

Kriya Yoga

d e B a b a j i

El Ser Psíquico: nuestra apertura al Divino

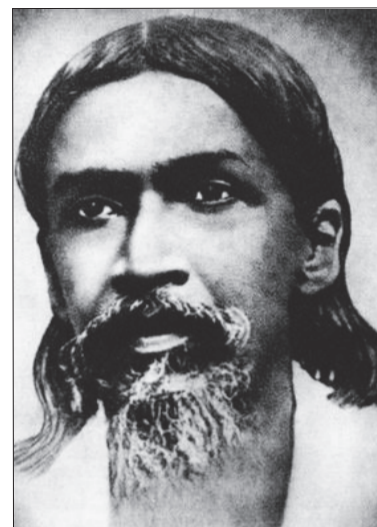
por Marshall Govindan

¿Bajo qué condiciones producirá el ser psíquico plenamente despierto la transformación supramental mediante la práctica del Yoga Integral de Sri Aurobindo? Este artículo intentará responder a la pregunta. Fue presentado en la Sri Aurobindo Conference en Florida el 3 de mayo del 2017.

La primera parte (periódico de Kriya Yoga de otoño del 2019) comenzaba con "Para el practicante del Yoga Integral es esencial tener una comprensión clara del uso de Sri Aurobindo del término ser psíquico.

El término se encuentra a lo largo de sus escritos y es un rasgo distintivo de su Yoga. Como veremos, no puede ser equiparado a los términos alma o Ser ni con los términos indios Atman, Jivatman o Purusha. Aunque el Ser Psíquico está presente en el corazón de todos, está casi siempre escondido, y sus acciones se mezclan con los movimientos de la mente y del vital. Hasta que emerge al primer plano de la consciencia, los esfuerzos individuales en la sadhana (disciplina) yóguica per-

manecen irregulares y limitados por estos movimientos. La práctica del Yoga Integral de Sri Aurobindo – resumida en las palabras aspiración, rechazo y entrega – progresa en la medida en que el Ser Psíquico sale al frente de la propia consciencia. Esto sucede en cuatro fases."

Sri Aurobindo

Contenidos

1. El Ser Psíquico: nuestra apertura al Divino, por M. G. Satchidananda
6. Muruga: la transmutación en una nueva consciencia, por Acharya Nityananda
7. Ushuaia – una iniciación en el fin del mundo, por Acharya Annapurna
8. Actualización a nuestra Recogida Anual de Fondos
10. Notas y noticias
10. Acharya Dharmadas, un nuevo miembro de la Orden de Acharyas

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

Entrega

La propia entrega al Divino, en todo momento y en toda circunstancia, es la clave de la sadhana del Yoga Integral, al igual que del Kriya Yoga de Patanjali, que dijo en los Yoga-Sutras I.23: Ishvara-pranidhanad-va, "o

Sigue en página 2

El Ser Psíquico (continuación)

debido a la propia entrega al Señor, uno alcanza exitosamente la absorción cognitiva" (Govindan 2012: 17).

"Mi Dios y mi todo" resume esta expresión de corazón. El día en el que el sadhak se entrega al Divino, el Divino mismo interviene en la vida del estudiante y le ayuda a eliminar todas las dificultades y debilidades, y trae con Su Presencia alegría a la consciencia.

Para que esto ocurra, los requisitos previos son: (1) el sadhak debe sentir la vanidad de su propia potencia; (2) debe creer con todo su corazón que hay Alguien llamado Divino que realmente existe, lo ama y tiene la omnipotencia de hacer cualquier cosa de acuerdo con la sabiduría Divina; (3) el sadhak debe recurrir solo a lo Divino como su único y último refugio. (Mukherjee 2003: 87).

En el estado de consciencia entregado, haga lo que haga o sienta, todos los movimientos se hacen como una ofrenda al Ser Supremo, en absoluta confianza, liberándose de la responsabilidad por uno mismo, entregando a la Divinidad toda la carga de uno.

Hay mucha resistencia y obstrucción en la consciencia y la naturaleza habituales del sadhak, que actúan en contra de esta rendición. Uno debe entregarse sin reservas a la única guía de lo Divino. ¿Cómo saber si uno lo ha hecho? Sri Aurobindo ha dado una descripción detallada del estado de ánimo interno de un sadhak verdaderamente entregado:

"Quiero al Divino y nada más. Quiero entregarme por completo a él y como mi alma quiere eso, no puede ser sino que lo conozca y lo realice. No pido nada más que eso y su acción en mí para que me lleve a él, sus acciones secretas o abiertas, veladas o manifiestas. No insisto en mi propio tiempo y forma; le dejo hacer todo a su propio tiempo y manera; creeré en él, aceptaré su voluntad, aspiraré constantemente por su luz, presencia y alegría, pasaré por todas las dificultades y retrasos, confiando en él y nunca rindiéndome... Todo por él y yo mismo para él. Pase lo que pase, mantendré esta aspiración y autoentrega y seguiré confiando perfectamente en que se hará". (Aurobindo 1972: 587).

En consecuencia, es el Divino mismo quien se encarga de todo el curso de la sadhana del sadhak. "Todo puede ser hecho por el Divino - el corazón y la naturaleza purificados, la consciencia interna despertada, los velos quitados - si uno se entrega a lo Divino con confianza y confianza, e incluso si no puede hacerlo completamente de una vez, sin embargo, cuanto más lo hace, más viene la ayuda interna y la guía, y la experiencia de lo Divino crece dentro. Si la mente inquisitiva se vuelve menos activa y humilde y crece la voluntad de rendirse, esto debería ser perfectamente posible". (Aurobindo 1972: 586-88).

Entonces, si el poder de la autoentrega es tan potencial, ¿por qué el hombre falla en hacerla? "¿Por qué no se hace? Uno no piensa en ello, se olvida de hacerlo, los viejos hábitos vuelven. Y, sobre todo, detrás, escondida en algún lugar en el inconsciente o incluso en el subconsciente, existe esta duda insidiosa que te susurra al oído...

y eres tan tonto, tan tonto, tan oscuro, tan estúpido que escuchas y comienzas a pagar atención a ti mismo y todo está arruinado". (La Madre 2004: 257).

