

Kriya Yoga

d e B a b a j i

Una entrevista con M. G. Satchidananda

Sexualidad, celibato y Tantra

Pregunta: ¿Por qué ha decidido usted conceder esta entrevista?

MGS: La revista en línea "Nonduality magazine" [Revista no-dualidad] me solicitó que enviara un artículo sobre el tema del celibato. Tras considerarlo y anotar algunas ideas, decidí enviar el artículo. Esta entrevista refleja ese artículo.

Respecto al tema del celibato, hay muchos malentendidos, sobre todo,

porque muy pocas personas lo han practicado alguna vez. Como he estado ceñido a un voto de celibato durante 18 años, creo que puedo ayudar a aclarar en algo este malentendido y compartir algunos medios prácticos para aquellos lectores que deseen acogerse a sus beneficios.

Cualquier cosa que toque la sexualidad humana casi siempre será controvertida. Esto se debe a que está

relacionada con los valores humanos y, a menos que se esté viviendo en un lugar remoto del mundo, en el que haya solo un único sistema de valores, una mono-cultura, la gente considerará la sexualidad de formas diferentes.

Incluso entre quienes deberían tener la comprensión, si no la sabiduría, para apreciar la relación entre la sexualidad y la espiritualidad, la sexualidad humana es problemática.

Por lo tanto, siempre que se considere algo relacionado con esta sexualidad, habrá que hacer referencia a la filosofía, así como a las enseñanzas religiosas que dan sentido a aquellas prácticas o disciplinas, o decisiones morales que uno adopte. Si éstas no están claras o están indefinidas, puede ser mejor reflexionar primero sobre ellas, llegar a algunas conclusiones y tomar algunas decisiones, antes de plantearse qué practicar y cómo responder a las preguntas relacionadas con la sexualidad.

Incluso cuando se ha alcanzado la conciencia no dual, la auto-realización, la realización de Dios, la iluminación, la liberación o el nirvana, el objetivo, estado y valor espiritual último de uno, la sexualidad causará muy a menudo desvíos, en los que se olvida, incluso durante muchos años, lo que se está buscando. Esto me recuerda el famoso lamento de San Agustín de Hipona, uno

Contenidos

1. Sexualidad, celibato y Tantra, una entrevista con M. G. Satchidananda
4. Reseña de libros: Footsteps of Saint Ramalingam (Las pisadas de san Ramalingam)
6. La muerte del tiempo, por M. G. Satchidananda
7. Orden de Acharyas: Informe anual y planes para el 2015
8. La "acción con consciencia" (Kriya) llega a Hollywood, reseña de la película Lucy, por M. G. Satchidananda
9. Notas y noticias

Entrevista (continuación)

de los fundadores del cristianismo, que vivió en el norte de África durante el siglo IV. Antes de convertirse en un monje célibe cristiano, se dice que perteneció a una secta conocida como hedonista y que había experimentado hasta saciarse la aventura sexual humana. El hedonismo es una escuela de pensamiento que defiende que el placer es el único valor intrínseco. En términos muy simples, un hedonista se esfuerza por maximizar el placer neto (placer menos dolor). Siendo joven, él pronunció su famosa oración: "Señor, dame castidad y continencia, pero todavía no". ¿Quién era quien al principio de esta breve oración pedía al Señor que lo ayudara a ser célibe? ¿Y quién era el que para el final de la misma oración había olvidado? Ahora, en el siglo XXI, la cultura occidental, especialmente en Norteamérica, es una curiosa mezcla de hedonismo y restricción religiosa. Aunque la mayoría de las religiones exigen restricciones a la actividad sexual, como veremos a continuación en la discusión sobre Tantra, la sexualidad humana y la espiritualidad no son mutuamente excluyentes. La confusión y el conflicto ocurren, sin embargo, cuando el objetivo de alguien no es único o no está firmemente sustentado, y se subestima el poder de la sexualidad para distraer, como en el caso del joven San Agustín.

Pregunta: ¿Qué es el celibato y cuál es su propósito?

MGS: El celibato es la abstención voluntaria de la actividad sexual, que comienza con un voto formal. No es simplemente vivir la vida sin relaciones sexuales. Como tal, el celibato es tan diferente de simplemente no tener una vida sexual activa como ¡el ayuno es diferente de simplemente no tener nada para comer!

En Occidente, las únicas personas que, generalmente, están calificadas para decir algo acerca del "celibato" son las que han hecho votos, por ejemplo, sacerdotes católicos, monjes y monjas en activo o secularizados. Las otras personas sólo pueden hacer preguntas, ya que, sin experimentación, las opiniones sólo pueden expresar lo que dicen.

Hacer un voto de celibato chocará a casi todos los adultos por raro, antinatural o extraño, sobre todo, en la cultura popular occidental moderna, donde las personas corrientes son bombardeadas constantemente por la publicidad y los medios de comunicación para abrigar mensajes asociados con fantasías sexuales, la virilidad o la atracción sexual. La felicidad requiere una vida sexual activa, según los anuncios de Viagra, y millones de hombres lo creen así.

En la India, el celibato es mencionado generalmente como "brahmacharya". La palabra "brahmacharya" significa "concedor de Brahma", es decir, aquel o aquella que es capaz de acceder al estado trascendental de la conciencia no dual. Es uno de los yamas o restricciones sociales de las "ocho ramas" (astanga) del yoga de Patanjali, y en ese contexto implica el más amplio concepto de castidad, de pensamiento, palabra y obra. Como una "restricción social" o yama, se prescribe como un medio de auto-realización espiritual, para proteger al buscador o buscadora en las relaciones sociales, donde las manifestaciones del ego, que incluyen el orgullo, la avaricia, la lujuria y la ira, pueden causar una falsa ilusión mental y conflictos interpersonales. Los otros yamas incluyen no hacer daño, no mentir, no robar y no poseer.

El celibato, por lo tanto, no es simplemente abstenerse de la actividad sexual. Incluye evitar la lujuria, el deseo sexual y la fantasía.

El mayor propósito del celibato es matar el deseo, el principio de toda nuestra vida superficial, que se satisface a sí mismo con la vida de los sentidos y en el juego de las pasiones. Cuando eliminamos el deseo, esa tendencia de nuestro ser natural, las pasiones, las consecuencias emocionales, alcanzarán la calma. Una tranquila serenidad será entonces ganada. Como resultado, la ilusión de que "yo soy el cuerpo", y "yo soy mis sentimientos, emociones, deseos y pensamientos", se sustituye gradualmente por la constatación de que "yo soy", eso que no cambia nunca, eso que Presencia el drama de mi vida, como "ser, conciencia y gozo", sat chit ananda.

