

Kriya Yoga

d e B a b a j i

Editorial

Estando y haciendo en la Presencia

por M. G. Satchidananda

Hace poco regresamos de nuestra estancia de dos meses en la India, la mayoría de la cual fue en la Kumba Mela en Haridwar. Fue verdaderamente una bendición para mí estar en la compañía de decenas de miles de sadhus, renunciantes sagrados, millones de devotos, y más de 200 iniciados de Kriya Yoga que viajaron de más de 15 países y de toda la India. Fue verdaderamente maravilloso pasar del “hacer” al “ser”. Todo el tiempo en la Kumba Mela se basó en estar en “La Presencia”, y Eso era pal-

pable, dada la presencia de tantos seres extraordinarios.

El sendero espiritual comienza con una búsqueda de experiencias espirituales “especiales”. Como la mayoría del esfuerzo humano, es motivado por la necesidad del cuerpo vital de encontrar algún deleite, no importan cuán poco inteligente pueda ser el deseo o el impulso. Para aquellos con un fuerte ego, eso se convierte en una búsqueda de “ser especial”, o de buscar el reconocimiento por parte de otros de

que uno es mejor, digno de admiración, o simplemente una necesidad de ser amado. Sin embargo, conforme uno progresa en el sendero, uno comprende que debido a que “yo no soy el cuerpo”, “yo no soy las emociones, los deseos, los pensamientos”, sino que yo soy sólo Pura Consciencia, hay un cambio radical hacia el Ser sin forma en el centro de uno, y lejos del impulso de encontrar algo nuevo y diferente en el mundo. Uno comprende que buscar ser especial o tener experiencias especiales sólo crea separación, ya que la mente divide el Uno de nuevo en los muchos, y le lleva a uno lejos de la Iluminación, la brillantes autoconsciencia continua.

Los sadhus nos recordaban constantemente esta verdad en la Kumba Mela. Nos sentamos con un extraordinario naga baba en el campamento Juna Akhada, donde llevé al famoso profesor de “Iluminación Evolutiva” Andrew Cohen y a su comitiva. Parecía tener 50 años. Medía casi dos metros, muy delgado pero musculoso, y completamente desnudo. Cuando le pregunté su edad me dijo “93”, y que había vivido como naga baba desde que tenía 20 años. Unos

Contenidos

1. Editorial: “Estando y haciendo en la Presencia”, por M. G. Satchidananda
3. “La Kumba Mela y sus ascetas: o por qué un peregrinaje nos es un viaje de turismo”, por M. G. Satchidananda. Parte 2
7. “El sueño de Champlain” por M. G. Satchidananda
8. Notas y noticias

Editorial (continuación)

días después, cuando regresó otro grupo de nosotros, le pregunté al mismo baba que contase algo de su vida. Hizo una pausa, miró hacia el pequeño fuego enfrente de él que estaba removiendo y manteniendo, y replicó “ésta es mi vida”, queriendo decir, esto es; esto es todo lo que le importa. Sin necesidad de recordar el pasado, sin necesidad de buscar cumplir cualquier nuevo deseo. Sólo estar aquí ahora removiendo las cenizas del fuego.

Nos sentamos con otro naga baba desnudo, de Himachal Pradesh, en la zona alta de los Himalayas. En respuesta a mi pregunta, nos dijo que tenía 73 años, aunque aparentaba tener sólo 45. Le pregunté cómo se las había arreglado para vencer el “miedo”. Replicó que él no tenía miedo porque nunca había hecho nada malo. Era simplemente una lección sobre hacer, o “karma”, la doctrina de que las acciones, las palabras y los pensamientos tienen consecuencias, y que si tenemos cuidado con ellos, no hay nada que temer. “Hacer” y “ser”, karma y sat, están íntimamente relacionados, al menos para el iluminado. Para el típico occidental, sin embargo, que está constantemente “haciendo”, motivado por los impulsos y deseos del vital, el “ser” es algo muy ajeno. Cuando uno comienza a seguir un camino espiritual, sin embargo, eso se convierte en la meta. Pero, paradójicamente, nunca está lejos. Este naga baba estaba indicando en un lenguaje muy simple que si quieres “ser” más, necesitas asegurarte de que todas tus acciones (y pensamientos y palabras) son verdaderas y buenas. Purificación. Esto no era una verdad moral o teórica para él. Él no tenía posesiones, ni siquiera vestido. No tenía nada que perder, ni remordimientos, ni culpa, y por tanto, nada que perder.

Vida simple y pensamiento elevado

El ejemplo de tales renunciates habla por sí mismo. Nosotros, que hemos adoptado la cultura consumidora y materialista occidental, con todos nuestras comodidades y preocupaciones materiales, llenos de crisis, necesitamos llevar al corazón el valor de “vida simple y pensamiento elevado”, una prescripción que ha menudo nos repetía mi profesor. De joven la abrazó cuando se convirtió en seguidor de Mahatma Gandhi. Y por ello nos pidió que llevásemos un sencillito paño khadi hilado a mano, en particular cuando estábamos en la India, lo que es el atuendo de los Gandhianos, y que adoptásemos un estilo de vida sencillito: dormir en el suelo, dieta vegetariana, comer con los dedos, centrar nuestras vidas en la sadhana yóguica, pero haciendo también contribuciones a nuestra sociedad. A menudo él comentaba que Babaji ama a los sadhus, pero como ellos renuncian al mundo, Él no puede trabajar a través de ellos. Mi profesor era por tanto, igual que Gandhi, un hombre de acción, un karma yogui. Aunque tenía muchas cosas materiales, todas eran cosas que servían a su misión. No tenía necesidad de entretenimiento o de diversión. Hasta el final de su vida, percibí una consistencia en su adopción de la prescripción de Gandhi.

Sigo obteniendo inspiración de él en mi propia vida. Nuestras posesiones deben servir a nuestro propósito, de

otro modo sucede lo contrario, y nos convertimos en esclavos de nuestras posesiones, del deseo de tener más de ellas, y de la deuda requerida para pagarlas. Las numerosas crisis que el mundo afronta hoy son el resultado directo o indirecto de ignorar esta verdad.

La práctica de la meditación, especialmente las que se enseñan en la primera iniciación del Kriya Yoga de Babaji, son la clave para “dejar partir” lo que no sirve a nuestro propósito, nuestro dharma, nuestra manifestación de lo Verdadero, lo Bueno, lo Hermoso, de la Beatitud, en nuestra vidas.

