

Kriya Yoga

d e B a b a j i

Editorial

(Parte 1)

El camino de los Yoga Siddhas a la inmortalidad

por M. G. Satchidananda

Una reciente encuesta dirigida por Yoga Journal revela que cerca de la mitad de las personas que han emprendido la práctica de Yoga en años recientes lo hicieron porque el médico se lo recomendó. Hay un creciente número de libros producidos por investigadores médicos respecto a los numerosos efectos beneficiosos que la práctica regular de Yoga produce en la propia salud. Así, si un poco de práctica tiene unos efectos tan positivos, considere-

mos cuáles podrían ser los efectos para alguien dedicado solamente a la práctica del Yoga.

Hace muchos años pregunté a un panel de científicos que estaban hablando en una conferencia sobre gerontología en el National Institute of Health, en Bethesda, Maryland, la siguiente cuestión: "¿Cuál es el límite para la longevidad humana?". La respuesta que me dieron como réplica fue: "No hay ninguno". Y siguieron explicando que la razón

por la que la gente envejece es por pobres hábitos de vida.

En la India se ha dado una respuesta más informada a esta pregunta, tanto por los ejemplos vivos de algunos de los yoguis más grandes, conocidos como "Siddhas" o "los perfectos" y mediante la considerable literatura que dejaron, que ha sido recientemente trasladada al inglés y explorada por eruditos e investigadores médicos.

¿Quiénes son los Yoga Siddhas?

Hay diversos usos del término Siddha. El más común es describir a un "ser perfecto", o "uno que se ha vuelto uno con Dios", o "uno que ha realizado la no dualidad de su psique, o de la consciencia del alma individual y la consciencia del Señor", o "un adepto yogui que posee poderes específicos psíquicos o supernaturales, conocidos como siddhis".

Según las enseñanzas de los Siddhas, el cuerpo humano es un templo de Dios. El hombre es una representación en miniatura de la Inteligencia Suprema, la Fuente de todo. El propósito de la vida es realizar a Dios y manifestar esa real-

Contenidos

1. Editorial: "El camino de los Yoga Siddhas a la inmortalidad" por M. G. Satchidananda
4. "El mantra para bendecir la comida" por Durga Ahlund
4. "El Kriya Yoga de Babaji y sus orígenes filosóficos en el Saiva Siddhantham" por M. G. Satchidananda
9. Notas y noticias

Publicado trimestralmente por Babaji's Kriya Yoga y Publications, Inc.
196 Mountain Road P.O. Box 90
Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0
Teléfono (450) 297-0258; fax: 450-297-3957 email: info@babaji.ca
Página de Internet: www.babajiskriyayoga.net

Sigue en página 2

Editorial (continuación)

ización en todos los planos de la existencia. La iluminación es un cuerpo enfermo no puede ser considerada como la meta final, siquiera la perfección, según los Siddhas. Es posible para un hombre sobrepasar las cinco limitaciones del cabello gris, la visión oscurecida, la vejez, la enfermedad y la muerte. Es posible para el cuerpo humano mantener su juventud.

Cuando son estimulados por prácticas yóguicas intensas, los chakras o centros psicoenergéticos internos despiertan facultades superiores, y le permiten a uno conectar con el potencial de poder y consciencia de uno, conocido como kundalini. Al hacerlo así, uno puede obtener la perfección en el cuerpo y la mente. Ciertos poderes divinos o siddhis se manifiestan. Las ocho categorías de siddhis son las siguientes:

1. La habilidad de fundirse y conocer algo tan pequeño como el átomo.
2. La habilidad de fundirse y expandirse indefinidamente.
3. Levitación o la habilidad de flotar en el aire.
4. La habilidad de viajar a cualquier parte a voluntad, instantáneamente.
5. La habilidad de vencer el proceso naturales de envejecer.
6. La habilidad de controlar el tiempo atmosférico.
7. La habilidad de resucitar.
8. La habilidad de lograr cualquier cosa deseada.

Usando los destacables poderes mencionados, los Siddhas llevaron a cabo un estudio sistemático de la naturaleza y de sus elementos, y desde lo que fueron capaces de entender desarrollaron una elevada medicina sistemática conocida como "Siddha Vaidya". Escribieron muchos tratados médicos sobre longevidad, que hoy en día forman el fundamento de uno de los cuatro sistemas de medicina reconocidos por el gobierno de la India.

El Siddha Tirumular proporciona claridad en esta cuestión sobre la longevidad en su definición de medicina:

Medicina es lo que trata los trastornos del cuerpo físico;

Medicina es lo que trata los trastornos de la mente;

Medicine es eso que previene la enfermedad;

Medicine es eso que permite la inmortalidad.

Los Siddhas descubrieron por qué el cuerpo envejece, y desarrollaron pasos para prevenir el envejecimiento. Por ejemplo, ellos vieron que la duración de toda vida animal es inversamente proporcional a su ritmo de respiración. Esto es, cuanto más lenta la respiración, más larga la vida. Y al revés, cuanto más rápida la respiración, más corta la vida. Animales como la tortuga marina, la ballena, el delfín y el loro, que toman las más pocas respiraciones por minuto, tienen vidas que son mucho más largas que las de los humanos, mientras que el perro y el ratón, que respiran cinco veces más rápido que el humano promedio, tienen una quinta parte de su longevidad. Los Siddhas sugieren que si uno respira

quince veces o menos por minuto, debería vivir cien años. Es cuando la respiración se vuelve agitada o cuando uno respira mucho más rápido que esto que la duración de la vida se reduce.

Iniciación en la respiración Kundalini

Los Siddhas desarrollaron prácticas que se centraban en la respiración, mientras visualizaban una luz subiendo y bajando por los canales de energía que discurren entre la región de los genitales, por la columna, hasta la coronilla de la cabeza. Debido a su gran potencial, tales técnicas fueron mantenidas en secreto y compartidas sólo con personas calificadas que estaban preparadas para practicarlas según ciertas instrucciones que asegurarían su profundo efecto. Como la naturaleza humana está generalmente llena de hábitos negativos y es adversa al cambio, tales prácticas tuvieron que ser manejadas dentro del contexto de un proceso entero de auto-purificación, con atención en la dieta, la limpieza, las normas morales, la higiene mental, la meditación y las disciplinas espirituales. Durante formaciones especiales, conocidas como "iniciaciones", tales técnicas esotéricas fueron y todavía son enseñadas por adeptos yóguicos a aquellos que están dispuestos a comprometerse a su práctica.

