

Kriya Yoga

d e B a b a j i

Editorial

Viendo la manifestación de la Gracia

por M. G. Satchidananda

Ellos no conocen la extensión de la gracia que prevalece en todas partes

Ellos no comprenden cómo la gracia se convierte en ambrosía cuando es experimentada

Ellos no consideran las cinco funciones de la gracia

Nadie comprende que la gracia se convierte en los ojos que contemplan en todas partes.

- Tirumandiram 1798

Todos somos viajeros por este

mundo, sufriendo de las flaquezas de nuestra naturaleza humana, nuestras mentes manchadas por la ignorancia del egoísmo, el karma y el engaño. Cuando este sufrimiento nos convierte en buscadores de lo verdadero, lo bueno y lo bello, buscamos el conocimiento que eliminará tales manchas y nos traerá beatitud. La literatura sagrada de todo el mundo nos provee de tal conocimiento. Si el propósito del conocimiento es eliminar el sufrim-

iento humano, entonces ese conocimiento que lo elimina completamente es verdaderamente el conocimiento más elevado. La literatura sagrada nos dice que Dios nos ama y que es por Su gracia que tenemos éxito en vencer nuestro sufrimiento humano y encontrar lo verdadero, lo bueno y lo bello. Así que, ¿qué es esta Gracia?

La Gracia, a diferencia del karma, no es merecida. No depende de si hemos hecho algo bueno en particular. La Gracia es la respuesta del Señor a la aspiración del alma, a su llamada, para que se vuelva libre de las manchas del egoísmo, de los malos hábitos y del engaño, y para que trascienda las divisiones creadas por la mente y se reúna con el Señor. Tirumular nos dice en su obra monumental, el Tirumandiram, que como el Señor ama a las almas, Él ejecuta las cinco acciones de modo que las almas puedan purificarse de estas manchas conocidas como los malos. Al purificarse así, la Gracia revela lo Verdadero, lo Bueno y lo Bello.

Contenidos

1. Editorial: "Viendo la manifestación de la Gracia," por M. G. Satchidananda
3. "La Kumba Mela y sus ascetas: o por qué un peregrinaje nos es un viaje de turismo. Parte 3" por M. G. Satchidananda
5. "Haz lo que ames y el dinero vendrá," por M. G. Satchidananda
7. Notas y noticias
8. Venta de la nueva edición monumental del Tirumandiram

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

La Gracia y las cinco acciones del Señor

El verso anterior del Tiruman-

Sigue en página 2

Editorial (continuación)

diram nos dice que la Gracia es el propósito mismo de las cinco acciones del Señor. Estas cinco acciones son creación, preservación, destrucción, oscurecimiento y el otorgamiento mismo de la gracia.

El Señor crea el mundo de modo que el alma pueda recibir un cuerpo y trabajar sus deseos kármicos, aprender de la experiencia y crecer en sabiduría. El Señor preserva muchas relaciones que el alma disfruta en el mundo, para que el mundo pueda disfrutar los frutos de sus acciones. La destrucción del cuerpo da descanso al alma de las distracciones y del sufrimiento del mundo. El oscurecimiento vela la verdadera identidad del alma como pura consciencia, y la obliga a convertirse en buscadora de lo verdadero, lo bueno y lo bello. La quinta acción, la Gracia, impregna por tanto todas las acciones del Señor, y expresa el amor del Señor por el alma. Como un místico, cuando uno realiza esto, uno se vuelve consciente del Señor dentro de uno mismo, como el Testigo Eterno de todos los diversos dramas del mundo. Uno ve al Señor en todas partes. Uno ve que todo es Su acción.

Ellos se convertirán en Siva permaneciendo con el principio que todo lo abarca,

Que otorga sabiduría para alcanzar la consciencia absoluta,

*Empujando el deseo a través de los órganos y fundiendo,
Modelándolo como sabiduría colocada entre los sirvientes*
- Tirumandiram verse 1799

Conforme uno entrega la perspectiva del ego a la del alma o el Testigo, uno ve que la gracia del Señor lo impregna todo. Conforme son eliminadas las impurezas, las “manchas” antes mencionadas, uno comprende que no hay nada sino el Señor. Pero, ¿quién es el Señor? Tirumular y los demás Siddhas generalmente evitan limitar con definiciones Eso que es ilimitado. Como mucho, ellos dirían que el Señor es sat chit ananda: Ser absoluto, Consciencia absoluta, Gozo absoluto. Y como las almas son consciencia individualizada, cuando se purifiquen “se convertirán en Siva”. Esto expresa el mahavakya o gran dicho de los Siddhas: “el jiva (alma individual) se convierte en Siva”. Este proceso de volverse perfecto o divino sucede conforme el individuo experimenta a través de sus sentidos una selección de preferencias y aversiones, volviéndose eventualmente indiferente a ellas, y desarrolla la sabiduría nacida de la ecuanimidad, y luego le lleva a uno a la compañía del sabio, los sirvientes del Señor en este mundo, donde resulta un mayor crecimiento. In grace the soul is formed, in grace it grew

En la gracia se forma el alma, en la gracia crece

En la gracia muere y descansa y es oscurecida

Es alimentada con el gozo de la ambrosía que es la gracia

En la gracia mi Nandi entró en la cámara interna.

