

Kriya Yoga

d e B a b a j i

Editorial

Esta Maya divina

por M. G. Satchidananda

"Por estos tres tipos de cambios que son de la naturaleza de los Gunas, este mundo entero es desconcertado y no Me reconoce, supremo e imperecedero más allá de ellos"

- Gita VII.13

Tú que aspiras a realizar la Verdad de tu existencia debes llegar a entender el principio de la naturaleza conocido como Maya, el poder del engaño mental, por el que el Uno parece ser muchos, mediante la separación dentro de tu Ser del sujeto (el Vidente) y el objeto (lo visto). Este poder, ac-

tuando sobre tu cuerpo, los órganos de los sentidos y la mente, oscurece tu visión de la Presencia Divina. Los "Gunas" mencionados en este verso son las modalidades o cualidades de la naturaleza: tamas (inercia, duda, confusión), rajas (acción, movimiento, pasión, agitación) y sattva (equilibrio, calma, comprensión clara). Oscilando diariamente como haces sobre un péndulo entre tamas y rajas, la inercia y la agitación, es sólo durante esos raros momentos de calma cuando predomina sattva, y trasciendes esta dualidad, que puedes empezar a percibir

la Presencia, infinita y eterna, más allá de los dramas de tu vida diaria. De otro modo, fascinado por el juego de Maya, o bien corres, empujado por

Contenidos

1. Editorial: "Esta Maya divina" por M. G. Satchidananda
4. Entrevista: "Siddhanthan, Advaita, y Yoga", con M. G. Satchidananda
7. "Laya Yoga y los cinco elementos", por M. G. Satchidananda
9. Notas y noticias

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

Kali sobre Shiva.

rajas, tras momentos pasajeros de felicidad en objetos de deseo a la vez materiales y efímeros, presionado por el tiempo, queriendo poder o dinero, empujado por los hábitos y limitado por las consecuencias de tus acciones

Sigue en página 2

Editorial (continuación)

pasadas, o te colapsas en tamas, en la fatiga, la duda o el desánimo. Eres un juguete de las tres fuerzas de la Madre Naturaleza, pero cegado por el egoísmo, crees que tales fuerzas son tuyas.

Toda práctica yóguica, toda Kriya, tiene como propósito incrementar la presencia de sattva, y disminuir la de rajas y tamas. Por ejemplo, cuando puede vencer la fatiga (tamas), cuando puedes practicar energéticamente las posturas o el pranayama. Puedes vencer la agitación nerviosa (rajas) practicando una respiración profunda y lenta, y las posturas de una forma más relajada, o mediante la meditación, “dejando partir” lo que te está molestando, desarrollando un entendimiento sobre la fuente de tu sufrimiento existencial, o cultivando la perspectiva del Testigo al meditar durante la vida diaria. Al recordar esto como tu propósito para practicar, tu Yoga se convierte en un sendero hacia la iluminación espiritual y la liberación del engaño de Maya.

Los agentes o capas de Maya

Según el Siddhantha, las enseñanzas de los Siddhas, tu visión de la Presencia divina está oscurecida por los siguientes agentes o “capas” de la Maya de la Madre Naturaleza:

1. *Raga*: pasión, deseo, aferrarse, apego, aversión; pequeños y grandes gustos y aversiones; la búsqueda constante de felicidad emocional en nuevas experiencias, incluyendo emociones de depresión, tristeza, miedo, ira, lujuria, orgullo, coraje, aceptación y paz. Sí, a veces te encanta regodearte en estados emocionales negativos, creyendo perversamente que si te dejas llevar lo suficiente por ellos, producirán algún tipo de cambio positivo. O crees que son como el clima, y que no puedes hacer nada para “dejarlos partir”.

2. *Vidya*: conocimiento parcial; a diferencia del divino, que es omnisciente. Debido a que lo que conoces es muy limitado, confinado a lo que te viene a través de los cinco sentidos, la memoria activa o la inferencia, eres incapaz de ver “la película entera”, esto es, de ver desde la perspectiva del todo, desde la perspectiva del Divino. Lo desconocido crea miedo, duda y malentendidos.

3. *Niyati*: la ley kármica, el destino, lo opuesto de la libertad eterna del Ser Supremo; no tienes libertad verdadera mientras tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están limitadas por los hábitos, los samskaras, cuya suma crea tu karma individual. El destino limita tus mejores intenciones y esfuerzos.

4. *Kaala*: la creencia de que estás limitado por el tiempo; el Divino vive en la eternidad. En consecuencia, sientes que careces de tiempo para hacer lo que se requiere de ti, o para cumplir los deseos del ego. Vives con miedo a la muerte, el final del tiempo. Te sientes estresado por una carencia de tiempo; sufres de aburrimiento cuando no sabes qué hacer con tu tiempo.

5. *Kalaa*: significa “parte”; aquí, funcionamiento parcial o actividad limitada; poder limitado; a diferencia del Divino, cuyo poder es omnipotente, tu poder está limitado por las consecuencias de tus pensamientos, palabras y actos pasados, tus méritos y deméritos.

En consecuencia, no disfrutas de la Unidad, el morar trascendental en Eso que está más allá de nombres y formas, más allá de todas las limitaciones del espacio y del tiempo. En vez de eso, buscas constantemente evitar el sufrimiento existencial, tal como se manifiesta a través de diversos estados emocionales, intentando evitarlo persiguiendo nuevas experiencias, fuentes efímeras de deleite temporal, tanto grandes como pequeñas. Estás asediado por dudas, te sientes solo; te sientes limitado en tu poder de conocer y de actuar.

Los tres Malas, ataduras o manchas

Los Siddhas mencionan tres malas, manchas o ataduras, que atan al alma: avidya (ignorancia de la propia identidad de uno; egoísmo), karma (las consecuencias de pensamientos, palabras y acciones), y maya, engaño mental. La práctica de Yoga tiene como su propósito la purificación de estas tres manchas de nuestra alma. Maya no significa que el mundo de la naturaleza se no-existente o que se trate de irrealidades, sino que la naturaleza inferior, actuando a través de sus modalidades o gunas, confunde tu conocimiento, crea falsos valores, te envuelve en el ego, la mentalidad, los sentidos físicos, la inteligencia limitada, y ahí te esconde la verdad suprema de tu existencia. Esta Maya engañosa te esconde el Divino que eres, el espíritu infinito e imperecedero.