¿Entonces la iniciativa personal cesa? No, la consciencia y la voluntad del sadhak ordinario están lejos de estar unidas con la Consciencia y Voluntad Divinas como en el caso de un Siddha Yogui, y por lo tanto, uno todavía está viviendo en la consciencia del ego separativa con todos sus gustos y disgustos, por lo que el El principio esencial a seguir es entregar el fruto o los resultados de las acciones de uno a lo Divino, de lo contrario es solo para la satisfacción del ego que uno actúa. Uno debe mantener la siguiente actitud en todas las acciones en las palabras de Sri Aurobindo:

"El Divino es mi único refugio; confío en Él y confío en Él para todo y solo para Él. Estoy completamente resignado a Su Voluntad. Me ocuparé de que ningún obstáculo en el camino ni ningún estado de ánimo sombrío de desesperación me hagan dudar de mi absoluta dependencia en el Divino" (Mukherjee 2003: 93).

Sin embargo, esto no debería volver al sadhak complaciente. Uno no debe sentir que no hay esfuerzo por parte del sadhak, que el Divino hará todo por ellos. Las palabras de Sri Aurobindo dejan esto muy claro: "Pero la Gracia suprema actuará solo en las condiciones de la Luz y la Verdad; no actuará en las condiciones impuestas por la falsedad y la ignorancia. Porque si cediera a las demandas de la Falsedad, derrotaría su propio propósito." (Madre 1972: 1,3). "Hay condiciones para todo. Si alguien se niega a cumplir las condiciones para el Yoga, no tiene sentido apelar a la intervención Divina" (Nirodbaran 1983: 197).

Si bien una rendición efectiva no necesariamente garantiza al sadhak contra todas las tormentas y tensiones futuras, garantiza la seguridad absoluta de la salud espiritual del sadhak incluso en medio de ellos. No se promete que el camino será un camino iluminado por el sol, de pétalos de rosa; lo que se promete es que Él guiará al sadhak entregado hacia su querida meta espiritual, a través de cualquier desgracia posible en la vida. El sadhak entregado también sabe que las desgracias y el sufrimiento no son en vano, sino que son sancionados por lo Divino por cumplir un propósito espiritual necesario cuyo significado se revelará a tiempo. El sadhak rendido sabe y siente que el Divino no está lejos o ausente durante su sufrimiento, sino que se encuentra en el corazón de su mayor dificultad, guiando desde allí el curso de las circunstancias para llevar al sadhak a la unión con el Divino. El sadhak entregado también sabe que si se enfrenta con coraje, paciencia y la actitud correcta, en un espíritu de rendición, cada dificultad trae un gran beneficio espiritual. Finalmente, el sadhak entregado sabe que hay un propósito subyacente que conduce a algún futuro bien espiritual. Su mantra permanece: "Que se haga tu voluntad siempre y en todas partes". (Mukherjee 2003: 100).

Sigue en página 3

El Ser Psíquico (continuación)

Las cuatro fases de la apertura del ser psíquico

Habiendo comentado las descripciones de Sri Aurobindo del ser psíquico en la primera parte, y los tres elementos de su Yoga Integral en la segunda parte de este ensayo, ahora podemos examinar cómo estos tres elementos, a saber, la aspiración, el rechazo y la entrega contribuyen a la apertura del ser psíquico en cuatro fases progresivas.

La primera fase: El ser psíquico permanece detrás del velo del ser interior, los movimientos de la mente y los vitales. A las partes inferiores de nuestro ser no les importa lo que el alma quiera. Responden habitualmente a los deseos y emociones, a la necesidad de comodidad física, a los pequeños gustos y disgustos. Solo ocasionalmente se hará evidente la influencia del psíquico: cuando hay un giro hacia la vida espiritual, el amor y la rendición a lo Divino, un anhelo por lo inefable, lo Verdadero, lo Bueno, lo Hermoso, una experiencia de amor incondicional, bondad, compasión Ananda, bhakti.

La segunda fase: Cuando el ser interno, la mente y el vital "cuidan y obedecen a lo psíquico, esa es su conversión, comienzan a imponerse la naturaleza psíquica o divina" (Mukherjee 2003: 112). Como se describió anteriormente, la aspiración se desarrolla en fases, y el Divino responde con la Gracia. Uno se vuelve hacia adentro y pierde interés gradualmente por las viejas fuentes de la atracción sensual externa. La práctica de "aspiración, rechazo y entrega" abre progresivamente la influencia del ser psíquico. Cada vez más uno siente su poder para vencer el deseo, la ira, los viejos malos hábitos y otras manifestaciones del ego. Uno deja partir el pasado, dejando de pensar en lo sucedido. Uno es guiado intuitivamente para hacer lo correcto, no por un mandato moral o una convención o expectativas de la familia o los compañeros, sino porque uno sabe internamente lo que es verdadero y bueno. Uno rechaza lo que resiste, lo que puede causar daño, lo que es falso o exagerado. El amor incondicional, la bondad, la facilidad y la dicha se convierten en el estado de ser de uno. Pero uno puede volver a caer en viejos patrones de pensamientos y sentimientos. Está velado intermitentemente por los movimientos del ser interior. Uno debe hacer un esfuerzo continuo para presenciar y no manifestar los viejos movimientos internos habituales.

La tercera fase: El ser psíquico llega al primer plano desde detrás del velo de la mente interior y vital, y permanece. Dirige continuamente la sadhana de aspiración, rechazo y entrega. Le informa a uno lo que debe ser transformado, soltado, purificado. Uno se siente continuamente apoyado y guiado. La dicha y el amor incondicional del color Divino son las percepciones de uno, incluso cuando el karma entrega tomates podridos a la puerta de uno. Uno permanece como refulgente Autoconciencia, el dueño de los vehículos en los planos mental, vital y físico. Uno discierne y abandona las manifestaciones del ego, incluidos el deseo y el miedo, en las capas más profundas del ser interior. Uno siente como si fuera un instrumento en manos de lo Divino, re-

alizando una cirugía, eliminando todo lo que resiste, todo lo que expresa ignorancia de la propia divinidad. Uno se convierte en cocreador. Los milagros abundan en la vida diaria. Uno experimenta la vida como alegría siempre nueva.