El celibato no es un fin en sí mismo, sino un medio para la realización de un propósito espiritual o religioso mayor. En las órdenes religiosas cristianas, el voto de mantener el celibato es parte de una completa dedicación a Cristo y a la obra de Su Iglesia. A las monjas o hermanas católicas se les enseña a verse a sí mismas como "esposas de Cristo". Cuando se ve como un medio para un fin mayor, ello adquiere un sentido perfecto. No es diferente a la promesa matrimonial de fidelidad a la esposa o al marido, que contribuye a asegurar el éxito del matrimonio. En las tradiciones monásticas hinduistas y budistas, con el fin de mantenerse en el camino hacia moksha o liberación espiritual de la rueda del samsara, del deseo sin fin y de la reencarnación, son parte de la triple promesa de por vida del celibato, la pobreza y la obediencia al preceptor espiritual o a la disciplina de la orden monástica.

Pregunta: ¿Qué hay que hacer para prepararse para adoptar el celibato? Parece que incluso buscadores espirituales altamente motivados lo considerarían una austeridad muy difícil, que cuestiona ideas establecidas en la cultura material de hoy.

MGS: El celibato es una forma de austeridad, o tapas. Tapas significa auto-desafío, auto-reto asumido voluntariamente, con el propósito de efectuar un cambio positivo en la propia vida.

Tapas tiene tres elementos esenciales:

1. Un voto, que expresa la propia intención o sankalpa. Para ser eficaz, debe incluir una declaración clara y positiva en tiempo presente, usando un verbo que no deje ninguna duda, tanto en el nivel subconsciente como en la propia intención. Por ejemplo: "En pensamiento, palabra y obra, soy casto". O "yo veo en los demás sólo la encarnación de la Divinidad". Se evitan así declaraciones como "yo espero" o "yo quiero", que implican duda. El voto propio no debe hacer referencia a lo que uno está tratando de evitar; de otra manera, puede contribuir a la represión psicológica. Uno, por tanto, se concentra en lo que está buscando: Brahma, el estado de conciencia universal no dual. Un voto de tapas se realiza generalmente durante un período de tiempo predeterminado, por ejemplo, un día o un mes, un año. Así que por lo general es temporal, pero puede ser para el resto de la vida.

2. El ejercicio de la fuerza de voluntad. Cuando los deseos llegan, uno no piensa demasiado en ellos. No permite a la mente fantasear ni obsesionarse con los recuerdos de experi-

Sigue en página 3

Entrevista (continuación)

encias sexuales. Por encima de todo, el mantra de uno es “No voy a manifestar (este deseo) con ninguna palabra o acción”, por ejemplo a través de la masturbación o el flirteo. Un pequeño éxito multiplicará la propia fuerza de voluntad. El fracaso debilitará la propia fuerza de voluntad en un alto grado.

3. Perseverancia: Sinceridad es hacer lo que dices que vas a hacer. Así que no importa lo difícil, no importan los fracasos, no importan las dudas de la propia capacidad, se continúa ejercitando el discernimiento propio y la propia fuerza de voluntad. Se nota cuando los deseos comienzan a entrar en la mente, y entonces se ejerce el desapego hacia ellos inmediatamente. Uno se desapega de las tentativas de la mente para justificar el deseo.

Tapas se aplica más frecuentemente a los votos de silencio, los votos de ayuno, los votos dietéticos, los votos de renuncia a los bienes materiales, a la familia, los votos de obediencia a un gurú, los votos en relación con el comportamiento social, los votos para seguir estrictamente disciplinas prescritas por un gurú y prácticas extremadamente ascéticas, tales como sentarse en meditación en medio de pequeños fuegos durante muchas horas a lo largo de muchos días.

Se pueden aplicar los principios de tapas a cualquier cosa que desee cambiar en su vida. Por ejemplo, para eliminar un mal hábito, como la ira, comer en exceso, el habla soez, el tabaquismo, chismorrear, o para el desarrollo de nuevos hábitos positivos, como levantarse temprano, ser amable o generoso, hacer ejercicio físico, mantener una regularidad en la meditación y otras prácticas espirituales, auto-control, o el desarrollo de las virtudes de la honestidad, la paciencia, la humildad o la frugalidad.

Tapas o auto-disciplina se pueden hacer con el propósito de desarrollar poder, cuando las propias intenciones son movidas por la fuerza de rajas, que se expresa en la necesidad de estar activo, de crear, de hacer un gran esfuerzo. Tapas pueden hacerse con fines de penitencia, desde la culpa o la expiación de los errores del pasado, o como un sacrificio con la expectativa de la absolución o el perdón. Esto refleja la guna de tamas o inercia, la duda y el miedo. Pero en la auténtica aspiración espiritual, sólo las tapas que reflejan la guna de sattva de equilibrio, calma, claridad, comprensión, paz, así como varias virtudes como la paciencia y el amor, son aceptables.

La decisión de hacer un voto de celibato debe ser acorde con el propio propósito. Si alguien decide que el propósito de su vida es la “Auto-realización”, entonces los votos de celibato, silencio y obediencia, pueden ser muy útiles. Los votos hechos para cumplir este propósito expresan una aspiración a estar libres del egoísmo, el apego, la aversión, y realizar el absoluto Ser, Conciencia y Gozo. Cuando se hacen con este fin, estas acciones no son contrarias a la naturaleza humana, ni son meramente morales, sino hechas en armonía con swabhava, la ley fundamental de la naturaleza espiritual propia. Expresan la voluntad decidida de la Divinidad en nosotros, buscando y descubriendo no el placer de la naturaleza inferior, sino el Ananda, la alegría incondicional de su propia obra y cumplimiento. Dharma es generalmente entendida como acción justa, una conducta ética o moral. Pero, en el sentido espiritual, dharma no es moralidad o ética, sino la acción regida por swabhava, la ley de convertirse y ser divino en el Alma. Los

seres humanos no están obligados a ajustar su identidad a las limitaciones actuales de su naturaleza personal. El alma no tiene esa limitación. Se mueve por una ley del llegar a ser. Las disciplinas espirituales nos permiten cumplir con la ley del alma, su swabhava.

Las austeridades son relativas y dependen de la persona y de su experiencia. Por ejemplo, cuando nos decidimos a abandonar el consumo de carne y hacernos vegetarianos, a veces es difícil, se ve como severo, porque se echa de menos el consumo de carne, y la familia y los amigos expresan su desacuerdo con hacer eso. Pero tras ser vegetariano durante unos años, ya no se echa de menos la carne; y, cuando ya no se echa en falta comer carne, deja de ser una austeridad. Es simplemente lo que se hace. Ya no nos identificamos más con ella.

Por lo tanto, mientras que el celibato puede resultarnos difícil al principio y durante algún tiempo, tanto cuanto sigamos entreteniéndonos en pensamientos lujuriosos o fantasías sexuales, una vez que se desarrolle la habilidad para “dejar partir” éstos, el celibato se hace fácil. Uno o una simplemente es. Ya no es más la persona que está fantaseando con sexo.