- Tirumandiram verse 1800

Aquí Tirumular nos asegura que es por Su gracia que el Señor causa que el alma nazca en el mundo; en Su

gracia Él causa que el alma sea sostenida en un cuerpo, creciendo en experiencia a través del cuerpo físico y los órganos de los sentidos; que es sólo por Su gracia que el alma encarnada muere y descansa del ciclo de nacimiento y de muerte. Es sólo por Su gracia que el alma encarnada está sujeta al oscurecimiento con toda su confusión y distracción, de modo que uno debe buscarle más allá de las dualidades del apego y la aversión.

Pero uno puede también experimentar la gracia de Dios en Su quinta actividad: la Gracia misma que es descrita anteriormente como gozo de ambrosía, y como un estado duradero de gracia. Esto sucede cuando el Señor, como ama al alma, entra en la “cámara interna”, el corazón espiritual, volviéndose accesible, y guía desde dentro como el gurú. El sabio dice “el Gurú, Dios y el Ser son uno”.

De la dualidad a la no-dualidad

Es Su gracia la que me pone en el apego, es su gracia

La que me libera de los lazos del apego; en esa alianza

Es Su gracia la que me otorgó liberación; en esa unión de ataduras

Es Su gracia la que formó el estado de no-diferencia.

- Tirumandiram verse 1802

Llegamos a apegarnos a demasiadas cosas: posesiones, relaciones, estatus, comodidades físicas. Y cuando se rompen, se pierden o se acaban, sufrimos insensatamente, ¡sorprendidos de que no durasen! Pero nada dura. Todo es impermanente. Así que si uno busca e invierte los propios sueños y esperanzas en cosas que no duran, uno está destinado a decepcionarse y a, eventualmente, sufrir por su pérdida. Y mucho antes de que se pierdan, uno sufre el miedo a la pérdida. De forma similar uno sufre de aversiones, esas cosas que uno desdeña, teme, duda, critica o que le hacen irritar. En consecuencia, uno es atrapado en un círculo sin fin de preferencias y aversiones. Por la Gracia del Señor, uno comienza a escapar de la dualidad de las preferencias, la trampa del ego, y encuentra un estado de ecuanimidad, indiferente a los deseos, miedos, emociones e impulsos del cuerpo vital. Con la aspiración, uno puede incluso aliar al vital con la aspiración del alma hacia lo verdadero, lo bueno y lo hermoso. Uno ve lo que los Siddhas llaman “Civam” o “bondad” en todo. Uno trasciende la dualidad de la mente: preferencia y aversión, obtener y perder, fama y deshonra, alabanza y culpa, felicidad e infelicidad.

Viendo la manifestación de la Gracia

Por tanto, uno no necesita sufrir más, poseer más, lograr más, experimentar más, hacer más, para encontrar el bienestar, o incluso para encontrar la Gracia del Señor. Pero uno necesita aspirar. La aspiración, la llama del entusiasmo espiritual para ir más allá de los pares de opuestos, las preferencias del ego, y para trascender las limitaciones de la mente, abrirá las puertas del corazón

Sigue en página 3

La Kumba Mela y sus ascetas: o por qué un peregrinaje nos es un viaje de turismo (Parte 3)

por M. G. Satchidananda

En nuestra pasada edición del periódico acabamos con un comentario sobre la orden de monjes conocidos como Bairagis, que son los devotos de Ram, Krishna y Vishnu. Las órdenes 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. Comentamos los cuatro sampradayas principales u órdenes de Bairagis.

Los Bairagis siguen el sendero de la devoción al Señor o bhakti, expresándolo a través de cantos (kirtan), repetición del mantra (japa), peregrinaciones (yatri), adoración (puja). Hay cinco estados mentales alternativos hacia el Señor que acompañan tales expresiones: (1) Srngata (amor erótico), donde el asceta se identifica con Sita enamorada de Rama, incluso llevando ropa femenina, (2) Sakhya (amistoso), (3) Vatsalya (amor paterno), donde el asceta sostiene una imagen de Rama en su regazo, (4) Dasya (sirviente) y (5) Santa (gozoso), que implica desarrollar ecuanimidad imperturbable, acercándose al nivel del samadhi. Una rama, la Tapasi sakha (o rama de penitencia), fundada por Pavahari Krishnadasa, anteriormente un Natha yogui, sigue una práctica rigurosa de Yoga. Pero para la mayoría de los ascetas su sadhana con-

siste en mantra japa, adoración a la deidad, y alguna lectura de literatura sagrada como el Ramayana. En sus centros tiene también diversas tareas que ejecutar como cocinar, jardinería, limpieza del templo y cuidar de los sadhus mayores. Sus Mahants son responsables de ofrecer comida y alojamiento y de mantener la orden.

Las órdenes militantes o akhands se formaron en el siglo XVIII pasado, como respuesta al conflicto con las órdenes militantes Saivitas. Éstas incluyen a Nagas o ascetas desnudos. Hoy pueden ser vistos en la procesión, tras enormes banderas de cinco colores que contienen la insignia de su ejército (ani): la imagen de Hanuman, el rey mono a un lado, y el sol al otro lado. La insignia de los Ramanandis es una vasija invertida (kalasa). La insignia de las otras tres sectas es el águila divina (Garuda).

Estas banderas desplegadas pueden verse también a la entrada de los diversos campamentos de los akhands Bairagis. La comida se anuncia en estos campamentos con el grito de "Hari Hara" o "Vishnú Siva", indicando que todos son bienvenidos.