Satsang: compartir la verdad

La Kumba Mela es sin duda la asamblea más grande en el mundo. Su propósito incluye el satsang, una palabra sánscrita que significa “compartir la verdad”. En esta extraordinaria asamblea fue fácil mantener un nivel elevado de consciencia, estar plenamente presente, momento a momento. Pero no tenemos que ir a la Kumba Mela para tener satsang. Siempre que “dos o más os reunáis en mi nombre” dijo Jesús, ahí yo estoy también. Jesús no se refería, por supuesto, a su presencia física, o a su personalidad, sino a su verdadera identidad, la Consciencia Pura. Cuando “dos o más” se reúnen “en mi nombre”, significando para el propósito de recordar eso que es sagrado, ¿qué sucede? La propia consciencia se mueve a un nivel más elevado, lejos de los deseos del vital, y hacia la aspiración del alma por lo Verdadero, lo Bueno, lo Bello, lo Beatífico. Es por ello que es tan importante para todos en el camino espiritual el no aislarse completamente, sino encontrarse con almas de mentalidad similar y estar presente con ellos. La actividad puede incluir meditación de grupo, lectura de literatura sagrada, cantos, oraciones, conversaciones, posturas de yoga. Pero, no importa la actividad, el elemento esencial es cultivar la consciencia del Testigo, al estar plenamente presente, momento a momento.

Durante la Kumba Mela nuestros sadhaks de Kriya Yoga se reunían durante cuatro horas cada mañana en nuestro campamento para practicar el quintuple camino del Kriya Yoga de Babaji: asanas, pranayama, meditaciones, bandahs, mantras, bhakti. Y también la mayoría de las tardes, durante un par de horas. Teníamos una gran tienda de unos 33 por 7 metros, con un techo liso de metal a 9 metros de altura. Estaba a unos tres kilómetros de nuestro hotel, de modo que caminamos mucho, ida y vuelta dos veces al día, a través de los campamentos de los sadhus y los naga babas. Por las tardes había tiempo libre para caminar incluso más, visitando varios campamentos de sadhus. Di al menos una charla cada día sobre un tema diferente, relacionado con la Kumba Mela, pero el tema central de todas ellas era la oportunidad que ahora tenemos, comenzando con la Kumba Mela, de establecernos en el sendero espiritual, “estando calmadamente activos y activamente calmados”. Aunque hay mucho que admirar en el sendero de la renunciación,

Sigue en página 3

La Kumba Mela y sus ascetas: o por qué un peregrinaje nos es un viaje de turismo (Parte 2)

por M. G. Satchidananda

Sectas y Sampradayas u órdenes de ascetas

1. Dasanamis o ascetas Saiva Sankara

Sankara acharya, como se indicó antes, organizó los ascetas Saiva en diez órdenes, conocidas como sampradayas. Durante el curso de su corta vida de 32 años, realizó una cantidad sorprendente de trabajo. A través de sus escritos, viajes, debates públicos con maestros de sectas religiosas y filosofías en competencia derrotó al Budismo en la India, y reformó y reorganizó el Hinduismo tal como persiste hasta el día de hoy. Siendo él mismo un asceta, renunció al mundo a edad temprana en el suroeste de la India, Kerala. Sankara acharya estableció centros monásticos en Badri en el norte, en Dwaraka en el oeste, en Sringeri en el sur, y en Puri en el este. Son conocidos respectivamente como Jyoti o Joshi, Sarada, Sringeri y Govardhan. Organizó a los ascetas Saiva en diez órdenes y los llamó: (1) Aranya, (2) Asrama, (3) Bharati, (4) Giri, (5) Parvata, (6) Puri, (7) Sarasvati, (8) Sagara, (9) Tirtha, y (10) Vana. Todo Samnyasi añade a su nombre adoptado uno de estos diez términos como sufijo; el término dependen del centro en el que fue iniciado o al que está más apegado, o más específicamente del nombre de su preceptor. No se sabe cómo fue hecho esto exactamente. Según una narración, estos nombres se remontan a los nombres de los diez discípulos de los cuatro discípulos de Sankara, a quienes él envió a los cuatro rincones del país.

Las diez órdenes mencionadas tienen un alineamiento específico con centros monásticos. El centro cerca de Badrinath, Joshi mutt, tiene asignadas las tres órdenes conocidas como Giri, Parvata, y Sagara. El centro Sarada en Dwarka tiene asignadas las órdenes de Asrama y Tirtha. Bharathi, Puri y Sarasvati están ligadas al centro de Sringeri en el sur. Las órdenes Aranya y Vana están ligadas

al monasterio de Govardhan en Puri. Sankara acharya tenía en mente no sólo la organización de los samnyasis sino también el bienestar espiritual de la población de la India, porque a cada uno de ellas le asignaron territorios específicos. Cada uno de los centros monásticos tiene sus propias deidades tutelares masculina y femenina: el centro Joshi de Badri tiene a Narayana y a Purnagiri (una diosa bastante poco familiar). Generalmente los Dasanamis se saludan diciendo "Namo Narayanaya" (que significa "me inclino ante Narayana"). Pero los Dandis, y sólo los Dasanamis brahmines de las órdenes Asrama, Bharati, Sarasvati y Tirtha usan un saludo diferente: "Namah Sivaya" ("me inclino ante Shiva"). Dos formas bien conocidas de Siva y de Parvati, conocidas como Siddhesvara y Bhadrakali, presiden el centro Sarada. Kamakshi, identificada también con Sarada, es la diosa en Sringeri, y Sankara construyó allí un hermoso templo. Adivaraha, la tercera encarnación de Vishnú, es la deidad masculina. Jagannatha, una forma de Vishnú, es la deidad masculina en Puri, junto con la diosa Vimala. Aunque los Dasanami Samnyasis son seguidores de la forma monística del Vedanta conocida como Advaita, tal como la enseñó Sankar acharya, y meditan en el Ser Supremo sin forma, también acepta la adoración en varios aspectos de la Deidad, en forma más o menos humana. Ello es una característica de la síntesis religiosa hindú; incluso Sankar acharya, el gran lógico y metafísico, prescribió la adoración de dioses en formas humana como un paso hacia la realización espiritual final.