En esta fase, la lealtad de la mente, del vital e incluso del físico al ego, es reemplazada por una nueva lealtad al Divino interior. Uno busca la perfección (siddhi). La perfección en un cuerpo enfermo o en una mente neurótica no es perfección. Con sabiduría perspicaz, el psíquico transforma estos instrumentos inferiores para que expresen la Voluntad del Divino. Uno desarrolla un entusiasmo por el proceso de autotransformación. Durante este proceso, uno descubre lo que ha estado oculto. Uno experimenta con métodos de transformación.

La cuarta fase: En esta fase avanzada, el ser psíquico transforma los niveles celular y subconsciente. Desde 1926 hasta 1940, Sri Aurobindo y la Madre experimentaron con el ayuno, el sueño, la comida, las leyes de la naturaleza y los hábitos, probando en sus propios cuerpos a nivel subconsciente y celular. Fue una carrera contra el tiempo, no muy diferente de lo que los Siddhas describieron en su uso de las hierbas Kaya Kalpa para prolongar la vida lo suficiente para que las fuerzas espirituales más sutiles completasen la divinización. "Fundamentalmente", dijo la Madre, "la pregunta es saber, en esta carrera hacia la transformación, cuál de los dos alcanzará primero, el que quiere transformar el cuerpo a imagen de la Verdad divina o el viejo hábito en el cuerpo de la descomposición gradual". (Satprem 1975: 330).

El trabajo procedió a un nivel que Sri Aurobindo llamó "la mente celular"... "una mente oscura del cuerpo, de las células, moléculas, corpúsculos"... "esta mente del cuerpo es una verdad muy tangible; debido a su oscuridad y aferamiento mecánico a los movimientos pasados y al fácil olvido y rechazo de lo nuevo, encontramos en él uno de los principales obstáculos para la penetración de la Fuerza de la supermente y la transformación del funcionamiento del cuerpo. Por otro lado, una vez convertida efectivamente, será uno de los instrumentos más preciados de la estabilización de la Luz y la Fuerza supramentales en la Naturaleza material".

Para preparar las células, el silencio mental, la paz vital, la conciencia cósmica eran requisitos previos para permitir que la conciencia física y celular se ampliara y se universalizara. Pero luego se hizo evidente que "el cuerpo está en todas partes", y que uno no podría transformar nada sin transformar todo.

*"He estado cavando profundo y largo
En medio de un horror de inmundicia y lodo
Un lecho para la canción del río de oro
Un hogar para el fuego inmortal...
Mis heridas abiertas son mil y una..."*
(Aurobindo 1952: 6).

Aurobindo y la Madre descubrieron que la transformación completa no es posible para el individuo, a menos

Sigue en página 4

El Ser Psíquico (continuación)

que hubiera una transformación mínima de todos.

“Para ayudar a la humanidad”, comentó Aurobindo, “no fue suficiente para un individuo, por grandioso que fuera, lograr una solución definitiva individualmente (porque) incluso cuando la Luz está lista para descender, no puede quedarse hasta que el plano inferior esté también listo para soportar la presión del Descenso “(Roy 1952: 251).

“Si uno quiere hacer el trabajo individualmente”, dijo la Madre, “es absolutamente imposible hacerlo totalmente, porque cada ser físico, por completo que sea, aunque sea de un tipo completamente superior, incluso si se hace para un Trabajo totalmente especial, nunca es sino parcial y limitado. Representa solo una verdad, una ley, y la transformación completa no puede realizarse a través de ella sola, a través de un solo cuerpo ... de modo que si uno quiere tener una acción general, se necesita al menos un número mínimo de seres físicos “. (Satprem 1975: 390).

Con esta realización, el período de trabajo individual terminó en 1940, y Sri Aurobindo y la Madre comenzaron la tercera fase de su trabajo de transformación. Durante esta fase, la orientación fue hacia una transformación global. “Este Ashram ha sido creado... no para la renuncia al mundo sino como un centro y un campo para la evolución de otro tipo y forma de vida”. (Aurobindo 1969: 823).

Fue organizado para estar abierto a todo tipo de actividades de naturaleza creativa, así como a todo tipo de individuos, hombres, mujeres y niños, de todas las clases sociales. La actividad en el mundo era un recurso primordial: “La vida espiritual encuentra su expresión más potente en el hombre que vive la vida ordinaria de los hombres en la fuerza del Yoga... Es por tal unión de la vida interna y externa que la humanidad eventualmente será levantada y se volverá poderosa y divina”. (Aurobindo 1950: 10).

El dilema de los líderes evolutivos y el “abismo atmosférico”

Esta tercera fase que comenzó en 1940 surgió de un dilema que Sri Aurobindo y la Madre intentaron resolver al final de la segunda fase. Enfrentados a la resistencia colectiva de los subconscientes y los inconscientes, cuestionaron si debían realizar una auto-transformación individual aislada de los demás, y luego regresar para ayudar a la humanidad, como sus líderes evolutivos. Decidieron en contra de esta estrategia porque, en palabras de Aurobindo, resultaría en un “abismo atmosférico” entre ellos y sus semejantes. (Aurobindo 1935: 414). A pesar de su opinión de que tal estrategia no era factible, Sri Aurobindo también expresó una opinión algo conflictiva, al decir: “Bien puede ser que, una vez comenzado, el esfuerzo (supramental) no avance rápidamente incluso a su primera fase decisiva; puede ser que tomará largos siglos de esfuerzo lograr algún tipo de nacimiento permanente. Pero eso no es del todo inevitable, ya que el principio de tales cambios en la naturaleza parece ser una preparación larga y oscura seguida de una rápida

reunión y precipitación de los elementos en el nuevo nacimiento, una conversión rápida, una transformación que en sus momentos luminosos figure como un milagro. Incluso cuando se alcance el primer cambio decisivo, es seguro que toda la humanidad no podrá alcanzar ese nivel. No puede dejar de existir una división entre aquellos que pueden vivir en el nivel espiritual y aquellos que solo pueden vivir en la luz que desciende de ella al nivel mental. Y debajo de estos también podría haber una gran masa influenciada desde arriba, pero que aún no esté lista para la luz. Pero incluso eso sería una transformación y un comienzo mucho más allá de cualquier cosa que se haya alcanzado todavía” (Aurobindo 1949: 332).