Una secta de ellos, Madhva Gaudiya Caitanyaites, adora a Krishna y a Rada, y a su preceptor Caitanya, el destacado asceta del siglo XV de Bengala, que con la ayuda de sus seis discípulos Goswami, desarrolló un gran centro en Vrindavan. Él es adorado por sus seguidores hasta hoy como un avatar de Radha y de Krishna. La secta Hare Krishna Caitanya proclama su afiliación con Madhava acharya, aunque su deidad, sus observancias y su fe son muy diferentes. El número más grande de seguidores de Caitanya está en Bengala, Assam y Orissa, y ha sustituido a su propia deidad Radha-Krishna como objeto principal de adoración. Ellos buscan como salvación ir a Goloka, la morada celestial de Krishna y de Radha, a quienes ellos quieren seguir sirviendo. No se observan distinciones de casta. Los Madhva Gaudiyas, como los Krishna, pueden ser distinguidos por los malos de tulasi de tres hebras que llevan cerca del cuello. La mayoría de los ascetas Madhva llevan también blanco, pero algunos Gaudiyas han comenzado a vestir de ocre, quizás debido a la influencia de los monjes de la Ramakrishna Mission. Su tilak en la frente consiste en dos líneas blancas perpendiculares, unidas sobre el puente de la nariz, desde donde otra línea blanca continúa bajando hasta la punta de la nariz. Los nombres de los ascetas masculinos acaban en Dasa y los femeninos en Dasi. Admiten ascetas mujeres, que viven separadas de los hombres. Hay más de doce subsecciones de los Madhva Gaudevaras.

Ramananda representó una revuelta frente a la organización de Ramanuja en castas. Otra secta reformista

Editorial (continuación)

al amor, purificará las manchas de nuestra naturaleza humana, y nos permitirá ver que Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros a través de toda acción, tanto las grandes como las pequeñas. Alimenta esa llama lanzando a ella todo lo que sea egoísta, todo lo que oponga al descenso de lo "verdadero", "lo bueno" y "lo bello". Alimenta esa llama consagrando toda acción con la perspectiva del Eterno Testigo. Alimenta esa llama aquíetando la mente, volviéndote hacia adentro, y escuchando intuitivamente la guía para resolver toda dificultad, confusión, toda resistencia al auto-resplandor emergente. Alimenta esa llama con el conocimiento del corazón de que el Señor te ama y te está guiando. Alimenta esa llama con la llamada constante al descenso de la Gracia omnipotente, que te está transformando en su perfecto instrumento. La llama no es meramente una metáfora de la consciencia, sino es también el agente mismo de transformación. Cuando, en la ignorancia, todo aquello con lo que te identificas se ha ido, o en la sabiduría, cuando todo lo que no eres ha sido entregado, ¿entonces qué permanece? Al ofrecer todo lo que no eres en la llama de la aspiración, como el Testigo de todo, comprenderás la verdad del mantra Na ma si va ya: el resultado del sacrificio es gozo, o "Siva, Ese Ser supremo, yo soy". □

La Kumba Mela (continuación)

importante, los Kabirpanthis, fue fundada por Kabir, que murió en el 1518 d. C. Él predicó contra la adoración de ídolos, los ritos y los rituales, e invitó tanto a hindús como a musulmanes en su seno. Su discípulo Bhagodas reunió sus dichos, que son conocidos como Bijaka. Éste libro ocupa la misma posición para sus seguidores que el Guru Granth Sahib de Guru Nanak y los Sikhs, quienes alrededor del mismo momento también rechazaron la adoración de ídolos. Kabir predicó la dieta vegetariana, evitar los intoxicantes, el control de los sentidos y la abstención de recibir servicios personales de los demás. No se sabe si la sadhana de su secta, "Surat-Sabda-Yoga", fue desarrollada por Kabir o vino después. Ésta implica la meditación en la luz de la consciencia y en el sonido divino. La secta de hombres de hogar se conoce como "Radhaoswami" sigue esta misma sadhana y doctrina. Aunque no se alienta el peregrinaje, muchos de los ascetas Kabirpanthis vienen a la Kumba Mela. Pueden ser identificados por sus sombreros piramidales de paño blanco, vestidos blancos y un tilak en la frente que consiste en dos líneas blancas verticales con o sin punto, a veces de color negro, entre las líneas. Llevan semillas de tulasi. Hay dos órdenes ascetas. La principal tiene su sede central en Benarés, la otra en Bihar. Hay también una orden de hombres de hogar, centrada en Chhittisgad. La observancia más importante de los Kabirpanthis es una oración en grupo acompañada de un ofrecimiento de luz conocido como arti, una lámpara con aceite y alcanfor. Esto se hace cada domingo tras la puesta de sol, enfrente de un gran foso conocido como cauka. Se hacen varias ofrendas y luego se distribuyen a los devotos. Las mujeres son aceptadas en las órdenes ascéticas.

Hoy la secta Swaminarayana tiene una de las órdenes de ascetas Bairagis más grande e importante, con unos 500 ascetas. En años recientes han construido docenas de complejos de templos enormes y costosos en muchos países, con las contribuciones de cientos de millones de devotos hombres de hogar. Fue fundada por Narayanamuni en 1781, cerca de Ayodhya. Predica la filosofía dualista cualificada Vedántica de Ramanuja. Sus principales doctrinas son Ahimsa (no dañar) y Varnasrama Dharma (las propias tareas en cada una de las cuatro fases de la vida). Naryanamuni escribió una colección de dichos llamada Vacanamrta, y un libro llamado Siksapatri para la guía de las sectas. Sus dos centros principales están en Gujarat. Krishna es adorado en sus templos, pero no hay objeción en adorar a las cinco deidades del Hinduismo. Aparte de las ascetas mujeres hay tres tipos de ascetas en su orden: Brahmacaris, que son de la casta Brahmin, Sadhus que son de castas no-Brahmines pero que han renunciado a comer carne y pescado en su dieta, y Pales, que son no-Brahmines que no han renunciado a comer carne y pescado. Los dos primeros tipos llevan vestidos ocre. Los últimos llevan vestidos blancos. Los The Mahants viven en edificios palaciegos. Ellos y los Brahmacaris hacen un gran esfuerzo en recaudar regalos honoríficos para su organización. El actual jefe de la secta ha establecido como objetivo

construir cincuenta grandes complejos de templos en su vida. Hasta la fecha ha conseguido la mitad.

