

Volumen 14
Número 3

Otoño
2007

KRIYA YOGA

DE BABAJI

Editorial

¿Cómo sabemos si estamos progresando espiritualmente?

por M. G. Satchidananda

¿Cómo sabemos si estamos progresando espiritualmente? Ésta una cuestión importante de la cual todo aspirante espiritual debe saber la respuesta. No es una respuesta fácil, porque el camino espiritual es progresivo, y porque el espíritu no tiene forma, es difícil de medir. Así, antes de

definir el progreso, definamos lo que entendemos por “espiritual.”

En el Yoga hablamos del dilema humano del egoísmo, de la identificación con el cuerpo y la mente. Mencionamos los cinco cuerpos: el cuerpo físico I (*anna maya kosha*, literalmente, el cuerpo de la comida), el cuerpo vital

(*prana maya kosha*, que anima al físico y es el asiento de las emociones), el cuerpo mental (*manomaya kosha*, incluyendo el subconsciente, la memoria, los cinco sentidos, las facultades de reconocimiento), el cuerpo intelectual (*vinjnana maya kosha*,

Contenidos

1. “¿Cómo sabemos si estamos progresando espiritualmente?,” por M. Govindan Satchidananda
2. “¿Qué es la devoción, y es necesaria?,” by Durga Ahlund
3. Recogida anual de fondos
4. Informe del ashram de Badrinath Ashram
5. 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: <http://www.babaji.ca>

Sigue en página 2

incluyendo nuestras facultades de racioncínio), y el cuerpo espiritual (*ananda maya kosha*, literalmente, el cuerpo de gozo o alma, que es pura consciencia, el Testigo).

Por tanto, el “progreso espiritual” debe implicar una identificación progresiva con el *ananda maya kosha* o cuerpo espiritual, y un dejar partir progresivo con las falsas identificaciones con los cuerpos físico, emocional, mental e intelectual o dimensiones de la existencia. Sin embargo, como veremos posteriormente, una vez es dominado el estado de Auto-realización, éste comienza a descender a los cuerpos intelectual, mental, vital y físico, transformándolos. Nuestro desarrollo espiritual no tiene por qué ser “fuera y arriba” de este mundo. Puede, como veremos, implicar un desarrollo integrado de todos los cinco planos de la existencia.

Inicialmente, sin embargo, estamos progresando espiritualmente en la medida en que nos identificamos cada vez más con esa parte de nosotros que es pura consciencia, o el Testigo. Esto es conocido como Auto-realización. Esto sucede en las fases siguientes:

1. El desarrollo de la calma. La calma no es la ausencia de pensamientos, sino estar presente con ellos. Así, conforme progresamos en esta fase inicial, sustituimos gradualmente el hábito de reaccionar de forma habitual, por ejemplo, con ira o ansiedad, con una calmada presencia. La mancha de la ilusión mental, conocida como *maya*, es gradualmente debilitada al cultivar la calma. Todas las prácticas de Yoga, incluyendo posturas, respiraciones, mantras, meditación y bhakti nos ayudan en esta fase a disminuir la agitación y la actividad innecesaria (*rajas*) y a debilitar

la inercia, la duda y la pereza (*tamas*) con una ecuanimidad quieta y calmada (*sattva*). Esto trae la presencia o el ser (*sat*). Al practicar el desapego, comenzamos a dejar partir nuestra necesidad de estar absortos en las experiencias.

2. El desarrollo del Testigo, o Chit, consciencia pura. Adoptamos una nueva perspectiva, pero manteniendo atrás parte de nuestra atención, observando. El Testigo no hace ni piensa nada. Simplemente observa las acciones que suceden, o los pensamientos o las emociones o las sensaciones que vienen y van. Parte de nuestra consciencia está implicada en las actividades, parte permanece atrás, pasivamente. Comenzamos este estado con el esfuerzo de practicar Nityananda Kriya, o la consciencia continua, durante periodos de tiempo relativamente cortos, o desde el principio hasta el fin de una actividad. Esto es posible especialmente mientras hacemos actividades rutinarias que no requieran mucha concentración, o aquellas para las que estamos condicionados. Posteriormente, entra incluso en actividades que son desafiantes o que se experimentan por primera vez, por ejemplo, cuando tenemos un accidente y nos caemos. Esta perspectiva se vuelve más y más sin esfuerzo, e integrada con las actividades de la vida diaria.

3. “Yo no soy el Hacedor.” Conforme se desarrolla nuestra consciencia de Testigo ya no sentimos más que estemos haciendo algo, porque ya no nos identificamos más con el cuerpo y con los movimientos mentales. Más bien sentimos que sólo somos un observador y que nuestro cuerpo y nuestra mente son un instrumento. Parte de nuestra consciencia está implicada en hacer

cosas, sea caminar, hablar, trabajar, comer, etc., pero ahora parte de nuestra consciencia permanece atrás. No hace nada. Permanece en un estado pasivo de atención sin juicio. Uno siente como si uno fuera un instrumento, y que el Divino hace todo. Uno siente que no hay un “hacedor” adentro. Aun así todo es hecho. Uno disfruta del juego de los eventos, su sincronidad, sus consecuencias. Uno aprecia más y más cómo las acciones, las palabras y los pensamientos producen consecuencias, o karma, y cómo esta ley puede ser aplicada para producir felicidad a otros, en vez de sufrimiento. Con este nuevo y expandido sentido del Ser, uno siente que las necesidades de los demás son las propias. Uno expresa el propio amor por los demás, ayudándoles a encontrar la felicidad.

4. “Yo soy el que soy.” En la meditación profunda nos volvemos conscientes de lo que es consciente. La consciencia misma se convierte en el objeto. Sentimos que “yo soy en todo” y “todo está en mí”. Después, y gradualmente, esta realización del Ser comienza a impregnar nuestras actividades diarias de vigilia. La realización de Dios viene conforme se profundiza en este estado. Santos y místicos de todas las tradiciones espirituales han intentado describirlo, pero generalmente las palabras les fallaron. De hecho, cuanto más intenta uno describirlo, más se aleja uno de ello, porque al describirlo, o al pensar siquiera en ello, lo reduce a un conjunto de ideas. Como “ELLO” trasciende todos los nombres y formas, lo impregna todo, y es infinito y eterno, todo lo demás palidece en importancia. El silencio es por tanto el medio preferido de instrucción para aquello que verdaderamente conocen ELLO. Como

señaló coherentemente Swami Rama Tirtha, el primer yogui que llevó el Yoga a América, a finales del siglo XIX: “Un Dios definido es un Dios confinado. Respecto a esto no se puede hablar, y tampoco se puede silbar.”

