

Volumen 13
Número 4

Invierno
2007

Kriya Yoga

d e B a b a j i

Editorial

El progreso real: deseando un nuevo año en el 2007

por Durga Ahlund

En esta época, cada año, considero que hará falta para que este año sea uno de progreso real. Por progreso real quiero decir el año de eliminar toda la mezcla de ignorancia y conocimiento. Por progreso real quiero decir cualquier acción que emprendo sin fricción consciente o inconsciente, sin ninguna fuerza que dé la bienvenida a los conflictos (internos o externos).

Para el progreso real, todas las acciones que debo emprender deben estar en armonía con mi mente, mi corazón y mi cuerpo, y ser tomadas alegremente y sin ninguna motivación que sirva a uno mismo.

¿Es el progreso real alcanzable este año? La resolución de este año es, en resumen: actuar consistentemente de forma compasiva, tanto

en las acciones significativas como insignificantes, totalmente desde una mente y un corazón ecuánimes.

¿Es posible hacer esto y tomarse la vida seriamente? Lo dudo seriamente. La gravedad es, ciertamente, una cualidad de mi ego. Cuando estoy seria, en los niveles inferiores de mi ser, en mi corazón, mi cuerpo y mi vida, hay alguna inquietud, alguna perturbación, una resistencia, debida a lucha, fricción o frustración mental, emocional o física, a pesar de lo que esté sucediendo a mi alrededor. E inversamente, siempre que me siento como una niña no hay inquietud en mi ser, a pesar de lo que se diga o lo que suceda. Quizás la única forma por la que pueda mantener la ecuanimidad en este año nuevo es tomarme la vida tan juguetonamente como pueda, como un juego, y no tomarme ninguna cosa demasiado en serio.

Debido a la gravedad, el mismo fenómeno sucede y vuelve a suceder, a escala más o menos intensa, de año en año. La gravedad se niega al cambio, a la luz, la calma, la alegría, se niega a la ecuanimidad. La gravedad debe estar seriamente lejos de nuestra inteligencia más

Contenidos

1. Editorial: "El progreso real: deseando un nuevo año en el 2007",
por Durga Ahlund
3. Thirumular como Gurú, Parte 2 por Vyasa
5. Calendario de actividades de Kriya Yoga
6. Dichos y parábolas de Jesús, por M. G. Satchidananda
8. Nuevo libro: "La sabiduría de Jesús y de los Yoga Siddhas",
por M. Govindan
9. Peregrinación a los Himalayas 2007
10. 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

Editorial (continuación)

elevada, de nuestro ser más elevado. Estar mortalmente serio es uno de los obstáculos para el progreso espiritual. Estoy segura de ello. Por la seriedad nos llenamos con conceptos, actitudes y dogmas inflexibles. Nuestras serias creencias, conceptos e ideas sobre las cosas forman una fuerza poderosa de resistencia que puede negar el descenso de la luz y la inspiración, o tomar una forma que deforme perveramente la luz, con el fin de ajustar las ideas preconcebidas de nuestra propia ignorancia. Por la gravedad, tememos que alguna injusticia suceda en nuestra vida, o tememos que otro cometerá un error que debemos corregir de algún modo u otro. El miedo a obtener lo que no queremos puede afectar negativamente a nuestro sistema nervioso y a nuestra salud física. El sistema nervioso enlaza el cuerpo físico y el cuerpo vital. Incluso un miedo subyacente de que algo "malo" pueda suceder puede pervertir la totalidad de nuestra atención. Al acceder inconscientemente a identificarnos con el miedo, podemos encontrarnos sufriendo enormemente por él, aunque puede no tener sustancia en la realidad. Es por la seriedad que abrimos nuestro ser al miedo y bloqueamos la energía vital que lleva alegría y calma y valentía.

¿Qué es más serio que las emociones, las pasiones, los impulsos y las necesidades vitales? Éstos son todos hábitos de la naturaleza inferior, y son lo que confunde y mezcla la ignorancia y el conocimiento. Es mi seriedad la que permite al vital trabajar contra mí y atarme a las respuestas que vienen de mi lado más obstinado y asertivo del ego. Sé que debo inhibir la rebelión de la naturaleza inferior contra la Luz. Conozco los obstáculos que personalmente necesito purificar y eliminar en mi búsqueda espiritual de una Vida Divina. Pero también sé que no puedo luchar exitosamente contra todos los adversarios, todas las oposiciones a la fuerza de la Luz. Y la fuerza de la luz es siempre ligera: es alegre, abierta y aceptadora, desinteresada y ecuánime, a pesar de lo que esté sucediendo a mi alrededor.