5. Otras órdenes ascéticas Shaivas

Aparte de las órdenes Saiva (o Shaiva) descritas en las tres primeras secciones anteriores, hay numerosas órdenes de ascetas Saivas. Hemos ya descrito a aquellas que participan en la procesión de sadhus de las Kumba Melas. Las Kumba Melas son todas en el norte de la India. Debido a la gran distancia respecto a otras partes de la India, particularmente respecto al sur, y a las diferencias entre las sectas del norte basadas en el sánscrito y las sectas del sur de lenguaje dravidiano, la participación en la Kumba Mela de ascetas de otras sectas Saivas está limitada a individuos o a pequeños grupos. Los ascetas de estas sectas usualmente no vagan, sino que residen en centros monásticos conocidos como Mutts. Sus abades se conocen como Mahasannidhanas. Estos abades son eruditos doctos en los Agamas, los Vedas tamiles. Los Mutts poseen la propiedad y administran muchos templos. Los abades ofician muchas funciones religiosas en estos templos. Aunque pueden ser menos en número, su influencia filosófica puede ser mayor.

Los cuatro grandes acharyas, Sankara, Ramanuja, Madhava y Vallabha vinieron del sur. La religión en el sur de la India se centra en los templos y en los santuarios familiares, mientras que en el norte se centra en la renunciación ascética y en los monasterios. La razón de esta diferencia está en diferencias en filosofía.

Nuestra propia tradición de Kriya Yoga de Babaji expresa el teísmo monista de Tirumular y de los 18 Siddhas. Ésta es una de las dos ramas diferentes del Shaiva Siddhanta, tal como se describe en la primera sección del Apéndice A. La mayoría de los miembros de nuestra tradición son hombres de hogar, como fueron los Siddhas, pero durante alguna parte de su vida pueden adoptar el estilo de vida renunciante. La práctica del Kriya Yoga de Babaji, con su sadhana yóguica, sus requerimientos dietéticos y sociales, es una forma de ascetismo, tal como se explica en la segunda sección de este texto. La Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji es una orden laica de ascetas dedicados a la práctica y a la enseñanza del Kriya Yoga de Babaji.

6. Otras órdenes, tantrikas, supuestos sadhus, fumadores de ganga y mendigos disfrazados

Una nota de aviso. Muchas personas que asisten a la Kumba Mela pueden pertenecer a órdenes menos conocidas, o ser supuestos renunciantes o mendigos disfrazados. Algunos de ellos están ahí principalmente para obtener limosnas, dones honoríficos y favores de diferentes tipo. Uno debe practicar el discernimiento al responder a sus peticiones. No hay obligación de dar limosnas al recibir peticiones. Darlas o no es una opción personal. La respuesta más aceptable y común es ofrecer unas rupias o arroz inflado, que se vende en bolsas de

Sigue en página 5

Haz lo que ames y el dinero vendrá

por M. G. Satchidananda

He sabido recientemente que el 56% de los estadounidenses que están en el Mercado laboral han sufrido el impacto de la actual crisis financiera en las siguientes formas: se han quedado sin empleo, han visto reducido su salario o su horario laboral, y han tenido que seguir con un empleo a media jornada. Muchas personas más temen que perderán sus empleos. Otros países han sido afectados de forma similar. Por ejemplo, la tasa de desempleo en España está alrededor del 20%. Los economistas nos dicen que la recesión está desde el 2009, aunque las economías siguen creciendo, aunque lentamente. Los negocios también notifican buenos benefi-

cios. Aun así la mayoría de las personas de hoy sufren de inseguridad financiera debido al miedo a no ser capaces de trabajar y de ganarse la vida.

Yoga es hacer lo opuesto

¿Cómo nos puede el Yoga ayudar a superar este desafío? El Yoga implica hacer lo opuesto de lo que usualmente nos impulsa a hacer nuestra naturaleza humana. Cultivamos el silencio en vez de hablar. Permanecemos despiertos y atentos cuando cerramos los

Sigue en página 6

La Kumba Mela (continuación)

plástico en todas partes. Generalmente sólo los mendigos persistirán en sus peticiones. Los sadhus, incluso si son realmente “mendigos disfrazados”, no molestarán a nadie al que pidan limosnas. Los sadhus que pertenecen a las órdenes, como se describió en las secciones anteriores, son generalmente bien disciplinados y dignos de confianza, a menos que sean adictos a fumar ganga y otras hierbas. Estos últimos deben ser evitados.

Una situación más dificultosa y potencialmente peligrosa puede surgir cuando un sadhu busque hacerse amigo tuyo o te invite a su alojamiento. Algunos peregrinos desprevenidos han sido drogados, robados y sufrido abusos por sadhus sin escrúpulos, en particular de supuestos tantrikas. Los tantrikas van usualmente vestidos de rojo o de negro y van solos o con una pareja. Ellos pueden buscar obtener energía de ti si llegas a estar bajo su influencia.