Las fases mencionadas no siguen una línea recta. Las atravesamos en zigzag frecuentemente debido a la naturaleza inestable de la mente, y a nuestros hábitos habituales (*samskaras*), el karma, maya y la acción de los gunas. Pero, en general, ésta es la dirección de nuestro movimiento si estamos progresando espiritualmente. Nuestra identificación con el cuerpo, las emociones y los movimientos mentales se debilita y es sustituida con la identificación con Eso, que está más allá de nombres y formas, que es el Ser, la Consciencia Pura, y que es finalmente Divino.

Fases en la realización de Dios

Nuestra concepción de Dios, o de un Ser Supremo, se desarrollará también progresivamente, mediante fases, que son paralelas a las fases anteriores del desarrollo espiritual. Desde algo que está “ahí fuera” a lo que está “dentro de mí”, es instructivo analizar cómo lo que pensamos acerca de Dios y lo que identificamos con nosotros mismos evoluciona conforme progresamos en el camino espiritual. Al hacerlo así podemos evitar quedarnos estancados en una fase inferior. Los teólogos han categorizado diferentes concepciones progresivas de Dios de la religión. Cada religión o incluso grupo cultural asume que su concepción de Dios es la única correcta. Es evidente que la propia concepción de Dios está limitada por la propia educación, comprensión de la naturaleza, la experiencia personal, la imaginación, los deseos y los miedos. La

situación humana es proyectada sobre la propia concepción de Dios. Lo siguiente ilustra esto.

Fase uno: Dios es el protector. Yo soy el cuerpo físico.

La creencia en un ser supremo viene cuando uno se vuelve consciente del miedo, y el miedo más grande es el de la muerte. El hombre primitivo buscaba vencer los miedos al atribuir los eventos de la naturaleza a causas supernaturales. Para apaciguar estos miedos, el hombre primitivo ofreció sacrificios, con la esperanza de que éstos pudieran aplacar a los espíritus enfadados que eran responsables del trueno, la inundación, la sequía, la guerra, la enfermedad y la muerte. Los seres supernaturales, siendo malévolos o benévolos, podían ser amigos o aliados, en las religiones politeístas tempranas. Los creyentes buscaban la protección de deidades y de diosas, para repeler las fuerzas malvadas y malévolas, y en consecuencia, el sufrimiento. Las fuerzas supernaturales podían ser caprichosas, incluso vengativas. La vida era corta, brutal, y la supervivencia era el tema más importante, así que, por encima de todo, hacía falta una protección. En esta fase uno se identifica primariamente con el propio cuerpo físico, y la supervivencia es el asunto principal. Si yo sólo soy el cuerpo, entonces el mal es lo que amenaza mi supervivencia. El bien es lo que produce seguridad, comida y refugio. La mancha de la ignorancia es respecto a la propia identidad verdadera, y en consecuencia, el egoísmo está profundamente arraigado en el cuerpo físico.

Fase dos: Dios es omnipotente. Yo soy la mente y la personalidad.

Una vez la sociedad se vuelve estable, y la supervivencia no es un tema

principal, los humanos buscaron formar leyes para gobernar su conducta social. Ellos atribuyeron la autoridad de sus leyes a un Dios “Todopoderoso”. Aquí Dios es la fuente de todo poder y toda autoridad. Aquellos que adquirirían poder, lo hacían más aún porque Dios se lo había dado. Los caciques se volvían reyes, los jueces se convertían en sacerdotes. Pero el poder se vuelve embriagador, porque cuanto más lo adquiere uno, más lo desea uno. El individuo, libre ahora de asuntos de supervivencia, se identifica con la mente y con los deseos del vital. El ego, el hábito de identificarnos con el cuerpo y con la mente, abarca ahora un rango casi ilimitado de posibilidades, conforme se expanden los deseos. Uno compete con los demás. Uno es egoísta. Con el poder uno busca lograr y colmar las propias ambiciones, dominar a los demás. Uno lo hace así, sin embargo, mientras intenta respetar las leyes que son dadas por Dios, temiendo el castigo si hay una trasgresión.

Fase tres: Dios es quietud. “Aquíetate y sabe que yo soy Dios”. Yo presencio.

Muchos individuos alcanzan esta fase cuando, por una razón u otra, descubren un ser interno que está detrás de los movimientos del cuerpo, los sentidos y la mente. Puede ser una experiencia espiritual espontánea, en la cual uno trasciende; puede ser el resultado de practicar un ejercicio formal de meditación; puede ocurrir como resultado de una intensa experiencia física que implique dolor, o gran concentración en la que uno se desapega del estado mental ordinario. Como resultado, uno comienza a darse cuenta de que las propias concepciones previas de Dios eran sólo concepciones; esto es, uno comienza a darse cuenta de que

hasta ahora ha creado a un Dios que le sirva, a sus miedos y sus deseos. Pero en la fase tres uno encuentra paz, de modo que Dios es paz. Uno descubre la verdad de los Salmos: “Aquiétate y sabe que yo soy Dios”. Uno descubre que es sólo al desarrollar la perspectiva interna del ser verdadero de uno, una consciencia del Testigo, que uno puede vencer el torbellino del mundo externo. En la quietud de la mente uno descubre la consciencia pura. Es como la luz en la habitación que hasta ahora era ignorada, ya que uno estaba preocupado por lo que era reflejado por la luz, los contenidos de la habitación. Al principio hay una tensión entre la vida interna y la externa de uno, que puede producir que uno rechace esta última. Conforme progresa esta fase, uno busca cultivar la atención calmada y meditativa en todos los momentos de la propia vida.

Fase cuatro: Dios es sabio. Yo soy intuitivo.

Habiendo ido más allá de los temas primarios del miedo y del deseo, y habiendo encontrado la paz interior, uno descubre que Dios le ama, que le perdona, que comprende. Por tanto, él es sabio. Dios lo conoce todo, y así, al escuchar a Dios, yo también conozco. Le escucho estando calmado, receptivo, y permitiendo que hable mi intuición. Comienzo a identificarme con el que sabe, no porque aprendiera algo en la escuela, sino porque sencillamente conozco. Comprendo más y más, espontáneamente, siempre que me concentro en lo que hace falta conocer. Las cosas se vuelven claras. Veo la verdad subyacente detrás de todo, y la sabiduría me viene. Puedo distinguir lo que es permanente de lo que es impermanente, lo que trae alegría de lo que trae sufrimiento, y Quién Soy Yo,

verdaderamente, el alma eterna, la consciencia pura. Sin embargo, la preocupación de uno ya no está más en seguir las reglas y evitar lo que es doloroso, en particular en el mundo “externo” del tumulto, como en fases previas. Uno se vuelve hacia el amoroso Dios trascendental, con plena confianza, abrigando Eso constantemente en le propio corazón, uno se siente amado, purificado y guiado intuitivamente por el Señor. Al final de esta fase uno se siente completamente inocente, habiendo dejado partir todas las nociones de correcto y erróneo, culpa y orgullo. Uno se identifica con los demás, los ama y les ayuda a encontrar la felicidad.