Junto con tales técnicas de respiración, los Siddhas aprendieron a ralentizar la respiración hasta cero, de modo que entraban en el "estado sin aliento de comunión con Dios". Este estado de consciencia es conocido como "samadhi", que llevó la influencia de estados más elevados de consciencia sobre su cuerpo físico, transformándolo gradualmente en un cuerpo divino o cuerpo dorado. El cuerpo de un Siddha emana un brillo dorado como resultado de un largo proceso de transformación. Tal evolución del cuerpo físico requería un compromiso de luchar contra lo que es el mayor enemigo de uno: nosotros mismos. Sri Aurobindo lo dijo de forma humorística al ser presionado por sus camaradas que estaban luchando por la independencia de India del imperio británico para que reanudase su lucha política, a los que replicó rápidamente que lo hacía falta "no era una revolución contra el gobierno británico, que cualquiera podría manejar fácilmente... (sino) una revuelta contra toda la Naturaleza universal".

La medicina Siddha: *kaya kalpa*

Aunque las técnicas de respiración y las prácticas aliadas para despertar la energía "kundalini" interna estaban entre las herramientas más poderosas en su arsenal para someter a la consciencia basada en el ego, ellos también desarrollaron fórmulas alquímicas conocidas como *kaya kalpa*. Los Siddhas sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. Sólo tenían unas pocas décadas para vencer la tendencia del cuerpo humano a degenerar con el catabolismo celular. Usando su conocimiento de las hierbas y los minerales medicinales, compraron

Sigue en página 3

Editorial (continuación)

para sí mismos más tiempo para que la fuerza Kundalini tuviera un efecto completo. Ellos desarrollaron pociones herbales y minerales que tenían destacables propiedades rejuvenecedoras. Éstas fueron compartidas sólo con discípulos y adeptos cualificados, ya que su aplicación requería la experiencia más grande y una dedicación completa y total a los sacrificios requeridos. Uno debía aislarse durante un año o más, sin actividad, con una dieta especial muy restringida, y en completo descanso.

Muchas de estas fórmulas alquímicas incluían el consumo de mercurio, que ordinariamente es un veneno. En consecuencia, los experimentos que condujeron a su desarrollo a menudo acabaron con la muerte.

En los escritos del Siddhar Boganathar encontramos una narración humorística de un experimento tal. Un día Boganathar escogió a cuatro de sus mejores discípulos para participar en un experimento con una nueva píldora de kaya kalpa que él había desarrollado. Se fueron a lo alto de una montaña con su perro mascota. Boganathar le dio primero la píldora a su perro, para ver el efecto. Tras chupar la píldora, el perro cayó muerto. Entonces Boganathar pidió un voluntario. Uno de los discípulos dio un paso adelante sin dudar, tomó la píldora y cayó a tierra. De nuevo Boganathar pidió un voluntario. No queriendo decepcionar a su gurú, otro discípulo se tomó la píldora y cayó muerto. Cuando a los dos últimos discípulos se les ofreció la píldora, comenzaron a llorar, temiendo que ellos también podrían morir. Así que Boganathar chupó la píldora y cayó muerto. La pena invadió a los discípulos, que corrieron montaña abajo para llamar a otros discípulos para realizar los últimos ritos para su gurú y sus discípulos hermanos. Pero cuando todos regresaron, algunas horas después, preparados para ejecutar los últimos ritos, los cuerpos de Boganathar, los dos discípulos y el perro se habían ido. Mirando a la montaña adyacente, vieron con sorpresa a su gurú Bogar, sus dos discípulos y su perro, caminando hacia el sol poniente.

En tiempos modernos un número de adeptos yoguis que usaron bajo condiciones estrictas la fórmula de kaya kalpa han logrado un éxito destacable, viviendo cientos de años. Un éxito así aparece cuidadosamente documentado y detallado en la narración publicada en el libro "Tapaswiji: the Saint who lived for 185 years" (Tapaswiji: el santo que vivió durante 185 años), por T. S. Anantha Murthy (fue después publicado en Estados Unidos por Dawn Horse Communion con el título "Maharaja"). Cuenta la historia de Krishna Singh, el príncipe de Patiala, que nació en 1770 y vivió hasta 1955. Inesperadamente, a la edad de 55 años, mientras iba de vuelta a casa de una misión diplomática con el último emperador mongol, Bahadur Shah, en Delhi, Krishna Singh tomó la decisión de renunciar a su título con el fin de buscar sólo a Dios. En un momento paró, se bajó del caballo, lo ató a un árbol, se quitó su armadura, y los dejó con una nota diciendo que cualquiera que se encontrara el caballo y la armadura podría quedarse con ellos. Caminó hacia Haridwar, la aldea sagrada de los santos, a

las orillas del Ganges, cerca de donde este río sale de las montañas de los Himalayas. Se tomó muy seriamente su práctica de Yoga bajo la guía de los adeptos de Haridwar. Años después, bendecido con una constitución robusta, una profunda aspiración para realizar a Dios, una voluntad de hierro, y habiendo adquirido un profundo conocimiento y habilidad en la práctica de las disciplinas yóguicas, comenzó una nueva vida como monje errante. Se sometió a intensas sesiones de disciplina yóguica en las cuevas de los Himalayas, durante años. Tal práctica intensiva es conocida como tapas, y tiene el propósito de vencer toda la debilidad de la naturaleza humana, y realizar el potencial primordial de uno. Después él caminó unos 2400 kilómetros hasta el extremo más sur de Burma, y volvió a Assam, lo más al norte de India. Treinta años después de hacerse monje, ahora viejo y débil, este gran adepto yogui, este tapaswiji, se encontró con un santo asceta de aspecto joven, que, como él mismo, se había sometido a un arduo tapas durante años sin fin. Este asceta le ofreció rejuvenecimiento físico a Krishna Singh mediante la aplicación de un tratamiento de kaya kalpa de un año. Él accedió, y durante el siguiente año vivió en una pequeña choza de paja. Una vez al día, su benefactor traía una pequeña porción de la fórmula kaya kalpa, para que la tomase. Durante este año él descansó su viejo y cansado armazón en meditación yóguica. En sólo unos pocos meses su cabello se volvió negro, se le formaron nuevos dientes, su piel se suavizó, su vista se volvió más fuerte, y su armazón se comenzó a volverse fuerte de nuevo. Tras un año, ¡acabó el tratamiento y salió de la choza con la apariencia de un hombre de 30 años!