El gran peligro de esta forma de tapas es que, en los esfuerzos de alguien para controlar la propia sexualidad, sólo pueda reprimirla. En lugar de “dejar partir” la fantasía y el deseo sexual, se puede añadir a su samskara o hábito, obsesionándose con él.

Pregunta: *¿Qué importancia ha de darse al ambiente cultural y social antes de hacer un voto de celibato?*

MGS: Marshall Govindan: La decisión de hacer un voto de celibato debe tomarse después de considerar si el propio entorno va a apoyarla de forma suficiente. ¿Es necesario y, si es así, puedes dejar de ver películas que evidencian la sexualidad? ¿Vas a la escuela y estás rodeado de personas que te tientan? Si se está trabajando en un lugar que pone en contacto con varias fuentes de tentación, sería necesario decidir si se puede manejar, o cambiar el lugar donde se vive o trabaja. Será más fácil mantener el voto si se está viviendo en un lugar aislado, por ejemplo, un centro de retiro rural. O incluso dedicando el tiempo libre a las prácticas y al estudio en lugar de socializar.

En la India, en ciertas comunidades ortodoxas hindúes, los niños hacen un voto de brahmacharya a la edad de la pubertad, por lo que, hasta que se casen, toda su energía pueda ser dirigida hacia sus estudios, tanto espirituales como seculares, y así prepararse para la segunda fase de la vida, las pesadas responsabilidades de la vida familiar. La vida del estudiante es la primera fase de cuatro etapas, o ashramas, de la vida. Le sigue la vida del cabeza de familia, grahasta, en la que disfruta de la actividad sexual, crea y mantiene una familia y contribuye a las necesidades económicas de la sociedad. Cuando los hijos y las hijas crecen y llegan casarse, está la tercera etapa de la vida, la de una persona retirada, vanaprasti, cuando se tiene más tiempo para el estudio personal, la contemplación de las verdades eternas, el servicio público y la

Sigue en página 5

Footsteps of Saint Ramalingam (Las pisadas de san Ramalingam)

por M. G. Satchidananda

Estuve encantado de recibir, sin solicitarlo, mediante correo exprés desde Pondicherry, India, veinte copias de una publicación de julio del 2014: *Footsteps of Saint Ramalingam* (Las pisadas de san Ramalingam), escrito por B. Kamalakkannan, estudioso desde hace mucho tiempo del Siddha más grande de Tamil Nadu del siglo XIX. He decidido publicar esta reseña porque revela muchos hechos poco conocidos sobre la vida de Ramalingam, sus profecías, fotografías y enseñanzas, que el autor ha investigado hasta el último detalle. Todo porque aporta luz a las enseñanzas del Kriya Yoga y de los Yoga Siddhas.

Tras relatar la vida de Ramalingam, en el capítulo 27, titulado “Llamada a tener una vida inmortal”, el autor narra cómo el 27 de diciembre de 1873, lamentando que sus discípulo no se estaban aplicando a sus enseñanzas, en menos de dos meses antes de que desapareciera en su habitación de Mettukuppan, el 1 de enero de 1874, Ramalingam encendió una lámpara de aceite ante sus discípulos, y les informó de lo siguiente:

1. “La tienda estaba abierta. Pero no había nadie para comprar. Así que la tienda se cerró.

2. Voy a cerrar la puerta de mi habitación. Creed que Dios está ahora en la llama de la lámpara. Por tanto adorad la llama de la lámpara sin perder tiempo. Haced la meditación ante esta llama de la lámpara teniendo en mente lo que he afirmado en los 28 poemas que comienzan con la palabra “Ninainthu, Ninainthu”.

3. Ahora yo estoy en esta forma del cuerpo. A partir de ahora entraré en todos los seres vivos.

4. Si queréis obtener la gracia de Dios, sentaos ante la lámpara por Dios está en la forma de la lámpara ahora.

5. Sed amables con todos los seres vivos.

6. No seré visible durante dos Kadigai y medio (1 kadigai = 60 años. $2.5 \times 60 = 150$ años. $1874 + 150 =$ el año 2024 d.C.)

7. Estaré en este mundo al igual que en el universe. Después cuando el Señor de gran Luz de gracia venga, haré milagros con esta forma de un cuerpo humano.

8. Cuando esta puerta permanezca cerrada, si las autoridades del gobierno ordenan abrirla, el Señor estará mirando hacia ella.”

El autor incluye también la primera traducción al inglés de estos “28 poemas” citados antes, comenzando con:

“¡Oh gente del mundo, venid aquí!

Pensaremos profundamente en la misericordia y amor del Dios Supremo.

Nos inclinaremos y alabaremos su gloria con lágrimas

Él es nuestro Señor justo.

Si le adoramos y alabamos, podemos obtener una vida inmortal.

Mis palabras no son ni falsedad ni exageración. Digo sólo la verdad

Éste es el momento de entrar en el sendero estrecho y alcanzar el templo dorado que está dentro de nuestra frente.”

En el capítulo 18, titulado “La causa raíz de la animosidad” el autor presenta hechos y argumentos convincentes que explican por qué Ramalingam fue perseguido de formas diversas por ortodoxos del Saiva Siddhanta que lo condenaron por enseñar que Siva podía ser encontrado dentro mediante la meditación en la Luz Suprema de Gracia, Arutperun Jyoti, y que a

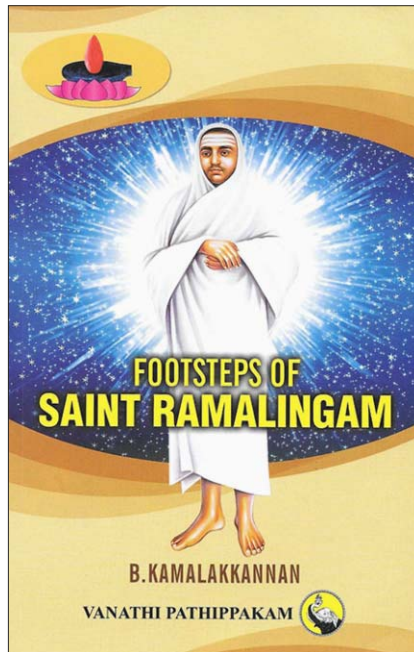
través de esto los pecados o ataduras del alma podían ser disueltos, y uno podía unirse con el Señor. Los Saiva Siddhantas ortodoxos que dominan la vida religiosa en Tamil Nadu siguen hasta hoy enseñando el “realismo pluralista”, que Dios (Pathi), el alma (Pasu) y el mundo y el pecado (Pasam) están eternamente separados, y proclaman que su religión no fomenta la meditación como medio de salvación. El autor arguye que Ramalingam, con una referencia especial a la enseñanza de los Siddhas, incluyendo el Tirumandiram, enseñó que meditando en “paasam suzhumnai” o fuego, en el “sendero estrecho” del nadi sushumna, uno debe elevar la consciencia del alma (Pasu) a la del Señor Siva (Pathi) como “luz sin forma”. (Nota: este debate ha sido presentado con detalle en el volumen 5 de nuestra publicación Tirumandiram. También ha sido elucidado en el nuevo capítulo final de The Yoga of Tirumular:

Essays on the Tirumandiram, titulado “Monismo teísta en el Tirumandiram y en el shaivismo de Cachemira”, ahora también disponible como ebook en www.babajiskriyayoga.net/spanish/bookstore.htm#yoga_tirumular_monograph.