Para que el amor, la compasión y la ecuanimidad impregnén cada pensamiento y cada acción, debo aprender cómo tomar refugio en esa fuerza misma. Lo que se requiere para ese descenso es una naturaleza tranquila. Debo permanecer compuesta y tranquila, controlada, o al menos pasiva, hasta que haya logrado un silencio completo de mente, corazón y cuerpo. Debo tomar la vida de forma suficientemente ligera como para tener pensamientos positivos, sentimientos alegres y

una gran claridad, a pesar de lo que esté sucediendo a mi alrededor. La alegría puede poner en armonía mi cuerpo y mi mente; puedo sentir esto inmediatamente. Puede eliminar la fricción y la ansiedad que mantienen vivos al miedo y a la confusión, y todo mi ser en el desequilibrio. El cuerpo sutil está sujeto a la voluntad, así que puedo mandar a mi ser que se vuelva alegre y sin miedo.

Cuando cambiamos las sustancias básicas subyacentes de nuestra vida al esforzarnos a ser positivos, alegres, compasivos y ecuánimes, podemos limpiar gradualmente el cuerpo sutil para un pensamiento más elevado y un actuar más puro. Esta purificación nos permite también rápidamente darnos cuenta siempre que el ego surge y comenzamos a resistirnos a las fuerzas más elevadas. Así, podemos iniciar un cambio profundo de actitud mientras sigamos mandando que nos alimenten los pensamientos y sentimientos más elevados. El cuerpo sutil siempre reflejará los pensamientos y sentimientos con los que es alimentado.

A través del mantra y la austeridad hay una purificación de la materia fina del cuerpo sutil, y una regulación de la respiración y una purificación de la mente. Sabemos que para refinar la mente debemos refinar el prana, ya que la mente y el prana son las dos caras de la misma cosa. Nuestras emociones son vibraciones contenidas dentro del cuerpo sutil, y el cuerpo sutil contiene y distribuye la fuerza vital del prana. Nuestras emociones deben permanecer calmadas y contentas. El prana es dirigido por la mente y vitaliza cualquier cosa en la que la mente piensa. La atención dirige el prana. Enviamos fuerza vital a cualquier cosa a la que prestemos atención. Siempre que pensamos sobre cualquier cosa, estamos dirigiendo el prana hacia esas formas de pensamiento. Un pensamiento no es sólo algo confinado al cerebro. Un pensamiento es proyectado fuera y reflejado en la vida. Si un pensamiento se vuelve habitual y estimula respuestas emocionales, se convierte en una fuerza muy poderosa de la creación. Creamos nuestras propias situaciones en la vida, nos demos cuenta o no. Deja partir toda expresión negativa de la mente y el Ser brillará a través. Alimentada con el amor, la paz y la valentía del Ser, nuestra conciencia obtiene la verdad, todos los cuerpos están impregnados y son animados por la misma energía vital y por la misma conciencia que está dentro de nosotros. Éste es el progreso real. Y eso es lo que se requiere para eliminar la mezcla de ignorancia y de conocimiento. □

Thirumular como Gurú: la dinámina maestro/estudiante en el Thirumandiram (Parte 2)

por Vyasa (Doug Lawson)

En el segundo capítulo, "La filosofía del Thirumandiram", el Dr. KR Arumugam perfila la visión filosófica de Thirumular sobre el Yoga.

La filosofía o el sistema de conocimiento trata con lo que debe ser conocido de manera que uno aprende la diferencia entre realidad y no realidad. También trata de la naturaleza de la relación entre el mundo-pasa, el alma-pasu y Dios-Pati. Diferentes sistemas tratan de formas diferentes a estos componentes. Thirumular cree que los tres componentes son reales y no irreales. Señala al principio que la meta del Thirumandiram es explicar completamente el sujeto, el objeto y el conocimiento... significando el conocimiento de la sustancia primordial, el Uno, que causa la interacción entre sujeto y objeto. Sin embargo, él señala que aunque podamos hablar y expresar significados acerca del mundo y del alma, es imposible expresar al Señor en palabras.

Adquirimos este conocimiento verdaderamente válido del Absoluto o el Señor, según los Shiva Siddhantas, de los que Thirumular es uno de ellos, mediante la percepción, la inferencia y el testimonio. El medio primordial para Thirumular es el testimonio. Éste es clave para él porque ayuda a conocer por otros medios aparte de la propia inferencia y percepción. Es por tanto especial porque puedes estar aprendiendo de otro que tenga mejores percepciones e/o inferencias. Y en muchas instancias ese testimonio sobre Dios es útil para aquellos que no han experimentado a Dios. Así el testimonio puede ser interpretado como las propias palabras de Dios. Así que los tres métodos o pramanas pueden ser realmente reducidos a un principio: el principio del poder consciente o cit-shakti. Es el único método real que usa el alma para medir las cosas. Sin embargo, este cit-shakti no puede conocer o medir a Shiva/Dios. Es sólo Shiva, el Señor, quien puede revelarse a sí mismo al alma. El alma descubre que conoce a lo real y a lo irreal, pero esto viene del Señor. Cuando esto se conoce, entonces el alma "... permanece una con él". Este conocimiento, una vez ganado, es visto como válido e intrínseco.