7. Código social. La Kumba Mela es una maravillosa oportunidad para que tengas satsang o hermandad con los santos, los sabios y los devotos. Aunque pocos hablan inglés, generalmente todos son amistosos y respetuosos. Si quieres visitar el campamento de algún grupo ascético para asistir a kirtans y conferencias, siéntate en el lado de los hombres si eres un hombre, o en el lado de las mujeres si eres una mujer. Hay un código social en la India entre hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres no fraternizan en público. Las mujeres que se desplazan solas se consideran prostitutas. Aunque tales personas no asisten a la Kumba Mela, una mujer, en particular una mujer occidental que vaya sola puede no ser tratada respetuosamente. Por tanto, durante la Kumba Mela todos deben salir sólo en compañía de al menos otra persona, por el bien de la seguridad. Si eres una mujer debes también abstenerte de hablar con los hombres ascetas. Si quieres comunicarte con uno, hazlo a través de la mediación de un peregrino de Kriya Yoga. Al hacerlo así recibirás una respuesta respetuosa. Los hombres deben evitar hablar directamente con las mujeres indias, a menos que sea una dependienta o una agente

de hotel o de viajes.

Como los occidentales comen carne, son considerados impuros, y de la casta de los intocables. Por tanto no intentes tocar a los indios, estrechando las manos o abrazándoles. Al intentar hacerlo recibirás una respuesta desagradable. Una de las mejores cosas que puedes hacer es simplemente sentarte en meditación en la presencia de los santos y los sabios. Recibirás su bendición silenciosa. Mira la Presencia del Señor en todos. Hónrales con las manos unidas en el mudra y el saludo de “Namasté”, que significa “me inclino ante la Presencia del Señor dentro de ti”. O puedes decir “Nama Shivaya” cuando te encuentres que llevan el tilak Shaiva, “Jaya Sitaram” o “Om Narayana” o “Hari Om” para los Bairagis, como se indicó antes. Puedes disfrutar de participar en los kirtans de los devotos. Cuando uses la cámara, sé respetuoso con los demás. Algunas personas pueden no querer que se les haga una foto. Es mejor pedir su permiso primero. Ofrece una donación a un sadhu si le has hecho una foto. Evita fotos de sadhus bañándose o hazlas a distancia, y sólo de forma muy discreta.

8. Baño en el Ganges. Como el baño en el Ganges es una de las principales actividades diarias de todos los indios que van a la Kumba Mela, es bueno estar preparado para respetar el derecho de los demás a la privacidad, y para llevar ropa y toallas apropiadas para ti mismo si quieres bañarte: un simple camisón de algodón si eres una mujer (trajes de baño no, por favor), unos simples pantalones cortos o bermudas si eres un hombre. Un par de sandalias de goma baratas a prueba de agua tras el baño y poco atractivas para los ladrones.

9. Para leer más sobre las filosofías de las órdenes y sectas mencionadas: La joya del discernimiento de Sankara, los Upanishads, el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali, Siva Puranas, Avadhuta Gita (Goraknath), Hathayoga pradipika, (Goraknath), Ramayana, Srimad Bhagavatam, Tirumandiram; la revista Hinduism Today. □

Haz lo que ames (continuación)

ojos, en vez de dormir. Cultivamos la calma en vez de llegar a agitarnos o llenarnos de inercia, duda y confusión. Los yoguis no trabajan con la motivación ordinaria impulsada por la naturaleza humana. La naturaleza humana nos motiva a trabajar por el propósito de la supervivencia, o por el estatus, o para tener los medios para consumir más cosas que puedan temporalmente satisfacer algún deseo basado en la fantasía. Así, trabajamos para cumplir las necesidades de ego, que se identifica con el cuerpo, los sentidos y los movimientos de los cuerpos vital y mental. El agente primordial del ego es el cuerpo vital, el asiento de los deseos, las emociones y los impulsos. La mayoría de estos movimientos carecen de inteligencia y están simplemente impulsados por los hábitos, conocidos como samskaras, que en su totalidad forman nuestro karma.

Karma Yoga

Reconociendo que nuestro karma está determinado por los hábitos, el yogui practica el karma yoga, el yoga del servicio desinteresado, con no-apego por los resultados de la acción, cambiando la perspectiva desde la del ego a la del Testigo. Para conocer la diferencia entre ambas, pregúntate en cualquier situación: “¿Tengo una preferencia?” respecto al resultado de cualquier situación dada. Si sientes incluso la más ligera preferencia por un resultado, ello está motivado por el ego. El Testigo, por otro lado, no tiene preferencias, porque tiene la perspectiva de tu Ser verdadero, que disfruta de Ananda, alegría incondicional, veinticuatro horas al día. Al Ser no le importa si consigues lo que quieres o lo que no quieres. La preferencia y la aversión es el juego del ego. El Ser siempre está contento, no importa lo que pase.

El karma yogui está motivado por el amor. El amor es dar. Darse uno mismo, el tiempo de uno, la habilidad, la energía, la compasión, a eso que es digno de nuestro amor incondicional, la Divinidad. El karma yogui ve la Divinidad en los demás, ve lo bueno, “Civam”, en los demás, y sirve a Eso. El karma yogui no espera nada a cambio. El karma yogui busca sólo la Gracia del Señor, nacida de la aspiración por lo verdadero, lo bueno, lo hermoso. El karma yogui busca aliar su voluntad con la del Señor, cultivando la presencia y la consciencia, la escucha intuitiva, buscando la guía interior nacida de la propia consciencia más elevada. El karma yogui rechaza los impulsos y las tendencias egoístas e interesadas nacidas de la preferencia y de la aversión, la alabanza y la culpa, el éxito y el fracaso. El karma yogui siempre tiene una mano abierta dispuesta a ayudar a los demás. El karma yogui se convierte en un instrumento del amor. Y Dios es amor.