Krishna Singh volvió a los Himalayas, donde continuó sometándose a arduas tapas durante largos periodos. Uno de éstos duró 14 años, durante los que permaneció dentro de una cueva, en el estado sin respiración del samadhi o trance. Cuando emergió se encontró que los árboles de la entrada de la cueva, que eran muy pequeños cuando él entró en ella, habían crecido mucho. Se encontró con destacables hombres santos que eran incluso más viejos que él mismo. Una de las historias más destacables de su larga y detallada narración es su encuentro en dos ocasiones con Aswathama, el general que hace cinco mil años había estado en el lado perdedor de la famosa batalla de Kurushetra, inmortalizada en el Bhagavad Gita, la "Canción del Señor" de Krishna.

Krishna Singh experimentó tratamientos de kaya kalpa en dos ocasiones más. Habiéndose vuelto bastante famoso, atrajo la atención de dos eruditos, que en 1937 le pidieron que les diera tratamientos de kaya kalpa. Él consintió graciosamente. El tratamiento de un año eliminó 30 años de su edad aparente, y sus fotografías aparecieron en muchos periódicos por toda la India. Krishna Singh o "Tapaswisji", como llegó a ser conocido, continuó viviendo hasta 1955, pasando la mayor parte de su tiempo en su ashram cerca de Bangalore, antes de fallecer a la edad de ¡185 años! □

(Continuará)

El Kriya Yoga de Babaji y sus orígenes filosóficos en el Saiva Siddhantham

por M. G. Satchidananda

El estudiante moderno de Yoga, especialmente en Occidente, puede sorprenderse de saber que el Yoga es uno de los seis importantes sistemas filosóficos de la India. Aunque las técnicas del Kriya Yoga de Babaji pueden ser vistas como una síntesis del Kundalini Yoga y del Yoga Clásico, tienen sus orígenes filosóficos en el Saiva Siddhanta y en la "filosofía abierta" de los Saiva Siddhas. Este artículo explora los orígenes del primero. Para un comentario sobre el origen del segundo puedes ver la serie de publicaciones producidas por el Yoga Siddha Research Centre.

Saiva Siddhantham es una filosofía que se desarrolló durante el periodo del 200 a.C. hasta el 1200 d.C. en el sur de la India, y que obtienen sus fuentes de los Agamas. El término "Savia Siddhanta" aparece por primera vez en el Tirumandiram, que podría haber sido escrito tan pronto como en el 200 a.C. Forma el fundamento filosófico del Kriya Yo

ga de Babaji. La palabra Siddha se refiere a un maestro que logrado poderes divinos o que exhibe algún "siddhi" o perfección. Anta significa "fin último". Así, "Siddhanta" significa el fin último, la conclusión o meta de los Siddhas, los maestros perfectos. Saiva se refiere a Shiva, el Ser Supremo. También se deriva de "Citta + Anta", significando eso que es el final de la facultad pensante, por tanto es la conclusión final alcanzada al final de pensar.

Desarrollado en el sur de India entre el 200 a.C. y el siglo XIII, el Saiva Siddhanta es la filosofía práctica basada en las enseñanzas de los Siddhas y de los seguidores de Shiva llamados Naayanmaar en tamil. A la luz de los descubrimientos arqueológicos en Mohenjo-Daro, India, ahora es bastante seguro que la adoración de Siva y Sakti fue la forma más antigua de las religiones teístas, activa en India desde

Sigue en página 5

El mantra para bendecir la comida

por Durga Ahlund

Pueden haber varias interpretaciones de cada bija o palabras multi-silábicas en este mantra. Sin embargo la actitud general es la de adoración a la divinidad dentro de nosotros. El mantra puede ser recitado en voz alta o en silencio. El cuerpo puede ser visualizado como un yantra (forma sagrada geométrica que representa los niveles y las energías del universo y del cuerpo humano) y la comida como una puja a este yantra.

La forma correcta de recitarlo requiere humildad de cuerpo, mente y espíritu. El mantra establece una regularidad en la rutina diaria; calma y crea la base para una vida saludable. Las siguientes interpretaciones pueden ser consideradas:

AAM: La sílaba que inicia el mantra aparece para invocar la feminidad Divina Shakti.

Hreem: Aspecto de Shakti, Durga, Mahamaya, Mother Prakriri, los Objetos; puede también indicar modestia o humildad.

Kram: Aspecto del chacra Manipura, Agni / elemento fuego (ram); kali o Deseo (K) ; también puede indicar alabanza.

Swaha: Exclamación de alabanza, indica oblación, una ofrenda, culto, como en la eucaristía cristiana, ofrecimiento en el fuego, ofrecimiento de uno mismo.

Chitraya: Distinguido, el visible, el lugar de la conciencia.

Chitraguptaya: Lo invisible, lo oculto, el lugar de las buenas y malas acciones, donde nuestro karma está registrado. Chitragupta fue el asistente del señor Yama. Chitragupta registra todas las buenas y malas acciones de cada individuo.

Yama: El control, directo, el maestro; en Rig Veda Yama es el controlador, el que ordena, el Señor de la Ley, una forma del Sol, el guardian del Dharma de la rectitud, guardian de la inmortalidad. Post-Vedic, Yama es el Señor de la Muerte. En Raja Yoga yama es la compostura o auto-control moral.

Yama rubhai: (rupi- forma) significado combinado de que el ser individual vive y se mueve en Mí.

Rupendriya: El órgano de los sentidos que percibe las formas.

Rupidharaya: Esto que tiene forma.

Dhara: Fijar la mente en un sitio.

Ya: Forma gramatical que significa hacia o en dirección.

Om Tat Sat: Esto es lo que es, esto lo cual existe, axial sea ; Lo ofrezco al Señor.

Om Kriya Babaji Nama Aum: llamo al sagrado que lleva la Shakti de la conciencia en acción.

Os ofrezco dos interpretaciones generales a considerar.

Invocando (aam) con el poder de Shakti / naturaleza (hrim) y el fuego digestivo de manipura (karam), hacemos un ofrecimiento (Swaha), dirigido a Aquel (Yama), el cual carga (dhara) la forma (rupi), visible (chitra) e invisible (chitragupta), en el fuego del sacrificio (swaha). Así sea (om tat sat).

Invocando (aam) con el poder de Shakti / naturaleza (hrim) y el fuego digestivo de manipura (Kram) hacemos un ofrecimiento en el fuego (swaha) dirigiendo (yama) nuestros sentidos sutiles de la vista, tacto, olfato y gusto (rupendriya) hacia lo visible (chitraya) y invisible (chitragupta). Así sea (om tat sat). □

Orígenes filosóficos (continuación)

el periodo pre-védico. Aparte de los Vedas y de la literatura relacionada con ellos, el Saivismo ha sido expuesto plenamente en los Siva Agamas, de los que hay 28 Agamas principales y 200 secundarios; se cree que fueron compuestos en los siglos VI y VII d.C. El Saivismo es una religión que se dice que existe desde al menos el 200 a.C. El fundamento de la filosofía Saiva Siddhanta, que es la versión del sur de la India de la filosofía Saiva pan-india, es el Tirumandiram. Meykandar, que vivió durante el siglo XIII d.C., lo sistematizó en su texto Siva-janaana-bodham. Aunque santos como Tirumular han afirmado que los Vedas y los Agamas han sido valorados igualmente en la tradición Saiva, parece que sus seguidores se han apoyado principalmente en los Agamas, porque los rituales para la adoración del templo se basan totalmente en los Agamas.