Thirumular da una justificación a aquellos que quieren zonar la existencia del Señor. Primero, las tres entidades básicas, el mundo, el alma y Dios; no se puede adquirir conocimiento válido mediante la percepción de algo. Esto es, nunca han experimentado a Dios. Y el testimonio, aunque poderoso, puede no ser aceptado por todos. Así que el único pramana aceptable que queda es la inferencia. Este método es aceptable porque puede conectar directamente el resultado con una percepción que fue válida. Percibimos muchos componentes en la vida; percibimos que estos compo-

nentes tienen una existencia finita, vienen y se van; por tanto el mundo está gobernado por la creación y la disolución. Así que cualquier cosa que haya sido creada es un efecto de una causa anterior. El mundo mismo, como sus componentes, es una creación y pasará a disolverse, como hacen todas las creaciones, así que tienen una causa. Esta causa puede ser llamada Dios (pg. 56). Así Thirumular ve el mundo como un efecto y a Dios como la causa primordial. El proceso de la vida llega entonces a definirse como: creación, mantenimiento, destrucción, oscurecimiento y gracia. La creación de Dios puede suceder de dos formas: con o sin herramientas. Sólo Dios puede crear únicamente a través de meras intenciones. El propósito de esta actuación, según Thirumular, es su amor por las almas. Esencialmente es esta Gracia la que actúa y mantiene el juego de la vida. Y esta Gracia se manifiesta en un cuerpo. La Gracia es shakti, y el universo es creado en la unión de Shiva y Shakti. Thirumular ve a Dios como teniendo ocho características: siendo auto-dependiente, siendo inmaculado, teniendo sabiduría intuitiva, siendo omnisciente, siendo libre/encarnando la libertad, siendo de gracia sin límites, estando en gozo sin límites.

Dios es: Sat-Ser; Chit-Consciencia; Ananda-Gozo

¿Así que todos pueden conocer a Dios? Thirumular dice 'sí' a esta cuestión. La gracia divina es accesible a todos, sin discriminación. Pero con el fin de conocer lo que está disponible, uno debe estar capacitado, y eso sólo puede ser logrado al hacer una práctica yóguica intensa o 'tapas', sin expectativa de vuelta de ningún fruto de los actos. En este nivel o estado el alma es neutral respecto a los resultados de sus esfuerzos; mérito y demérito son todo lo mismo. La Gracia Divina vendrá más lentamente, lentamente, rápida o más rápida.

Las cuatro maneras de lograr la Gracia son: carya, kriya, yoga y jnana. La primera, carya, es una ruta de servicio. Kriya es una forma de adoración como la que existe entre un padre y un hijo. Yoga es el camino de la amistad y jnana es el camino del conocimiento. Estos conducirán a niveles de liberación: vivir en el mundo con Shiva es saloka; estar cerca de Shiva es samipa; sarupa es similitud en la forma con Shiva; y sayujya es unidad con Shiva.

¿Qué dice Thirumular acerca de cómo son reconocidos estos estados de liberación? Las almas que son liberadas tienen pureza, no prejuicios, no deberes, no intereses propios, no tienen renacimientos; son uno con Dios en un dulce estado de corazones que se deriten, adorando en todo momento al Señor.

Sigue en página 4

La dinámica maestro/estudiante (continuación)

Como maestro, Thirumular ha formulado un sistema cosmológico que trata con Dios, el mundo y el alma. Como tal, él puede ser visto como un gran gurú... un verdadero dispersador de la oscuridad y creador de lo que ha sido conocido como el sistema de filosofía Shiva Siddhanta.

Un sistema filosófico es extremadamente importante como medio de ayudar a uno a interpretar la vida. Sin embargo, los Siddhas descubrieron que la filosofía sola no es capaz de llevar la auto-realización a las almas individuales. Hace falta algo muy práctico. Y es en este punto en el que el Yoga obtiene mucha de su utilidad. Así Thirumular ha descrito sus métodos de Yoga con el fin de ayudar a otros a que alcancen su potencial. De esta forma él continúa su indagación, como un verdadero gurú.

Al comienzo del capítulo cuatro los lectores aprenden del ensayista, el dr.Ganapathy, algunos de las muchas definiciones que el Yoga ha adquirido con el tiempo. Tradicionalmente es traducido como "atar junto". Pero eso es sólo una definición concisa que no da el significado de las entidades que deben ser atadas. En esencia, el Yoga es un método práctico y artístico de actualizar el potencial de uno en la vida. A través de una práctica constante uno es capaz de lograr un nivel de conciencia que desafía la descripción. Se dice que es 'la percepción más allá de la percepción'. Por encima de todo es un método práctico para la auto-realización.