En el capítulo 26, el autor describe cómo Ramalingam fue perseguido, incluyendo propaganda contra sus enseñanzas, poniendo muertos ante él (humanos y animales) con la demanda de que los resucitase, difundiendo rumores de que guardaba barras de oro en el edificio que estableció para alimentar a los pobres, induciendo a saqueadores a que entrasen, quemando su choza de paja, forzándole a marcharse a un pueblo lejano, incluso intentos de envenenarlo. Se le interpuso también una demanda criminal por cargos de difamación por parte del líder del ortodoxo saiva siddhanta Arumuga Naavalal, en 1869. El juez Roberts, inglés, absolvió de todos los cargos a Ramalingam y a otros de sus defensores, incluyendo al sacerdote jefe del templo de Chidambaram y a otros cuatro sacerdotes.

En el capítulo 28, titulado “Enseñanzas y profecías”, el autor relata algunas de las profecías de Ramalingam, tal como las

Sigue en página 5

Reseña (continuación)

búsqueda espiritual. Generalmente, durante esta tercera fase, se evitan las actividades sexuales. En esta tercera etapa se prepara uno para el ashrama final, la cuarta etapa de la vida, conocida como sannyas, en la que se puede optar por la renuncia a las posesiones materiales y familiares. Esta opción puede ser formalizada con votos de renuncia, hechos con o sin las bendiciones y guía de un preceptor espiritual. Estas promesas generalmente incluyen votos de celibato. En la India, la mayoría de los sannyasins son hombres y se pueden identificar por sus ropas de color ocre. Pero muchas mujeres disfrutan de un estatus especial cuando llegan a la edad de sesenta años, lo que les permite liberarse de las responsabilidades familiares, y dedican su tiempo a las actividades relacionadas con la religión y la espiritualidad. Estas mujeres eligen, para marcar ese estado el uso sólo del blanco.

Un código social también será favorable. En la India, los hombres socializan sólo con hombres. Las mujeres socializan sólo con mujeres. Incluso en las reuniones sociales, esta ha sido la regla, hasta hace poco, cuando el comportamiento social de Occidente, a través de los medios de comunicación modernos, ha debilitado la observancia de este código social.

Por lo demás, las citas están muy mal vistas. Actividades sociales en grupo son la norma.

Estas limitaciones sirven para impedir las insinuaciones no deseadas y los intercambios íntimos innecesarios. Desgraciadamente, también conducen a la represión psicológica con frecuencia, porque la gente ignora la necesidad de “dejar partir” la fantasía sexual, y aún mucho menos es experta en practicarla. Influida por la llegada de los valores occidentales de la pornografía, la cultura espiritual y religiosa de la India se ve amenazada. Si se decide seguir un código social semejante, también hay que evitar mentalmente “apartarse” de los demás, ya que esto puede crear represión psicológica y, peor aún, misoginia, o antipatía hacia los demás y alienación. También se debe evitar la creencia de que se es superior a los demás. Esta creencia es a veces promovida dentro de las sectas religiosas.

Pregunta: *Tengo entendido que usted pertenece a una tradición Siddha, cuyas enseñanzas son tántricas. ¿Cómo concilia usted la práctica del celibato con las de Tantra?*

continúa en: www.babajiskriyayoga.net/spanish/pdfs/sexualidad-celibato-y-tantra.pdf

Entrevista (continuación)

relató un discípulo en un encuentro de la Sociedad Teosófica en Madrás en 1881:

1. “Aunque la gente hindú no le escuchó, nadie prestó atención a sus consejos, aun así el significado esotérico de los Vedas y de otros libros sagrados de Oriente serían revelados por los custodios del secreto, los Mahatmas, a extranjeros, que los recibirían con alegría;

2. Que el comer animales será gradualmente abandonado;

3. Que las distinciones entre razas y castas cesarían eventualmente, y el principio de la Hermandad Universal sería establecido en la India;

4. Eso que los hombres llaman “Dios” es, de hecho, el principio del amor universal – que produce y mantiene una armonía perfecta y equilibrio a través de toda la naturaleza.

5. Los hombres, una vez hayan verificado el poder divino latente en ellos, adquirirán poderes tan maravillosos como para ser capaces de cambiar las operaciones ordinarias de la ley de la gravedad, etc.”

Lamentando a menudo que tan pocas personas pudieran apreciar sus enseñanzas sobre Pathi, Pasu y Pasam, como se mencionó antes, la necesidad de meditación y los principios del amor universal, la benevolencia y la caridad, él exclamaba repetidamente con amargura: “No estás preparados para convertirte en miembros de esta Sociedad de Hermandad Universal. Los miembros reales de esta hermandad están viviendo lejos, en el norte de la India. No me escucháis. No seguís los principios de mis enseñanzas... Aun así no está lejos el momento en el que personas de Rusia, América y otros países extranjeros vendrán a la India y os predicarán esta misma doctrina de hermandad universal”.

Pocos años después de hacer estas profecías Madame Blavatsky de Rusia y el coronel Olcott de Nueva York establecieron la Sociedad Teosófica en Adyar, Madrás, y honraron a Ramalingam como su vanguardia y pionero. Su

sucesor, la doctora Annie Besant, de Estados Unidos, educó al “maestro mundial” J. Krishnamurti. V.T. Neelakantan, el autor de los libros de La voz de Babaji: una trilogía de Kriya Yoga, fue secretario de Besant en los años 30, y luego se convirtió en el mentor de los escritos de Krishnamurti. El doctor T.N. Mahalingam, que patrocinó nuestra edición de diez volúmenes del Tirumandiram en el 2010, y su padre, han sido los presidentes del patronato de la organización fundada por Ramalingam en Vadulur, Tamil Nadu, y han mantenido su Templo de Sabiduría (Sathya Gnana Sabai), y sus instalaciones para alimentar a los pobres (Dharma Saalai) durante más de ochenta años.