Dos escuelas del Saiva Siddhanta: el teísmo monista de Tirumular frente al realismo pluralista de Meykandar

Según Swami Subramaniam, autor de Dancing with Shiva, página 431, “hay dos escuelas de Saiva Siddhanta: el teísmo pluralista, en la línea de Aghorasiva y Meykandar, y el teísmo monista de Tirumular. Aunque difieren ligeramente, comparten una herencia religiosa de creencia, de cultura y de práctica.

Aquí comparamos el Siddhanta monista del Siddha Tirumular y el realismo pluralista expuesto por Meykandar y sus discípulos. Ellos comparten en común mucho más de lo que los diferencia. En el sur de la India, sus puntos de acuerdo se resumen en gurú, preceptor; Linga, imagen sagrada de Siva; sanga, hermandad de devotos; y valipadu, adoración ritual. Ambos coinciden en que Dios Shiva es la causa eficiente de la creación, y también en que Su Sakti es la causa instrumental. Sus diferencias surgen alrededor de la cuestión sobre la causa material, la naturaleza de la sustancia original, si es una con Dios o separada de él. También difieren en la identidad del alma y Dios, en el mal y en la disolución final. Mientras que los teístas monistas, Advaita Āshvaravadins, ven el Tirumantiram de 2200 años de antigüedad como la autoridad del Siddhanta, los pluralistas, Anekavadins, se basan principalmente en el Aghorashiva Paddhatis de 800 años de antigüedad, y los Meykandar Sastras. El Tirumantiram inquiriere: ‘¿Quién puede conocer la grandeza de nuestro Señor? ¿Quién puede medir Su longitud y su anchura? Él es la poderosa Llama sin nombre de cuyos comienzos desconocidos me aventuro a hablar’.

Sus diferencias son importantes para nosotros porque ellos ofrecen dos objetivos diferentes, tan diferentes como cualquier diferencia entre religión y espiritualidad. En palabras de Swami Subramaniam: “Ellos ofrecen dos metas espirituales diferentes: o fundirse plena y por siempre en Él (un estado que trasciende incluso los estados de gozo) o permanecer eternamente separado de Dios (aunque tal separación es vista positivamente como gozo sin, que no puede ser derogado). Una visión es la unidad en la identidad, en la que el alma encarnada, jiva, es realmente Siva y se convierte en Él; la otra es la unidad en la dualidad, dos

en uno (dos porque la tercera entidad, el mundo o pasha, nunca se funde con Dios, siquiera parcialmente), en la que el alma disfruta de la proximidad con Siva pero permanece por siempre como alma individual”, (Dancing with Shiva, página 536).

Después añade: “Mientras que Tirumular habló desde su propio conocimiento directo interno de la Realidad Absoluta, logrado mediante la sadhana y el yoga, los autores de los Meykandar Shastras tomaron otro enfoque, trabajando a través de la inferencia y la razón, armando, recopilando y sintetizando los principios existentes del Saiva Siddhanta de su tiempo. Mientras que Tirumular vivió antes del amanecer de la era actual, los autores de los Meykandar Shastras vivieron catorce siglos después, durante la Edad Media”, (Dancing with Shiva, página 552).

Clasificación metafísica del Saiva Siddhanta

Metafísicamente, la escuela de Saiva Siddhanta de Meykandar se caracteriza por ser un “realismo pluralista” porque acepta más de una realidad. Las tres realidades aceptadas por el Saiva Siddhanta son Pati (el Señor) pasu (el alma) y pasam (la atadura). Las tres ataduras que atan al alma al mundo son anava-mala (ignorancia), maya-mala (sustancia material de la que evoluciona el mundo) y karma-mala (pensamientos, palabras y actos y sus consecuencias). (Todos estos términos serán comentados en detalle en la sección siguiente).

Además, aunque Pati, el Señor es Uno, los pasus (almas) son muchos en número; son innumerables. Por eso es un pluralismo. Es realismo en el sentido de que no niega las demás existencias. No defiende la teoría de la ilusión. También se proclama a sí mismo como “no-dualismo puro” (Suddhadvaita), en el sentido de que en el estado final de fusión el alma se vuelve una con el Señor. Es un estado de fusión completa. En la fusión el alma no deja de existir. Existe todavía en el estado de liberación como una entidad separada; pero cesa de existir como una entidad con una identidad separada. Pierde completamente su identidad y se identifica a sí misma como el Señor. ¿Cómo se convierten los deseos del Señor (si hay algunos) en los deseos del alma? El alma se comporta como una esposa fiel que ha entregado completamente su ego a su marido y sencillamente permanece en amor con él. “Toda” ella es cuidada ahora por el marido. Es un asunto de amor desinteresado. En este sentido el alma se vuelve uno o no-dual con el Señor. Por tanto, la filosofía Saiva Siddhanta se proclama a sí misma como no-dualismo puro.

Shiva es una realidad, pero el mundo insensible de la multiplicidad no es una mera ilusión, sino un producto del poder de Shiva o Sakti. En palabras de Georg Feuerstein: “Ésta es una distinción importante de la tradición del norte, que favorece una interpretación ilusionista del mundo. Éste es producido por maya-mala, que es el material primordial. En el Saiva Siddhanta maya no significa ilusión o engaño como lo hace en el Advaita. Significa la sustancia material que es la causa primera del universo.

Sigue en página 6

Orígenes filosóficos (continuación)

También engaña, aunque eso no es su única cualidad. En el Saiva Siddhanta es maya quien ayuda al alma a asegurar al menos conocimiento y consciencia parciales, que son restringidos por el anava-mala (egoísmo). Para producir el mundo de maya, el Señor usa Su Sakti como un alfarero usa su bastón para hacer girar la rueda de alfarero para hacer vasijas. Sakti es sólo un instrumento al hacer el mundo, y es por tanto conocida como causa instrumental. El Señor que crea el mundo a partir de maya es sólo una causa eficiente. Por tanto, maya es la causa primera, Sakti es la causa instrumental y el Señor es la causa eficiente. Ésta es una llamativa desviación de las concepciones del norte que consideran el mundo como una ilusión.