Fase cinco: Dios es mi co-creador. Yo creo.

En este nivel de desarrollo espiritual, uno descubre que tiene el poder y la responsabilidad de crear la propia vida. Uno va más allá del estado ordinario de “soñar con los ojos abiertos”, hacia el estado de visionario. Uno se vuelve un visionario. Uno permanece fiel a los propios sueños, los sueños que uno conoce están alineados con el propio sendero de sabiduría y de realización. El Señor ya no está más distante, y uno siente que uno es un “co-creador” con el Señor. El Señor da graciosamente. El Señor inspira. Cuando uno establece la propia intención de hacer que algo suceda, en consecuencia, el universo conspira en apoyarlo para traer este cumplimiento. Uno puede tener que trabajar duro para su cumplimiento, pero uno siente que no es el hacedor, sólo un instrumento. Uno es paciente respecto al resultado, confiando en que el universo se hará cargo de ello. Uno mora en el momento presente y las cosas son hechas conforme uno hace lo que sea necesario. Uno se alinea a sí mismo más y más con

la voluntad del Señor, sin embargo, conforme uno purifica las necesidades y las preferencias del ego. Sea cual sea el resultado, uno se siente bendecido.

Fase seis: Dios es una maravilla. Yo soy auto consciencia brillante.

Con Dios como el co-creador de uno, uno comienza a ver el mundo como un milagro de la creación, y nuestras vidas son un campo de juegos. Los milagros abundan. Dios es “gozo siempre nuevo”, con palabras de Yogananda, tan sensacional es cada momento, cada evento. Uno ve al Señor como eso que está más allá de toda causación, inafectado por la creación, la luz de la consciencia. Uno descubre que en el propio Ser más profundo es lo mismo: auto-consciencia brillante. La luz es una metáfora para la consciencia, pero es también lo que los místicos experimentan en las profundidades de su alma. El Señor está más allá del tiempo, más allá del espacio, nada lo limita. En esta fase, la gracia del Señor produce muchos sucesos maravillosos. Uno encuentra lo sagrado en lo mundano. Uno ve con los ojos del místico, la Presencia del Señor en todas partes. La gracia, a diferencia del karma, es inmerecida, y no depende de si nuestras acciones son buenas o malas; es la responsable de la llamada del Señor a uno para que se una con Eso que está más allá de nombres y formas, que renuncie a la dualidad del gusto y del disgusto, del tener y del perder, del éxito y del fracaso, la fama y la vergüenza. Uno reconoce que el juego del ego, con todos sus deseos, es una enorme trampa, y uno se entrega al Señor, no sólo mentalmente, sino conscientemente. Uno busca la liberación de los juegos del ego. Uno queda absorto en eso que está más

allá del movimiento mental, su fuente fundamental, la luz de la consciencia.

Fase siete: Dios es Ser Consciencia y Gozo Absolutos. “Yo soy.”

Habiendo escapado de la dualidad de la mente, uno llega al estado no dual de *satchidananda*, o ser, consciencia y gozo absolutos. Este estado es incondicional, en cuanto a que no depende de nada. Simplemente es, y uno descubre que “Eso yo soy”. Uno se convierte en nada especial; uno no experimenta nada especial. Porque lo especial implica estar separado, y en esta fase uno ha trascendido los pares de opuestos, y realizado la propia unidad con todo. En esta fase, que los teólogos podrían clasificar como monismo, sólo hay uno. En el Teísmo están el alma y el Señor, y están separados. Desde la perspectiva del monista sólo hay uno. Ese uno es infinito, sin cambios, eterno, más allá de descripción, la fuente de todo. Uno accede a Eso cuando en los estados más profundos de meditación la mente se vuelve silenciosa, aun así la consciencia se expande. Cuando Moisés le preguntó a Dios “¿Quién eres tú?”, cuando Dios le habló a través de la zarza ardiente, el Señor replicó “Yo soy el que soy”. Esto expresa por igual los estados finales de existencia objetivos y subjetivos, “Yo” el sujeto y “Eso” el objeto. No es un vacío. Es la fuente de todo; es la inteligencia suprema misma. ¡Estar aquí y ahora se convierte entonces en la única forma de ir! Ser, no hacer, se convierte en tu vehículo y en tu destino. Estando presente, no importa cuál sea el drama, produce consciencia, y la consciencia produce gozo: “*satchidananda*”. Y ya no puedes responder más a la pregunta “¿Quién eres tú?”, excepto con la respuesta “Yo soy”. Cualquier otra respuesta parece ser un caso de identidad

errónea, el juego del ego. Las tendencias habituales de uno, las preferencias y las aversiones se desvanecen en el trasfondo, y el sentimiento de “yo soy” domina. No hay más “otro”. Esta realización, conocida como *samadhi* en el Yoga, llega durante las experiencias meditativas profundas, y durante muchos años, puede ser elusiva, porque uno está ordinariamente tan condicionado a identificarse con recuerdos, con el cuerpo y lamente. Pero al regresar repetidamente a este estado, las manchas de la ignorancia, el egoísmo, la ilusión y el karma se desvanecen gradualmente en el blanco brillante de la Auto-realización.

Transformación

Los santos de todas las tradiciones espirituales que alcanzan este estado encuentran que es tan colmador que el deseo de permanecer en este mundo se desvanece gradualmente, junto con todos los demás deseos. El cuerpo, con todas sus necesidades, continúa siendo una distracción, y así, incluso los santos avanzados que han alcanzado este séptimo estado, parten de este mundo sin queja, o bien con dirección al cielo o en busca de la liberación de la ronda de nacimiento y renacimiento.

Sin embargo, en China, Tibet y la India existe una antigua tradición de adeptos espirituales que visionaron que el desarrollo espiritual no acaba en el plano espiritual de la existencia, tal como se describió en la séptima fase anterior. Descubriendo que el Señor está aquí, su entrega al Señor fue más allá de entregar su alma al Señor en el *samadhi*. Entregando su intelecto, el deseo de conocer, se volvieron sabios, capaces de conocimiento profundo en cualquier tema al que volvieron sus mentes. Tal conocimiento vino no de la forma usual,

mediante el estudio o la investigación empírica, sino al volverse intuitivamente uno con el objeto de interés. Este conocimiento intuitivo, expresó las verdades más profundas, que a menudo desafían toda expresión, un producto de la inteligencia suprema en los estados profundos de concentración y de absorción cognitiva, conocido como *samadhi*.