Cualquier actividad y cualquier trabajo pueden convertirse en karma yoga si son hechos con este espíritu de desinterés personal con amor. Aunque el dicho “haz lo que amas y el dinero vendrá” ha sido repetido por muchos maestros o escritores de “crecimiento personal” o de “seminarios de abundancia”, esto está usualmente enmarcado dentro de la agenda del ego: fama, fortuna,

éxito, satisfacción personal, trabajo importante, etc. Pero, ¿por qué limitarnos a la agenda del ego cuando buscamos hacer el bien, actuar con amor, convertirnos en un instrumento del amor? Como seres humanos tenemos la habilidad de concebir la perfección (siddhi), de ver nuestras propias imperfecciones, y de diseñar métodos para unir ambas y aplicarnos a ello. Si aspiras verdaderamente a convertirte en un yogui, y más específicamente, en un karma yogui, entonces nuestra actual crisis financiera y económica colectiva y personal puede servir como catalizador para que cada uno de nosotros realicemos los cambios necesarios. La crisis actual puede activarnos a cada uno de nosotros para que formemos una nueva intención, un sankalpa, incluso un voto, para de ahora en adelante trabajar con el espíritu del karma yoga, y de apoyarnos en la providencia Divina para que nos guíe y nos dé lo que necesitamos. Las necesidades pueden volverse muy pocas cuando, en el espíritu del Yoga, abrazamos el ideal de “vida simple y pensamiento elevado”. Perder tu trabajo, perder tu hogar, mudarte a una vivienda más modesta, trabajar con una nueva perspectiva, quizás en una nueva actividad, sería una bendición oculta, cuando, como el Testigo, ves la mano de la Divinidad en todo lo que sucede. Entonces todo lo que hagas será desde el corazón, con amor, y te convertirás en un instrumento del amor. Forma hoy esa intención, de convertirte en un instrumento de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Si estás sin trabajo comienza haciendo trabajo de voluntario. “Acepta el primer trabajo que puedas conseguir, y aspira por algo más que te permita servir más”. Tales fueron las palabras de consejo de mi profesor Yogui Ramaiah siempre que, tras volver de un asignación en la India, necesitaba volver a entrar en el mercado laboral.

Alguna experiencia personal

Si no has leído mi libro “Cómo me convertí en un discípulo de Babaji” quizá no aprecies cómo los principios citados han actuado en mi vida. Puede ser instructivo recordar algunos ejemplos. Tras ser iniciado en el primer y en el segundo nivel de Kriya Yoga de Babaji por Yogui Ramaiah (Yogiar) en junio de 1970 en Nueva York, decidí dedicar mi vida a su práctica y a la misión de nuestro Satgurú Babaji. Como requisito preliminar para prepararme para entrar en la forma de vida disciplinada del ashram, se me pidió que siguiera un conjunto de reglas mientras vivía en Washington capital, donde los previos cuatro años había asistido a la universidad. Tras hacerlo durante varios meses fui aceptado en el ashram fundado por Yogiar en el sur de California. La primera enseñanza ahí fue “consigue un trabajo”. Esto sucedió durante una recesión. Cada día salía a buscar un trabajo, cualquier trabajo. Como se nos pedía que nos dejásemos crecer el cabello y la barba, la mayoría de jefes tenían la impresión de que éramos “hippies” y por tanto todas las puertas se cerraban para el trabajo para el que estaba

Sigue en página 7

Notas y noticias

Retiro de silencio del 15 al 19 de septiembre 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 15 al 19 de septiembre. 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 hacerlo. 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.

Sigue en página 9

Haz lo que ames (continuación)

preparado, según mi licenciatura en Economía Internacional, como reciente graduado de la universidad de Georgetown. Tenía un “exceso de cualificación” para otros trabajos, los jefes temían que pronto los dejaría buscando algo mejor. Cada noche, al regresar a nuestro modesto ashram donde vivía con Yogiar y 3 discípulos, sin éxito en encontrar un trabajo, Yogiar me reñía por no intentarlo lo suficiente. Finalmente me las arreglé para encontrar algún empleo: vender la Enciclopedia Británica puerta a puerta, durante un día, hasta que me desanimé. Luego vender la aspiradora Electrolux puerta a puerta, animado por las dos ventas del primer día, luego no vendí nada en una semana. Luego conducir un camión con piezas de repuesto para autos para garajes locales, durante dos semanas, antes de que “me dejaran ir” por estar excesivamente cualificado. Luego trabajé para un agente de aduanas, rellenando formularios durante algunas semanas, antes de que obtuviera un trabajo como asistente social para el Departamento de Bienestar en Long Beach, California, administrando las necesidades esenciales de 500 mujeres con niños dependientes. Lo hice durante seis meses, hasta que completé la formación de tercer nivel, y luego Yogiar me envió a Chicago para abrir un centro allí.