¿Hay una diferencia significativa entre una “división” tan inevitable y el “abismo atmosférico”? Si no, entonces esta no fue la razón por la cual Sri Aurobindo y La Madre no bajaron el “supramental” a su propio cuerpo y lo fijaran allí. Más aún, ¿no podría ser quizás el logro del “cuerpo dorado” de los Dieciocho Siddhas, de Ramalinga Swami, y de los taoístas chinos “Ta Lo Chin Hsien” (Inmortales Dorados) la primera fase de una larga transformación colectiva de toda la humanidad? (Govindan 2012: 140-170, Da Lieu 1979: 135).

En un esfuerzo por tratar de resolver estos problemas, este autor visitó Pondicherry y Vadalur cuando su libro estaba a punto de completarse. Recordó una cita leída muchos años antes en la que la Madre y/o Sri Aurobindo dijeron en efecto que Ramalinga Swami ya había alcanzado lo que intentaban alcanzar hace apenas 100 años. En visitas anteriores al Ashram de Aurobindo en septiembre de 1972 y marzo de 1973, el autor había intentado reunirse con la Madre para presentarle un libro sobre los Dieciocho Siddhas y buscar respuestas a preguntas sobre la relación entre la “transformación supramental” de Aurobindo y la de los 18 Siddhas. La Madre estuvo recluida durante estas visitas, por lo que las preguntas quedaron pendientes.

Desconocido para el autor, T.R. Thulasiram, un interno del Ashram de Aurobindo desde 1969, y su auditor y contador público desde hace mucho tiempo, planteó preguntas similares. El 4 y 5 de julio de 1990, el autor se reunió con T.R. Thulasiram en Pondicherry y se enteró de que había publicado un trabajo de dos volúmenes, en 1980, que documenta sus intercambios con la Madre sobre el tema de Ramalinga, así como lo que todo Sri Aurobindo había escrito sobre Ramalinga. En su exhaustivo estudio, Thulasiram observó: “Sri Aurobindo llegó a creer en la parte posterior de su vida que algunos yoguis habían logrado la transformación supramental como un Siddhi personal mantenido por Yoga-Siddhi y no como un dharma de la naturaleza”. (Thulasiram 1980: vol. 1, xi).

El 11 de julio de 1970, la Madre leyó la carta de Thulasiram enviada a través de Satprem, el secretario de la Madre. Adjunto a la carta de Thulasiram había un ex-

Sigue en página 5

El Ser Psíquico (continuación)

tracto de los escritos de Ramalinga en el que describía la transformación de su cuerpo físico en un cuerpo de luz. Según Satprem, “Ella no tenía dudas sobre la autenticidad de sus experiencias. Le gustó especialmente la forma en que Swami llama a esta luz “La Luz de la Gracia” y dijo que esto corresponde a su propia experiencia. Para ser más precisos, la Madre dijo que la Luz de Gracia no es la Luz Supramental sino un aspecto de ella, o más bien una actividad de lo Supramental. Ella dijo que es muy probable que varias personas, conocidas o desconocidas, hayan tenido experiencias similares a lo largo de los siglos e incluso ahora. La única diferencia es que ahora, en lugar de una posibilidad individual, es una posibilidad colectiva: este es precisamente el trabajo de Sri Aurobindo y de la Madre, establecer como un hecho terrestre y una posibilidad para todos, la conciencia supramental “(28-7-70; como se publicó en “Arul”, un periódico tamil de Sri Aurobindo Ashram en su edición de agosto de 1970; Thulasiram 1980: 900).

Thulasiram no pudo obtener más aclaraciones de la Madre sobre las numerosas preguntas planteadas en su carta. También escribió que “Satprem confundió su desmaterialización (de Ramalinga) con la muerte e informó erróneamente de esto como muerte a la Madre” (Thulasiram 1989). La Madre también se fue o se retiró de su cuerpo en noviembre de 1973, antes de que estas preguntas pudieran ser respondidas. Sin embargo, el fascinante estudio de Thulasiram proporciona mucha evidencia convincente de que las experiencias transformadoras de Ramalinga, Sri Aurobindo, la Madre y el Siddha tamil Tirumular eran todas de la misma naturaleza. El “tono dorado” que Sri Aurobindo manifestó al fallecer era similar al “cuerpo dorado” de inmortalidad mencionado por Ramalinga, por Tirumular en su Tirumandiram (Ganapathy 2010), y por las obras literarias de los Dieciocho Siddhas de Yoga tameses (Govindan 2012: 45).

Conclusión

Por lo tanto, parece que los líderes evolutivos como estos requieren aislamiento para completar la cuarta fase de la transformación por el ser psíquico de la naturaleza humana, a todos los niveles, en la imagen de la Verdad divina. Si esto ocurre solo individualmente, como en el caso de los Siddhas, o según lo previsto por Sri Aurobindo, como un salto evolutivo colectivo en la humanidad, el resultado del descenso de lo supramental, sigue siendo una cuestión abierta.

Cuestiones relacionadas que requieren investigación futura

El fracaso de Sri Aurobindo y la Madre para traer el supramental a la humanidad plantea muchas preguntas relacionadas. ¿Fue su visión de un proceso evolutivo espiritual para la humanidad en gran parte producto de los tiempos, bajo la influencia de “The On the Origins of Species” de Charles Darwin, la base de la biología evolutiva y las ciencias de la vida moderna? ¿Cuán valiosa es la aplicación del Yoga Integral sin él? ¿Cuán efectiva es

la aspiración, el rechazo y la rendición, el método de Yoga Integral? Si es efectivo, ¿por qué no lo enseñan sistemáticamente más exponentes del Yoga Integral? ¿En qué medida los sadhaks del Yoga Integral de Sri Aurobindo se aplican regularmente a su método como se describe en este documento?

¿Cómo puede el descubrimiento y la apertura del ser psíquico convertirse en el medio para resolver las imperfecciones de la naturaleza humana?