Para mucha, si no para la mayoría de la gente, los conceptos relacionados con el significado de la vida son transmitidos en la sociedad por aquellas figuras que se identifican con esta tarea, a saber, figuras como sacerdotes, presbíteros y otras personas religiosas. Éste es el método más común que tiene la sociedad para dirigirse al tema de Dios. El Yoga, especialmente en la forma practicado por los Siddhas, no permite la adoración de la deidad en un templo. Así, aunque tanto la religión como el Yoga hablan del concepto de Dios, el Yoga implica un acercamiento práctico para que el individuo realice al Absoluto Supremo dentro del templo del propio cuerpo de uno. Thirumular y los Siddhas vieron la fuente del engaño en las vidas de la gente como siendo causada por influencias institucionales, tales como prácticas religiosas en grupo. Y no vieron la práctica personal de lograr la auto-realización como algo que requería la implicación institucional. Esta creencia es la que sostiene Thirumular, junto con los Siddhas. De esta forma él es un maestro revolucionario en la lucha por dispersar los malentendidos de la gente respecto a Dios.

En la base de la comprensión de Thirumular está la creencia de que el alma individual es, por su naturaleza básica, conciencia pura; de que el alma está amortajada por la ignorancia respecto a su verdadera identidad. Thirumular adelanta esta teoría en sus sistema de Yoga, como un buen maestro haría con el fin de ayudar a todos los estudiantes, al reformular la teoría. Esencialmente, Thirumular describe cómo es instruido

el estudiante para que el jiva individual se identifique con Shiva en lo alto de la cabeza... el chakra sahasrara. Esto no ha sido demostrado antes. El término "Shiva Yoga" puede ser entonces igualmente y de forma correcta para designar lo mismo que el término "Kundalini Yoga". Pero Shiva en este caso no es concebido para designar una deidad, sino más bien el estado divinizado de liberación humana... esto es la liberación viva. Para lograr este estado la pura energía Shakti que mora en el cuerpo en la base de la columna es elevada a través del canal central de energía, el susumna, hasta la pura conciencia de Shiva en la cabeza.

Para Thirumular hay tres tipos de yoguis: kamattor, omattor, y namattor. El primero es un yogui que busca el sexo como placer; el segundo es el que encuentra la llama interior a través del Shiva Yoga; y el tercero es el bhakti yogui o uno el que es devocional. Thirumular advierte que el método de Shiva Yoga es preferido. Este método encuentra su contexto en las tradiciones de Tantra yoga que enfatizan el logro de la libertad y la inmortalidad. De esta manera, los tres sistemas, Shiva Yoga, Tantra Yoga y Kundalini Yoga son lo mismo. El Tantra defiende la trascendencia de todas las formas de dualidad al fundirlas en el cuerpo del yogui. La dualidad es vista como opuestos polares del cuerpo: Shiva es masculino y representa la conciencia pura, y Shakti es femenina, representando la energía pura. El propósito completo es unir la entidad microcósmica y la macrocósmica. Jiva es el microcosmos, el alma individual, y Shiva es el macrocosmos, el Ser Universal. Para Thirumular, el Shiva Yoga conduce a 'siva-aikya', que es una realidad basada en el amor. Así, para Thirumular, Shiva es Amor, y así la base del Yoga es también el Amor.

Reflexionando de nuevo sobre nuestro tema del Gurú y el estudiante, podemos ver ahora la razón esencial para la naturaleza compasiva del Gurú. Ella se debe a que todo el conocimiento que él ha ganado es debido al Amor... amor por Dios, amor por todo lo que es. Thirumular escribe que el paso de la gracia (energía) a la cabeza es realmente debido a la gracia del gurú (pg. 160). Y así podemos ver que la verdad extremadamente concentrada es ésta: Yoga es realizar el ser individual como Amor, a través de la gracia del gurú.

Con el fin de que suceda esta auto-realización, el yogui debe despertar la energía primaria y elevarla a través del canal central y sus siete centros a lo largo de su camino hasta lo alto de la cabeza. Estos centros se llaman chakras y no existen en el cuerpo físico tanto como en el cuerpo sutil. Representan los umbrales de la conciencia personal que están siendo elevados. Tradicionalmente son conocidos así, comenzando desde el nivel más bajo: muladhara, svadhisthana, manipura, anahata, vishuddha, ajna y sahrasara. Los tres inferiores están implicados con el egoísmo, el sexo, la seguridad y el realizar los deseos. Los tres superiores se

Sigue en página 5

2007 calendario de actividades de Kriya Yoga

Iniciación en Kriya Yoga en el Ashram de Québec (los ya iniciados pueden asistir y pagar sólo por la comida y el alojamiento) Intensivo de fin de semana en el Kriya Yoga Ashram, St Etienne de Bolton, Québec: feb 16-18; marzo 9-11; abril 27-29; junio 8-10. A una hora al este de Montreal. Contribución sugerida: \$290 incluyendo alojamiento y comidas.