En Chicago me presentaron a la madre de un compañero discípulo. Ella era la co-propietaria de la compañía de taxis Evanston Red Top Taxi, y así conseguí un trabajo nocturno, conduciendo un taxi por el norte de Chicago y sus suburbios. Ella me presentó al compañero de negocios de su marido, que me dio un trabajo cargando camiones en su almacén. Cada día, durante 6 meses, cargué a mano de 20 a 40 toneladas de mercancías con descuento para el hogar, en camiones de trailers, por 2 dólares a la hora. Por la noche conducía el taxi. De esta forma fui capaz de ahorrar 5.000 dólares para la primera asignación que Yogiar me dio en la India. Sin embargo, tras 6 meses de cargar camiones, perdí el trabajo cuando el sindicato Teamster me alistó para formar un sindicato en el almacén. Afortunadamente obtuve un trabajo poco después como asistente social, sirviendo otras 500 mujeres más con niños dependientes en los vecindarios

más pobres y violentos de Chicago, en Kedzie y Madison, suburbios de las afueras, donde los alcohólicos vivían en condiciones terribles. Durante este periodo de 1971-1972, antes de irme a la India, practiqué el Kriya Yoga de Babaji 8 horas al día, cada día, y dirigía clases públicas gratuitas de Yoga en nuestro centro, en una apartamento de una habitación, donde pagaba 110 dólares al mes de alquiler.

Cuando regresé del año en la India Yogiar me asignó a Washington capital, donde teníamos un pequeño centro. Tras trabajar en una librería, luego como empleado del gobierno, conseguí buenas puntuaciones en los exámenes del Servicio Civil, y me ofrecieron un trabajo como economista en el Pentágono y en el Departamento de Trabajo. Yogiar me dijo que cogiera el trabajo en el Pentágono, aunque había participado en muchas marchas de protesta contra él en 1969 y 1970, cuando estudiaba cerca. Me pasé ahí cuatro años, yendo en bicicleta todos los días del Pentágono a nuestro ashram, trabajando junto oficiales mayores de la Armada, haciendo planificaciones de mano de obra durante los años finales de la guerra de Vietnam, y ¡practicando un montón de mantras! La sadhana de mantras a la hora de comer me ayudó a mantener algún equilibrio en mi lugar de trabajo. Aprendí a superar mi antipatía por la guerra de Vietnam, por los militares y los políticos que insensatamente habían desperdiciado tantas vidas y tanto dinero en esa guerra. Aprendía a comprender que mientras los seres humanos sean agresivos, la policía y el ejército son necesarios para impedir el caos, y para asegurar el dominio de la ley, pero que civilizaciones como la mía también necesitaban controlar a los militares. Desarrollé muchas habilidades que usé en mi carrera posterior como economista en compañías telefónicas de Canadá.

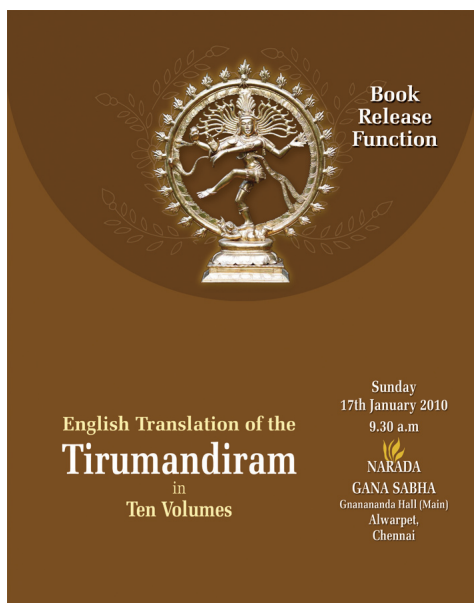
Necesitamos yoguis, especialmente karma yoguis, para trabajar hoy en todos los campos, especialmente aquellos donde se están desarrollando las crisis: salud, enfermedad mental, abuso de drogas, educación, medio ambiente, terrorismo. Rezo para que, como estudiantes de Yoga, todos escuchemos la llamada para servir, para amar y para convertirnos en instrumentos de la guía divina interna. □

Venta de la nueva edición monumental del *Tirumandiram*

Babaji's Kriya Yoga and Publications está contenta de anunciar la publicación de la monumental obra literaria *Tirumandiram*, en 10 volúmenes de tapa dura. Sñolo por US\$100 más \$50 de gastos de envío, ó CAD \$ 115.50 más gastos de envío, incluyendo impuestos.

Este texto clásico contiene nueve volúmenes, conocidos como "tandirams". Cada volumen contiene un

tandiram con el verso en tamil, su transliteración y comentario. Y además hay un décimo volumen que contiene un glosario, una bibliografía selecta, un índice y ensayos. Más de 3,750 páginas en total. Los más de 3.000 versos son reproducidos en su

lenguaje tamil original, con una transliteración del tamil, una traducción al inglés, y un extenso comentario, elucidando el significado de cada verso.

Durante los pasados cinco años un equipo de eruditos ha estado escribiendo una traducción al inglés con un extenso comentario de uno de los textos más sagrados de la India, conocido como el *Tirumandiram*, del Siddha Tirumular. Es una de las obras más importantes nunca escritas relacionadas con el Yoga, el Tantra, la filosofía Saiva. El siguiente equipo de eruditos han traducido los nueve tandirams.

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

Tandiram 4 - Traducidos por el Dr. T.N. Ramachandran

Tandiram 5 - Traducidos por el Dr. KR. Arumugam

Tandiram 7 - Traducidos por el Dr. P.S. Soma-sundaram

Tandiram 8 - Traducidos por el Dr. S.N. Kandasamy

Tandirams 6 y 9 - Traducidos por el Dr. T.N. Ganapathy

Décimo volumen - Glosario y bibliografía seleccionada por el DR. T.N. Ganapathy

- índice por el Dr. Ramesh Babus.