A cada uno de los cuatro centros se le asignó una fórmula meditativa diferente, o aforismo, expresando la verdad del monismo puro: (1) Joshi Math tuvo "Ayam Atma Brahma" (Este Ser es Brahma), (2) Sarada Math tuvo "Tat Tvam Asi" (Eso eres tú, o Eso es tú), (3) Sringeri Math tuvo "Aham Brahma Asmi" (Yo soy Brahma), (4) Govardhana Math tuvo el más impersonal y abstracto: "Prajnanam Brahma" (El verdadero conocimiento es Brahma). Estos cuatro Mahavakyas o grandes dichos están en una frase en el Hayagrivopanisad.

Es la aspiración de la mayoría de los Samnyasis visitar todos los lugares bien conocidos del peregrinaje hindú, desde un extremo del país al otro, o al menos es obligatorio que los Samnyasis asistan a la Kumba Mela. Es su creencia que las aguas nectarinas de los ríos sagrados se junten en determinadas fechas y momentos. Ello adquiere un mayor significado religioso para personas laicas, que tienen la oportunidad de estar presentes con tales grandes santos.

Los Dasanamis se distinguen por el color de sus vestidos, que son ocre, representando la renunciación, y una marca o tilak en la frente que consiste en tres - a veces dos - rayas horizontales hechas de ceniza sagrada, vibhuti. No

Editorial (continuación)

nuestra visita a ellos no es para tener una nueva experiencia, o para encontrar a alguien que nos va a iluminar, o para volvernos especiales. Más bien lo contrario, es para realizar, momento a momento, la Presencia. Dios no está ausente, nosotros estamos ausentes cuando olvidamos vivir en el momento presente, con un profundo aprecio por el milagro que es la vida. Nuestra visita es para enseñarnos que cuando volvamos al "hacer" en Occidente, recordemos "Quién soy yo" y aspiremos a entregarnos a la Divinidad, de modo que nuestro potencial pueda ser realizado, como instrumentos sirviendo a Su propósito. Nuestro lugar de trabajo, nuestras profesiones, nuestras familias, nuestros amigos y comunidades son nuestro campo de actuación para realizar Su propósito. □

La Kumba Mela (continuación)

sólo ellos, sino todo tipo de ascetas Saiva se distinguen de esta manera de los seguidores de Vishnú. Estos últimos, conocidos como Bairagis, llevan sita o un color blanco, y una marca en la frente de una o tres líneas verticales. Idealmente, la marca se hace en treinta y dos partes diferentes del cuerpo. Todos los novicios se afeitan la cabeza en su iniciación. La mayoría de ellos permiten que crezca su cabello y sus barbas, permitiéndoles formar mechones enmarañados en los hombros, o atados en una bola en la corona de la cabeza. También se distinguen por llevar rosarios de semillas de rudraksha. Éstos pueden ser llevados en diferentes partes del cuerpo. Pueden llevar también una vasija de agua conocida como kamandalu, y un bol para recibir las limosnas.

Generalmente los aspirantes pueden ser iniciados en estas órdenes cuando alcanzan la edad de adultos o se aproximan a ella. Ellos pertenecen generalmente a uno de los tres grupos de castas: Brahmines, Kshatriyas y Vaisyas. Los miembros de la casta inferior, los Sudras, son comúnmente relegados a la sección llamada "Naga", "desnudo y peleando". Las mujeres, que nunca fueron ordenadas por Sankara acharya en ninguna de las órdenes, han sido ordenadas desde entonces, aunque todavía son una pequeña minoría. El candidato ayuna, se le afeita la cabeza, y luego comienza la ceremonia con la adoración de Ganesha. La iniciación se dirige generalmente en aguas profundas. El candidato debe desnudarse y dar siete pasos. Luego se dirige una shraddha, una ceremonia de tipo funeraria. Esto simboliza la muerte virtual a la vida mundana, y el renacimiento a la vida espiritual. Tras la medianoche se ejecuta un fuego sacrificial conocido como Viraja. Al novicio se le dice que tiene cinco maestros que reverencias y de los que aprender lecciones: (1) el vestido de color ocre, (2) la eliminación de cabello, (3) la ceniza Vibhuti, (4) el rosario de Rudraksha, y (5) el mantra recibido del preceptor. El mantra es uno de los cuatro aforismos o Mahavakyas antes mencionados. Luego se le da al novicio un nombre nuevo de asceta. Aunque se le da un danda o bastón, éste no se incluye en la lista de los cinco maestros. Antes de aplicar la ceniza a la frente del novicio, el preceptor se inclina ante él. Uno entra entonces en la primera fase de novicio. En una fase posterior el preceptor puede asignar o no al discípulo la fase de Digambara (vestido de cielo), significando que se une a la sección Naga de ascetas desnudos.

Un Dasanami puede vivir en un lugar o puede vagar de un sitio a otro. Si escoge quedarse en un lugar es generalmente en un monasterio que pertenezca a la orden Dasanami. Si viaja, generalmente se supone que no permanece en un lugar más de tres días. El puede alojarse en monasterios Saiva si están disponibles, de otro modo debe mendigar la comida. En ocasiones de significancia religiosa ellos pueden viajar en grupos de diez o veinte. En los lugares de peregrinaje los devotos han establecido casas de descanso conocidas como Dharmasalas o Annachatras, donde tales ascetas reciben refugio y donde se les da comida apropiada. Aquellos que residen en los monasterios atienden ahí a la adoración de la deidad, practican su

mantra, estudian, y si están en una fase senior, ofrecen discursos religiosos. La práctica de las asanas de Yoga o posturas está prohibida a los Dasanamis, porque ello implica una preocupación por las necesidades del cuerpo físico y de la identidad.

Aparte de los cuatro mutts o monasterios los Dasanamis tienen monasterios importantes en Haridwar, Rishikesh, Vrindaván, Prayag, Benarés, Ujjain, Girnar y cerca de Nasik. Los abades son elegidos por sus predecesores o por sus discípulos. Todos tienen una propiedad sustancial que administrar, publicar literatura religiosa y filosófica, y enseñar lenguaje. Ellos alimentan a los samnyasis visitantes al igual que a los visitantes civiles y mendigos si llegan a la hora de comer. La hospitalidad es una de sus marcas distintivas. Hay registros de algunos mutts (monasterios) comprometidos en tales actividades educativas y caritativas desde el siglo XI. Ellos son por tanto parte de la columna vertebral del Sanatana Dharma, "la verdad eterna" tal como se ha transmitido a través del rico tapiz de la tradición hindú.