Yogui Ramaiah, mi profesor, era un gran devoto de Ramalingam. Muchas de las enseñanzas que me dio estaban basadas en las enseñanzas de Ramalingam. Como los Siddhas antes de él, éstas incluyen avisos de no estancarte en los “alojamientos” de las religiones organizadas. Siempre que visito el Templo de la Sabiduría, sin embargo, me consterna ver cuán difícil sigue siendo para sus seguidores propagar las enseñanzas de Ramalingam. Aunque las canciones de alabanza del Señor como Luz Divina de Gracia (Arutperun Jyoti) son cantadas por millones de escolares en las regiones de habla tamil del mundo, la práctica de la meditación en esta misma Luz es seguida regularmente por relativamente muy pocos. No creo que la solución resida en ninguna nueva organización. Creo que cualquiera y todos deben, sin embargo, dar prioridad a poner en práctica diaria las enseñanzas espirituales de Siddhas como Ramalingam y Babaji. El libro del autor creo que ayudará a animar a más personas para que se dediquen a éstas. Recomendando altamente este libro a todos. Se pueden pedir copias a nuestro ashram de Canadá al email info@babajiskriyayoga.net, por \$3 cada uno más gastos de envío, o a nuestro ashram de Bangalore, por 100 rupias más gastos de envío.

La muerte del tiempo

por M. G. Satchidananda

"Para hacer que el cuerpo logre el estado auspicioso de samadhi,

Uno tiene que ungir el cuerpo para lograr la muerte del tiempo,

Y recitar en voz alta el mantra para volverse uno con el adorba Siva;

Este es el método proclamado para patear al Señor de la Muerte"

- The Yoga of Boganathar, Samadhi Diksai -10, verso 7

"Yo soy la Muerte de la Muerte" – Babaji Nagaraj

"Ahora estoy en la forma de este cuerpo. A partir de ahora entraré en todos los seres vivos" – Ramalingam

"Estoy en todas partes" - Lucy, en la película Lucy

"No tengo tiempo para practicar o hacer sadhana" es una queja que repiten muchos estudiantes. Todos tienen las mismas 24 horas al día. Así que el problema no es una falta de tiempo para practicar, sino una falta de prioridad otorgada a la práctica. Y esta falta de prioridad se debe al olvido de "¿Por qué practicamos Yoga?". La respuesta corta a esta cuestión fundamental es: practico Yoga para evitar el sufrimiento futuro, nacido del egoísmo, y para morar en el Ser. Para una respuesta larga remito al lector al artículo de dos partes titulado con esa pregunta en los periódicos de Kriya Yoga de primavera y verano del 2007, aquí: <http://www.babajiskriyayoga.net/english/articles.htm> . Desde un punto de vista práctico, hay muchas formas por las que tú lector puedes manejar mejor y más creativamente tu tiempo, y dejar de desperdiciarlo. Pero no es éste el problema al que los Siddhas antes citados se dirigen.

La "muerte del tiempo" o kaala dahana es una idea básica en toda la poesía de los Siddhas. Mediante la muerte del tiempo no tendrá lugar la decadencia del cuerpo, y el cuerpo será preservado eternamente. Aquí el cuerpo es mencionado como el divya-deha.

En el verso anterior Bogar ha aconsejado al sadhaka "ungir" el cuerpo en sus ocho regiones a través de la práctica de kundalini o laya yoga, y con la práctica óctuple (astanga) lograr el divya-deha. En este verso él aconseja seguir ungiendo el cuerpo para lograr la muerte del tiempo, y sugiere un mantra para mantener el cuerpo eternamente

como divya-deha

En el sur de la India hay una fuerte creencia de que los Siddhas genuinos "viven todavía" en el divya-deha, ya que para ellos no hay muerte. Cuando un Siddha logra el divya-deha, logra el estado de Siva. Para lograr el estado de Siva Bogar sugiere que uno debe decir el mantra sagrado Aum Nama Sivaya, que se llevará el miedo a la muerte y por tanto el renacimiento. Este mantra cortará los nudos del karma y por tanto le conducirá a uno al brillante y auspicioso estado de samadhi. Vasi, el control de la respiración, es el asesino del sentido del tiempo. Uno debe matar o detener a Yama, el Señor de la Muerte, el tiempo, kaala.

La "muerte del tiempo" me recuerda cómo uno de los cinco agente de Maya, "kaala" o "tiempo", oscurece la necesidad de aquietarse (tamil: summa) en el momento presente, trascendiendo el tiempo como el Testigo. Uno debe trascender el tiempo, momento a momento, ahora mismo, no después cuando tenga tiempo de practicar, con el fin de comprender la propia inmortalidad

Boganathar dice que uno puede lograr este estado de detener el tiempo a través de la alquimia que transmuta el cuerpo a través del mantra Aum Nama Sivaya. El mantra incrementa rasa, el elixir de la inmortalidad en el cuerpo, conforme uno adora a Siva en su corazón y se vuelve centrado en Dios. Si decimos vasi al revés es Siva, y Él es quien ha pateado al Señor de la Muerte. El mantra Sivayanama o Nama Sivaya vuelve al yogui un kaala-atita, alguien que ha trascendido el tiempo. Él es liberado del futuro al igual que del pasado, y vive en akaala o tiempo no histórico o primordial. Akaala no tiene ni antes ni después. El cuerpo de un Siddha, al conquistar el tiempo, se ha convertido en un eterno ahora, un divya-deha, un deha de eternidad misma. Los Siddhas como Tirumular, Bogar, Agastyar, Ramalinga, Babaji y muchos más viven en el eterno divya-deha llamado cinmaya conocido como el cuerpo de luz o jnana-deha. La detención del tiempo es un estado de samadhi. El mensaje del verso es: uno debe dejar de crear tiempo. Uno puede parar el tiempo concentrándose en el momento presente. El tiempo es la mente. Elimina el tiempo dentro de la mente, al identificarte con eso que está presente ahora. No vivas en las ilusiones del pasado ni en las del futuro. El presente es el punto de acceso a un ahora eterno. Estate aquí ahora y logra la muerte del tiempo.

Orden de Acharyas: Informe anual y planes para el 2015

Ayúdanos a llevar el Kriya Yoga de Babaji a personas como tú en todo el mundo

Éste es un buen momento para considerar hacer una donación a la “Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji”, para permitirnos seguir llevando el Kriya Yoga de Babaji a personas que de otro modo no serían capaces de recibirlo.

En los pasados doce meses, desde septiembre del 2013, la Orden de Acharyas hizo lo siguiente:

- Mantuvo un ashram y oficina de publicaciones en Bangalore, India, que organizó ocho seminarios de iniciación por toda India. Vinod Kumar, el director del ashram, dirigió ahí las clases públicas de asanas y de meditación. Publicó y distribuyó la mayoría de nuestros libros y cintas por toda la India. Publicó una nueva segunda edición del Tirumandiram con 3.770 páginas en cinco volúmenes. También publicó una nueva edición en hindi de La voz de Babaji, y una nueva edición en marathi de Babaji y los 18 Siddhas.