“Los poemas de Tirumular abundan en términos técnicos que transmite la experiencia mística. El lenguaje simbólico y oscuro de los Siddhas tiene la ventaja de la precisión, la concentración, el secreto, el misterio y el

significado esotérico en el que los símbolos, en las manos de los Siddhas, se convierten en una forma de expresión artística de lo inexpressable. El uso del lenguaje simbólico no es sólo una protección contra la profanación de lo sagrado del ignorante, sino también sugiere que el lenguaje, aunque esté enriquecido, es incapaz de expresar la experiencia más elevada del espíritu. Verdaderamente el lenguaje no es sino una lámpara rota. En la terminología sufí, cualquier intento de transmitir el significado interno de las propias experiencias espirituales en lenguaje convencional es como “enviar un beso al amado a través de un mensajero”. En resumen, el lenguaje oscuro de los Siddhas es, en esencia, profundamente místico por naturaleza y contiene un “aura numinosa” y revelaciones existenciales para el hombre que descifre su mensaje. La dificultad esencial es que para comprender el lenguaje “de penumbra” hace falta una hermenéutica total de leer, una consciencia, de hecho de todas las estructuras religiosas y filosóficas que lo infunden. También requiere que uno entre en estados profundos de meditación donde el verso sirva como una llave que revela un significado superior al iniciado” (de “The Yoga of Boganathar,” volumen 1, por el Dr. T.N. Ganapathy, página 12). Permitir al lector cumplir este requerimiento ha sido verdaderamente el objetivo de esta nueva traducción y comentario.

En adición la obra contiene dos discursos iluminados en el volumen final a cargo del fallecido Swami Subramaniam de Hawaii, y T.N. Arunachalam, de los dos lados del debate dentro del Saiva Siddhanta: el monismo teísta de Tirumular frente al realismo pluralista de Meykandar. La traducción y el comentario han intentado evitar prejuicios hacia cualquiera de estas perspectivas, sino más bien aclarar la obra misma, haciéndola útil para todos no importa su origen.

La Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji de EEUU y Canadá, a través de Babaji's Kriya Yoga Trust de Bangalore, ha patrocinado la obra de los eruditos anteriores durante un periodo de más de cinco años. El Dr. N. Mahalingam patrocinó la impresión del *Tirumandiram* en diez volúmenes de tapa dura.

Por favor lee el artículo “A Mystical Masterpiece is Unearthed” sobre nuestra nueva publicación del *Tirumandiram*, reproducido en la aclamada revista «Hinduism Today» y publicado en julio del 2010. El enlace es: <http://www.hinduismtoday.com/modules/smartsection/item.php?itemid=5105>

Para más información sobre el *Tirumandiram*, Tirumular, y nuestras publicaciones relacionadas, visita www.tirumandiram.net

Puedes encargar tu copia por sólo US\$100 más \$50 de gastos de envío en la “librería” de www.babajiskriyayoga.net. O escribir a Babaji's Kriya Yoga and Publications, 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Québec, Canadá J0E 1P0. Permite 3 semanas para el envío. □

Notas y noticias (continuación)

Clases gratuitas de Yoga en el ashram de Québec se reanudarán el 10 de julio. Estamos felices de anunciar que las clases gratuitas de Yoga se reanudarán el 10 de julio, cada sábado de 9:30 am a 11:00 am y cada domingo de 3:30 pm a 5 pm. Las dará Yvon Chenard, dedicada practicante de Kriya Yoga de Babaji durante más de cinco años. Aprende y practica las posturas, la respiración y la meditación básica para una mayor salud y relajación.

Iniciaciones de segundo nivel serán dadas por M.G. Satchidananda en Québec octubre 8-10, y Dole, Francia noviembre 5-7. 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 en Québec julio 23, agosto 1, 2010, en Estonia en agosto 15-22 y cerca de Sevilla, España, en mayo 14-21, 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 norteamérica. Para el programa, el esquema del curso y más información contacta con Durga. durga@babajiskriyayoga.net. Visita el blog de Durga en www.seekingthelself.com.

Nueva publicación: Kailash: In Quest of the Self, por Swami Vedananda, editada por y Durga Ahlund. Ésta es una única aventura espiritual de un monje dedicado que caminó a pie unas 300 millas a través de las montañas de India, Nepal y Tibet, hasta el Monte Kailash y el lago Manasarovar, la morada de los dioses en la tierra. Swami Vedananda nos da un vívido y honesto retrato de los desafíos físicos, psicológicos y espirituales que tuvo que vencer en este muy difícil peregrinaje. Él comparte con nosotros las inspiraciones que le guiaron y le empujaron a seguir, y las visiones extraordinarias, experiencias y las profundas enseñanzas que le dieron destacados yoguis, santos y dioses, incluyendo un Siddha de 700 años. Swamiji nos da acceso a sus meditaciones. Numerosas fotografías y mapas nos

muestran el camino. Este libro puede ser leído en niveles diferentes. Está lleno de bendiciones. Numerosas fotografías. 233 páginas, en inglés. Precio \$15.95.

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

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 la suscripción anual de 12 euros mediante transferencia a "Marshall Govindan", Deutsche Bank, International, BLZ 50070024, número de cuenta: 0723106, re. IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift code DEUTDEDBFRA por la suscripción anual a esta publicación. En España, enviar 12 euros a Nityananda, escríbele a hunben@gmail.com para más detalles.

Participantes del retiro de silencio, 27 de junio del 2010 en el ashram de Québec.

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 septiembre del 2010, quizás no recibáis el siguiente número.

Solicitud de Inscripción

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

Nombre _____

Dirección _____

Teléfono _____ email _____

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