2. Dasanami Nagas o Samnyasis militantes

Muchas secciones extremas de las órdenes ascetas de las tradiciones Saiva, Bairagi y Jaina observan una desnudez durante toda la vida como parte de su disciplina ascética. Son conocidos como Nagas. Las referencias a tales ascetas se remontan hasta el Rg Veda, el texto más antiguo de la tradición hindú. Hay también referencias a los genitales erectos de Siva en el Rg Veda, y desde entonces ha sido adorado el Linga, como representación de los genitales erectos de Siva. La clase Naga de los Samnyasis ha sido muy conocida por su uso de las armas ofensivas y defensivas. En el año 1266 después de Cristo la historia tradicional registra una victoria decisiva de los Samnyasis Nagas sobre los ascetas Bairagis (Vishnavas). En el siglo XVI Madhusaudan Sarasvati, un famoso asceta que escribió sobre el Vedanta monista, organizó el primer cuerpo de ascetas luchadores con el permiso del emperador musulmán Akbar, para defender a los ascetas de los ascetas musulmanes militantes conocidos como fakires. Para reclutar un número suficiente, tuvo que ir más allá de las tres castas superiores, hasta la casta Sudra, y es desde este periodo que algunas órdenes de Dasanamis se consideran "impuras". En 1760 en Haridwar, los Samnyasis Saivas Nagas obtuvieron una victoria decisiva sobre los Bairagis Vaishnavas tras una enorme batalla sobre qué grupo debía tener precedencia en las procesiones de las Kumba melas. Hasta que los británicos tomaron control sobre el área, décadas después, a los Bairagis no se les permitía siquiera visitarlas durante los festivales religiosos. Desde ese momento, los Samnyasis Nagas dirigen las procesiones. Otras narraciones registran cómo cinco mil ascetas Saivas murieron en una batalla con los ascetas Sikhs en 1796 en Haridwar. Los Samnyasis Nagas fueron formados también en ejércitos de mercenarios por jefes guerreros hindús que combatieron a los regentes musulmanes durante la edad

Sigue en página 5

La Kumba Mela (continuación)

media. En sus monasterios en Haridwar y en otros lugares, uno puede ver todavía armas oxidadas de todo tipo colgando en las paredes. Este aspecto de su historia no es diferente de las órdenes cristianas militantes, los Templarios, que combatieron a los musulmanes durante las Cruzadas, entre los siglos XI y XIII. Desafortunadamente, cuando los británicos comenzaron a dominar la India a finales del siglo XVIII, intentaron forzar a los Nagas a que llevaran alguna ropa alrededor de sus genitales. Pero ni siquiera ellos consiguieron eliminar su desnudez durante sus procesiones de las Kumba Melas.

El nombre tradicional dado a las organizaciones Samnyasis Nagas es akhada o "regimiento militar". Hoy, aunque hay unas seis akhadas, sólo algunas secciones de éstas están compuestas de Nagas o ascetas desnudos. Antes de describir a éstas, es importante notar que el ser miembro de ellos es independiente de a cuál de las diez órdenes de Dasanamis antes descritas se pertenezca, aunque puede haber algunos paralelismos.

(1) La Juna akhada, tal como es conocida ahora, o "vieja" akhada, tiene como su deidad a Dattatreya, un aspecto de Vishnú. Antes se llamaba la Bhairava Akhada, y Bhairava es un aspecto de Siva, de modo que se deriva de una antigua orden de ascetas Saivitas, los Kapalikas, que eran yoguis. Tiene una sección de ascetas femeninas desnudas conocidas como Avadhutanis. Su mutt principal está en Benarés, con ramas en Haridwar, Prayag, Ujjain y cerca de Nasik. Hoy se estima que incluye a 5000.000 miembros ascetas, siendo la más grande; (2) la Avahana Akhada se considera la más antigua, fundada en el 547 d.C.; (3) la Niranjani Akhada, fundada en el 907 d.C., su deidad es Skanda, el dios de la guerra, centrada en Prayag; (4) la Ananda Akhada, fundada en el 856 d.C., con el fuego como su deidad; (5) la Mahanirvani akhada, centrada en Benarés, que luchó contra el ejército del emperador Aurangzeb en 1684, impidiendo la destrucción de la ciudad. Adoran al gran sabio Kapila, que desarrolló la filosofía Samkhya; (6) ligada a ella está la pequeña akhada de Atal, que adoran a Ganapati, centrada en Benarés. Hay también otras akhadas más pequeñas. Hay también subsecciones de cada una de las akhadas.

La afiliación a las akhadas determina el lugar de uno durante las procesiones de los sadhus durante las Kumba melas. Los Nagas van primero. Cualquiera que rompa el orden de precedencia puede esperar ser rotundamente golpeado. Tampoco les gusta ser fotografiados, de modo que si alguien intenta hacerlo debe ser muy discreto, a distancia, de otro modo los Nagas pueden agarrar y destruir la cámara, o algo peor. La presencia del ejército indio no sólo asegura el orden entre los peregrinos sino que también ayuda a prevenir un estallido de conflictos sectarios como los que se describieron antes.

Los Nagas se concentran principalmente en la penitencia física: posturas difíciles, alzando sus brazos durante muchos años, sentados al sol dentro de un círculo de fuegos de campamento, con el fin de volverse insensibles al dolor físico. Éste es su camino a la salvación. Aunque la sección Naga fue ampliamente reclutada de la casta Sudra,

el esfuerzo físico prevaleció sobre el ejercicio mental, y ello fue una ventaja para pelear contra los musulmanes, como mercenarios militantes. Pero esto les dejó sin preparación para someterse a los debates filosóficos en nuevos lenguajes con los misioneros cristianos. Así, los Nagas reclutaron Paramahansas eruditos de la casta superior de las órdenes Dasanamis para que asumieran el liderazgo. Fieles a sus ideales de trascender las castas, algunos Brahmines ignoraron los prejuicios comunes. Fueron conocidos como Mandalesvaras o "comisarios", y hoy su número es de unos 100 en las akhadas. Sus propios preceptores se conocen como Mahamandalesvars. Un conocido de este autor, el Dr. Ushbard Arya, un antiguo profesro de sánscrito de la Universidad de Minnesota, y discípulo de Swami Rama, se convirtió en Mandalesvara de una akhada hace unos años. Tales Mandalesvaras son personajes ya prominentes, con discípulos Samnyasis y una ashram o sthana (centro). Cuando se les nombra la posición, ellos son reconocidos como preceptores espirituales de la akhada. Son responsables de enseñar las doctrinas de la akhada, como acharyas.