Si pudieras ver que el Divino es lo real de tu existencia, todo lo demás podría cambiar tu visión, asumir su verdadero carácter, y tu vida y tus acciones podrían adquirir los valores divinos y moverse en la ley de la naturaleza divina.

¿Por qué es esta Maya tan difícil de vencer?

Porque es todavía la Maya del Divino. Es en sí misma divina y es un desarrollo evolutivo desde la naturaleza del Divino, en sus aspectos divididos subjetivos y objetivos y cósmicos inferiores, sáttvicos, rajásicos, y tamásicos.

“Ésta es mi Maya divina de los gunas, y es difícil de vencer; sólo aquellos que cruzan más allá de ella vienen a Mí”

- Gita VII.14

Es un velo cósmico que la Divinidad hace girar alrededor de tu entendimiento. Tienes que resolver esta red en ti mismo, dejar atrás tu naturaleza inferior y volverte hacia la Divinidad suprema y original.

El Gita no se refugia en la visión del Vedanta de que el mundo es una ilusión, como un sueño, y que sólo parece ser real cuando uno no lo ve desde la perspectiva del ser espiritual. A pesar de las enormes dificultades lógicas de tal noción, incluyendo el fracaso en explicar el origen de la ilusión, el Gita sólo dice que todo es una consciencia parcial e incomprensible que pierde de vista la realidad completa, vive en los fenómenos de la Naturaleza móvil, y no tiene visión del Espíritu de la que Ella es el poder activo. Cuando trasciendes esta Maya, en la quietud de tu alma, el mundo no desaparece; sólo cambia el corazón completo

Sigue en página 3

de su significado. En la visión espiritual no encuentra en absoluto que todo esto no exista realmente, sino más bien que todo es, pero con un significado bastante diferente que el de antes: todo es el ser y el alma y la naturaleza de la Divinidad, todo es Vasudeva. Para el Gita el mundo es real, una creación del Señor, un poder del Eterno, una manifestación del Parabrahmán (Ser Supremo), e incluso esta naturaleza inferior de la triple Maya (yo soy el cuerpo; yo soy la personalidad; yo soy el alma) es una derivación de la naturaleza divina suprema.

No puedes, sin embargo, refugiarte del todo en esta distinción de que hay una doble realidad: una realidad inferior activa y temporal y otra superior, calmada, quieta y eterna más allá de la acción, y esa liberación (del sufrimiento o de la reencarnación) es pasar de la parcialidad a esa grandeza, de la acción al silencio. Porque el Gita insiste en que puedes y debe, mientras vives, ser consciente del Ser y de su silencio, y aun así, actuar con poder en el mundo de la Naturaleza. Y da el ejemplo del Divino mismo, que no está atado por la necesidad del nacimiento, sino libre, superior al cosmos, y aun así mora eternamente en la acción. Por tanto, es al ponerte en semejanza con la naturaleza divina en su plenitud que la unidad de esta doble experiencia se vuelve enteramente posible.

Pero, ¿cómo? El Gita enseña que serás liberado fácilmente de las apariencias de la naturaleza inferior y ascenderás al ser divino cuando, establecido en la ecuanimidad perfecta, tu visión se vuelva fija en lo que llama el Purushottama, la Divinidad Suprema. Es el ishvara, el Ser especial, no afectado por el deseo, por las causas de sufrimiento, ni siquiera por el karma.

Es también el alma de todas las almas, el Ser inmutable de todo, no afectado por el poder de su propio devenir, imperturbable al juego de las cualidades de la naturaleza, las gunas. Esto lo expresa la imagen de Shiva tumbado de espaldas con Kali (la Madre Naturaleza, Maya) de pie sobre él, con un pie elevado, pero sin tocarle.

Superior tanto al espíritu mutable como al inmutable, este Ser Supremo es immanente a la creación de la naturaleza y la sostiene (Gita XV.17-18). Aquí es necesario delinear el análisis del Gita de la naturaleza y del espíritu, Prakriti y Purusha. Originalmente, el Samkhya, el sistema filosófico del Yoga Clásico, se refiere a Purusha como en singular. Los Upanishads, el punto de partida para el Yoga vedántico, describen en un verso dos Purushas como dos pájaros en un árbol, compañeros eternamente unidos, uno de los cuales come los frutos del árbol – el Purusha en la naturaleza, disfrutando de su cosmos – y el otro no come, sino observa a su compañero – el Testigo silencioso, retirado del disfrute; cuando el primero ve al segundo y conoce que todo es su grandeza, entonces es liberado del sufrimiento. Esto indica que en su estado más elevado de unidad el ser es eternamente libre, inactivo, desapegado, aunque descienda a su ser inferior en la multiplicidad de criaturas de Prakriti y se retire de ella al revertir cualquier criatura individual a su estatus más elevado. Esto se refiere a la noción del doble estatus del alma única consciente: (a) el Purusha mutable aquí en la naturaleza, los diversos de-

venires del alma y la multiplicidad del Divino; y (b) el Purusha inmutable e inmóvil, el ser silencioso, la unidad del ser divino, Testigo de la naturaleza pero no implicado en sus movimientos, libre de Prakriti y de sus obras. A estos dos el Gita añade otro más, desarrollando el pensamiento de otros pasajes de los Upanishads, el supremo, el Purushottama, el Purusha más elevado, cuya grandeza es toda la creación, que posee tanto la multiplicidad mutable como la unidad inmutable. Ello revela que hay una naturaleza divina consciente y superior, por la que el Señor se convierte en el alma individual, el Jiva. En la naturaleza inferior, cada ser individual aparece como el ego; en la naturaleza superior tú eres el Purusha. En otras palabras, la multiplicidad es parte de la naturaleza espiritual del Uno. Este alma individual es yo mismo; en la creación es una manifestación parcial de “Mí”.

“Es una porción eternal de Mí que se convierte en el Jiva en el mundo de las criaturas vivas y cultiva los poderes subjetivos de Prakriti, la mente y los cinco sentidos”

- Gita XV.7

Esta idea del Purushottama es el fundamento del Bhaktiyoga, más elevado, que afirma rebasar las rígidas definiciones de la filosofía monista. Mediante la adoración del Purushottama y la unión con él, puedes disfrutar totalmente de su naturaleza divina.

¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo?

Cuando miras a los dramas de la vida desde la perspectiva del ego, esta duda, repetida a menudo, se convierte en un enigma. Pero cuando comprendes que el sufrimiento sucede por el poder de Maya de engañar tu mente, y cuando empiezas a ver los dramas de la vida desde la perspectiva del Ser Testigo, entonces puedes comenzar a apreciar la enseñanza de los Siddhas de que todo es una expresión de la gracia divina. Nada sucede al Ser verdadero. El cambio real en el mundo sólo puede suceder como resultado del cambio de consciencia en las masas de individuos. Debido a la naturaleza del hombre, ¿puede suceder esto sólo al tener que superar una multitud de difíciles o intensos desafíos y de eventos masivos críticos? “El sufrimiento es el maestro más grande” porque somos estudiantes lentos. Pregúntate a ti mismo “¿Quién sufre?” cuando suceda lo inesperado. Inmediatamente, esta pregunta te lanzará de nuevo a la perspectiva del Ser Testigo. Sí, puede haber un gran dolor en el cuerpo físico o en el corazón emocional. Puede haber decepción, miedo, ira, frustración o furia. Pero la verdad es que Tú no eres el dolor, ni las emociones. Tú eres el Testigo. Ellos vienen y van, pero tú permaneces en el Eterno Testigo. Tienes dentro de ti el poder y la consciencia potenciales (kundalini) de amar más que de odiar, de crear lo que es bueno donde puede haber mal, de buscar y de encontrar la Verdad en lo que sea falso y confuso.

Sigue en página 4

Siddhantha, Advaita y Yoga

con M. G. Satchidananda

Pregunta: ¿Por qué ha decidido hacer esta entrevista? ¿Con qué objetivo?

Respuesta: Si usted quiere saber qué es la verdad y cómo evitar el sufrimiento, es necesario que se haga algunas preguntas fundamentales como: ¿Existe Dios? Si es así, ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Tengo un alma? ¿Por qué he nacido? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? El objetivo de esta entrevista, la razón por la que la estoy haciendo, es ayudar al lector a comprender mejor algunas de las respuestas a estas preguntas, desde la perspectiva de las tradiciones espirituales que me han ido formando en mi camino espiritual. La mayoría de los buscadores occidentales carecen de conocimientos sobre estas tradiciones espirituales y sus exigencias. No hay palabras suficientes que puedan revelar la verdad, pero algunas palabras pueden apuntar hacia ella, dar una idea. Y, luego, hay que ir más allá de las palabras, intentar comprender en el silencio, en lo más profundo de uno mismo, por identificación. Este es el enfoque de todas las tradiciones espirituales. El espíritu no tiene forma, por lo que no se puede capturar con palabras. Sólo en el silencio. Pero no hay que cometer el error de muchos buscadores espirituales occidentales de hoy en día que, en su prisa por convertirse en “iluminados”, ignoran o rechazan estas preguntas. La espiritualidad no es sinónimo de “anti-intelectualismo”. No quiere decir que uno, simplemente, tenga que encontrar la técnica más eficiente o el mejor maestro, o huir del mundo.

Pregunta: ¿Cuál es la relación entre siddhantha, advaita y el yoga?

Respuesta: Mi maestro, Yogui Ramaiah, solía decir que el siddhantha comienza donde termina el advaita. Y que el

Kriya Yoga de Babaji es la destilación práctica del siddhantha. Pero, antes de responder a esta pregunta, será necesario hablar de cada uno de estos términos.

Pregunta: ¿Qué es el siddhantha?

Respuesta: “Siddhantha” se refiere al conjunto de enseñanzas de los adeptos del yoga y tantra en la India, conocidos como “Siddhas” o maestros perfectos, aquellos que han alcanzado cierto grado de perfección o poderes divinos conocidos como “siddhis”. Al margen de los “Siddhas” asociados con el budismo tibetano, ellos son místicos que hacían hincapié en la práctica de Kundalini Yoga para alcanzar el potencial divino en todos los cinco planos de existencia. Ellos condenaron la religión institucional, con su énfasis en el templo y la adoración de ídolos, el ritualismo, el sistema de castas y la dependencia en las Escrituras. Ellos enseñaron que la propia experiencia es la fuente de autoridad más fiable de conocimiento y sabiduría, y que para adquirirla uno debe volverse hacia adentro, hacia las dimensiones sutiles, a través del yoga y la meditación. La mayoría de sus escritos se remontan hasta 800 - 1600 años atrás, y a fecha tan lejana como el siglo segundo después de Cristo. Anta significa “término final”. Siddhanta significa el fin último, la conclusión o las metas de los Siddhas, los maestros perfectos. También se deriva de citta y anta, dando a entender que es el fin de la facultad de pensar; por lo tanto, esta es la conclusión final alcanzada al final del pensamiento. Si bien ellos existieron por toda la India e incluso el Tíbet, la tradición a la cual pertenecemos y cuya literatura hemos investigado, traducido y publicado desde la década de 1960 es del sur de la India y se conoce como “Kriya

Sigue en página 5

Editorial (continuación)

Los cinco poderes divinos

Ofuscación, uno de los cinco poderes del Señor, tal como se describe en el Tirumandiram, te obliga a ver a través del velo de Maya, a buscar al Señor más allá de los sentidos, más allá de las obras de las gunas. Los otros poderes del Señor son creación, preservación, disolución y gracia. Según el Siddhantha, las enseñanzas de sabiduría de los Siddhas, el Señor crea las condiciones en las que cada alma individual puede encarnarse y resolver sus consecuencias y lecciones kármicas. Preserva la vida y algunas relaciones el tiempo suficiente para que el alma encarnada crezca en sabiduría conforme experimenta las limitaciones del egoísmo, el buscar el placer y el evitar el dolor. Disuelve estas condiciones, incluyendo las relaciones, para dejar paso a que el alma tenga nuevas relaciones edificantes, y al final de una vida, para darle un descanso de los desafíos de la encarnación. Ofusca o es-

conde Su presencia tras las apariencias del mundo, con el fin de obligar al alma a buscar sabiduría y a trascender las limitaciones del ego. La gracia es la respuesta del Señor a la llamada del alma cuando busca liberarse de los sufrimientos del ego y realizar, a través del poder del amor, su Unidad con todo. “No siempre te da lo que quieres, sino que te da lo que necesitas”. La gracia se manifiesta realmente a través de todos los poderes del Señor, incluyendo la creación, la preservación, la disolución y la ofuscación. La sabiduría incluye saber esto, y percibir las lecciones potenciales que conllevan cada experiencia. La gracia, a diferencia del karma, no es merecida. Es la expresión del amor del Señor por las almas, y nos guía a cada uno de nosotros de la soledad a la Unidad plena. La gracia es infinitamente paciente, y nos da oportunidades ilimitadas de aprender Quién somos realmente, a partir de las experiencias de la vida. □