Referencias:

- Aurobindo, Sri, Letters on Yoga, Complete Works of Sri Aurobindo, vol.28, Sri Aurobindo Ashram Press, 2012
- Aurobindo, Sri, La Síntesis del Yoga, Sri Aurobindo Ashram Press, 1935
- Aurobindo, Sri, El ciclo humano, Sri Aurobindo Ashram Press, 1949
- Aurobindo, Sri, The Ideal of the Karmayogin, Sri Aurobindo Ashram Press, 1950.
- Aurobindo, Sri, Last Poems 1938-40, Sri Aurobindo Ashram Press, 1952
- Aurobindo, Sri, On Yoga I, Tome I, Sri Aurobindo Ashram Press, 1969
- Aurobindo, Sri, Letters on Yoga, Centenary Edition, Sri Aurobindo Ashram Press, 1972,
- Da Lieu, The Tao and Chinese Culture, Schoken Books, 1979.
- Ganapathy, T.N., and Anand, Geeta, “Monistic Theism in the Tirumandiram and Kashmir Saivism,” in The Yoga of Tirumular: Essays on the Tirumandiram, 439-471, Babaji's Kriya Yoga and Publications, 2012.
- Ganapathy, T.N. et al. Tirumandiram, Babaji's Kriya Yoga and Publications, 2010.
- Govindan, Marshall, Babaji y la tradición de Kriya Yoga de los 18 Siddhas, 9th edition, Babaji's Kriya Yoga and Publications, 2012
- Govindan, Marshall, Kriya Yoga Sutras de Patanjali y los Siddhas, 2nd edition, Babaji's Kriya Yoga and Publications, 2000.
- Mother, The, Mother's Collected Works, vol. 3, Sri Aurobindo Ashram Press, 2004.
- Mother, The, The Mother, With Letters on the Mother and translations of prayers and meditations, SABCL, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, volume 25, Sri Aurobindo Ashram Press, 1972
- Mukherjee, J.K., La práctica del Integral Yoga, Sri Aurobindo Ashram Press, 2003.
- Nirodbaran, Correspondence with Sri Aurobindo, volume One, Sri Aurobindo Ashram Press, 1983.
- Roy, Dilip K., Sri Aurobindo Came to Me, Sri Aurobindo Ashram Press, 1952.
- Satprem, La aventura de la consciencia, Sri Aurobindo Ashram Press, 1975.
- Thulasiram, T.R., Arut Perum Jothi and Deathless Body, Madras University Press, 1980.
- Thulasiram, T.R., The Supramental Harmony Power Settles in the Ashram, 1989, unpublished paper given to the author by T.R. Thulasiram, in Pondicherry.

Muruga: la transmutación en una nueva consciencia

por Acharya Nityananda

Kartikeya o Muruga, el hijo de Shiva, es una deidad muy adorada en el sur de la India. El mismo Siddha Boganathar le dedicó el complejo de templos de Palani, en Tamil Nadu, y de Katirgama, en Sri Lanka. La imagen del Señor Muruga, como sucede en la simbología hindú, transmite diferentes significados espirituales a diferentes niveles de comprensión, y su iconografía nos transmite enseñanzas relacionadas con el sendero de los Siddhas.

Otro de los nombres de Muruga es Skanda, que significa “no derramar”. T.N. Ganapathy escribe al respecto en su libro “The philosophy of the Tamil Siddhas”:

“Skanda nace sólo cuando el semen es sublimado y alcanza el sahasrara, el chakra de la corona. Se dice que el Señor Muruga reside sólo en las cimas de las montañas (es decir, la región del sahasrara). Ascender la montaña para al-

Lord Muruga

canzar al Señor Muruga es un simbolismo de elevar la kundalini y su culminación en el sahasrara. Los seis adharas (chakras) se considera que son las seis montañas de la literatura tamil de los Siddhas, y las seis caras de Muruga los representan.”

A Muruga se le representa como un muchacho, a veces adolescente. Al igual que San Miguel en el cristianismo, se dice que está al frente del ejército de las fuerzas celestiales. Posee una lanza, Vel, con la que combate a la oscuridad. Según la leyenda fue Parvati, la Shakti Divina, quien le otorgó esa lanza para facilitar su tarea de luchar contra las fuerzas negativas. Con ella Muruga acabó con un demonio que amenazaba al mundo, pero no lo destruyó, sino que lo transformó en un pavo real, que desde entonces pasó a ser su montura. En las imágenes de Muruga aparece a menudo este pavo real sobre una serpiente. También aparece en su estandarte un gallo, el animal que anuncia la luz del amanecer.

La lanza de Muruga representa la transmutación de la energía sexual y vital en energía espiritual y el despertar de la energía kundalini. Esta transmutación es un rasgo fundamental del sendero de los Siddhas, y es representada también por la imagen del pavo real dominando la serpiente - el demonio que no fue destruido sino transmutado en la montura de Muruga. Los textos de los Siddhas hablan de la transmutación de bindu (semen,

energía vital) en ojas (energía espiritual).

Al elevar la energía vital desde los chakras o centros psicoenergéticos inferiores hacia los centros superiores surge en éstos la luz, simbolizada por el gallo que anuncia la luz del nuevo día. Esta energía revierte no sólo a nivel físico, sino a nivel vital, y luego mental, elevando y espiritualizando estos cuerpos.

Muruga, que originariamente tenía seis caras, combate a los demonios en seis montañas, los seis chakras (el séptimo chakra, sahasrara, no se considera un chakra sino la morada del Ser). Vel, la lanza de Muruga, representa también el discernimiento, la implacable consciencia del testigo que lleva la luz de la consciencia a las montañas de los seis chakras.

Yogui Ramaiah dice al respecto:

“Cuando adoras a Krishna obtienes la consciencia de Krishna, cuando adoras a Muruga obtienes la consciencia de Muruga. En Muruga encuentras seis caras, correspondiendo con los seis chakras. Las seis caras de Muruga indican que los seis chakras han sido despertados – y ése es exactamente el significado de Muruga.”¹

Cuenta la leyenda que Muruga nació de la luz del tercer ojo de Shiva, y tras crecer descendió desde el monte Kailash en Tibet al monte Palani, en Tamil Nadu, donde se instaló y se casó con una muchacha de una tribu local. En Muruga tenemos también el arquetipo del descenso de la gracia desde chakras superiores a los inferiores, para transformarlos. Cuenta la leyenda que la semilla de Shiva que dio forma a Muruga era abrasadora y difícil de contener. Ello nos hace pensar en la consciencia supramental de la que hablaba Sri Aurobindo, cuyo descenso puede transformar incluso el cuerpo físico. Una consciencia demasiado poderosa para ser tolerada por el hombre ordinario, que requiere por parte del sadhaka una transformación y entrega completas.