Entregándose más aún, al nivel de la mente, tales adeptos se convirtieron en “*siddhas*”, alguien que puede manifestar poderes latentes tales como clarividencia, profecía, clariaudiencia. Entregándose a sí mismos al nivel vital, *mah siddhas*, o grandes y perfectos adeptos, manifestaron poderes todavía más grandes, tales como levitación, materialización de objetos, desmaterialización de ellos mismos, control sobre la naturaleza, control sobre los eventos. Entregándose a nivel del físico, incluso las células renunciaron a su agenda limitada de reproducción, y se volvieron íntimamente conectados con la voluntad y la consciencia del adepto. El cuerpo se volvió invulnerable, inmortal, no más sujeto a las leyes de la naturaleza. Tal entrega progresiva al Señor expresa no una aspiración por la liberación de este mundo de sufrimiento, sino la propia aspiración de permitir al Señor que se manifieste a través de uno mismo en todos los niveles de existencia, en todos los cinco cuerpos, espiritual, intelectual, mental, vital y físico. No viendo más una división entre materia y espíritu, sino sólo el espíritu, que todo es Divino, tales *Siddhas* son el frente dirigente de la evolución de la humanidad. Para ellos, realizar a Dios en un cuerpo enfermo no es la perfección. Ellos han colmado el mandato de Jesús a

sus discípulos de “Sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto.”

¿Qué es la devoción, y es necesaria?

por Durga Ahlund

¿Qué es la devoción? La devoción es la meditación en el Señor, que produce una comprensión del uno que es eterno y presente en todo. La devoción es la cognición fundamental del Señor; la confirmación de una Existencia Infinita Absoluta, mediante una experiencia espiritual de una Consciencia trascendental o un deleite extático. La devoción produce la comprensión de las cualidades de esta Existencia Absoluta. La devoción es un estado interior que está lleno de conocimiento y poder de voluntad. Trae la verdadera comprensión de que uno no necesita nada, sino ser un testigo de todo. La devoción nos ayuda a comprender que somos, tal como nos dicen los Siddhas, meramente como cuentas engarzadas en el hilo del Señor mismo; que este hilo nunca se rompe y nunca somos dispersados. La devoción es un medio para servir al Señor dentro y fuera.

Así, ¿es necesario volverse devocional para tener éxito en el sendero del Yoga? Los Siddhas nos dirían que es la verdadera devoción la que invoca la gracia de Dios. Los Siddhas no definen a Dios, sino que dicen que Dios es amor, y que la devoción es un auténtico camino yóguico de alegría. Con el fin de asegurar que permanecemos en un camino que desarrolla la Divinidad, un camino de liberación y de alegría, necesitamos dos cosas: devoción y un compromiso con las prácticas y las

enseñanzas de un camino auténtico. Sin embargo, la devoción de este tipo y el compromiso de este tipo vienen sólo a través de la gracia de Dios. Los Siddhas nos dicen que es debido a los sentidos que experimentamos dolor y sufrimiento, y que es mediante la Gracia de Dios que descubrimos el camino del amor. Y ellos nos dicen que la devoción es lo necesario para desarrollar la determinación y el terreno firme necesario para controlar los sentidos. Para avanzar en el Yoga lo que se requiere es controlar los sentidos. Sólo un control superior sobre los sentidos puede recortar las reacciones del ego. Es sólo mediante la devoción a Dios como pueden ser desarraigados los deseos del ego y las aversiones, la lujuria, la ira, el odio, el miedo, la codicia, el orgullo, la envidia. Es mediante la devoción a Dios como logramos el gozo yóguico y una vida de alegría en el mundo.

El mapa del Kriya Yoga sugiera que vivamos en el mundo con consciencia y devoción con el fin de obtener la “auto-observación”, la auto-purificación y la realización de la Divinidad dentro de nosotros. El Kriya Yoga es un Yoga para gente con familia, no es acerca de la liberación del mundo, sino la liberación dentro de él. No necesitamos la renunciación externa para lograr la consciencia y la devoción, porque es en el mundo donde somos desafiados por nuestros apegos, aversiones y anhelos. El estado de devoción y de consciencia es puro; es un estado sin la influencia del

ego, sin un sentido de auto-centramiento. Este estado de devoción y de consciencia sustituye al ego por el amor y la compasión. Una mente verdaderamente consciente y devocional conquista los pensamientos, los deseos, las aversiones y las preferencias egoístas, mientras se está en el mundo. Una mente verdaderamente devocional no es capaz de odio al mundo o a algo o alguien de él.

El símbolo de la devoción: los pies del Señor sobre la cabeza del discípulo

En la tradición Saivita una de las formas más elevadas de iniciación es que el gurú apoye sus pies en la cabeza del discípulo... los pies son simbólicos y significativos... representan el punto de contacto entre la Divinidad y los planos terrenales. Dios no puede ser comprendido por las facultades humanas; uno sólo puede volverse consciente de Su rastro o impresión en la esfera terrestre. Así, son Sus pies los que son hechos el objeto de veneración. Son Sus pies o los que danzan a nuestro alrededor en esta vida. Es a través de Sus pies como recibimos Su Gracia.

¿Cómo desarrollamos la devoción?

El Kriya Yoga pone gran importancia en meditar en el Señor, en lo que Real. La Verdad reside más allá de todas las formas. El Kriya Yoga alienta las prácticas yóguicas tradicionales para desarrollar la discriminación entre lo que es real y duradero y lo que no tiene forma o una mera aparición pasajera en el escenario de la vida. Las asanas, los pranayamas, la meditación, los mantras, todas las prácticas que hacemos deben ser hechas con devoción, con la meta última de obtener la visión interna del Señor, nuestro propio ser divino. Las técnicas de Kriya Yoga no son sino una preparación para obtener un estado de

devoción. Son un medio de abrir todas las puertas cerradas de nuestra consciencia para crear un puente entre nuestro ser interno y nuestro ser externo.

La devoción puede ser desarrollada también haciendo de toda la vida de uno una práctica espiritual y sagrada. Todo puede ser hecho santo, sagrado, un tipo de D karma yoga, incluso el trabajo por el trabajo. Sólo por hacer bien el propio trabajo, con gran atención y consciencia, puede ser hecho sagrado. Toda acción es bien realizada, con un sentido de lo sagrado en servicio al Señor. Uno puede usar todas sus actividades al servicio de Dios, hasta la Iluminación, cuando todo lo que es hecho es hecho por Dios (Sivalingam).