Entrevista (continuación)

Yoga siddhantha tamil". Los escritos de los Yoga Siddhas tamiles fueron en forma de poemas, en la lengua vernácula de la gente, en lugar de sánscrito, que era conocido sólo por la casta superior, los brahmanes, quienes se les opusieron. En ninguna parte de sus escritos se cantan alabanzas a ninguna deidad. Teológicamente sus enseñanzas se pueden clasificar como "teísmo monista". Pero éstas no tratan de crear un sistema filosófico o una religión. Los Siddhas procuran ofrecer enseñanzas prácticas, en particular relacionadas con Kundalini Yoga, para realizar la Verdad directamente, y sobre lo que se debe evitar en el camino espiritual.

La afiliación sectaria no tiene importancia para los Siddhas. Se sienten a gusto entre las personas de todos los credos. Su acercamiento a la verdad es primero experimentarla en el samadhi, la comunión mística de absorción cognitiva, y luego gradualmente rendirse a ello completamente hasta que se convierte en su estado constante de conciencia en el estado de iluminación. Su enfoque no incluye intentos de construir sistemas filosóficos o de erigir sistemas de creencias religiosas. No hay indicios de opiniones compartidas o de pensamiento colectivo en los poemas de los Siddhas; la suya es una "filosofía abierta" en la que se valoraron todas las expresiones de la verdad. Sus poemas y canciones no predicán ninguna doctrina; sólo sugieren una dirección en la que la aspiración de una realización directa, intuitiva, personal y profundo de la verdad divina puede ser realizada.

Los Siddhas, sin embargo, utilizan un lenguaje contundente, una lengua vulgar y corriente, diseñada para impresionar a la gente y así cuestionar su moral convencional y la ilusión egoísta. Ellos usaron el idioma común de la gente, en lugar del elitista sánscrito, con el fin de llegar a sus oyentes. Instaron a estos a rebelarse contra las creencias ortodoxas y las prácticas vacías, incluyendo el culto en el templo y los rituales, la casta y los rezos como peticiones. Ellos enseñaron que en cierta etapa, una vez que el proceso de renuncia del ego abraza plenamente el plano intelectual de la existencia, la propia experiencia, en lugar de las Escrituras, se convierte en la máxima autoridad de la propia verdad. El Siddha es un pensador libre y un revolucionario que se niega a dejarse llevar por cualquier dogma, de la escritura o ritual. El Siddha es un radical en el verdadero sentido de la palabra, ya que ha ido él personalmente a la "raíz" de las cosas.

Pregunta: ¿Por qué es el siddhantha "nuevo"?

Respuesta: Tirumular, probablemente el más antiguo de los Yoga Siddhas tamiles, afirma en su Tirumandiram (siglo V después de Cristo) que está revelando un "nuevo Yoga" (nava yoga), que contiene todos los elementos a los que se referirán los Siddhas más tarde como el "yoga kundalini", y que van a producir una transformación completa de la condición humana, incluyendo el cuerpo físico. Durante el primer milenio de nuestra era, los Siddhas inventaron el yoga kundalini, como un poderoso medio para la auto-realización (samadhi). Fue un producto de sus esfuerzos experimentales para encontrar modos más eficaces para

conocer la verdad de las cosas - más allá de los arduos caminos intelectuales, rituales, devocionales o ascéticos - y para transformar la naturaleza humana. Es "nuevo" en la actualidad, ya que el Tirumandiram y los escritos de los 18 Yoga Siddhas tamiles eran desconocidos fuera de la lengua tamil, hablada en el sur de la India y Sri Lanka, hasta que fueron traducidas por primera vez por nosotros y, o bien eran ignorados o malinterpretados por los estudiosos y eruditos del tamil, debido a su deliberadamente oscuro "lenguaje crepuscular". Debido a que los Siddhas condenaron a los ortodoxos brahmanes, pundits y sacerdotes, se ganaron la ira de los miembros de esta comunidad, que a su vez los condenaron como magos o algo peor. En consecuencia, sus escritos no se han conservado en los depósitos institucionales, como templos y bibliotecas de manuscritos, sino sólo por las familias hereditarias de los médicos, Siddha Vaidhyas, que mantuvieron sus escritos secretos, aplicándolos únicamente con fines médicos. A causa del desconocimiento generalizado de sus enseñanzas y la asociación popular de los Siddhas con "magos" de la comunidad ortodoxa, hasta hace poco no se les ha tenido en cuenta en algunos círculos de la sociedad india. Puedo recordar vívidamente la respuesta sarcástica y emocional de un famoso maestro de Vedanta, un renombrado Swami y miembro de la comunidad brahmán, cuya lengua materna era el tamil, cuando, en 1986, le pregunté su opinión sobre los escritos de los Yoga Siddhas tamiles. Y recuerdo la respuesta típica de muchas personas en el norte de la India, cuando menciono que nuestro Babaji Nagaraj está vivo. Si han leído la autobiografía de un yogui, ellos preguntan "¿Todavía está vivo?". Si no es así, y nosotros mencionamos que él ha vivido durante siglos, entonces dicen algo así como: "¡Oh, él debe de tener muy mal karma, para estar obligado a permanecer en este mundo de sufrimiento por tanto tiempo!". Incluso los principales miembros de otros linajes de la tradición de Kriya Yoga han sido incapaces de apreciar lo que es "nuevo" en Babaji y los Siddhas. Sri Yukteswar dijo con respecto a Babaji: "Él está más allá de mi comprensión". Es decir, su estado no podía encajar en el paradigma de Vedanta, en el cual él fue instruido. Yogananda y otros sólo podían concebirlo como un "avatar", una encarnación de Dios mismo, y "parecido a Cristo", aunque Babaji nunca se ha referido a sí mismo en estos términos. En su autobiografía, en la primera página del capítulo donde se presenta a Babaji al lector, Yogananda menciona que, como el Siddha Agastyar, él ha estado vivo durante miles de años. Yogananda no se dio cuenta de lo cerca que estos dos Siddhas estaban y que, al igual que Agastyar, Babaji era un ser humano que se convirtió en un Siddha, no Dios, quien se encarna en un avatar. Los avatares son extremadamente raros. Estos no se encuentran dentro de la tradición saivita, sino sólo en la tradición vaishnava, con sus diez avatares sucesivos, que incluye a Rama y Krishna. Todas estas respuestas reflejan perspectivas que están limitadas por las perspectivas filosóficas de sus portavoces, ya se trate de vedanta, samkya, cristiana o vaishnava.