- Mantuvo y desarrolló el ashram en Dehiwala, Sri Lanka, donde se dan semanalmente clases públicas de yoga y satsangs de iniciados. Allí se dio un seminario de primera iniciación. Un peregrinaje de 20 occidentales fue organizado por primera vez al ashram de Katargama, con su nueva sala de meditación, un “santuario de cueva” a Babaji, y un santuario de los Siddhas. Distribuyó tres de nuestros libros en idioma sinhala, y otros en tamil y en inglés en cantidades récord.

- Completó la formación de un nuevo acharya en Brasil: Michel Zonatto, que será introducido en la Orden en noviembre del 2014. Continuó la formación de 3 más en Sri Lanka y Brasil, que se están preparando para ser acharyas. Completó la formación de Satyananda para que dé la tercera iniciación, que la dio en India y Alemania.

- Completó las paredes, los tejados y el suelo de madera de la sala de meditación del nuevo ashram en Badrinath, Himalaya, al igual que las paredes y los tejados de los primeros 12 de los 18 apartamentos planeados, la oficina y la sala de Yoga. Preparó el acabado de estos apartamentos y de la sala de meditación para noviembre del 2014.

- Patrocinó clases públicas de Kriya Yoga de Babaji y kirtans en el 2014 en el ashram de Québec.

- Reunió más de 14.000 dólares para las víctimas de las inundaciones de los Himalayas. Patrocinó a la aldea de Uchiwar, ofreciendo provisión de comida para dos meses para 135 familias, y fondos para construir hogares para 6 familias.

- Condujo una formación de dos semanas de Profesor de Kriya Hatha Yoga para 20 participantes de 8 países en el Ashram de Québec. Siete acharyas fueron formados para dar esta formación a otros. Dos de ellos dieron la formación de profesores en Brasil, con 20 participantes, y en Francia, con 14 participantes.

- Donó copias del Tirumandiram y de otras publicaciones a bibliotecas de investigación de las universidades de California, Santa Bárbara, Loyola-Marymount College, Universidad de Chicago, Stetson University y la Universidad de Londres.

En el año 2014 - 2015 la Orden planea hacer lo siguiente:

- Llevar seminarios de iniciación a la mayoría de los países antes citados.

- Dirigir clases públicas bisemanales de asanas y de meditación en nuestros ashrams de Québec, Bangalore y Dehiwala, Sri Lanka.

- Publicar los 5,350 versos de 800 poemas de los 18 Siddhas, junto con una guía de los raros manuscritos que hemos encontrado desde el 2002 en manuscritos de hojas de palma, escaneado, preservado y transcrito.

- Seguir la construcción del ashram de Badrinath, cuya finalización se espera para el 2015.

Los 27 Acharyas voluntarios de la Orden y muchos otros organizadores voluntarios Necesitamos su apoyo para cumplir este programa para el año 2014-2015. Tus contribuciones son deducibles de impuestos en Canadá y en Estados Unidos. Envíalas antes del 31 de diciembre del 2014 si es posible, y recibe un recibo para tu declaración de

renta del 2014. Usa tu tarjeta de crédito.

Nuestro trabajo es financiado enteramente por tus contribuciones. Hay muchas personas por todo el mundo esperando recibir la iniciación. Enviaremos acharyas conforme recibamos los fondos necesarios para pagar los gastos de viaje. Por cada donación de US\$70 o de 52 euros o más recibirás una copia gratis del nuevo libro, “Kriya Yoga: Inspiraciones en el sendero” en español, inglés, francés, o alemán, o del libro “Babaji's Kriya Yoga: Profundizando en tu práctica” en español, inglés o en francés, o del libro “Kailash: Return to the Source and Back” en inglés, o del libro “A Yoga Toolbox for Shaping Your Future” en inglés. Consulta nuestra librería para una descripción de los libros. Por favor indica el título del libro que quieres en la información adicional del carro de la compra online.

La “acción con consciencia” (Kriya) llega a Hollywood

por M. G. Satchidananda

Ésta es la primera reseña de película que aparece en las páginas del periódico de Kriya Yoga en sus casi 22 años de historia. La recomendación de un sadhak de Kriya Yoga, organizador de nuestros pasados seminarios en Singapur, de que viéramos la película, estimuló mi curiosidad. Durga y yo fuimos a ver la película Lucy, protagonizada por Scarlett Johansen y Morgan Freeman. El filme, lleno de acción, me sorprendió. Como escribió mi organizador en Singapur, tras leer mi primera reseña más abajo:

“La mayoría de la gente no tendría idea de que esto tuviera algo que ver con la espiritualidad traducida a conceptos materiales y de ciencia ficción. Sin embargo, todavía estoy sorprendido por cómo tales cosas se están volviendo comunes en muchas películas de Hollywood. Refleja una corriente creciente de conceptos espirituales que están formando un trasfondo al clima intelectual establecido en Hollywood/EEUU. Está diluida y completamente camuflada pero está ahí de una forma que nunca estuvo en el pasado, pienso”.

Personalmente tengo sentimientos encontrados sobre la película, cuyo guión se base en un libro de ciencia ficción de Luc Besson. Pero si quieres que te recuerden por qué practicamos el Kriya Yoga de los Siddhas, y lo que incluye nuestro potencial humano, te recomiendo que la veas.

La película comienza cuando “Lucy” (encarnada por Scarlett Johansen) es secuestrada por unos mafiosos en Taiwán, que luego colocan en su cavidad abdominal una bolsa de plástico que contiene la forma sintética de una hormona CPH4 que supuestamente se produce en el cerebro, dentro del útero, para asegurar el crecimiento temprano de ese órgano. Los mafiosos la fuerzan a ella y a cuatro más a introducir esos paquetes en Europa, donde intentan explotar su potencial para desarrollar poderes superhumanos, como siddhis. Pero antes de que puedan completar su plan, Lucy se escapa, pero no antes de que su implante se rompa y comience a darle a ella esto poderes extraordinarios. La trama sin complicaciones del resto de la película se centra en los intentos de los mafiosos de capturar a Lucy y a los otros cuatro. Por el camino, no obstante, Lucy se encuentra con el profesor Norman (Morgan Freeman), un famoso neurocientífico, que está presentando los resultados de su investigación, que busca predecir los efectos de abrir el potencial del cerebro humano. Él propaga la teoría (un mito urbano) de que los seres humanos habitualmente usan un mero diez por ciento de su capacidad cerebral, mientras que los delfines usan un veinte por ciento, incluyendo su capacidad de sonar. Se dice que los humanos son dirigidos a “poseer”, mientras que los delfines, aparentemente más sabios, buscan “relacionarse”. Cuando se le pregunta qué sucedería si los humanos usasen el cien por cien de su capacidad cerebral, Morgan Freeman admite que no lo sabe. La trama secundaria discurre entonces en discusiones sobre el tiempo, la velocidad de la luz, la física cuántica, las limitaciones de la naturaleza humana, el propósito último de

la vida, la evolución y un montón de efectos especiales, conforme el efecto de la hormona dentro de Lucy lleva el porcentaje de la utilización de su cerebro del 20 al 30, al 40, hasta el 100%.