En el Yoga sabemos que por hacer algo repetidamente y ejercitar nuestro ser, repetidamente, podemos arrojar cualquier cosa de nuestra mente y nuestra personalidad. A veces el *tapas* (una práctica o austeridad concentrada) puede ser llevada a cabo para librarnos de una debilidad, o para lograr devoción a Dios, un lugar de paz y gozo del alma. *Tapas* es un calor interno creado por algo que es ligeramente desagradable, con el fin de conquistar las distinciones que nuestra mente o cuerpo han establecido en relación a sus gustos y disgustos, sus aversiones y deseos, sus incomodidades y placeres. Podemos cambiar un hábito de responder de forma negativa, haciendo algo una y otra vez, hasta que ello no supone más un esfuerzo. Sin embargo, el estudiante debe ser avisado de que las grandes austeridades, penitencias o disciplinas pueden causar también “sequedad” y bloquearnos respecto a la influencia del alma, y resistirnos así a la devoción. Todo lo que hacemos, cada acto que ejecutamos con nuestro cuerpo es

plantado en nuestra mente y creará nuevo karma. Date cuenta de todo lo que es pensado y hecho que no refleje el amor, la alegría y la compasión. El amor, la alegría y la compasión son la tríada de cualidades de la devoción.

Para desarrollar la devoción uno debe comenzar una relación con su Ser interno. Esta relación que tenemos con nuestro Ser interno es la más larga, la más constante y la más íntima que nunca tendremos. Ninguna relación externa se le acerca. Nadie se relaciona con nosotros momento a momento, cada minuto de nuestra vida, de la forma en la que lo hace el Ser interno. Esta relación interna domina y determina nuestras experiencias de la vida. Determina si sentimos dolor y egoísmo o alegría, amor, belleza y compasión. Ésta es la llave del cerrojo del Corazón de Dios.

Con el fin de desarrollar una relación ilimitada y amorosa con nuestro Ser Interno, debemos aprender a dejar partir lo que nos separa de Él. Es siempre nuestro sentido del ego, el sentido de la separación, lo que determina tanto nuestra experiencia interna como nuestra experiencia externa, y a menudo es condicional y no amoroso. Este sentido separado de auto-valía llena nuestra vida con títulos y con “debería” y “no debería”. Él alaba y condena y preocupa. Él sólo es capaz de amor condicionado. Causa todas las fluctuaciones de la mente que nos hacen sufrir y nos impiden identificar nuestro Ser Interno.

Nuestro sentido del ego crea concepciones erróneas sobre nosotros mismos y los demás. Nuestro sentido del ego es a menudo rudo y juicioso y crítico, impaciente y desagradable. Hasta que podamos dejar partir estas cualidades de enjuiciar dentro de

nosotros mismos no seremos capaces de ser útiles, amables, amorosos, alegres y compasivos con nosotros mismos y con los demás. El auto-criticismo es una actitud y una conducta aprendidas, y conducen al criticismo y al enjuiciar a los demás. Está arraigado en nosotros, pero es sólo un hábito, no una necesidad, y no es nuestra verdadera naturaleza. Las técnicas del Kriya Yoga de Babaji nos ayudan a reconocer las actitudes y conductas negativas dentro de nosotros mismos, y también nos ayudan cómo dejarlas partir para descubrir nuestra verdadera naturaleza.

La devoción al Ser establece la paz interior

La devoción al Ser nos lleva a hacernos cargo del Ser. Al cuidar del ser, nos volvemos más desapegados de los sentidos y más conscientes y esforzados en vivir en el momento presente. Una mente devocional, una naturaleza devocional nos permite ver que en cada momento está sucediendo exactamente como debería, con el fin de que crezcamos, que lo que está sucediendo en cada momento o lo que ya sucedió es precisamente o era precisamente lo que hacía falta para desvelar nuestra Divinidad, mientras vivimos como seres humanos. No importa cuán devocional sea la propia mente, tendrá líneas de pensamiento y de sentimiento espontáneas que nos llevarán hacia la imaginación o los recuerdos, lejos de la verdad del momento presente, hacia el pasado o el futuro. Una mente verdaderamente devocional puede tener reacciones a estos pensamientos e imaginaciones, aun así encontrar que cuando su atención vuelve al presente está calmada y feliz. Sin una mente devocional uno puede regresar al momento presente trastornado,

deprimido, enfadado, avergonzado o asustado debido meramente a su propia imaginación o memoria.

La devoción es una expresión de amor en todo lo que uno hace

No importa las diferencias en nuestra naturaleza particular, no imparto nuestras preferencias en la forma en la que expresemos devoción, hace falta una

espiritual más íntimo, el Ser. Esto es devoción, crear un vínculo irrompible con el Ser. Sólo este tipo de devoción transferirá el centro de actuación dinámico de uno de las manos del ego a las manos del alma. Sólo mediante tal devoción uno será capaz de morar permanentemente en tal centro, de modo que el alma divina dirija la propia consciencia de vigilia y la activa naturaleza externa.

Este vínculo abre el canal para una consciencia más elevada, una consciencia concentrada en ejecutar la Voluntad Divina, que es centrada y armoniosa, más que una consciencia y una voluntad humanas ordinarias que se

devoción comprometida. La devoción no se eleva por cantar bhajans o recer o dar alguna ofrenda para lograr algún deseo personal. La devoción es resonar con las vibraciones de un “Maestro Espiritual” hasta el punto en que uno se vuelve constantemente comprometido y conectado. Experimentar la devoción es resonar profundamente con su Maestro secreto

mueven por sentimientos e impulsos azarosos dispersos que provienen del deseo vital, de la necesidad física o de las ideas mentales.

La devoción desarrolla nuestra Consciencia como el testigo silencioso... el Vidente. La devoción atrae la mente hacia la contemplación de Dios, la contemplación con la consciencia concentrada, llena de luminosidad y atención. La mente del hombre se convierte en aquello que contempla, esto es, la consciencia del Divino. La expresión del Amor es la experiencia de la Devoción.

¡AYÚDANOS A LLEVAR EL KRIYA YOGA DE BABAJI A PERSONAS COMO TÚ POR TODO EL MUNDO!

Éste es un buen momento para pensar en hacer una donación a la Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji, para permitirnos seguir llevando el Kriya Yoga de Babaji a personas que de otro modo no serían capaces de recibirlo.

En los pasados doce meses, desde septiembre del 2006, la Orden de Acharyas hizo lo siguiente:

* Llevó seminarios de iniciación del Kriya Yoga de Babaji a personas que viven en India, Estonia, Qatar, Bahrain,

República Árabe, Bulgaria, Rusia, España, Brasil, Inglaterra, Australia, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Singapur, Malasia, EEUU y Canadá.

* Patrocinó y organizó un programa de formación de profesores de Kriya Hatha Yoga, para 18 profesores entrenados en nuestro ashram de India.

* Proyecto de investigación de los Yoga Siddhas: patrocinó el trabajo de seis eruditos están preparando ahora una

nueva traducción del “Tirumandiram” en 9 volúmenes.