A nivel de sadhana, Muruga nos enseña la importancia de transmutar la energía sexual y vital en energía espiritual, como una herramienta básica de transformación. El taoísmo y los escritos del siddha Boganathar insisten mucho en esta idea. Esta transmutación, si se realiza de forma correcta, es la llave para la apertura de los chakras superiores. Además produce una expansión de consciencia que, cual lanza, nos permite detectar y liberar los samskaras o patrones de conducta internos. La transmutación energética libera también la luz de nuestro espacio interno (más información en el capítulo “La luz de los Siddhas”). Y finalmente la invocación del descenso del Divino y de su Gracia en esta luz (más información en el capítulo “Elevando la aspiración, recibiendo la Gracia”) abre el camino del sadhaka hacia una transformación en el Divino de sus cuerpos sutiles y densos – la meta de los Siddhas.

Referencias:

1 - Conferencia de Yogui Ramaiah disponible en: <https://babajiskriyayogalecturesofyogisaaramaiah.simplecast.fm/13c0f6f1>

Ushuaia – Una iniciación en el fin del mundo

por Acharya Annapurna

Nunca antes había imaginado que algún día Ganapati y yo iríamos a Ushuaia. Ushuaia es una ciudad turística de Argentina, ubicada en el archipiélago de Tierra del Fuego, que se encuentra en el extremo sur de América del Sur. Es literalmente en el “Fin del Mundo”.

Sin embargo, ¡Babaji siempre es sorprendente! Y las conexiones surgen en el Kriya Yoga de Babaji de maneras misteriosas. Una breve comunicación de Vera Claudia Saraswati hace un año, condujo a una introducción y a una Iniciación en Ushuaia.

Recordé mi primer viaje al sur de la India. Una vez que decidí continuar esa primera peregrinación con Satchidananda y Durga, una alegría repentina se apoderó de mi corazón. El amor me abrazó y me agrandó. ¡Sentí que volvería a la India, una y otra vez! Busqué googlemaps en un intento de visualizar los lugares que visitaríamos, pero no pude hacerlo. El fenómeno de no poder imaginar lo que me esperaba era una novedad. Entonces, me di por vencido. Decidí que es importante estar dispuesto a no

saber a dónde voy, a no saber qué sucederá, a no saber qué hacer. Me abrí por completo al misterio que me esperaba y mi amor por la India fue, y sigue siendo, inmediato. Tuve la misma experiencia en Ushuaia. No me imaginaba ir allí, pero sentí el potencial de ir allí. Incluso mientras escribo este artículo tres semanas después de regresar, siento que todavía no he entendido todo. Babaji continúa presentándose ante mí de maneras sorprendentes.

¡Soy brasileño y los trópicos están en mi alma! El agua de coco, el calor y el açaí tienen sus fuertes influencias en mí. Estaba tan preocupado de que tengamos un coco para la puja antes de la Iniciación que me llevé dos de ellos en mi equipaje, por si acaso. Posteriormente, y por supuesto, me fueron arrebatados a mi llegada a Argentina. Traté de explicarle a la aduana por qué tenía que tenerlos, pero mi hermano latino sonrió y dijo: “Tenemos

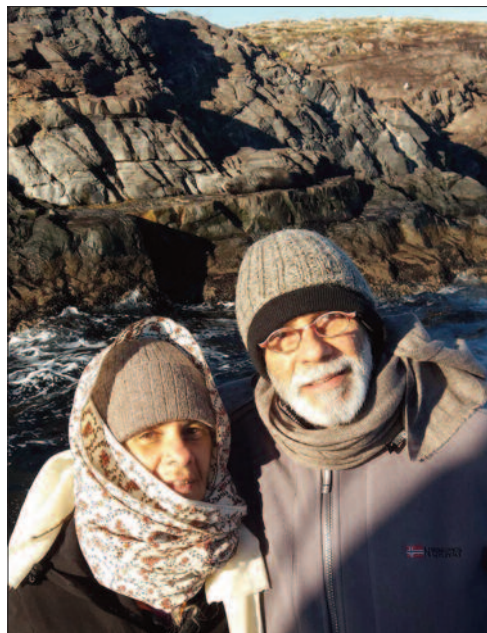
Sigue en página 8

Monte Olivia, Argentina

Planta de 5000 años en Tierra de Fuego

Los acharyas Annapurna y Ganapati en Tierra de Fuego

Canal de Beagle, Argentina

Ushuaia (continuación)

coco en Buenos Aires". "¿En Ushuaia?", le pregunté. Era de noche, el vuelo a Ushuaia salió muy temprano al día siguiente y no habría forma de comprar uno a tiempo. Bueno, pensé ... ¡Babaji, depende de ti! Y, por supuesto, a pesar de que toda la comida en Ushuaia viene del exterior y está congelada, ¡había un coco para la Iniciación en Ushuaia!

Aterrizar en Ushuaia fue magnífico. Reproduciré para siempre esa pista de aterrizaje en medio del mar, los nevados Andes, cortada en el medio por el canal Beagle, por un lado Chile, por el otro, Argentina. Era blanco; era azul; fue hermoso. El frío intenso me dirigió a entrar en mí mismo, a meditar, para llegar preparado para este lugar tan diferente.

El fin del mundo estaba muy tranquilo. Y la Tierra del Fuego, de hecho, era la Tierra del Agua. Sin fuego, sino agua, y todas las instalaciones y la calidad necesarias para comunicarse, alcanzar y alimentar lugares distantes e inaccesibles. ¡Comprendí que en Ushuaia también había un portal de comunicación abierto para el Kriya Yoga de Babaji!

El fin del mundo podría ser, dependiendo de tu perspectiva, el comienzo del mundo. Es donde termina la cordillera de los Andes, pero también ¿no podría no ser, donde comienza? La Sierra Nevada, en Colombia, es donde comienza o termina un lado de esta gran cadena de montañas. E independientemente, y desde cualquier punto de vista, ambos son considerados por sus habitantes como lugares de gran poder. Los indígenas que aún viven en Sierra Nevada proclaman que su hogar es el corazón del mundo. Aparentemente, los pueblos indígenas de Ushuaia, que ahora están extintos, dijeron que Ushuaia fue el comienzo de todo.