Sigue en página 6

Entrevista (continuación)

Sri Aurobindo es uno de los pocos sabios en los tiempos modernos que podría apreciar quiénes eran los Siddhas, incluyendo Tirumular, Babaji y Ramalinga.

Pregunta: ¿Qué nos dice el siddhantha acerca del alma y su relación con el cuerpo?

Respuesta: Cualquier metafísica tiene que tratar con tres temas: Dios (Pati), el alma (pasu) y el mundo (paasam); y la interrelación entre ellos. El cuerpo es, por supuesto, parte del mundo. El Siddhantha, según se detalla en la literatura tamil del sur de la India, enseña que, por emanación de Sí mismo, Dios Siva creó todo - el mundo, todas las cosas en el mundo y todas las almas - y que cada alma está destinada a fusionarse en última instancia, en unión advaítica con Él, al igual que un río se funde con el mar, o una ola proviene del océano y regresa a él.

Dios Siva creó y está constantemente creando, manteniendo y reabsorbiendo todas las cosas, emanando de Él mismo el alma individual humana, todos los mundos y lo que éstos contienen. Él es Principio y Fin, el Autor de la Existencia. Él es tanto causa material como causa eficiente y, así, Su acto de manifestación puede ser comparado con las chispas que saltan desde un fuego o con las frutas que brotan de los árboles.

El alma individual: es en esencia sat chit ananda, esto es, ser, consciencia y felicidad o gozo incondicional. Esta esencia del alma no es diferente de la de Dios. No es una cosa, no es un objeto. Es el Vidente, no lo Visto. Es el sujeto. Es un ser brillante, un cuerpo de luz, anandamaya kosha, que es creado, evoluciona aparentemente como un ser separado y finalmente se funde en unión indiferenciada y única con Dios Siva, unidad a la cual se puede llamar identidad.

Pero el monismo Siddhanta también enseña que el alma es, de manera temporal, diferente de Dios. Esta diferencia existe con respecto a la individualidad del alma, no con su esencia. El cuerpo del alma, anandamaya kosha, compuesto de luz pura, se crea y es limitado. No es omnipotente ni omnipresente en su origen. Más bien es limitado e individual, pero no imperfecto. De ahí la evolución. Ése es el propósito que subyace bajo el samsara, detrás de los ciclos de nacimiento y muerte, conducir este cuerpo individual del alma hacia la madurez. Por supuesto, las diversas facultades de la mente, la percepción, el discernimiento, que no son el alma pero que "rodean" al alma, son aún más limitadas, por lo que sería, como hemos dicho, una locura equiparar éstas con Dios Siva, decir que ellas son lo mismo que Él. En última instancia, después de muchos nacimientos y la consiguiente evolución que sigue a la existencia terrenal, este cuerpo-alma se fusiona con Dios Siva. Esta fusión se llama vishvagrasya. Luego, por supuesto, el alma no puede siquiera decir: "Yo soy Shiva", porque no hay un "yo" para hacer la afirmación. Sólo está Siva.

En realidad, el mundo y el alma no son más que varias formas de Siva Mismo y, además, Él trasciende su creación y no está limitado por ella. También, el mundo y el alma no pueden mantenerse independientemente de Dios, hecho que pone de manifiesto que evolucionan y que no

son entidades eternas. Cuando el mundo y el alma son absorbidos en su forma divina en el momento del mahapralaya - el final de un ciclo cósmico de creación - los tres malas (anava, karma y maya) se eliminan a través de Su Gracia, y el alma deja de existir como algo individual, perdiendo su separación a través de la unión y de la consumación en Siva. Después del mahapralaya, solo existe Siva, hasta que la creación emana de Él ya en otro ciclo cósmico.

Pregunta: ¿Cuál es el concepto de Dios de los Siddhas?

Respuesta: Ellos se referían a Dios como "SIVAM", sin ninguna limitación o atributo. Sivam es gramatical y filosóficamente una concepción impersonal. Como dicen los Siddhas, el nombre ideal para Sivam es "Ello", adu, "Eso", "Tal", o Paraparam; "Bondad", Ser, Conciencia y Gozo absolutos: sat chit ananda. Sivam no es un Dios personal. Es una práctica, una vía de acceso. Es conciencia o conocimiento fundamental. Este logro de la conciencia o conciencia de Siva es mukti o liberación. A pesar de que Tirumular habla del aspecto religioso de Dios, él creía en una Suprema Abstracción, un "gran único-solo-idéntico". Su expresión de esto es tani - urra - kevalam (mandiram 2450). Un estudio más profundo del concepto de Sivam revelaría que éste tomó dos canales o vías en el pensamiento indio, una vía teísta con una relación personal o devocional hacia Dios basada en el método de bhakti, y la otra tántrica, es decir, absolutista, basado en el Kundalini Yoga y el jñana. El método de bhakti es pluralista, como se refleja en la escuela Saiva Siddhanta; el método absolutista es el monista, como se refleja en el Tirumandiram.

En sus poemas ellos se refirieron a las cinco acciones cósmicas de Sivam como Su danza gozosa, todo a través de su Sakti, o poder, debido a su amor por las almas.