Iniciación en Kriya Yoga fuera de Québec (los ya iniciado pueden asistir gratis):

con M. G. Satchidananda

Los Angeles, California: feb 23-25 Michelle
310.670.6631 michellejcole@yahoo.com

Philadelphia, Pennsylvania: marzo 16-18 Vernon
610.213.6766 velani18@comcast.net

New York City, New York: marzo 23-25 Michael
516.379.6128 mikec8@optonline.net

Paris, Francia: abril 6-8, Rudran 04.50.64.06.38
rudran@tiscali.fr

Zurich, Suiza: mayo 18-20, Andrea 044.979.15.15
andrea@vieli.ch

con Durga (888) 252-9642 durga@babaji.ca
en Québec, Canadá

con Rudra Sivananda (510) 489-2966, runbir@
earthlink.net

en California norte, Estados Unidos

con Ananda (888) 252-9642, info@babaji.ca
en Atlanta, Estados Unidos

con Shantananda (480) 838-4075
shantananda@babaji.ca o visita la web
www.azkriyayoga.com

en Phoenix, AZ, Estados Unidos

con Rohini (011)+61(0)401.369.743, rohini@babaji.ca
en Australia y Nueva Zelanda

Daylesford, VIC, Australia: feb 24-25; Bali Ubud: abril
5-10.

Conferencia gratuita de introducción y encuentro de
iniciados en la semana anterior.

Clase mensual gratuita de asanas de Kriya Yoga de
Babaji en Daylesford, Victoria, Australia

con Sharana Devi (011)+55.11.9133.9397, sha-
ranadevi@ babaji.ca
en Brazil

con Saraswati Karuna Devi
(011)+55.11.3813.4967,
sarawatikarunadevi@babaji.ca
en Brasil

con Arjuna (00)+39.335.523.9459,

arjuna@babaji.ca o visita
www.simontacchi.org/yoga.htm

en Italia

con Nityananda (011)+34.96.332.4686, nityanan-
da@ babaji.ca o visita la web www.kriyayogade-
babaji.net

en Valencia, España

con Ramana (011)+44.2.08.44.54.934, manish_uk@
hotmail.com

en Londres y Birmingham, Gran Bretaña.

con Satyananda 49/0(172)2010633, info.de@babaji.ca

Babaji's Kriya Yoga Deutschland

Iniciaciones en varias ciudades de países de habla ale-
mana.

Kapellenhof (near Frankfurt), Alemania: mayo 4-6

con Vyasa Vyasa (416) 850-1160
douglaslawson@rogers.com
en Toronto

**Iniciación de Segundo nivel y retiro de fin de
semana:** Requisito previo: iniciación de primer nivel.

Québec Ashram: marzo 30-abril 1 & junio 22-24;
Italia: abril 13-15; Redlands, California Sur junio 15-
17; Mur en Sologne, Francia: nov 2-4.

Formación avanzada (3er nivel):

Québec Ashram: julio 20-29; Mur en Sologne,
Francia: agos 12-19.

Formación de profesores de Kriya Hatha Yoga:
Alemania: agos 19-30

Peregrinaje a los Himalayas: Sept 21-Oct 8

Más información: llamar al 1-888-252-9642 (desde
Norteamérica) o al 001-450-297-0258 (fuera de
Norteamérica); Fax 001-450-297-3957, o escribe a:
Québec Ashram: P.O. Box 90, Eastman, Québec J0E
1P0; o envía un email: babaji@generation.net comercio
electrónico: www.babaji.ca.

La dinámica maestro/estudiante (continuación)

relacionan con el amor, la creatividad y la intuición. Y el chakra más elevado se relaciona con la realización del Ser Universal; aquí todo es integrado. Y es tan inexpresable que la vacilación en hablar de ella es una de sus características. La transformación del cuerpo, la

mente y la vida de la persona es de una integración total. Es un estado de vacío o de no mente. La conciencia es libre de toda restricción, imperfección, y existe en su estado esencial de Inteligencia Suprema. (Continuará) □