Historia

Tiene sus orígenes en las tradiciones pre-védicas de la India. La palabra "Shiva" aparece varias veces en el más antiguo de los Vedas, el Rig. Significa (literalmente "auspicioso") Paramesvara, la Divinidad más elevada. En el Rig Veda se señala que Agni, o Fuego, es Rudra, así que Rudra es el Dios del Rig Veda (Agni es un dios diferente de Rudra). El principio rector de los Vedas es el sacrificio, en particular el sacrificio de fuego. El Señor del sacrificio es conocido como Agni. En el Yajur Veda Él es llamado Pasupathi, que significa "Señor de las almas". Los términos técnicos más importantes en el Saiva Siddhanta, Pasu, Pathi y Pasa, definidos abajo, podrían tener sus orígenes en la práctica de las ofrendas sacrificiales del Rig Veda, según algunos eruditos. Sin embargo, otros estudiosos y los Saiva Siddhantis mismos no aceptarán esta visión de que estos tres tengan sus orígenes en la práctica de las ofrendas sacrificiales. Rudra es la única referencia a Siva en los Vedas, aunque esa referencia es también muy vaga. Los Vedas son aceptados por el Saiva Siddhanta sólo como textos genéricos, y los Agamas son los que son aceptados como textos específicos. Los orígenes de los conceptos tratados en el Saiva Siddhanta sólo pueden ser localizados en los Agamas y no en los Vedas.

Los Saivas tameses o seguidores de Siva tienen su propio corpus sagrado, el Tiru-murai, también conocido como "el Veda tamil". Es una colección de antiguos himnos en alabanza del Señor Siva, ordenados en doce libros por a Nambiyanaḍar Nambī, que compiló los siete primeros tiru-murais, que consisten en el Tevaaram (1,2,3,4,5,6 y7) en el siglo XI, y por otros que añadieron los otros cinco libros en el siglo siguiente. Es por eso que el más antiguo de los tiru-murais, el Tirumandiram, fue añadido a la lista sólo como el décimo. Las otras obras sagradas fueron posteriormente reconocidas con el patrocinio real. Tras la compilación de los siete primeros tiru-murais, alguien podría haber encontrado el Tiru-vacagam de Manikka-vacagar y podría haberlo añadido a la lista como el octavo, y así. La compilación de los doce tiru-murais fue completada sólo después del siglo XII, porque el doudécimo tiru-murai, el Periyarpuraanam de Cekkilar, fue escrito sólo en el siglo doce. El décimo es el más conocido: el Tirumandiram del Siddha Tirumular. Consiste en más de 3.000 versos. Su enseñanza es una mezcla de devoción, técnicas yóguicas y sabiduría,

versos en alabanza del Señor, y otros de naturaleza filosófica. Cada línea tiene cuatro palabras y cada mandiram, o verso, tiene cuatro líneas. Fue escrito entre los siglos IV y VI d.C., aunque algunos eruditos lo datan a la era pre-cristiana.

Los otros himnos fueron escritos por algunos de los 63 santos Saiva tameses (aunque no todos) conocidos como los Nayanmars o "líderes". La mayoría de ellos fueron escritos por los cuatro siguientes: Samdandhar, Appar, Sundarar, y Manickkavacakar (ellos son conocidos como samaya-kkuravar – gurús religiosos – en Tamil Nadu, porque ellos establecieron el Saivismo tamil). Los santos Saiva del sur eran ascetas de corazón, porque en sus vidas externas era difícil distinguirlos de sus vecinos. La mayoría de ellos estaban casados y tenían hijos, un trabajo que realizar, y propiedades de las que ocuparse. Pero internamente habían renunciado a todo y se habían convertido en humildes servidores del Señor Shiva. Seguían un camino de devoción al Señor o bhakti. Al hacerlo así, desde entonces han inspirado a generaciones a vivir en el mundo, honrando al Señor que está siempre presente.

Aquellos pocos que siguieron el camino de practicar disciplinas yóguicas o sadhana, tal como se expone en el Tirumandiram, y otros Siddhas, son conocidos como sadhakas o sadhikas, o tantrikas o yoguis. Los adeptos son Siddhas.

La tríada "Pati-Pasu-Pasa" es central en el sistema Saiva Siddhanta

"Pati" o Maestro es el Señor. Pasu es el alma individual o "jiva", llena de ignorancia. "Pasa" son las ataduras que atan al alma individual al mundo. Pasa es de tres tipos. La primera es anava o ignorancia, que recorta las tres potencias del alma – la potencia de conocer, de hacer y de desear, que son sólo naturales al alma. La segunda es maya, la sustancia material de la que evoluciona el mundo. Ésta ayuda al alma a ganar al menos potencialmente sus tres potencias recortadas. La tercera es el karma, que ata más aún al alma basándose en los actos que comete. En vez de ser liberadas con el instrumento proporcionado por el Señor, esto es, el cuerpo – el mundo – las almas se atan más al dejarse llevar en la vida mundana. Todas estas tres entidades son reales, y por tanto el Saiva Siddhanta aparece como realismo pluralista. Pero la escuela pluralista Siddhanta se llama a sí misma "Suddhadvaita", donde "Suddha" significa aquí "no cualificado". "Advaita" significa "carente de dualidad". La diferencia entre las tres entidades es real en la existencia pero ellas están inseparablemente unidas con Él, que es la Realidad Suprema (el término "advaita" es una combinación de a + dvaita. "Dvaita" significa "dos"; "a" es una connotación negativa. La connotación negativa "a" puede ser interpretada de dos maneras: 1) a + dvaita = que ellos no son dos (lo que significa que aunque hay dos entidades, debido a su relación uno-a-uno no parecen ser dos; éste es el punto de vista del Saiva Siddhanta; y 2) a + dvaita = que

Sigue en página 7

Orígenes filosóficos (continuación)

no hay dos (lo que significa que no hay dos entidades diferentes. Sólo hay una Entidad Absoluta, esto es, Brahmán; éste es el punto de vista del Advaita). Las otras filosofías como el Visistadvaita intentan sugerir una relación inseparable como la de la parte y la totalidad, como la del miembro y el cuerpo, entre el Señor y el resto – las almas y el mundo. En el Saiva Siddhanta no es una relación inseparable. En una relación inseparable el uno no puede existir sin el otro. Éste no es el caso del Saiva Siddhanta. Pati, pasu y pasa existen independientemente de cada uno. La superioridad de uno sobre el otro es sólo en términos de consciencia. La relación uno-a-uno entre el Señor y el alma es comentada sólo en el estado de liberación. En el estado de liberación, ellos, Pati y Pasu, no son dos.