En la primera tarde de la iniciación, durante la charla introductoria, me impresionó el brillo en los ojos de quienes se reunieron para escuchar, y me inspiró el silencio profundo y la conciencia concentrada de la breve práctica de meditación que hicimos juntos. Ésta afirmó la presencia de Babaji. La calidad de esa Presencia me llevó a trazar un paralelo con una planta muy especial que crece solo un milímetro al año, en Ushuaia. Solo puede prosperar en lugares donde las condiciones son muy adversas. Pero, después de muchos años de crecimiento lento, es lo suficientemente fuerte como para soportar que otras plantas crezcan en él. Al igual que con esta planta, hay una grandeza y una profundidad en el trabajo de compartir lentamente Kriya Yoga en lugares lejanos. Con el tiempo, a través de Babaji, la floración puede ocurrir en cualquier lugar.

De todos los grupos de iniciación en los que he dirigido, bajo la generosidad y el servicio de Babaji, encontré en Ushuaia, los estudiantes más preparados y concentrados. La mayoría de ellos eran estudiantes de yoga y ya tenían conocimiento de la terminología y algunos conceptos fundamentales. Sus preguntas eran pertinentes y la energía se volvió dulce durante los dos días que estuvimos juntos. Y al igual que en mi primer viaje a la India, una fuerte conexión y alegría se tejió suavemente entre nosotros.

Al igual que muchos de los estudiantes, los habitantes locales de la última ciudad de América del Sur, nunca habían visto un coco en sus vidas, no sabían de Babaji o su Kriya Yoga. Pero a través de esta iniciación comenzaron a comprender el coco por su interior puro y perfecto, y comenzaron a apreciar las valiosas herramientas que se les dieron para construir un camino diario hacia su propia pureza y perfección. Ahora, cada mañana y noche, treinta personas cultivan conscientemente a Babaji en sus hogares, en sus mentes y en sus corazones, como un medio para construir libertad y plenitud para lograr lo que realmente importa.

Ushuaia es un lugar de excelentes conexiones. En la región de Tierra del Fuego hay tres canales que conectan la energía de dos grandes océanos del planeta, el Atlántico y el Pacífico y, en el norte, el Estrecho de Magallanes, a través del cual los europeos llegaron a la región. En la parte más central de Ushuaia, está el Canal Beagle y en el sur, está el Cabo de Hornos, un paso tormentoso hacia la Antártida. El Canal Beagle fue, en los primeros días, un gran glaciar. Su marca está en las montañas nevadas permanentemente como un collar de las perlas más blancas que enmarcan sus aguas. Son montañas redondeadas en la cumbre, a través de las cuales pasó el glaciar. Donde el glaciar no ha viajado, las montañas son bastante puntiagudas, y una de ellas en particular, la más alta de la región, se llama Monte Olivia. El monte Olivia irradia misticismo. La calidad de la luz en Ushuaia es deslumbrante y las aguas del canal, a través del cual navegamos, eran absolutamente translúcidas. La vida marina es abundante y el canal está lleno de islas que apoyan el desarrollo de muchas especies de aves y mamíferos.

Babaji es la manifestación de la abundancia contemplada en esta región. En un día que teníamos libre, Ganapati y yo conocimos un poco el lugar. El frío fue muy intenso, al menos para nosotros, que vinimos de los trópicos y con el viento del canal, puedo decir que fue, con mucho, el frío más grande que mi cuerpo haya experimentado. Pero la belleza de la región nos sorprendió. Mientras Ganapati y yo estábamos solos frente al barco en el que navegábamos, experimentamos uno de esos momentos habitualmente reservados para marineros solitarios... ¡un cóndor voló sobre el bote con una inmensa envergadura de tres metros de diámetro! Durante el invierno descienden de la montaña cubierta de nieve y vienen a alimentarse del mar. Y si tienes mucha suerte, verás uno de ellos. ¡Babaji es el Señor de las sorpresas!

Desde nuestro regreso, descubro nuevas revelaciones en mis meditaciones diarias de nuestra experiencia en el fin del mundo. Entiendo que la condición humana es para ser siempre superada. Definitivamente Ushuaia es un lugar extremo. Hay que superar las duras condiciones ambientales allí, pero hay tanta belleza, tanta energía terrestre y espiritual. Hay mucho que superar, pero la superación más importante y más difícil es la interna.

El fin del mundo me trajo para comprender mejor mi alegría eternamente cambiante de Babaji y lo que es su Kriya Yoga y mi dedicación hacia él.

Actualización a nuestra Recogida Anual de Fondos

El último número del Journal, otoño de 2019, proporcionó detalles sobre nuestros logros durante el año que terminó el 30 de septiembre de 2019 y algunos planes para los próximos 12 meses:

En el año 2019 - 2020 la Orden planea hacer lo siguiente:

- Llevar seminarios de iniciación a la mayoría de los países antes citados, y además a Indonesia y a Polonia por vez primera.
- Dirigir clases públicas bisemanales de asanas y de meditación en nuestros ashrams de Québec, Bangalore y Sri Lanka.
- PPublicar el libro Babaji y la tradición de Kriya Yoga de los 18 Siddhas en polaco, malayalam y kannada, el libro La voz de Babaji en kannada.
- Completar la formación de 2 acharyas.

Actualización: Mantenimiento del ashram de Badrinath: Deseo informar a nuestros lectores que nuestro gerente, Rohit Naithani, contrató a un equipo de albañiles y trabajadores que, durante 25 días, en los meses de octubre y noviembre, eliminaron todas las baldosas en la pasarela del segundo piso del ashram de Badrinath y la volvieron a revestir con más de 1,200 pies cuadrados de material a prueba de agua que consiste en astillas de granito y cemento. Junto con la instalación de desagües, ya no habrá daños en las estructuras debajo del agua de

lluvia, hielo y nieve. El costo de esto fue de US \$ 11,500. En mayo de 2020, todo el ashram se pintará nuevamente por un costo de casi US \$ 6,000, para proteger su yeso subyacente del daño causado por el clima invernal. **Tu contribución a la Orden de Acharyas nos ayudará a pagar estos gastos.**

Los 32 Acharyas voluntarios de la Orden y muchos otros organizadores voluntarios Necesitamos su apoyo para cumplir este programa para el año 2019-2020. **Tus contribuciones son deducibles de impuestos en Canadá y en Estados Unidos.** Envíalas antes del 31 de diciembre del 2019 si es posible, y recibe un recibo para tu declaración de renta del 2019. Usa tu tarjeta de crédito.