Aplaudo a la película, a sus productores y directores, que tocan los temas de los estados de samadhi, el samyama, los siddhis, la inmortalidad, el tiempo, el ego, el propósito humano, la humanidad, kundalini, kaivalya, y otros temas relacionados con la evolución del ser humano. Sin embargo, y supongo que era de esperar, estos temas quedan mayormente oscurecidos por las distracciones de la violencia, la trama y los efectos especiales. Quedé decepcionado por la presentación de que los poderes de Lucy eran una función del porcentaje de uso del cerebro, sin referencias a la consciencia. La Neurociencia ha concluido recientemente que la consciencia no es un epifenómeno del cerebro, sino que existe independientemente de él. La palabra “consciencia” ni siquiera se menciona en la película. Quizás porque no es una cosa, mientras que el cerebro sí lo es.

Me pregunto qué porcentaje de espectadores sintieron que Lucy estaba experimentando Shivoam (yo soy Shiva). Muchos de ellos han criticado la espiritualidad subyacente o las lecciones que pueden sacarse del filme. Y aparentemente la película ha creado un lío enfadado con la comunidad evangélica. La evolución es esencial en la trama, como la experiencia de Dios.

Muchos buscadores de la verdad que ingirieron otra droga, el LSD, en los 60, vislumbraron la profunda realización de Lucy y la experiencia expresada en su mensaje de despedida, pero el LSD sólo puede dar un vislumbre de Eso, así que como resultado, muchos emprendieron la práctica seria de Yoga y de meditación. El LSD revela temporalmente el lado consciente del fundamento de consciencia/poder de la física cuántica y de Shiva-Shakti. La dosis masiva de la hormona cerebral que supuestamente ingirió Lucy le dio el “poder” o el lado energético de la moneda.

Los Yoga Suttas dedican su tercer capítulo a los poderes, con su descripción de los 65 siddhis obtenidos a través del estado profundo de samyama (comunidad con la realidad absoluta, Ishvara, el Señor). Pero cuando describe al Señor, Ishvara, ignora completamente esta omnipotencia en los versos 23-27.1, y presenta sólo el lado omnisciente de la moneda, nuestro Ser primordial. El ego quiere ser todopoderoso, porque así no tiene que morir. Hollywood no tiene dificultad en enfatizar esto en la película. Pero cuando Lucy abraza el lado de consciencia, omnisciente, ¡quien ella pensaba que era tiene que morir! Lucy, como Patanjali, abraza la consciencia: Shivoam, y desecha el poder.

Me recuerda lo que el dr. Richard Alpert, quien popularizó el LSD (junto con su colega de universidad el dr. Timothy Leary), aprendió sobre el LSD tras dar una dosis masiva

Sigue en página 9

Notas y noticias

Nuevo libro "Kriya Yoga de Babaji: Profundizando en tu práctica", por Jan "Durga" Ahlund y M. Govindan. ISBN 978-1-895383-88-1, 116 páginas, 22 x 28 centímetros, rústica con fotografías y diagramas. Precio: 12 euros, US\$17.00, CAD\$18.90 en Canadá (inc gst). Gastos de envío: US\$4.50 para Estados Unidos, CAD\$15 dentro de Canadá, CAD\$7 en Gran Bretaña, CAD\$12 para Australia, 4 Euros para Europa, USD\$17.50 por airmail a ultramar.

"Este libro ofrece instrucciones detalladas, diagramas y fotografías sobre la práctica de un grupo particular de 18 asanas o posturas conocidas como "Kriya Hatha Yoga de Babaji". Los textos y las instrucciones que ofrece permiten al practicante ir más allá del desarrollo y la salud del cuerpo físico, y transformar la práctica de las asanas de Yoga en una práctica espiritual, induciendo un estado más elevado de consciencia. A diferencia de publicaciones anteriores relacionadas con el Hatha Yoga, este volumen te mostrará cómo transformar tu práctica de Hatha Yoga en un medio para la realización del Ser. Introduce a los estudiantes al quíntuple sendero del Kriya Yoga de Babaji. Este libro está dedicado a los estudiantes nuevos en el Kriya Yoga, y también a estudiantes ya iniciados que busquen profundizar en su propia práctica.

La construcción del ashram de Badrinath ha progresado rápidamente este verano. El suelo de par-

quet y los paneles de madera del techo de la sala de meditación, las paredes y tejado de la sala de Yoga, la oficina y la librería, y doce de los

Los carpinteros y Albert Vogt preparan el suelo de parquet de la sala de meditación.

lbert Vogt y Amman preparan el techo de teca.

apartamentos han sido completados. La sala de meditación y 12 de los 18 apartamentos planeados están en camino de completarse a comienzos de noviembre. Veinticinco trabajadores nepalíes y tres sadhakas de Occidente, Acharya Amman de

Canadá, Jay Finch de Nueva York y Albert Vogt de Alemania está actualmente ayudando en la construcción.

Peregrinaje a Badrinath en los Himalayas, del 24 de septiembre al 12 de octubre del 2015. Únete a nosotros a un peregrinaje inolvidable que cambiará tu vida, al lugar donde

Templo de Badrinarayan.

Babaji obtuvo el soruba samadhi, el estado último de iluminación. Visitaremos la construcción del nuevo ashram en Badrinath, donde tendremos un mantra yagna. Mira los detalles aquí:

www.babajiskriyayoga.net/english/Pilgrimages-himalayas.htm

Iniciaciones de segundo nivel serán ofrecidas por M.G. Satchidananda en Québec: -26 de octubre.

Iniciaciones de tercer nivel serán ofrecidas por M. Govindan Satchidananda; en Brasil, 16-23 noviembre 2014, y Québec, 10-19 de 2015. Logra la meta de la Auto-realización con

Sigue en página 10

Reseña (continuación)

de él a su gurú, el Siddha hacedor de milagros Neem Karoli Baba, tal como se cuenta en su libro best seller Be Here Now, en 1970. Se quedó impresionado de ver que no tuvo efecto visible en él. Cuando se le preguntó sobre el LSD, Neem Karoli Baba le dijo que como los occidentales adoraban cosas materiales, Dios le vino a ellos en una forma material, LSD, para que pudieran encontrar a Dios. Tras renunciar al LSD y convertirse en el yogui Ram Dass, tal como le llamó su gurú, comprendió la razón por la que los grandes Siddhas como Neem Karoli Baba no eliminaban las causas ostensibles de sufrimiento humano en el mundo, a pesar de sus poderes (siddhis). Como supuestamente dijo Jesús, si tu fe en Dios es lo suficientemente grande, podrías

mover montañas. Pero en el momento en el que te has purificado de cualquier cosa que te impide tener tal fe (las manifestaciones del egoísmo: deseo, duda, codicia, orgullo, ira, miedo) y puedes mover la montaña, comprendes por qué la montaña ha sido puesta allí, así que permites que permanezca.