Shiva, el Pati, también se llama Hara, Isa, Ishvara, y Nandi. Él es la Abstracción Suprema según los Siva-Siddhas. Ser Absoluto, Consciencia y Gozo. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él es a la vez immanente y trascendente, universal en la forma y más allá del universo. Con forma, sin forma y con-y-sin forma (roopa, aroopa y rooparoopa). Esto (con-y-sin forma /rooparoopa) es simbolizado por el Linga, que es una forma sin forma. Se dice que Él Nirguna, no en el sentido de no tener cualidad, sino significando que él no es manchado por los gunas de Prakriti, las modalidades de la naturaleza. Él tiene cinco funciones o pancha kriya: creación, preservación, destrucción, oscurecimiento y liberración, que tiene como propósito la instrucción de los Pasus, llevándolos de nuevo a la Realización de Dios. A diferencia de Mahavishnu, Shiva no se encarna como un avatar. Pero cuando sus devotos Le necesitan, asumen encarnaciones ad hoc, juega con sus devotos durante un tiempo y luego se desvanece.

En el Siddhanta el alma individual se llama Pasu, porque igual que el ganado es atada por el mundo (que es creado por maya, uno de los tres malas) por la atadura o cuerda de Anava o egoísmo. El alma es omnipresente, eterna y un agente consciente capaz del disfrute. El alma es diferente de los cuerpos densos y sutiles en los que habita. Las almas atadas sufren porque se equivocan a sí mismas en ser finitas, limitadas en pensamiento, voluntad y acción. Pero cuando es liberada el alma vuelve a recuperar su naturaleza original.

Los Pasas, o lazos o ataduras que sostienen al Pasu en cautiverio son de cinco tipos, y se llaman Malas o manchas: Anava Mala, ego: la confusión de “yo soy el cuerpo”; Karma Mala, el poder que causa la unión de la consciencia y la inconsciencia y la naturaleza de las repetidas existencias del alma; y Maya Mala, que es la causa material de la unión de la consciencia y la inconsciencia, y que da los medios y objetos de disfrute al alma. Tirodayi mala es el poder de la ofuscación, donde la verdad es escondida u oscurecida. Mayeyam Mala son los deseos, las manifestaciones tangibles del poder de maya, que confunden al alma y hacen que sufra.

El jiva se convierte en Shiva: “ellos no son dos”

Cuando los Malas son eliminados, el jiva se vuelve uno

con Shiva. Se vuelve omnipresente con Shiva y comparte toda Su gloria y grandeza. Obtiene kaivalya, libertad absoluta de las limitaciones de los gunas o modalidades de la naturaleza. Según la escuela realista pluralista del Saiva Siddhanta, el alma no ha perdido su individualidad, sino que debido al gozo irrefrenable, el alma no es consciente de ello. Meykandar compara esto con sal disuelta en el agua. El mahavakya que expresa esto es: “Ellos no son dos”. Pero las cinco funciones del Señor, los Pancha Kriyas, pertenecen sólo al Señor. El alma liberada no tiene el poder de estos pensamientos. Es por eso que se usa el término “cualificado” para caracterizar este estado de no-dualidad o advaita.

El siguiente comentario sobre las diferencias filosóficas entre las dos escuelas del Saiva Siddhanta, el teísmo monista del Tirumandiram frente al realismo pluralista de Meykandar en el Siva jnana bodam, está extraído del libro *Dancing with Shiva*, de Swami Subramaniam, páginas 433-437.

¿Por qué hay dos visiones sobre la Creación?

Los teístas monistas creen que Shiva crea el cosmos como una emanación de Sí mismo. Él es Su creación. Los teístas pluralistas sostienen que Shiva moldea eternamente la materia existente para diseñar el cosmos, y así, no es Su creación.

Los Siddhantis pluralistas sostienen que Dios, las almas y el mundo – Pati, pasu y pasa – son realidades eternamente coexistentes. Por creación esta escuela entiende que Shiva diseña la materia existente, maya, en varias formas. En otras palabras, Dios, como un alfarero, es la causa eficiente del cosmos. Pero Él no es la causa material, la “arcilla” de la que se forma el cosmos. Los pluralistas sostienen que cualquier razón para la creación de pasha - anava, karma and maya – sea un deseo divino, una demostración de gloria o un mero entretenimiento juguetón, hace al Creador menos que perfecto. Por tanto, pasha nunca puede haber sido creada. Los Siddhantis monistas rechazan totalmente la analogía del alfarero. Ellos enseñan que Dios es simultáneamente el instrumento eficiente y la causa material. Shiva está emanando constantemente la creación de Sí mismo. Su acto de manifestación puede ser comparado al calor que sale de un fuego, a una montaña de la tierra o a las olas del océano. El calor es el fuego, la montaña es la tierra, las olas no son diferentes del océano. Los Vedas proclaman, ‘En Eso todo esto se une; de Eso todo surge. Él, omnipresente, es la urdimbre y trama de todas las cosas creadas’.

¿Cuáles son las visiones de Dios y del Alma?

Para el teísta monista, el alma es una emanación de Dios Shiva y se fundirá de nuevo con Él como un río con el mar. Para los pluralistas Dios impregna el alma pero no la creó; así, Dios y el alma permanecen como realidades separadas por siempre.

Un teísta monista explica a un pluralista que el alma

Sigue en página 8

Orígenes filosóficos (continuación)

emerge de Shiva igual que una nube surge del mar. Abajo el río de la vida barre todas las cosas, dentro y fuera de la existencia. Finalmente, el alma se funde con Dios, como el río que se reúne con el océano.

Los Siddhantis pluralistas enseñan que Shiva impregna el alma, aun así el alma no es creada y existe eternamente. Es amorfa, pero tiene las cualidades de desear, pensar y actuar. No se funde totalmente en Él al final de su evolución. Más bien, alcanza Su reino y disfruta el gozo de la comunión divina eternamente. Como la sal que se disuelve en el agua, el alma y Dios no son dos; ni tampoco son uno perfectamente. Para los Siddhantis monistas el alma emerge de Dios como una nube de lluvia sale del mar. Como un río, el alma pasa por muchos nacimientos. El alma consiste en una esencia divina no creada y en una forma humana hermosa y brillante creada por Shiva. Aunque esta forma – llamada anandamaya kosha o cuerpo del alma – está madurando, es diferente de Dios. Incluso durante esta evolución, su esencia, Satchidananda y Parashiva, no es diferente de Shiva. Finalmente, como un río que fluye hacia el océano, el alma regresa a su fuente. El alma y Dios son perfectamente uno. Los Vedas dicen: “Igual que el río que fluye desaparece en el océano, abandonando nombre y forma, igualmente el conocedor, liberado de nombre y forma, logra el Alma Primordial, más elevada que lo elevado”.