1. Creación: del mundo, a fin de proporcionar a las almas los medios para crecer en sabiduría y para que, en última instancia, realicen su unidad en la diversidad;

2. Preservación: como las almas se enredan en la ignorancia, la ilusión y el karma, ellas están protegidas y sostenidas por diversos medios y relaciones, para su edificación;

3. Disolución: cuando las almas se retiran de la encarnación en este mundo, ellas obtienen un alivio temporal de su sufrimiento en él, durante el cual se preparan para su próxima encarnación;

4. Oscurecimiento: el poder que vela por la unidad del alma con Sivam y que, de hecho, obliga a las almas a buscar la sabiduría, la verdad más allá del velo de la ilusión mental, maya;

5. Gracia: la eliminación de las tres ataduras o manchas del alma: la ignorancia, la ilusión y el karma. En realidad, la gracia y el amor de Sivam por todas las almas son otorgados en las cinco acciones cósmicas, ayudando a cada alma a crecer en madurez, lo que la conduce a la liberación.

A través de ciclos cósmicos de involución y evolución esta danza continúa a través de eones de tiempo. Su obje-

Sigue en página 7

Laya Yoga y los cinco elementos

por M. G. Satchidananda

Hoy, el Yoga se presenta principalmente como un medio de mejorar la propia salud física y mental. Aunque esto es comprensible en la moderna cultura materialista, cualquiera que busque realizar el propósito original del Yoga, la realización espiritual del Ser y la superación del sufrimiento existencial, necesita tener una comprensión básica de los principios subyacentes de la naturaleza humana y del kundalini yoga o laya yoga, tal como son concebidos por los Yoga Siddhas, los originadores del Yoga.

Laya Yoga es el yoga de la disolución, y un componente integral del kundalini yoga, tal como es descrito en la literatura tántrica de los Siddhas. El kundalini yoga se refiere a esas diversas kriyas (técnicas prácticas de yoga) que implican pranayamas, mantras, chakras, bandhas, mudras, asanas de hatha yoga, para activar kundalini, el propio potencial de poder y de consciencia. El laya yoga se refiere a la disolución de la propia identificación habitual con el complejo del cuerpo-mente, resultando en la realización del Ser verdadero de uno. Basado en la clasificación.

Samkhya de los tattvas o principios de la naturaleza, cada uno de los cinco elementos (bhutas) está asociado con un área diferente del cuerpo y de los chakras:

1. la tierra, la sustancia o elemento natural, está asociada con el chakra raíz, el muladhara, y la base del torso, y es el medio de la supervivencia física, y se caracteriza por la inercia;

2. el elemento agua está asociado con el chakra svadhisthana, localizado en el coxis, y es el medio para las emociones;

3. el elemento fuego está asociado con el chakra manipura, localizado en el lado opuesto del ombligo, y es el medio para el deseo, la percepción sensorial y el sistema nervioso autónomo y la mente inferior;

4. el elemento aire está asociado con el chakra anahata (centro del corazón) y el chakra vishuddhi (centro de la garganta), y es el medio para el intelecto, la razón y la comunicación;

5. el elemento espacio está asociado con el chakra ajna (centro del entrecejo) y el chakra sahasra (centro de la corona), y es el medio para la intuición y la superconsciencia.

Debido a los principios limitadores de la naturaleza humana, conocidos como ahamkara (egoísmo), maya (engaño) y karma (consecuencias de los pensamientos, las palabras y las acciones, dirigidas por los hábitos o samskaras), uno se identifica ordinariamente con el cuerpo físico, las emociones y los movimientos de la mente y del intelecto. Para purificarse uno mismo del egoísmo, el hábito de identificarse con lo que uno no es, el Yoga Clásico de Patanjali prescribe el "Kriya Yoga" (Yoga Sutra I.12), la práctica continua del desapego de estos movimiento con el fin de realizar el Ser, la pura consciencia del Testigo. Como pocos están preparados para practicar esto continuamente, él recomienda y prescribe, en el segundo capítulo de los Yoga Sutras, el Astanga yoga, de ocho miembros, como preparación (Yoga Sutra II.29).

Sigue en página 8

Entrevista (continuación)

tivo final sigue siendo un misterio hasta que el alma sea liberada y vuelve a unirse con la secreta Naturaleza del Ser, Sivam.

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo del siddhantha?

Respuesta: De acuerdo con los Siddhas tamiles o las almas realizadas, el objetivo final de la vida es la "entrega total", que incluye la realización de vettivel, "el vasto espacio luminoso", la conciencia cósmica y, luego, una progresiva transformación de nuestra naturaleza humana, a todos los niveles, en un cuerpo divino o divya deha.

Los Siddhas tamiles confiaron en el esfuerzo del individuo para el logro de la liberación, así como en la gracia divina. Este esfuerzo, esta aspiración, está representado por el triángulo que apunta hacia arriba; la gracia está representada por el triángulo que señala hacia abajo. Su combinación, el triángulo de doble intersección, forma la base de su yantra más importante, un objeto geométrico de concentración y de integración de los niveles espirituales y materiales de la existencia. Los Siddhas insisten en el valor del yoga tántrico como un medio para la realización de la libertad y de la inmortalidad en este mundo, más que en una vida celestial después de la muerte. Liberación, moksa o

vidu (en tamil), es un estado místico llamado Yoga-samadhi por Tirumular.

En el interior del Samadhi Yóguico está el espacio infinito;

En el interior del Samadhi Yóguico está la luz infinita;

En el interior del Samadhi Yóguico está la energía omnipotente

El Samadhi yóguico es lo más anhelado de los Siddhas

- mandiram 1490

Esto no es la libertad o la liberación del ciclo de reencarnación, sino la libertad o la liberación de las malas, o tres defectos o cadenas del alma humana, que la atan como si fuera tres filamentos en una cuerda y limitan sus cualidades inherentes de sat chit ananda:

1. **Anava:** ignorancia de la propia identidad verdadera, y el egoísmo consiguiente;

2. **Karma:** las consecuencias de las acciones pasadas, palabras y pensamientos;

3. **Maya:** la ilusión, incluidos sus agentes: el conocimiento parcial, el poder parcial, los deseos, el tiempo y el destino.

