haber podido incluirlas, pues ciertamente contribuyeron a la difusión de las enseñanzas de Mahaprabhu.