El líder de una akhada, como el líder de un monasterio (Matha o mutt) se llama Mahant. Durante la procesión usualmente ellos cabalgan sobre un elefante, con la bandera con la insignia de su akhada, seguidos por sus discípulos, algunos de los cuales pueden llevar lanzas o cabalgar caballos. Todos los Mahants tiene un campamento en la Kumba Mela, y aunque todos ellos tienen una bandera de color ocre en la entrada, sólo los campamentos de los Mahants de Akhada tienen lanzas clavadas en tierra y distintas banderas con su insignia en las entradas, indicando su función combativa.

3. Yoguis Kanphata

Los nombres de esta secta de ascetas, los Yoguis o Jogis, usualmente acaban en Natha. Esto se debe a que la mayoría de ellos reconocen a Goraknath, el autor de Hathayoga Pradipika, como el fundador de su secta. Se llaman Goraknathis. No todos los Goraknathis son ascetas célibes. Muchos son hombres de hogar. Aunque ellos adoran a Shiva y en su apariencia, cubiertos de ceniza, vistiendo de ocre y llevando guirnalda de rudrakshas y la tilak Saiva, pueden ser indistinguibles de las órdenes Dasanamis, filosóficamente están muy separados. Son Samnyasis tántricos. Ellos enfatizan la práctica de diferentes técnicas yóguicas y de tapas (práctica intensa) para la adquisición de siddhis (poderes) a diferencia de los Dasanamis cuya filosofía es Vedanta monista (Advaita) y que reverencian a Sankara acarya. Los yoguis representan la escuela más antigua del ascetismo indio. Tienen muchos rasgos en común con los antiguos Kapalikas, ascetas tántricos errantes.

Gorakh fue un hacedor de milagros y un maestro extraordinario, que vivió probablemente no más tarde del 1200 d.C. Su principal obra literaria, el Goraksasatak, es una mezcla de doctrinas de Yoga y de Tantra. El Yoga fue

Sigue en página 6

La Kumba Mela (continuación)

definido hace más de mil años antes de Gorakh por Patanjali en su Yoga Sutras, y es mencionado repetidamente incluso antes en los Upanishads más antiguos, y resumido sucintamente en el Bhagavad Gita. Normalmente se le llama Raja Yoga, como opuesto al Hatha Yoga. La meta del Hatha Yoga se considera que son los poderes místicos. Gorakh debe haber derivado su doctrina del Hatha Yoga de la doctrina de los nadis, de los chakras y de kundalini del Tantra y de su maestro Matsyendrenath, y como otras doctrinas a lo largo del Tantra, busca despertar el poder serpentino de Kundalini y los centros psico-energéticos, los chakras, a través del control de la respiración, produciendo poderes ocultos.

Los Nathapanthis o seguidores de Gorakh pueden distinguirse en apariencia de los otros Samnyasis Saivas. Ellos visten de ocre, a diferencia de los Vaishnavas. Llevan un bol sin un asa, a menudo una cáscara de coco, proclamando su descenso del cráneo humano. Alrededor de sus cuellos hay un hilo sagrado, de unos 60 centímetros, hecho de lana negra de oveja, en su centro una única semilla de rudraksha, y un silbato hecho del cuerno de un ciervo o de un rinoceronte, que se sopla sólo al inicio de una comida. Estos tres artículos juntos se llaman saili. Ellos pueden llevar también uno o dos rosarios hechos de cuentas de cristal (sphatika), y llevar un par de largas pinzas para el pelo. Ellos llevan también pendientes o discos en las orejas. En la última fase de su iniciación, el preceptor dirige un enorme cuchillo a través de esta parte de las orejas, y cuando la herida se cura, se insertan los anillos, llamados mudras, que pueden ser tan grandes como de 17 centímetros. El nombre de grupo de esta orden de ascetas, Kanphata, se deriva de estos pendientes. Ellos consumen a menudo grandes cantidades de hierbas intoxicantes o fuman ganga, para compensar las deficiencias en su práctica de Yoga. La mayor parte de ellos son vegetarianos, pero ayunan sólo en el Mahashivaratri. Son conocidos por su vagar, y aspiran a circumbalar la longitud entera del río Narmada, descalzos, sin dinero.

Algunos Nathas viven en uno de sus numerosos monasterios, conocidos como akhadas, pero no hay monasterios de este tipo al sur de Nasik/Bombay, ni al este de Benarés. El crecimiento de las sectas Vaishnavas y del Islam limitó su crecimiento en el sur y en el este.

En el monasterio, situado a menudo cerca de los campos crematorios, la deidad principal adorada es Bhairava, un aspecto de Siva. En muchos Goraknatha es adorado también como una deidad. La característica más importante de tales centros es la presencia de un fuego continuo conocido como dhuni. Las tumbas de sus líderes, conocidas como samadhis, están al frente del centro y sirven como recordatorio de la transitoriedad de la vida. El Mahant es conocido como Pir. Pir denota un santo musulmán. Puede tener un título adoptado para prevenir su aniquilación por parte de los musulmanes. Los centros Nathapanthis más importantes han sido localizados en áreas predominantemente musulmanas, incluyendo Kandahar en Afghanistan y Tilla en el Punjab del oeste. El templo de Goraknath en Gorakpur fue destruido tres veces

por los musulmanes.

Cada doce años en Haridwar los Nathapanthis celebran una elección de un cuerpo ejecutivo central llamado Bhek-Baraah-Pantha, que supervisa los centros monásticos. Su jefe es conocido como Yogesvara. Con unas pocas excepciones, a pesar de la organización, los Nathapanthis no han mostrado aprecio por las condiciones modernas. No han modificado su forma de vida, ni han emprendido actividades educativas o espirituales para sus miembros, ni emprendido actividades sociales a diferencia de otras órdenes, aparte de ofrecer comidas a los visitantes que llegan a sus centros a la hora de comer.