* Mantuvo un ashram y oficina de publicaciones en Bangalore, India. Vinod Kumar, el director del ashram, dirigió ahí clases públicas semanales de asanas y meditación, y Vidhya Roopa, cada dos semanas, dio clases gratuitas de asanas en escuelas públicas. Vinod también supervisó la publicación y distribución de la mayoría de nuestros libros y cintas por toda India, ayudó a obtener la exención de impuestos del Trust del ashram y administró varios proyectos. Publicaron en India la edición del libro de Babaji.

* Completó la formación de tres nuevos acharyas, Ishvarananda (Ingevar Vilidoo, de Estonia) and Nandi (Nicholas Guteneberger, de Dusseldorf, Alemania), Dayananda (Daniel Fournier, de Québec) autorizados ahora a dar la iniciación de primer nivel.

* Patrocinó el noveno Encuentro Internacional de Iniciados del Kriya Yoga de Babaji en Québec, en julio del 2007.

* Publicó “La gracia del Kriya Yoga de Babaji”, un segundo año del curso de correspondencia. Tradujo y publicó el primer año del curso al español, portugués y francés.

* Patrocinó el encuentro de cinco días de todos los 15 Acharyas del Kriya Yoga de Babaji en el ashram de Québec. Evaluamos nuestros puntos fuertes y débiles como profesores, desarrollamos un estándar revisado para la iniciación, con una pedagogía mejorada, trabajamos en nuestra habilidad como comunicadores y participamos en ejercicios de equipo. También creamos el terreno para diversos proyectos.

En el año 2007-2008, la Orden planea realizar lo siguiente:

* Llevar seminarios de iniciación de Kriya Yoga a personas de Japón, Malasia y Singapur (noviembre 2007), India (5 ciudades), Sri Lanka, Estonia, Bulgaria, España, Brasil, Inglaterra, Australia, Suiza, Alemania, Italia, Francia, el Caribe, EEUU y Canadá. Se dará una formación de profesores.

* Construir un pequeño ashram en un terreno comprado por la Orden en el 2005, en Katirgama, Sri Lanka. Está a cinco minutos de donde se ha construido un templo en el sitio donde Babaji alcanzó del Nirvikalpa Samadhi bajo la guía del Siddha Boganathar.

* Seguir manteniendo un ashram y una oficina de publicaciones en Bangalore, India. Dirigir clases públicas semanales de asanas y meditación ahí, y clases cada dos semanas en escuelas públicas locales. Publicar y distribuir por toda India todas nuestras pasadas publicaciones, y nuevas publicaciones de investigación.

* Comprar un terreno en Bangalore, India, para un ashram permanente.

* Seguir patrocinando y supervisando el Proyecto de investigación de manuscritos de los Yoga Siddhas, cuyo presupuesto actual es de 15,000 dólares. La nueva traducción del “Tirumandiram”, un inmenso esfuerzo, debe estar completada en el 2007.

* Ayudar a financiar la publicación de libros en India, Italia, Alemania, Bulgaria, Estonia y Brasil.

* Completar la formación de más Acharyas. Apoyar los encuentros regionales de iniciados en Europa.

Necesitamos tu apoyo para cumplir este programa para el año 2007-08. Tu contribución puede ser deducida de tus impuestos. Envíala para antes del 31 de diciembre del 2007, si es posible,

y recibe un recibo para tu declaración de la renta del 2004. ¡Usa tu Visa, Mastercard o American Express!

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. Puedes indicar a cuál de los proyectos mencionados quieres contribuir.

Quiero apoyar el trabajo de la Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji. Envío una donación con la cantidad de _____. (Por cada donación de US\$95/Cn\$100 o más, **recibirás una copia gratis del nuevo libro “La sabiduría de Jesús y los Yoga Siddhas”,** en español). Adjunto un cheque (pagaderos a: Kriya Yoga de Babaji Order de Acharyas).

Ashram de Badrinath: informe de progresos

La Orden de Acharyas del Kriya Yoga de Babaji está pidiendo donaciones de los iniciados de Kriya Yoga y de otras personas interesadas con el propósito de construir un ashram den Badrinath, Himalayas. Acabamos de regresar de nuestra peregrinación a la India con 50 iniciados de 12 países. El punto central del viaje fue nuestra visita a Badrinath, donde un iniciado local, Rohit Naithani, que organizó el peregrinaje y que ha vivido en Badrinath durante muchos años, ha encontrado un terreno muy agradable de 975 metros cuadrados (33 metros x 33 metros) para nuestro ashram propuesto. Nuestra oferta de comprarlo ha sido aceptada por el dueño. Esperamos finalizar pronto la compra. El coste de este terreno, por casualidad, es la cantidad que hasta ahora habíamos recogido de las donaciones: \$35,000. ¡Jai Babaji!

El terreno es una localización ideal.

Está rodeado por tierras del gobierno, lo que evitará que en el futuro se construya en edificios adyacentes. Es una ladera suave que mira al este, justo después del sendero empinado que sube hasta la base del monte Neelakantan. Está a una caminata de 15 minutos del templo. No hay otros edificios cercanos. Tiene una vista magnífica del valle de Badrinath.

Instalaciones y diseño:

El ashram incluirá lo siguiente: en la parte posterior, dos filas de apartamentos, 9 de los cuales serán de 4,5 x 5 metros, cada uno con cocina, baño, ducha y fregadero, y dos camas; además un apartamento ligeramente más grande para el gerente del ashram (Rohit), más otro para el Acharya que esté de visita. Habrá también un dormitorio con 6 camas con cocina y baño doble. Así, espacio para 24 invitados, más el Acharya y Rohit. El número es significativo, puesto que normalmente los autobuses que llegan a Badrinath tienen 26 asientos. Proponemos ofrecer peregrinajes a Badrinath cada año, lo que incluirá 10 días de programa, y visitas cortas a Rishikesh y Hardwar. Esto se hará en vez de visitas a Gangotri, Kedarnath, y Valle de las Flores, como en el pasado. Estos apartamentos se harán en dos niveles, con 6 en el nivel superior y 6 en el nivel inferior. Enfrente de ellos habrá un patio y un jardín de 9 metros de ancho y 33 metros de largo. Estará dividido en dos partes. La cara este, mirando al valle, tendrá una sala de meditación de 16 x 5 metros, rodeada de ventanas. La otra mitad, en la lado oeste,

tendrá una gran oficina, y a continuación se conectará con un área grande para librería. Más allá de ella, al lado sur, habrán baños y duchas para los visitantes de fuera. En el lado norte estará la entrada al ashram.

El primer piso del edificio principal estará cubierto por una alta sala de Yoga con forma de pirámide de plexiglás, enmarcada tipo casa alpina. Esto servirá para proteger al edificio abajo de los efectos de la nieve y el hielo, según los expertos locales, que han descubierto que los techos inclinados de metal protegen sus edificios de hormigón. Tendrá un techo muy empinado, de 16 x 10 metros, con un armazón de madera. El plexiglás es barato y fuerte, y si está en un plano empinado, no será dañado por el peso de la nieve.