¿Cuáles son las diferentes visiones sobre el mal?

Para los teístas monistas, el mundo de maya es la perfecta creación de Shiva, conteniendo cada cosa y su opuesto. Para los teístas pluralistas, el mundo está empañado por el mal; así maya no podría ser la creación de un Dios perfecto.

Nada es más atroz que el asesinato brutal, y los hindús saben que toda violencia cometida contra otros regresará, como un fuego purificador, a aquellos que causan dolor y sufrimiento. Sabemos que todo y sus opuestos son parte del universo perfecto de Shiva.

Los Siddhantis pluralistas sostienen que el mundo de maya es intrínsecamente malo e imperfecto, porque está claramente lleno de pena, injusticia, enfermedad y muerte. El alma, también, está intrínsecamente manchada por anava o limitación. Los pluralistas arguyen que si Dios ha creado maya – el material del mundo – o el alma, seguramente Él los hubiera hecho sin mancha, y no habría mal, porque la imperfección no puede surgir de la Perfección. Por tanto, ellos concluyen que anava, karma y maya han existido siempre y que el alma ha sido inmersa en la oscuridad y la atadura sin comienzo. Los Siddhantis monistas sostienen que cuando se ve desde una consciencia superior, este mundo es visto como realmente es – perfecto. No hay un mal intrínseco. Dios Shiva ha creado el principio de los opuestos que son los medios para la maduración del alma – la belleza y la deformidad, la luz y la oscuridad, el amor y el odio, la alegría y la pena. Todo es Dios Shiva mismo, en Él y de Él. Un cosmos perfecto ha surgido de un Creador perfecto. El Tirumantiram dice: “Todas las manifestaciones de la naturaleza son Su gracia.

Todo lo animado y lo inanimado son Su gracia pura. Como oscuridad, como luz, la gracia del Señor domina”.

Un verso crucial del Tirumantiram y un debate continuo

En los debates del Saiva Siddhanta, el verso 115 del Tirumantiram es presentado como la declaración definitiva de Tirumular sobre la naturaleza última de Dios, el alma y el mundo. La siguiente traducción ha sido ofrecida para su comentario (de Dancing with Shiva, página 561):

“De las tres entidades, Pati, pashu y pasham (Dios, alma y atadura), igual que Pati (no tiene comienzo), así pashu y pasham también son sin principio. Si Pati se acerca a pashu y a pasham, que no son capaces de afectar a Pati, el pashu (o pashutvam) y el pasham (ataduras – anava, karma, maya) desaparecerán”.

Aunque el Saiva Siddhanta pluralista se basa en las líneas uno y dos, el teísmo monista está representado claramente por las líneas tres y cuatro, donde Tirumular dice que finalmente no hay sino una Realidad, no tres. En palabras de Swami Subramaniam: “Encontramos a Tirumular diciendo a la humanidad que él ha descubierto que el alma y el mundo no tienen comienzo, pero que acaban cuando entran en contacto o en proximidad con Shiva. Ellos desaparecen o se funden con Él. Los monistas encuentran que este verso se coordina perfectamente con la visión monista de que la esencia del alma y del mundo es tan eterna y sin principio como Shiva mismo, aunque el cuerpo individual del alma tiene un principio y un fin”.

Pero los pluralistas no están de acuerdo. De nuevo Swami Subramaniam informa que en sus debates “ellos argumentan que Tirumular verdaderamente quería decir el alma atada cuando usaba la palabra pashu en la primera mitad del verso 115, pero, se nos dice, ‘aquí en la última mitad de este verso es usada en el sentido de estado de atadura. No es el alma misma la que desaparece, sino su estado de atadura’. Si Tirumular quisiera decir que no es el alma lo que desaparece, lo habría dicho. Pero no lo hace ni en este verso ni en ningún otro verso de su tratado de 3,047 versos. En vez de ello, dice que el alma y el mundo desaparecen cuando están cerca de Shiva. Sólo Él existe. Dejemos que las propias palabras de Tirumular sean la guía final”, (Dancing with Shiva, página 562).

La visión del Siddhanta monista está apoyada por muchos versos a lo largo del Tirumandiram. Él es uno: “Del vacío, surgió un alma. Al Vacío regresa. Sin embargo no será vacío de nuevo. En ese Vacío, agotada, morirá. Ése es el destino de Hara y Brahma, también, que no sobrevivirán al holocausto del samhara”, (429) y otro:

De antaño Él creó los siete mundos.

De antaño Él creó incontables celestiales.

De antaño Él creó almas (jiva) sin número.

De antaño Él creó todo – Él mismo, como Param Primario, no creado. (446)

Sigue en página 9

Notas y noticias

Iniciación de segundo nivel Será dado por M.G. Satchidananda en el ashram de Quebec los días 18-19 de septiembre del 2009. También en Japón el 16-18 de octubre, cerca Dole, en Francia, el 6-8 de noviembre, en Brasil 11-13 diciembre 2009, y cerca Frankfurt, Alemania, el 13-15 agosto 2010. Por Nityananda a finales del 2009 y por Rudra Shivananda en California el 22-29 de noviembre y en malasia el 13-15 noviembre 2009.

Iniciación tercer nivel Será dado por M.G. Satchidananda en Quebec del 23 de julio al 1 de agosto del 2010, y cerca de Frankfurt en Alemania del 22 al 29 de mayo del 2011. Por Rudra Shivananda en Unión City, California, del 22 al 28 de noviembre del 2009. Alcanza la meta de la autorrealización con poderosas kriyas para despertar los chacras y logra el estado sin respiración de Samadhi.

280-horas curso de profesores de Kriya Hatha Yoga Será ofrecido por Durga y Satchidananda en Frankfurt, Alemania. Del 4 al 14 de agosto del 2009, en Quebec del 1 al 11 de Julio del 2010 y otra vez en Frankfurt, del 5 al 15 de agosto del 2011. Para la finalización del curso se deben completar los requerimientos para ser registrado en el yoga Alliance, el registro de profesores de yoga de norte-America. Para el programa, el esquema del curso y más información contacta con Durga. durga@babajiskriyayoga.net.

Informe del progreso de construcción del Ashram de Badrinath Si alguno de vosotros estaba sorprendido de porque el gobierno local acotó la construcción en Badrinath el pasado agosto, el misterio se ha resuelto. Nos alegra informar que el propietario de las tierras que en principio nos ofrecía 10.000 pies cuadrados (3.400 metros cuadrados) en septiembre del 2007 y que luego en noviembre dijo que solo podía vender 5.000 pies porque su hermano no quería vender mas terreno, finalmente en julio del 2009 han aceptado vender 10.000 pies. Esto nos permitirá con-

struir el ashram como lo habían concebido en principio nuestro arquitecto Vastu.