Dichos y parábolas de Jesús

por M. G. Satchidananda

Fui educado como devoto cristiano, pero tenía preguntas que no fueron respondidas por mis pastores cristianos. Cuando tenía quince años asistía a una "Sesión de encuentro humano" en la Y.M.C.A. local, a media milla siguiendo el camino de la Iglesia Luterana Westchester. Durante dos días completos, cerca de sesenta de mis compañeros de clase de secundaria se sentaron en un círculo y compartieron nuestras preocupaciones acerca de la vida. Hablamos y escuchamos a los demás durante horas. Un consejero de Y.M.C.A. moderaba suavemente las conversaciones, dando a cada uno la oportunidad de compartir las sinceras inspiraciones y preguntas. Casi al final del segundo día el coloquio había muerto. Nada tenía nada más que decir. Parecíamos haber alcanzado colectivamente un lugar de descanso. De repente tuve mi primer experiencia espiritual. Trascendí mi estado mental ordinario y entré en un estado de tranquilo éxtasis. Me di cuenta de que sólo había un Ser en la habitación que estaba hablando con gran dedicación a través de todos nosotros, guiándonos de nuevo a la comprensión de nuestra verdadera identidad, más allá de nombres y formas. Este Ser impregnaba todo, y era totalmente amoroso y benevolente. Estaba transfigurado por la experiencia, y durante días después disfruté de un estado alterado de conciencia donde sentí la unidad de todo. Era más verdadero que cualquier cosa que había experimentado antes. Gradualmente, sin embargo, este estado se fue. Me dejó con un profundo anhelo de encontrarlo de nuevo.

En los años que siguieron mi búsqueda me llevó a la exploración de varias disciplinas de meditación, religiones orientales, Yoga, y finalmente de vuelta otra vez a las enseñanzas originales de Jesús, tal como se expresan en sus parábolas, dichos y admoniciones. Las he estudiado y he reflexionado profundamente sobre su significado. Me gustaría compartir contigo algunas de estas reflexiones.

Las parábolas y dichos de Jesús pueden ser agrupados bajo diversos temas importantes: revertiendo las inclinaciones humanas naturales, el Reino de los Cielos, entrando en el Reino de los Cielos, pureza, acerca de la preocupación y de estar presente, acerca de la aspiración, mostrando el camino a los demás, el amor incondicional de Dios y el perdón de los pecados, y las consecuencias kármicas de nuestras acciones. Muchas de las inspiraciones que he tenido acerca de ellos son informadas por comparaciones que he hecho con las enseñanzas de los Yoga Siddhas, que eran contemporáneos de Jesús, al igual que con el Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en el desierto de Sinaí.

Revirtiendo las inclinaciones humanas naturales

"Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto", (Mateo 5:48, versos paralelos en Lucas 6:36). Uno de los significados de la palabra para un santo yóguico o Siddha es "uno que se ha vuelto perfecto". Jesús desafió a

sus oyentes a que se perfeccionaran a sí mismos, a que vencieran su naturaleza humana inferior y se volvieran divinos. Jesús, como los adeptos más grandes del Yoga, hizo de su vida su Yoga. Venció todas las limitaciones ordinarias de la existencia humana para revelar su verdadera naturaleza, y lo que es más importante, exhortó a sus oyentes a que hicieran lo mismo.

Jesús nos pide que hagamos lo opuesto de lo que ordinariamente la naturaleza humana nos haría hacer. Él dijo:

"Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvelle también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos", (Mateo 5:39-41, versos paralelos en Lucas 6:29)

"Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses", (Mateo 5:42, versos paralelos en 6:29)

"Ama a tus enemigos", (Mateo 5:43 versos paralelos en 6:27-28).

Como los mandatos son tan extremos, incluso ridículos cuando se toman literalmente (todos estaríamos pronto desnudos y empobrecidos si los siguiéramos hasta el límite), nos dan el tipo de entendimiento que sólo podríamos tener al volvernos conscientes de las tendencias ordinarias del ego. Demandan respuestas que son apenas posibles, así que nos empujan a ir hasta el límite de nuestra naturaleza humana, y más allá. La exhortación "ama a tus enemigos" es particularmente memorable porque escinde los principios sociales y constituye una paradoja: aquellos que aman a sus enemigos no tienen enemigos.

Éste es también el método del Yoga y del Tantra. Sri Aurobindo lo señaló humorísticamente cuando sus camaradas que luchaban por la independencia de India frente al Imperio Británico le incitaron a que reanudase su lucha política, él replicó rápidamente que lo que era necesario "no era una revuelta contra el gobierno británico, que cualquiera podría gestionar fácilmente..(sino) una revuelta contra la totalidad de la naturaleza universal".

El "límite" de lo que el practicante encuentra posible hacer en un postura de Yoga es la metáfora de los límites que alcanzamos en nuestra experiencia humana, por ejemplo, siempre que sentimos ira, miedo o depresión. Al aprender a mantener nuestro equilibrio y conciencia, manteniendo la calma, escuchando, actuando sólo tras reflexionar, más que reaccionar, nos extendemos cuanto somos capaces de hacerlo, estirando en efecto nuestra naturaleza humana un poco más lejos. La mayoría del Yoga es hacer lo opuesto de lo que nuestra naturaleza humana ordinariamente nos haría hacer - permanecer

Sigue en página 7

Dichos y paráboles de Jesús (continuación)

calmados y contentos frente a la oposición o la discordia, sentados quietos, más que moviéndonos, permaneciendo despiertos cuando los ojos están cerrados, en meditación; permitiendo que la respiración disminuya hasta cero; entrenando a la mente para que se aquiete, más que estar inquieta.