Continúa en la web: www.babajiskriyayoga.net/spanish/pdfs/siddhantha-preguntas-y-respuestas.pdf

Laya Yoga (continuación)

Posteriormente los Siddhas experimentaron con muchas técnicas energéticas para activar la kundalini, descubriendo que “la consciencia sigue a la energía, y la energía sigue a la consciencia”. Ellos descubrieron el principio básico del Tantra: que la transformación de la naturaleza humana (lo que es distinto de escapar de ella) requiere dirigir la consciencia y la energía desde los centros psico-energéticos o chakras inferiores a los superiores. Éste es un proceso de sublimación de la energía sexual, conocido como bindu, asociada con el chakra muladhara, en energía espiritual, conocida como ojas, que está asociada con el chakra sahasrara. En la literatura de los Siddhas este proceso de sublimación se describe como un tipo de alquimia interna. La alquimia es el proceso esotérico de transformar metales vulgares, como el plomo, en oro. Los Siddhas nos informan de que cuando se completa esta alquimia interna, el cuerpo físico brillará como el oro. Ellos han descrito su realización resultante de la realidad última como “vasto espacio luminoso” o vettivel (puedes ver el artículo sobre este tema en el número anterior del periódico de Kriya Yoga). “Espacio”, el quinto elemento, no tiene ninguna limitación, y es por tanto una metáfora adecuado para kaivalya o “libertad absoluta”, el título del último capítulo de los Yoga Sutras. Esto incluye liberación del deseo, del egoísmo, de los apegos y aversiones de todo tipo, del karma y de maya (el engaño).

Para ganar fuerza sobre estos formidables obstáculos, los Siddhas desarrollaron y experimentaron muchas kriyas (técnicas yóguicas prácticas). Cualquiera que haya intentado superar un mal hábito o algún apego o aversión puede apreciar cuán difícil es, debido a las resistencias inherentes a nuestra naturaleza humana dirigida por el hábito. Los Siddhas descubrieron cómo hacer uso de las cualidades inherentes de cada elemento con el fin de disolver o sublimar progresivamente un elemento en el otro.

1. Para disolver la tierra, por ejemplo, uno necesita agua. La cualidad y hábito de inercia de la tierra se disuelve con las emociones positivas para el cambio del agua, incluyendo la aspiración y la motivación, y las kriyas, que mueven el cuerpo.

2. Para disolver el agua, uno necesita el fuego. Todas las emociones son inestables, y la mayoría de ellas son negativas, y en el mejor caso proporcionan sólo momentos efímeros de felicidad en el cuerpo vital. La práctica de la respiración pranayama le permite a uno calmar las emociones.

3. Para disolver el fuego uno necesita aire. Emociones que implican resistencias a la práctica de los principios sociales del Yoga, los yamas, y la purificación de deseos y de aversiones originan calor. Cuando uno aplica el propio poder de voluntad y persevera con concentración y control mental, guiado por la inteligencia, la razón y la comprensión, a pesar de las resistencias, los deseos y las aversiones son eliminados.

4. Para disolver el aire uno necesita espacio, el quinto elemento. Cuando uno dirige la propia respiración y la concentración a los chakras de la cabeza, uno puede silenciar los movimientos de la mente y entrar en el silencio

del samadhi.

Las kriyas usadas en el Laya Yoga implican la práctica de las prácticas más importantes del Kriya Yoga de Babaji: Kriya Kundalini Pranayama, al igual que los bandhas, los cierres musculares, mudras, gestos psico-energéticos, las 18 asanas de Kriya Hatha Yoga practicadas con consciencia de sus efectos energéticos, meditación en los chakras, repetición de los mantras de los chakras, y el uso simultáneo de mantras de los chakras, la visualización y las asanas, mientras uno se concentra en cada chakra respectivo. Esto métodos se enseñan sólo durante la iniciación, para que puedan ser aprendidos correctamente en el orden y en el contexto adecuados. Producen un desarrollo integral en todos los cinco planos de existencia. Aparte de esto, hay muchas otras cosas que son integrales al Laya o kundalini yoga:

1. Una dieta sáttvica (calmante y equilibrada),
2. La observancia de las yamas o restricciones sociales (Yoga Sutra II.30), incluyendo:
 - a. ahimsa: no dañar en pensamiento, palabra y obra;
 - b. satya: ser veraz, evitar la exageración, hablar sólo lo que es necesario y útil;
 - c. brahmacharya: ser casto en pensamiento, palabra y obra; idealmente incluye el celibato o la abstinencia de la actividad sexual; hasta que uno se haya purificado del deseo sexual es entrenado para comprometerse en prácticas tántricas con una pareja y establecerse en la consciencia del testigo;
 - d. asteya: no robar; “la riqueza llega a todos los que se establecen en no robar” (II.37)
 - e. aparigraha: ausencia de codicia;
3. El cultivo de la aspiración, el rechazo de lo que se resiste a la purificación del egoísmo en todas sus manifestaciones, y la entrega al Ser Supremo. Mira los artículos sobre este tema en los periódicos de Kriya Yoga de invierno y de verano del 2006 en la página <http://www.babajiskriyayoga.net/spanish/articles.htm>. Para los Siddhas, el “Ser Supremo” es la “abstracción suprema” o “ishvara”, que significa, literalmente, “el Ser especial”, del que Patanjali dice que es esa parte de cada uno de nosotros que “no está tocado por aflicciones, acciones, frutos de las acciones o por cualquier impresión del deseo” (I.24). La aspiración es lo opuesto del “deseo”. Es la llamada de nuestra alma para la libertad de las manifestaciones del egoísmo (lujuria, ira, orgullo, codicia), y realizar la Unidad con todo y con “lo Verdadero, lo Bueno, y lo Bello”.

4. La práctica de karma yoga que implica acción o servicio habilidosos y desinteresados sin apego a los resultados. Esto le permite a uno canalizar la energía kundalini despertada con amor hacia todas empresas humanas, y evitar los abismos del egoísmo espiritual, buscando poderes espirituales, y otras manifestaciones del egoísmo.

Con el conocimiento, con la práctica, con devoción, “ellos vienen hacia Mí” dice Krishna en el Bhagavad Gita. Que todos los lectores se apliquen a la práctica de Laya Yoga con amor en sus corazones, e informados por la sabiduría de los Siddhas. □

Notas y noticias

El Dr. Laurier-Pierre Desjardins, D.O. va a ofrecer un curso de 3 días sobre Anatomía Funcional y Yoga en el Ashram de Québec, como parte de nuestra formación

Dr. Laurier-Pierre Desjardins

Profundizando tu Práctica de Profesor, del miércoles 27 de agosto, a las 10 de la mañana, hasta la noche del viernes 29 de agosto.