Habrán zonas grandes para jardines en las caras norte y sur, y un foso para mantra yagnas, cerca del centro del patio, y un sistema séptico en la zona sur del jardín. En la cara sur hay una cascada, atravesando el terreno a casi un kilómetro de distancia.

Tras muchos debates hemos decidido evitar una cocina comunal, prefiriendo que nuestros invitados se preparen su comida en sus propias habitaciones o llevarlos a los restaurantes en el pueblo, a veinte minutos de camino.

Los suelos de la sala de Yoga y de los apartamentos serán de madera, por encima de las losas de hormigón, y entre la madera y los suelos de hormigón proponemos instalar un sistema de calefacción que incluirá cañerías por las que circulará agua caliente. Una bomba y un calentador eléctrico de agua alimentarán este sistema. Badrinath tiene ahora una nueva presa hidroeléctrica y un sistema generador, así que la electricidad está disponible. Los apartamentos individuales tendrán pequeños calentadores eléctricos de agua, al estilo europeo, con estufa de gas o eléctrica.

Coste y financiación

El coste total de la construcción del ashram, tal como se ha descrito, se estima en unos 100.000 dólares. Si alguien dona al

menos 5.000 dólares podrá hacer uso de un apartamento siempre que lo desea.

Emplearemos a un buen contratista y a trabajadores de la ciudad natal de Rohit, en vez de gente de la localidad, para asegurar la calidad.

Invitamos a quien desee participar en la construcción que venga en los periodos del 1 de mayo al 15 de noviembre del 2008 y del 2009. También durante nuestro peregrinaje a Badrinath del 19 de septiembre al 7 de octubre habrá un énfasis en ayudar a la construcción en nuestros 9 días allí.

Los gastos continuos de funcionamiento del ashram serán afrontados por cantidades pagadas por los visitantes. Hay una gran demanda de apartamentos en Badrinath, tanto de buscadores espirituales occidentales como de indios, que quieren estar ahí durante muchas semanas y meses. Pondremos a su disposición los apartamentos, dando prioridad a nuestros propios iniciados.

¿Por qué proponemos construir una ashram aquí y ahora?

1. Durante los últimos 10 años hemos intentado adquirir un terreno y construir un ashram en la India: primero en Pondicherry y luego en los últimos años en Bangalore, sin éxito. Sin casi esfuerzo hemos recaudado los suficientes fondos para esta propiedad.

2. Rohit Naithani ha demostrado ser un gerente digno de confianza y competente y un sadhaka sincero durante los 9 años que le conozco, y en particular durante el pasado año, trabajando en nuestro ashram con su esposa durante 4 años en Bangalore, organizando la peregrinación, haciendo todos los arreglos antes y durante. Él tiene también una amplia red de amigos y colaboradores en Badrinath.

3. Bangalore no es un lugar adecuado para retiros espirituales y para un ashram. Tendríamos que salir fuera de ahí para ello. No hay mejor sitio que Badrinath donde los devotos de Babaji pueden acercarse a Él, espiritualmente. Su gracia y su presencia son sentidas de forma palpable por todos. Badrinath sigue teniendo un tirón magnético en todos los que se sienten atraídos hacia

Babaji. Decenas de miles de peregrinos indios vienen cada año. Muchos extranjeros vienen aquí buscando a Babaji.

4. Badrinath probablemente no va volverse como Rishikesh, debido a su lejanía. Permanecerá como un maravilloso refugio espiritual para los buscadores espirituales. Nuestro ashram ofrecerá unas instalaciones únicas que servirán a mucha gente en su sadhana. Podemos ofrecer seminarios de iniciación mediante cualquier Acharya dispuesto a pasar tiempo ahí, y clases de yoga de forma regular mediante nuestros instructores. Los Acharyas del Kriya Yoga de Babaji irán ahí cada año para dirigir programas especiales y retiros. **Nuestro siguiente peregrinaje ahí será del 19 de septiembre al 17 de octubre del 2008.**

¡Sí, quiero apoyar al proyecto del ashram de Badrinath! ¡Hace falta tu apoyo!

Pedimos a todos que contribuyan generosamente a este proyecto. Tu donación será deducible de los impuestos si vives en Canadá, EEUU e India. Puedes hacer también una contribución mensual automática mediante autorización de tarjeta de crédito. Quien done 5.000 dólares o más tendrá acceso a un apartamento ahí para su uso personal durante la estación de mayo a noviembre, sin notificación previa. Envía tu cheque a "Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas, Inc", 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0 o mediante la website www.babaji.ca. En Europa envía tu donación a la cuenta de "Marshall Govindan", en el Deutsche Bank, International, BLZ 50070024, account no. 0723106, re. IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift code DEUTDEDBFRA.

Notas y noticias

Nuevo libro: "La sabiduría de Jesús y los Yoga Siddhas", por M. Govindan, ahora disponible en inglés, francés y español.

El periódico **Midwest Book Review**, con servicio online, ha publicado la siguiente reseña del libro: "Escrito por el co-fundador del Proyecto de Investigación de los Yoga Siddhas, Marshall Govindan, "La sabiduría de Jesús y los Yoga Siddhas" es una fuente espiritual única ofreciendo comprensiones acerca de las enseñanzas originales de Jesucristo y mostrando también cómo las palabras de Jesús son paralelas a las antiguas enseñanzas yóguicas de los Yoga Siddhas. "La sabiduría de Jesús y los Yoga Siddhas" revela además cómo aplicar esta sabiduría a la propia vida, enfatizando la importancia de buscar no sólo conocer a Dios, sino más bien conocer a Dios a

través de los estados más elevados de consciencia. Los capítulos comentan la investigación moderna sobre Jesús y el Cristianismo temprano, la naturaleza del Yoga como filosofía y quiénes fueron los Yoga Siddhas, qué dijo Jesús realmente y qué no dijo, y mucho más. "Incalculables millones de cristianos, a lo largo de siglos, han sido adoctrinados con la creencia de que 'Yo soy un pecador, y no hay nada que pueda hacer para escapar del sufrimiento eterno en el infierno a menos que acepte a Jesús como mi salvador personal'. El miedo a Dios a sustituido al amor por Dios en la psique. La culpa, la represión del deseo, la división interna, el escepticismo y la glorificación del sufrimiento, representada por la imagen de Jesús en la cruz, han sustituido al mensaje de perdón, compasión, simplicidad, verdad, amor, autodisciplina, auto-purificación, desapego de los deseos materiales, la presencia del Reino de Dios, la

comunidad mística con él, y la perfección que Jesús trajo como sus 'buenas nuevas'. Altamente recomendado para buscadores espirituales cristianos de todas las denominaciones”, **copyright 2007 Midwest Book Review**. 145 páginas. Bibliografía. Tapa blanda. 15 x 22 centímetros. 224 páginas, 15 x 22 cms. Cubierta blanda. Precio: 14 euros + 5 euros de gastos de envío; o bien US \$17.50 + \$4.50 gastos de envío = US\$22; o bien CN\$ 18.50 + 1.11 tax + \$2.90 gastos de envío = CN\$22.51. ISBN 978-1-895383-43-0. **Para pedidos: con tarjeta de crédito, usa nuestra sección de comercio electrónico en www.babaji.ca, o mediante cheque.**

Envía tus preguntas y comentarios al nuevo blog (en inglés): www.wisdomofjesus.net. Diseñado para promover el debate sobre el nuevo libro “La sabiduría de Jesús y los Yoga Siddhas”. También lee el capítulo de introducción, la tabla de contenidos y las reseñas de esta importante reciente publicación.