El Reino de los Cielos

La parábola de la semilla de mostaza expresa su visión del reino de los cielos.

"Sus seguidores le dijeron a Jesús, 'Dinos cómo es el reino de los cielos'. Él les dijo, 'Es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando cae en terreno preparado, produce una enorme planta y se convierte en refugio para las aves del cielo'", (Evangelio de Tomás, dicho 20, versos paralelos en Marcos 4.30-32, Lucas 13.18-19, y Mateo 13. 31-32).

La metáfora de la semilla de mostaza (pro verbal por su pequeñez) es considerada por los eruditos como un buen ejemplo de cómo Jesús consideraba el dominio de Dios: modesto, común y penetrante, más que imperial. Ellos señalaron que el poderoso cedro del árbol del Líbano (Ezequiel 17:22-23) y el árbol apocalíptico de Daniel (Daniel 4:12, 20-22) fueron las metáforas tradicionales usadas para describir el dominio de Dios. La elección de Jesús del árbol de la mostaza se burla de forma cómica de la tradición establecida. Es también antisocial en la medida en la que apoya movimientos a la contra y ridiculiza la tradición establecida.

La parábola de la levadura en la harina nos enseña también acerca del Reino de los Cielos, y cómo el revertir nuestra naturaleza humana nos permite percibirlo.

"El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en cincuenta libras de harina, hasta que todo quedó leudado" (Mateo 13.33, versos paralelos en Lucas 13.20-21 y Tomás 96).

Esta parábola de una frase transmite la voz de Jesús tan claramente como puede hacerlo un antiguo registro, según la opinión de los compañeros del Seminario de Jesús. Él usa tres imágenes de forma que habría sido muy sorprendente para su público. La levadura "escondida" en la harina es una forma inusual de expresar la idea de mezclar levadura y harina. Implica que Dios ha escondido deliberadamente Su Reino de nosotros. La sorpresa se incrementa cuando Jesús señala que había "cincuenta libras" de harina. En Génesis 18, tres hombres, representantes de Dios, aparecen a Abraham y le promete a él y a su esposa que concebirán pronto un hijo, aunque ella es mayor. Para la ocasión, a Sarah se le indica que haga pasteles de cincuenta libras de harina para dar a los visitantes celestiales. Cincuenta libras de harina debe ser una cantidad adecuada para celebrar una epifanía (del griego, "la aparición; fenómeno milagroso"), una manifestación visible, aunque indirecta, de Dios. La tercera imagen es el uso de la levadura, considerada como un símbolo de corrupción por los judíos. En la tradición de la Pascua, el pan era hecho sin levadura. En una inversión sorprendente de las asociaciones acostumbradas, la

levadura representa aquí no lo que es corrupto e impío, sino el Reino de Dios. El que Dios oculte su Reino de nosotros es una de las "cinco funciones del Señor", llamada occultación, según el Saiva Siddhanta (ver abajo). Ella nos obliga a buscarlo para vencer el engaño del mundo.

En Su Gracia nací;
En Su Gracia crecí;
En Su Gracia descansé en la muerte;
En Su Gracia estuve ofuscado;
En Su Gracia probé el gozo de ambrosia;
En Su Gracia, Nandi (el Señor) entró.
- *Thirumandiram*, verso 1800

Tomás 113 nos dice que el Reino de los Cielos está ya aquí, pero que no lo vemos:

"Sus discípulos le dijeron, ¿cuándo vendrá el Reino de los Cielos? Él replicó: no vendrá por mirarlo. No será dicho '¡Mira aquí!' o '¡Mira ahí!'. Más bien, el Reino de los Cielos está extendido por la tierra, y la gente no lo ve"

El Yoga Siddha Thirumular, contemporáneo de Jesús, afirma esta misma verdad, que el Reino de Dios está aquí, pero que la gente ordinaria no lo ve:

Ellos no ven el tesoro que sobrepasa todo,
Sino que buscan los tesoros que perecen,
Si buscasen dentro de su corazón que se derrite
Ellos verán el Tesoro que no muere.
- *Thirumandiram*, 762