Nuestro trabajo es financiado enteramente por tus contribuciones. Hay muchas personas por todo el mundo esperando recibir la iniciación. Enviaremos acharyas conforme recibamos los fondos necesarios para pagar los gastos de viaje.

Quiero apoyar el trabajo de la Orden de Kriya Yoga de Babaji de Acharyas. Estoy enviando una donación por la suma de _____. Por cada donación de US\$70 o de 52 euros o más recibirás una copia gratis del nuevo libro, "La iluminación: no es lo que piensas", en inglés, francés, español o portugués. Consulta nuestra librería para una descripción de los libros. Por favor indica el título del libro que quieres en la información adicional del carro de la compra online.

Construcción de una pasarela impermeable.

Nueva pasarela.

Rohit Naithani en el Ashram, nov. 2019.

Notas y noticias

Nuevo: retiros personales en el Ashram de Quebec, ahora son posibles con reserva previa. Nos complace anunciar que Jivani Johanne Abran y su esposo Dhanyam Daniel Lacroix se han mudado a su casa recién construida, a 100 metros del ashram de Quebec, y que durante los meses de invierno y principios de la primavera, Jivani está dispuesta a preparar comidas para los visitantes que deseen tener un retiro personal en el ashram. Entre finales de abril y finales de agosto, Vajra Ira Davis también puede proporcionar estas comidas. Para más información: info@babaji.ca.

Peregrinación al nuevo Ashram de Badrinath con Acharyas Ganapati y Annapurna, del 5 de agosto al 23 de septiembre de 2020. Únete a ellos en una peregrinación inolvidable que cambiará tu vida al lugar donde Babaji alcanzó el soruba samadhi, el último estado de iluminación. Los detalles están aquí: www.babajiskriyayoga.net/english/Pilgrimages-himalayas.htm

Iniciaciones de segundo nivel serán ofrecidas por M.G. Satchidananda en Québec el 12-14 de junio y el 16-18 de octubre en inglés, y el 21-23 de agosto y el 23-25 de octubre en francés.

Iniciaciones de tercer nivel serán ofrecidas por M. Govindan Satchidananda en Québec: 17-26 julio 2020. Y

por Nityananda en España, Satyananda en Alemania, por Sita Siddhananda y Shivas en Francia, por Nagkashimi en Brasil, por Nagaraj en Japón, e Ishvarananda en Estonia en el 2020. Logra la meta de la Auto-realización con poderosas kriyas para despertar los chakras y entrar en el estado sin aliento del samadhi.

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!

Suscríbete al curso por correspondencia, La gracia del Kriya Yoga de Babaji. Te invitamos a unirte a esta aventura de auto-exploración y descubrimiento, extraída de los libros dictados por Babaji en 1952 y 1953. Recibe por correo, cada mes, una lección de 18-24 páginas desarrollando un tema específico, con ejercicios prácticos. Más detalles aquí: www.babajiskriyayoga.net/spanish/bookstore.htm#grace_course

Visita el blog de Durga www.seekingtheself.com

Pedimos a todos los suscriptores de la zona euro,

Sigue en página 11

Acharya Dharmadas, un nuevo miembro de la Orden de Acharyas

Nos complace presentar a nuestros lectores a un nuevo miembro de la Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji, que fue incluido en la Orden el domingo 13 de octubre de 2019, durante una ceremonia que celebró su cumplimiento de los requisitos de membresía y su compromiso público de servir al público compartiendo las enseñanzas de Babaji y Su Kriya Yoga.

Acharya Dharmadas

Al dr Dan Streeby, D.D.S., se le dio el nombre de Dharmadas. Él ha estado practicando Kriya Yoga de Babaji desde 2013 y se convirtió en acharya en 2019. Es un esposo y padre amoroso. Él y su esposa Allison, también maestra de Kriya Hatha Yoga de Babaji, son padres de 4 hijos. Ha trabajado como dentista pediátrico en Boise, Idaho, EE. UU. Desde 1999.

Afortunadamente, soportó suficiente sufrimiento en sus primeros años de vida como para convertirse en un buscador sincero y decidido. Después de años de perseguir la felicidad a través del deporte, del mundo

académico, así como por la recolección de títulos y títulos, aún no estaba satisfecho. Durante una rehabilitación, tras un accidente de bicicleta, Dharmadas descubrió una práctica de Hatha yoga que, mientras lo ayudaba con su recuperación física, despertó al buscador en él, y comenzó un camino de investigación sobre la historia y el origen del yoga que inevitablemente lo llevó a Babaji. La rica variedad de técnicas, la autenticidad de las enseñanzas y el enfoque sinérgico de este yoga integral lo inspiraron a seguir este camino. Después de recibir la primera y segunda iniciación supo que estaba en casa. Su práctica continuó intensificándose bajo la guía de M.G. Satchidananda mientras participaba en la tercera iniciación, en la formación de maestros de Kriya Hatha Yoga y en una peregrinación a Badrinath.

Cuando se le pregunta qué ha cambiado con el Kriya Yoga de Babaji, él responde: "La vida es más ligera y más alegre. Otros notaron el cambio en mí antes de que yo lo notase. Ahora hay un sentimiento de conexión, una facilidad para la vida". Ahora comparte apasionadamente estas enseñanzas con los demás, con un profundo aprecio por todo lo que Kriya Yoga de Babaji ha hecho para transformar su vida. Dharmadas tiene una capacidad única de transmitir las técnicas para que cualquiera, con un poco de valor y aspiración, pueda moldear y manifestar una vida mejor.

Notas y noticias (continuación)

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 DEUTDE33HAN para 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 diciembre del 2019, 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.