4. Bairagis: devotos de Ram y Krishna, etc.

Con los ascetas Vaishnavas entramos en un mundo totalmente diferente. Los Vaishnavas se refieren a los ascetas Saiva ascetics como mayavadins, adherentes del Vedanta monista. Los ascetas Vaishnavas se conocen como Bairagis. Los Bairagis visten de blanco. Su marca de la frente o tilak es una variación de tres líneas verticales. El material usado para el tilak nunca es la ceniza. Su cabello puede ser largo, enredado, pero ellos no se lo afeitan. Hay cuatro sampradayas u órdenes principales de Bairagis. Todos ellos adoran encarnaciones muy diferentes de Vishnú, y filosóficamente tienen grandes diferencias. Tres grandes acharyas definieron sus diferencias doctrinales. Las órdenes son: (1) seguidores de Ramnuja, el primer gran acharya Vaishnava que vivió en Srirangam, Tirichy, Tamil Nadu. Ellos adoran a Vishnú en su aspecto recostado sobre la serpiente Sesa. Hoy los pocos ascetas de esta orden permanecen en sus monasterios en el sur y raramente asisten a la Kumba Mela. Pero esta escuela filosófica incluye seguidores de Ramananda, conocidos como Ramvats, que adoran a Ram y a Sita, quienes vivieron tal como se describe en el Ramayana, a diferencia del Vishnú ideal imaginario de Ramanuja. Ellos forman la vasta mayoría de todos los ascetas Bairagis de la Kumba Mela. (2) Ascetas Nimbarkis, cuya escuela filosófica combina los principios de la dualidad y la no dualidad, y cuya orden, la más antigua, data del siglo XII, y (3) ascetas seguidores de Vallabha acarya, que son rígidos monistas. Ambos, Nimbarkis y Vallabhacaris, adoran a Krishna y a Rada. Las hazañas de Krishna son descritas en el Mahabharata. (4) Los seguidores de Madhva acarya, tamil del siglo XII, llamados Madhavites, que son dualistas, pero adoran cualquier forma de Vishnú, al igual que a las cinco deidades principales del panteón hindú y del Bhagavata Purana. Los Alvars fueron los primeros ascetas Vaishnavas, y vivieron en los siglos IV y V d.C. en Tamil Nadu. Los tres primeros de los doce Alvars tuvieron el nombre de muni ligado a su nombre, indicando que eran yoguis que practicaban el silencio. Las órdenes ascetas Vaishnavas comenzaron tras Sankara acarya, en el siglo IX.

El primer acharya, Ramanuja, vivió en el siglo XIII. Era un discípulo de Yamunacarya que a su vez era nieto de Nathamuni. El famoso maestro de Yoga contemporáneo y gurú de BKS Iyengar y de Pattabhi Jois, el difunto

Sigue en página 7

El sueño de Champlain

por M. G. Satchidananda

El Kriya Yoga de Babaji nos desafía a cada uno de nosotros a que nos convirtamos en visionarios, a que encontremos nuestro dharma, nuestra misión en la vida, a que permanezcamos fiel a él. Aunque podemos empezar a hacerlo con la ayuda de las prácticas que se enseñan en el seminario de primer nivel en particular, es sólo cuando comenzamos a dar pasos concretos para manifestar nuestro dharma en el plano físico cuando nos convertimos en el instrumento de un poder superior.

Para tener éxito en hacerlo, resulta muy instructivo examinar las vidas de los grandes visionarios, que han vencido tremendos obstáculos al buscar realizar su sueño. Acabo de leer el libro “El sueño de Champlain” del ganador del Premio Pulitzer David Hackett Fischer,

La Kumba Mela (continuación)

Krishnamacharya de Chennai, afirmaba haber desarrollado su Yoga tras descubrir un manuscrito de hoja de palma escrito por Nathamuni. Casi todas las sectas Vaishnavas fueron de hecho filosóficas – expresiones doctrinales religiosas de los acharyas fundadores, para la iluminación de sus seguidores laicos. Excepto en la secta Vishnuswami, ellos no eran ascetas.

La secta asceta Vaishnava más importante, con la mayoría de ascetas, es la de Ramavats o los Ramanandis. Filosóficamente comparten el dualismo cualificado propuesto por Ramanuja, cuyo Sri Sampradaya es la primera y más antigua orden Vaishnava. Su fundador, Ramananda, nació en el 1300 d.C. en Prayag. Sus doce discípulos principales fundaron doce ramas, y estos centros se conocen como Dwaras o Gadis. Algunos de ellos proclaman un funcionamiento continuo durante más de cinco siglos, en Rajasthan, Uttar Pradesh, en el Punjab. Uno de sus centros importantes está en Ayodhya, el hogar tradicional de Rama y de Sita. Los Bairagis Ramananda están en tres grupos: (1) Sthanadhar, que permanecen en sus monasterios (2) Khalsa, que vagan y enseñan, y (3) Akhadamalla, los Nagas, o sección combativa. En el momento de la iniciación el novicio recibe cinco cosas: nombre, rosario del cuello de tulasi, marca en la frente de la secta, sello (mudra) representativo y mantra. El sello representativo o mudra recuerda a un arco y a una flecha, con dos líneas blancas verticales que se unen en el puente de la nariz, y una línea roja o blanca que baja por la frente hasta el puente de la nariz; o un punto rojo en vez de la línea central. El mantra es de siete sílabas: Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Algunos le añaden el prefijo Om. El vestido es normalmente blanco, ocasionalmente amarillo. El saludo es Jaya Sitaram. Las mujeres pueden ser ordenadas en esta secta. Sus nombres acaban con Dasa o con Dasi en las mujeres, que significa “sirviente de”. □

(Continuará)

una obra de 800 páginas publicada por Simon & Schuster en 2008. Es la biografía de Samuel de Champlain, el padre fundador de la Nueva Francia en Norteamérica. Desde 1603 hasta su muerte en 1635 realizó 28 difíciles viajes por el mar cruzando el océano Atlántico entre Francia y lo que hoy es Québec, Nueva Inglaterra, y las provincias marítimas de Canadá. Lo hizo con el fin de explorar, trazar mapas y eventualmente establecer colonias auto-sostenidas donde los europeos pudieran vivir en paz y en armonía y con prosperidad en el Nuevo Mundo.

A diferencia de los españoles, que en el siglo XVII esclavizaron a nativos americanos, y de los ingleses, que los expulsaron de sus asentamientos, Champlain buscó unir a los emigrantes con ellos a todos los niveles. Habiendo vivido entre muchas tribus de Norteamérica, él consideraba que los indígenas eran iguales en inteligencia y en muchas formas superiores a los europeos. Canadá, al menos, hasta hoy se beneficia de su visión, no sólo en el estatus relativamente elevado de los nativos americanos, sino en sus políticas oficiales, que están diseñadas para promover el “multiculturalismo”, que es afín al ideal del Yoga de la “unidad en la diversidad”. A las comunidades culturales y éticas se les anima a mantener sus cualidades únicas, dentro de un marco de respeto de los derechos humanos de todos.