Nuevo libro en inglés: “Green Yoga” por el Dr. Georg Feuerstein. Hemos comenzado a distribuir este libro porque creemos que es de importancia vital para todos los estudiantes de Yoga para establecer un ejemplo en los esfuerzos necesarios para salvar nuestro planeta del calentamiento global. Todos estamos en peligro, y si no cambiamos radicalmente nuestro estilo de vida, la vida humana tal como la conocemos probablemente morirá. Este libro único trata la interrelación entre nuestra auto-transformación y la preservación del entorno vital. GREEN YOGA revisa los numerosos problemas que estamos afrontando: calentamiento global y

oscurecimiento global; polución de la tierra, el agua y el aire; alarmante índice de extinciones, deforestaciones, pérdida de suelo cultivable, disminución de agua de beber, y demás. Los autores hablan también en términos directos, lo que es necesario hoy. Es lectura obligada para los que practican Yoga o verdaderamente cualquier otra tradición espiritual de forma sincera y responsable en el siglo veintiuno. 162 páginas, Precio: US \$16 + \$20.50 gastos de envío = US\$22; o bien CN\$ 16 + .96 tax + \$2.90 gastos de envío = CN\$19.86. ISBN 978 0 9782138-2-4. Pídelo mediante la web www.babaji.ca.

Iniciaciones de segundo nivel serán impartidas por M.G. Satchidananda en el cerca de Osaka, Japón, noviembre 23-25, 2007; Bangalore, India, enero 25-27; y cerca de Frankfurt, Alemania, mayo 9-11, 2008. También por Rudra Shivananda en Johor Bahru, Malasia a comienzos de noviembre del 2007.

Iniciaciones de tercer nivel se ofrecerán en Redlands, Calif. mayo 23-30, 2008; y en Québec en julio 18-27, 2008. Logra la meta de la Auto-realización con poderosas kriyas para despertar los chakras y entrar en el estado sin aliento de samadhi.

Gracias a Durga tenemos un segundo año de lecciones - “La gracia del Kriya Yoga de Babaji”: puedes ahora apuntarte al segundo año de este curso (sólo en inglés – en septiembre del 2007 en francés). **El primer año del curso está ahora disponible en inglés, español, portugués y francés.** Mira en www.babaji.ca o contacta con info@babaji.ca ó 1-888-252-9642. Para la versión en español escribe a nachae@ono.com para recibir una hoja del

curso. Éste es un curso especial de auto-estudio que no sólo ampliará tu comprensión del Yoga, sino tu comprensión de ti mismo, y te abrirá a la inspiración y a una nueva comprensión de tu destino kármico personal. Suscríbete hoy al Curso de la Gracia en www.babaji.ca.

Peregrinación de Kriya Yoga al sur de la India con M. G. Satchidananda y Durga: 4-21 de enero del 2008. Experimenta la Presencia Divina en los siguientes lugares sagrados: templo Ramakrishna en Chennai, Ashram de Sri Aurobindo Ashram en Pondicherry, templo Chidambaram Nataraja, Ashram de Ramana Maharshi en Tiruvannamalai, templo Tanjore Britheswar, templo Palani y Samadhi de Boganathar, Ashram de Isha Yoga cerca de Coimbatore, 3 días de tratamiento en el Indus Valley Ayurvedic Spa en Mysore, Bangalore, Kriya Yoga ashram. Iniciación de segundo nivel cerca de Bangalore, enero 25-27. Clases diarias de asanas. Meditación de grupo en todos estos lugares. US\$1,850 ó 1,550 euros más billete de avión. Estamos planeando dirigir un peregrinaje a los Himalayas

del 19 de septiembre al 7 de octubre del 2008.

Pedimos a todos nuestros suscriptores en la zona del nuevo Euro que nos envíen una suscripción anual de 12 Euros para la cuenta de banco de “Marshall Govindan”, en el Deutsche Bank, International, BLZ 50070024, account no. 0723106, re. IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift code DEUTDEDBFRA. Al mismo tiempo, por favor informa a nuestra oficina de suscripciones en Canadá, o enviando un email a info@babaji.ca o escribiendo a Babaji's Kriya Yoga, 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Québec, Canadá J0E 1P0.

La mayoría de artículos del periódico de Kriya Yoga han sido ahora añadidos a nuestra web: www.babaji.ca ¡Échale un vistazo!

Visita nuestra web con comercio electrónico www.babaji.ca para adquirir mediante Visa o Mastercard todos los libros y otros productos vendidos por Babaji's Kriya Yoga Publications, o para donaciones para la Orden de Acharyas. La información de tu tarjeta de crédito será encriptada y mantenida segura.

Noticia a los suscriptores del periódico de Kriya Yoga: las tarifas postales han aumentado un 50%. Así, con el fin de continuar produciendo el periódico sin un gran aumento de la tasa de suscripción, el periódico será enviado por email a todos los que tengan una dirección de email, a menos que nos digas que no puedes recibirlos por email. Pedimos que todos nos informéis de la dirección de email a la que os gustaría que os enviásemos el periódico, y si estáis usando un programa bloqueador de correo basura, permitáis que os lleguen los mensajes de este email: info@babaji.ca. El periódico será enviado como fichero adjunto en formato PDF. Éste puede ser leído usando Adobe Acrobat Reader, que puede ser descargado gratuitamente siguiendo el aviso que te aparecerá cuando intentes abrir el fichero. De otro modo se os puede enviar en formato Word (previa petición), sin las imágenes. Si no la renováis antes de finales de diciembre del 2007, podéis no recibir el siguiente número:

Renovación de suscripción

Por favor renovar uno años mi suscripción al periódico "Kriya Yoga de Babaji"

Nombre _____

Dirección _____

_____ 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 envía a la cuenta de "Marshall Govindan", en el Deutsche Bank, International, BLZ 50070024, account no. 0723106, re. IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift code DEUTDEDBFRA.