Hemos decidido abrir estos tres días como un programa separado para los estudiantes de Kriya Yoga de Babaji. Desjardins es un conferenciante encantador y dinámico y un yogui. Su profunda comprensión del cuerpo y su consciencia intuitiva va a incrementar con toda seguridad tu comprensión sobre cómo funciona el cuerpo físico, e inspirará tu práctica.

Este taller de tres días será una experiencia sorprendente de nuevo conocimiento sobre el cuerpo físico vivo, su construcción, y sobre cómo relacionarlo con el prana y con la práctica adecuada del Yoga. Navegaremos entre lo que sabemos ahora y lo que es posible a través de los vínculos entre el Yoga, su práctica y el potencial humano. Miraremos los conceptos de prana y cómo lograr la mejor salud en todos los niveles del ser al usar esa comprensión en nuestra práctica. Seremos introducidos en los conceptos de co-contracción para desarrollar más flexibilidad, laxitud, agilidad y fuerza, ¡y nos enseñará cómo liberar nuestro corazón! Aprenderás cómo trabajar con tus limitaciones para profundizar tus posturas

y cuidado para que no suceda daño. El taller es interactivo, ofreciendo ejercicios y práctica tanto para la salud como para la experiencia de curación.

El dr. Desjardins es un osteópata altamente respetado, y professor de osteopatía. Cada año da cursos avanzados de anatomía funcional para escuelas de Yoga de todo Canadá y Alemania. Ha sido practicando de Kriya Yoga de Babaji durante 25 años, y ha desarrollado este curso específicamente para nosotros.

El precio para los 3 días, incluyendo alojamiento y comida, es 300 dólares. ¡Esperamos verte allí! ¡Contacta con Durga si tienes preguntas!: durga@babajiskriyayoga.net. Para registrarte contacta con el ashram: info@babajiskriyayoga.net.

Peregrinaje a Badrinath en los Himalayas, del 24 de septiembre al 12 de octubre del 2014. Únete a

Templo de Badrinarayan.

nosotros a un peregrinaje inolvidable que cambiará tu vida, al lugar donde Babaji obtuvo el soruba samadhi, el estado último de iluminación. Visitaremos la construcción del nuevo ashram en Badrinath, donde tendremos un mantra yagna. Mira los detalles aquí:

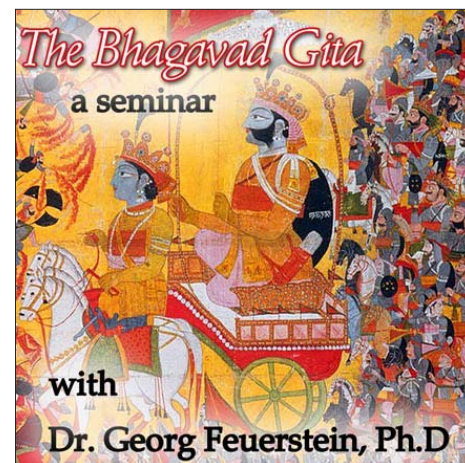
www.babajiskriyayoga.net/english/Pilgrimages-himalayas.htm

Iniciaciones de segundo nivel serán ofrecidas por M.G. Satchidananda en Québec: 20-22 de junio; 24-26 de octubre.

Iniciaciones de tercer nivel serán ofrecidas por M. Govindan Satchidananda; en Estonia del 14 al 21 de agosto; y en Dole, Francia, del 25 de

agosto al 1 de septiembre del 2014. También sesiones de revisión del 11 al 13 de julio (en francés) y del 8 al 10 de agosto (en inglés) en el Ashram de Québec. Logra la meta de la Auto-realización con poderosas kriyas para despertar los chakras y entrar en el estado sin aliento del samadhi.

Dos nuevos vídeos de seminarios grabados de Georg Feuerstein: El Bhagavad Gita y Tantra. Son dos

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

El Bhagavad Gita: valores para el siglo XXI, un seminario de Georg Feuerstein grabado en vídeo en el Ashram de Kriya Yoga de Babaji en St. Etienne de Bolton, Québec, Canadá, el 30 de junio del 2001. 6 horas 22 minutos, precio: \$29.95. El Bhagavad Gita o canción sagrada es uno de los textos sagrados más importantes del mundo. Celebra la relación del hombre con Dios, la alegría intensa del Amor Divino y la re-

Sigue en página 10

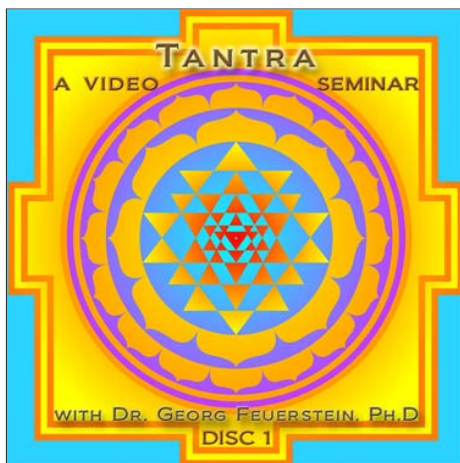

Notas y noticias (continuación)

alización del Ser a través del Yoga. En la forma de diálogo entre Arjuna y Krishna en la víspera de una batalla; Krishna enseña al temeroso Arjuna la necesidad de la acción y el requisito de que él – como toda la humanidad – tome su lugar en el mundo con fe y amor.

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

Para encargarlos: www.babajiskriyayoga.net.

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

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

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

Pedimos a todos los suscriptores de la zona euro, que cuando sea posible nos envíen el pago de la suscripción anual de 12 euros mediante transferencia a "Marshall Govindan", Deutsche Bank, International, BLZ 50070024, número de cuenta: 0723106, re. IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift code DEUTDE33 por la suscripción anual a esta publicación. En España, enviar 12 euros a Nityananda, escribe 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 septiembre del 2014, quizás no recibáis el siguiente número.

Solicitud de Inscripción

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

Nombre _____

Dirección _____

Teléfono _____ email _____

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