Desde sus primeros años Champlain afrontó las consecuencias del conflicto cultural. Nacido en 1567, durante las tres primeras décadas de su vida sirvió al rey de Francia, Henri IV, como soldado y marinero, durante las tres guerras civiles sucesivas entre católicos romanos y Hugonotes protestantes. Su lugar de nacimiento, Saintonge, en la costa oeste de Francia, cambió de manos entre las partes en guerra una docena de veces. Cada vez, los residentes afrontaron la difícil elección de convertirse o de perecer tras la tortura. Se cometieron atrocidades a gran escala en los dos bandos, todo en el nombre de la religión. Con gran habilidad y paciencia, el rey Henri IV puso finalmente fin a estas guerras con un acuerdo complejo, el Edicto de Nantes, que permitió a los protestantes practicar libremente su religión en la Francia católica. Con el fin de 30 años de guerra, Champlain encontró oportunidades de explorar el Nuevo Mundo, primero a bordo de galeones españoles que iban a Cuba y a Méjico desde 1599 a 1601, y posteriormente fue a lo que después sería Nueva Inglaterra, las provincias marítimas y Québec.

“En sus pensamientos y en sus actos encontramos siempre una acuciante curiosidad sobre el mundo. Aquí había un espíritu que estaba recorriendo el mundo occidental en el siglo dieciséis. Parte de él estaba vinculado con la Reforma protestante y con la Contrarreforma

Sigue en página 8

Notas y noticias

Retiro de silencio del 23 al 27 de junio en el Ashram de Québec.

Todos los iniciados están invitados. Los participantes que no puedan permanecer durante los cuatro días completos pueden asistir también un mínimo de 2 días y 2 noches en cualquier momento del 23 al 27 de junio. Práctica de posturas en grupo con Durga. Por la tarde charlas inspiradoras de M.Govindan. Con mucho tiempo libre para disfrutar de la naturaleza, descansar y rejuvenecer. Los participantes que quieran quedarse más pueden hac-

erlo. Debido a las actuales condiciones económicas pedimos una donación sugerida de sólo 50 dólares por días, con un mínimo requerido de dos días de estancia.

Peregrinaje al sur de la India, del 31 de diciembre del 2010 al 17 de enero del 2011. Únete a nosotros en un nuevo e inspirador itinerario, con una práctica diaria de yoga y de meditación en algunos de los lugares espirituales más poderosos del sur de la India. Visitaremos ashrams y santuarios sagrados en

Chennai, Pondicherry, Tiruvannamalai, Tanjore, Palani, Pollachi, Coimbatore, Mysore y Bangalore. Todos son bienvenidos. Para más detalles visita nuestra website.

Iniciaciones de segundo nivel serán dadas por M.G. Satchidananda en Zurich mayo 14-16, Québec junio 18-20, Estonia agosto 13-15, Québec octubre 15-17, y Dole, Francia noviembre 6-8, and Brasil

Sigue en página 9

El sueño de Champlain (continuación)

católica, y con la búsqueda del espíritu de Dios en el mundo natural. Otra parte de él venía del Renacimiento y de su sed de conocimiento. Con él llegó una idea de indagación disciplinada, un espíritu sistemático de observación, un amor por el estudio, y una profunda creencia en que el conocimiento sería inmediatamente útil y beneficioso", (Fischer, página 145). Con ello llegó una pasión de compartir sus descubrimientos con los demás, lo que hizo con una serie de libros su viajes, llenos de hermosos mapas.

Durante su primer viaje a lo que ahora es Québec, en 1603, a la bahía de Tadoussac, donde se encuentran los ríos Saguenay y St. Lawrence, Champlain llegó por casualidad a una gran reunión de muchas tribus de nativos americanos. Más de 1.000 indios habían llegado en 200 enormes canoas del tan lejos al oeste como desde los grandes lagos. Champlain caminó valientemente en su campamento con dos intérpretes indios que había visitado Francia. Los jefes le mostraron su hospitalidad, y Champlain les ofreció su amistad, los beneficios del comercio, el apoyo de los franceses frente a sus enemigos mortales, las tribus iroqueses del sur. Se formó una alianza que duró durante muchas décadas, basada en el mutuo interés. Se volvió esencial para el crecimiento de la colonia, que fue aumentando lentamente en los años siguientes. Comenzando con este encuentro inicial, los líderes "se trataron con dignidad, tolerancia y respeto. Comenzaron a construir una atmósfera de confianza que fue fundamental para las relaciones entre europeos e indios. También siguieron creciendo. Cuando aumentó la confianza, muchas cosas fueron hechas posible. Cuando se perdía la confianza, era raramente recuperada. Este encuentro fue importante para ese espíritu, al igual que también para sus mantenimiento. Marcó el comienzo de una relación que fue única en la larga historia de la colonización europea de América. Algo de este espíritu ha perdurado en Canadá entre europeos e indios, incluso hasta nuestro tiempo – un logro extraordinario.

Durante las siguientes tres décadas Champlain elaboró mapas de la mayoría del noreste de América hasta los grandes lagos y más allá, estudió su flora, su fauna, la cultura nativa americana y los lenguajes y la agriculturas. Escribió libros para promover el apoyo a sus esfuerzos de colonizar el nuevo mundo, por parte de los mercaderes y de la corte real francesa. Superó la oposición de mercaderes que querían viajar sólo para regresar con un beneficio rápido con el comercio de la piel y del pescado, y que se oponían a las fuertes inversiones requeridas para que se establecieran las colonias. Consiguió el apoyo de la Iglesia, tanto católica como protestante, de diversos países europeos. El primer matrimonio europeo en la nueva colonia fue entre un escocés protestante y una francesa católica. Él animó a los europeos y a los nativos americanos a que se casaran. Sus descendientes son hoy millones. Apoyó a las tribus nómadas y los convenció para que complementaran su caza y recolecta de frutos con agricultura de la estación. Cultivó relaciones y apoyos de muchas personas influyentes en Francia, que podían invertir en sus colonias.