La película "Lucy" también trae a lamente los siete niveles de perspectiva psicológica descritos en una edición anterior del periódico de Kriya Yoga, en el número de otoño del 2007: ¿Cómo sabemos si estamos progresando espiritualmente? Para leerlo haz clic aquí:

www.babajiskriyayoga.net/spanish/flexpaper/Journal-S-Fall-07-art.htm.

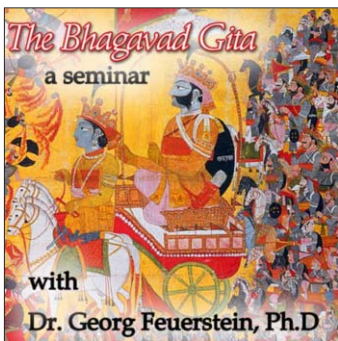

Notas y noticias (continuación)

poderosas kriyas para despertar los chakras y entrar en el estado sin aliento del samadhi.

Dos nuevos vídeos de seminarios grabados de Georg Feuerstein: El Bhagavad Gita y Tantra. Son dos excepcionales grabaciones, cada seminario de casi seis horas y media de duración, de quizás uno de los más grandes eruditos de Yoga en Occidente de tiempos recientes, el recientemente fallecido Georg Feuerstein, (1947 - 2012). Aquellos que hayan disfrutado leyendo alguno de sus más de treinta libros sobre Yoga disfrutarán más incluso escuchando y mirando a alguien cuya gran erudición sobre el Yoga fue modelada por su profunda experiencia de las dimensiones más profundas del Yoga.

El Bhagavad Gita: valores para el siglo XXI, un seminario de Georg Feuerstein grabado en vídeo en el

Ashram de Kriya Yoga de Babaji en St. Etienne de Bolton, Québec, Canadá, el 30 de junio del 2001. 6 horas 22 minutos, precio: \$29.95. El Bhagavad Gita o canción sagrada es uno de los textos sagrados más importantes del mundo. Celebra la relación del hombre con Dios, la alegría intensa del Amor Divino y la realización del Ser a través del Yoga. En la forma de diálogo entre Arjuna y Krishna en la víspera de una batalla; Krishna enseña al temeroso Arjuna la necesidad de la acción y el requisito de que él – como toda la humanidad – tome su lugar en el mundo con fe y amor.

Tantra: un seminario de Georg Feuerstein grabado en vídeo con el Dr. Georg Feuerstein, en el Ashram de Kriya Yoga de Babaji en St. Etienne de Bolton, Québec, Canadá, el 1 de julio de 2001. 6 horas 24 minutos. Precio: \$29.95. La tradición espiritual conocida como Tantra, a menudo asociada con el Kundalini Yoga, enseña que la iluminación debe abrazar todas las dimensiones de nuestra existencia, incluyendo la física. Implica eliminar los obstáculos subconscientes a través de varios métodos, incluyendo mantras, hatha yoga, respiración kundalini, y la adoración de la shakti o poder divino, primero externamente, y luego internamente.

cia, incluyendo la física. Implica eliminar los obstáculos subconscientes a través de varios métodos, incluyendo mantras, hatha yoga, respiración kundalini, y la adoración de la shakti o poder divino, primero externamente, y luego internamente.

Para encargarlos:

www.babajiskriyayoga.net

Tirumandiram: Una segunda edición, en cinco volúmenes, con un total de 3.770 páginas se puede ahora encargar en la página <http://www.babajiskriyayoga.net/english/bookstore.htm>. El Tirumandiram, del Siddha Tirumular, es una obra sagrada y monumental de sabiduría filosófica y espiritual, en verso, traducida al inglés, con comentario, explicando el significado de cada verso. Enciclopédica en su vasto alcance, trata los diferentes aspectos del Yoga, Tantra y Saiva Siddhantha. El último volumen contiene también presentaciones de dos escuelas filosóficas del Saiva Siddhanta, un glosario, bibliografía escogida y un índice.

Visita nuestra página venta online, se puede comprar con Visa, American Express o mastercard todos los libros y otros productos vendidos por Babaji Kriya Yoga publicaciones, o para donaciones a la orden de los Acharyas. La información de la tarjeta de crédito estará encriptada por lo tanto es una página segura. ¡Échale un vistazo!

Visita el blog de Durga. www.seekingtheself.com.

Pedimos a todos los suscriptores de la zona euro, que cuando sea posible nos envíen el pago de la suscripción anual de 12 euros mediante transferencia a "Marshall Govindan", Deutsche Bank, International, BLZ 50070024, número de cuenta: 0723106, re. IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift code DEUTDEDBFRA por la suscripción anual a esta publicación. En España, enviar 12 euros a Nityananda, escribe a hunben@gmail.com para más detalles.

Formación de profesores de Kriya Hatha Yoga, Québec, agosto 2014.

Más fotos en la página 11

Tercera iniciación, Francia, agosto 2014.

Tercera iniciación, Estonia, agosto 2014.

Sala de meditación y sala de Yoga.

Ashram de Badrinath, esquina noreste.

Ashram de Badrinath, lado norte.

Monte Neelakantan y el Ashram.

Monte Neelakantan, 7.500 metros arriba.

Noticia a los suscriptores

Esta publicación se envía por mail a todo el que tiene dirección de correo. Pedimos que todos vosotros nos informéis de la dirección de correo que preferís os enviemos la publicación. Si estáis usando bloqueador un anti-spam poner la dirección de info@babajiskriyayoga.net en la lista de excepciones. Se envía como un archivo adjunto en formato PDF. Se puede leer usando el Adobe Acrobat Reader, que lo podéis bajar gratuitamente de la red siguiendo las instrucciones que aparecen cuando intentas abrir el archivo. Si nos lo pedís lo podemos enviar en formato Word, sin fotografías. Si no habéis renovado antes del final de diciembre del 2014, quizás no recibáis el siguiente número.

Solicitud de Inscripción

Deseo subscribirme durante un año al "Periódico de Kriya Yoga de Babaji"

Nombre _____

Dirección _____

Teléfono _____ email _____

Adjunto un cheque de 11 dólares EEUU o 13.91 dólares Canadá pagaderos a "Babaji's Kriya Yoga and Publications, Inc." 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Québec, Canadá J0E 1P0. En Europa enviar esta suscripción a la dirección anterior de Canadá, pero enviar un cheque de 12 euros, pagaderos a "Marshall Govindan", Jean Pierre Hesse, 60 route d'Aix les Bains, Rumilly, 74150, Francia email: rudran@orange.fr.