Coincidiendo justo con este acuerdo la restricción en la construcción fue retirada. A causa de esta restricción no podíamos construir bajo el nivel del suelo y no podíamos empezar las excavaciones para la fundación. Necesitábamos unos fondos adicionales para comprar esta nueva tierra y coincidió exactamente con el total de las donaciones que recibimos de donantes en la india desde enero del 2008, 19.000 dólares. Jai Babaji ! Babaji influenció a muchas personas: el propietario, los representantes del gobierno, que levantaron las restricciones y a todos los donantes. A pesar de que la construcción se ha atrasado casi un año, esto palidece en comparación con el hecho de que ahora podemos construir un ashram a más gran escala, con más espacio abierto y más apartamentos. Si todo va bien podremos empezar a usar el hall del primer piso durante nuestro próximo peregrinaje, en septiembre del 2010 y completar la construcción a finales del 2011 o en el 2012. Debido a la inflación quizás necesitemos financiación adicional para completarlo. Por favor reduce tus impuestos con donaciones caritativas vía nuestra página web.

Pre-publicación de los nueve

Tandirams del Tirumandiram en ingles con glosario, biografía seleccionada y índice, en diez volúmenes separados Durante los pasados cinco años, un equipo de estudiosos ha estado traduciendo al ingles, junto con extensos comentarios, uno de los mayores textos sagrados de la india, conocido como el Tirumandiram del Siddha Tirumular. Es uno de los más importantes libros relacionados con el yoga, Tantra, filosofía Saiva y Siddhanta y espiritualidad que se han escrito.

Este texto clásico contiene nueve volúmenes, conocidos como Tandirams.

Cada volumen contiene un Tandiram, con el verso en Tamil, la traducción literal y la traducción con comentario. Hay además un décimo volumen que contiene un glosario, bibliografía seleccionada e índice.

Los siguientes eminentes eruditos han traducido los nueve Tandirams.

Tandirams 1,2 y 3 - traducido por Sri.T.V. Venkataraman

Tandiram 4 - traducido por Dr. T.N. Ramachandram

Tandiram 5 - traducido por Dr. K.R. Arumugam

Tandiram 7 - traducido por Dr. P.S. Somasundaram

Tandiram 8 - traducido por Dr. S.N. Kandasamy

Tandiram 6 y 9 - traducido por Dr.

Sigue en página 10

Orígenes filosóficos (continuación)

El debate es importante. Durante los pasados 800 años, mucha de la cultura del sur de la India ha sido dominada por la escuela realista pluralista. La visión yóguica monista ha sido poco conocida, y en consecuencia, aquellos que tenían fuertes aspiraciones por las disciplinas espirituales se han alejado hacia escuelas que enfatizan la irreabilidad del mundo, Vedanta y Budismo, renunciando a la familia y a la sociedad. Y otros, iletrados e ignorantes de los principios de los Agamas, fueron llevados al Cristianismo y al Islam por sus misioneros y ejércitos invasores. Swami Subramaniam ha argüido que: "Esta puede ser la razón por la que las conclusiones finales que se encuentran en los Meykandar Shastras están filosóficamente cercanas al teísmo dualista que se encuentra en los credos judaico-cristiano-islámicos y en el Vaishnavismo. Podríamos conjeturar que la adopción de la postura pluralista en India estuvo influenciada por el deseo de mostrar que los mismos postulados ofrecidos por los misioneros católicos y protestantes ya existían dentro del Hinduismo". □

(continuará)

Notas y noticias (continuación)

T.N. Ganapathy

Volumen 10 - glosario y bibliografía por Dr. TNG , índice por Dr. Ramesh Babu.

M. Govindan, Durga Ahlund y Krishna Bord han colaborado como editores, añadiendo comentarios desde su experiencia yoguica. El trabajo también contiene capítulos introductorios de las dos vertientes de debate en Saiva Siddhanta, discutido en un artículo de esta publicación de Kriya yoga, así como un extenso glosario.

La orden de los Acharyas de Kriya yoga de USA y Canadá, mediante la fundación de kriya yoga de Babaji en Bangalore ha pagado por el trabajo de los estudiosos hasta el momento.

Estos volúmenes se presentarán en una recepción especial de lanzamiento que tendrá lugar en el Hall Tattva Loka en Chennai (india) en 17 de enero del 2010 a las seis de la

tarde.

La oferta de pre-publicación es la siguiente: El conjunto de los diez volúmenes encuadernados, unas 3.200 paginas, 9.000 rupias o 200 dólares.

Los que deseen adquirir la oferta de la pre-publicación pueden hacer la donación mediante un cheque o por teléfono con la tarjeta de crédito a la dirección de Quebec abajo indicada, o bien a través de la página Web www.babajiskriyayoga.net, para más detalles consultar la página Web. No se aceptan pagos parciales.

Pedimos a todos los suscriptores de la zona euro, que cuando sea posible nos envíen el pago de 12 euros por la subscripción anual a esta publicación con un cheque a nombre de " Marshall Govindan" y lo envíen a Lean Pierre Hesse, 60 route

d'Aix les bains, Rumilly, 75150, Francia (e-mail rudran@tiscali.fr) al mismo tiempo informen de la subscripción a nuestras oficinas de Canadá enviando un mail a info@babajiskriyayoga.net o escribiendo a Babaji's Kriya Yoga, 196 Mountain Road, PO Box 90, Eastman, Quebec, Canadá, J0E 1P0.

La mayoría de los artículos de esta publicación se han adjuntado a la Web www.babaji.ca, podéis bajarlos de allí.

Visitar nuestra pagina venta on line, 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 pagina segura.

Noticia a los suscriptores

Las tarifas postales han aumentado un 50%. Así, con el fin de continuar produciendo el periódico sin un gran aumento de la tasa de suscripción, comenzando a finales de enero, el periódico será enviado por email a todos los que tengan una dirección de email, a menos que nos digas que no puedes recibirlos por email. Pedimos que todos nos informéis de la dirección de email a la que os gustaría que os enviásemos el periódico, y si estáis usando un programa bloqueador de correo basura, permitáis que os lleguen los mensajes de este email: info@babajiskriyayoga.net. El periódico será enviado como fichero adjunto en formato PDF. De otro modo se os puede enviar en formato Word (previa petición), sin las imágenes. Si no la renováis antes de finales de septiembre del 2009, podéis no recibir 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.