Champlain ejemplificó también las nobles cualidades del auto-sacrificio, el coraje, la paciencia, la energía ilimitada, el auto-control frente a los numerosos obstáculos, incluyendo los largos viajes por el mar, donde desarrolló una gran maestría como marino, navegador y cartógrafo. Nacido protestante, probablemente hijo ilegítimo del rey Henri IV, se convirtió en un devoto católico y en un humanista en el verdadero sentido universal de la palabra. Estoy profundamente impresionado sobre cómo Samuel de Champlain fue capaz de establecer el fundamento de un nuevo orden mundial basado en sus valores humanísticos. Su fe en Dios, su mente científica, y su amor por el conocimiento, su habilidad para sacar lo mejor de los demás fueron las claves para su éxito. En una era de cinismo, auto-indulgencia y miedo, podemos obtener muchas inspiración de la historia de Champlain. ¡Él fue verdaderamente el primer canadiense! □

Notas y noticias (continuación)

diciembre 11-13, 2009, y en Bangalore enero 22-24, 2010, cerca de Zurich mayo 14-16, y en Québec en junio 18-20, 2010, en Estonio en agosto 13-15. También por Satyananda en Alemania en agosto 13-15, en Singapur en octubre 15-17 y en Daylesford, Australia en octubre 22-24.

Iniciaciones de tercer nivel serán dadas cerca de Dole, Francia mayo 17-24, en Québec julio 23, agosto 1, 2010, en Estonia en agosto 15-22 y cerca de Frankfurt, Alemania, mayo 22-29, 2011, por M Govindan. Logra la meta de la Auto-realización con poderosas kriyas para despertar los chakras y entrar en el estado sin aliento de samadhi.

280-horas del curso de profesores de Kriya Hatha Yoga - será ofrecido por Durga y Satchidananda en Brasil, diciembre del 2010, y en Frankfurt, Alemania, 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. Visita el blog de Durga en www.seekingtheshelf.com.

Visita el blog de Durga: www.seekingtheshelf.com.

La construcción del Ashram de Badrinath se reanudará cuando Badrinath se vuelva a abrir el 19 de mayo. Esperamos acabar el primer piso este verano, y acabar el ashram en otoño del 2012. Nuestro próximo peregrinaje será en septiembre del 2011.

www.babajiskriyayoga.net está siendo actualizada con nuevos menus desplegables, y traducida al árabe, al danés, al ruso y al búlgaro. Durante los pasados 4 meses David y Nicole Lavoie han residido en el Ashram de Québec. David, ahora "Devadas", ha sido capaz de actu-

alizar nuestra web con menús desplegables, nuevos formatos, y algunas páginas nuevas. Lo ha hecho para todos los idiomas. Con la ayuda de Elena Harder, Jeeva Jyoti, Moksha, y Ahmed Loutfy, que han traducido nuestra web, ahora la ofrecemos en los siguientes idiomas adicionales: ruso, danés, búlgaro y árabe. En nuestra más reciente página en árabe, cualquier visitante puede descargarse la excelente traducción de Ahmed del libro de las dieciocho posturas en el árabe clásico. Nuestros esfuerzos son consistnetes con el dicho de Tirumular: "Todas las naciones son la mía, y todas las personas son mi familia"; y "que pueda compartir con todos el gozo que tengo". ¡Échale un vistazo!

Nuevo CD: "Om Kriya Babaji Stuti Manjari". Estamos encantados de anunciar la publicación de una nueva colección de canciones cantadas por Bhavani Ramamoorthy, cuya hermosa voz y cuyos arreglos elevan las palabras de muchos mantras de Kriya Yoga, conocidos y desconocidos, a niveles sublimes de inspiración. Los arreglos son de la forma carnata tradicional, como poderosas entonaciones y ritmos. Algunos de los mantras son únicos y fueron entregados por Babaji en el libro "La voz de Babaji". Bhavani está acompañada por las voces de otros iniciados de Kriya Yoga en Chennai, donde se hizo la grabación co-producida por Kriya Yoga Publications. Encarga tu copia por US\$12.95, CA\$15.70, ó por CA\$16.87 en Québec, US\$8.00 para gastos de envío.

Nuevas publicaciones: Estamos satisfechos de anunciar la publicación de dos nuevos libros en inglés: Babaji's Kriya Yoga: **Deepening Your Practice**, por Durga Ahlund y Marshall Govindan. Este libro ofrece instrucciones detalladas, diagramas y fotografías en particular del grupo de las 18 asanas de Yoga o posturas conocidas como "Kriya Hatha Yoga de Babaji". Los ensayos e instrucciones con-

tenidos permiten al practicante ir más allá del desarrollo y de la salud del cuerpo físico, y transformar la práctica de asanas de Yoga en una práctica espiritual, induciendo un estado superior de consciencia. A diferencia de otras publicaciones relacionadas con el Hatha Yoga, este volumen te mostrará cómo transformar tu práctica de Hatha Yoga en un medio para la Auto-realización. Introduce a los estudiantes al quintuple camino del Kriya Yoga de Babaji. Este libro está dedicado a los estudiantes de Yoga nuevos para el Kriya Yoga y también para estudiantes iniciados que busquen profundizar en su propia práctica. 150 páginas, 20 x 27 centímetros, diagramas en color. Precio \$17.95.

Kailash: Return to the Source and Back, por Swami Vedananda Saraswati, editado por Durga Ahlund, es una historia única de aventura espiritual de un peregrinaje a pie al monte Kailash de Tibet de un renunciante dedicado. Registra los destacables encuentros con un Siddha de 700 años de edad, con ascetas extraordinarios, y las experiencias espirituales y desafíos que afrontó en su viaje. El autor es un discípulo de Shirdi Sai Baba. Numerosas fotografías. 130 páginas. Precio \$15.95.

Retiros personales en el ashram de Québec: Disponemos de personal ahora para apoyar a cualquier iniciado que quiera tener un retiro personal en el ashram de Québec durante este invierno. David y Nicole Lavoie serán tus anfitriones. Santosh te guiará en tu práctica de las 18 posturas y de la meditación. Se pide una donación sugerida de C\$55 por día.

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

Sigue en página 10

Notas y noticias (continuación)

encriptada por lo tanto es una pagina segura.

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

Pedimos a todos los suscriptores de la zona euro,

que cuando sea posible nos envíen el pago 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 subscripción anual a esta publicación. En España, enviar 12 euros a Nityananda, escríbele a hunben@gmail.com para más detalles.

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 junio del 2010, quizás no recibáis el siguiente tema.

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.