Una experiencia personal de entrar en el Reino de los Cielos

En 1971 mi profesor Yogui Ramaiah me inició en una serie poderosa de técnicas avanzadas, después de que hubiera cumplido muchas condiciones agotadoras. Después me envió a India para que viviera y practicara lo que había aprendido durante un año en el ashram que él había establecido cerca de su hogar ancestral en el área de Chettinad, cerca de Tamil Nadu. Sólo, visitado sólo por un sirviente que preparaba las comidas y limpiaba, sin distracciones (y sin cañerías, y con muy poca electricidad), mis aspiraciones de conocer a Dios rugieron y se elevaron. Mi llamada tuvo una respuesta: una serie de poderosas experiencias meditativas, que me llenaron de gran paz y alegría. Aunque son casi imposibles de describir, porque no implicaron "formas" o "visiones", sino la expansión de mi conciencia misma, puedo recordar cuán inmediata era la presencia del Señor, incluso en medio de las actividades más mundanas de la vida diaria: mientras me bañaba, derramando agua por encima, en el pozo, comiendo el simple y picante curry con arroz cocinado en un fuego de estiércol, rebotando en un autobús local hasta la ciudad cercana para comprar las provisiones de la semana, inclinándome conforme pasaba por los templos locales, y reflejada en los ojos brillantes de los niños locales que venían al ashram para clases de Yoga, e incluso en el caramelito de azúcar que se les daba después para que lo saboreasen. Sentí que había entrado,

Sigue en página 8

Nuevo título (en inglés)

La sabiduría de Jesús y de los Yoga Siddhas

por M. G. Satchidananda

¿Quién era Jesús? ¿Uno de los seres humanos más influyentes de todos los tiempos? ¿El fundador del Cristianismo? ¿Un mesías o salvador enviado por Dios para redimir a la humanidad de sus pecados? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Está nuestro conocimiento de Jesús limitado a lo que está registrado en la Biblia? ¿Qué tiene que decir la investigación histórica moderna sobre lo que dijo e hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las enseñanzas históricas de Jesús, antes de que la religión cristiana se organizase?

Con el descubrimiento de muchos documentos nuevos en el desierto del Sinaí y cerca del Mar Muerto, y con el surgimiento de métodos modernos de análisis de textos por parte de eruditos libres de prejuicios institucionales, hoy la mayoría de los estudiosos bíblicos coincidirán en que los libros del Nuevo Testamento están escritos con diversos niveles de autenticidad:

1. Lo que fueron probablemente las palabras reales de Jesús, citadas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero anotadas décadas después.

2. Lo que fueron probablemente interpolaciones - palabras atribuidas a Jesús por fuentes desconocidas.

3. Lo que fue dicho sobre Jesús o sobre Sus enseñanzas por otros, por ejemplo, Pablo en sus "cartas", que compusieron la mayoría del resto del Nuevo Testamento, y que sirvieron como base para los dogmas de la Iglesia primitiva.

Dentro del Cristianismo y de la comprensión popular de

Jesús y de sus enseñanzas, ¿en qué medida estas interpolaciones y el dogma de la Iglesia primitiva distorsionaron u obfuscieron las palabras y enseñanzas reales de Jesús? ¿Qué dicen las palabras reales de Jesús acerca de quién era Jesús y cuáles eran Sus enseñanzas? ¿Qué no dicen las palabras reales de Jesús? ¿Sustituyeron Pablo y Juan las enseñanzas de Jesús por el Cristianismo, las enseñanzas sobre Jesús el Cristo? Yogananda interpretó quién era Jesús al distinguir entre "Jesús" la persona del "Cristo", el estado de "conciencia" que Él había logrado. La mayoría de su interpretación se basa en afirmaciones presuntamente hechas por Jesús, por ejemplo, las afirmaciones de "Yo soy", en el Evangelio de Juan, que la mayoría de los eruditos sospechan ahora que son interpolaciones, unas palabras que no dijo Jesús. Esta obra presenta una comparación entre las enseñanzas de los Yoga Siddhas y las enseñanzas que son hoy consideradas como las enseñanzas más auténticas de Jesús, según los resultados de la investigación histórica crítica moderna y el análisis de textos. 145 páginas. Bibliografía. Tapa blanda. 15 x 22 centímetros. Venta pre-publicación. Será publicado en marzo del 2007 (la edición en inglés). Encarga tu copia ahora por sólo USD\$12 ó CA\$14 más impuestos y gastos de envío, un 20 % de ahorro respecto al precio de venta. 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. □

Dichos y parábolas de Jesús (continuación)

a veces, en un reino atemporal, tan grande era la paz. Los eventos no eran nada fuera de lo ordinario, pero eran contemplados con la perspectiva de la alegría siempre renovada. Dios estaba en todas partes, en esa simple vida, y gozo resultante también lo estaba.

El perdón de los pecados y las consecuencias kármicas de nuestras acciones

Muy relacionado con el tema de la enseñanza de Jesús del amor incondicional está el perdón de los pecados. La parábola del administrador astuto (Lucas 16.1-8) ilustra esto:

"Cierta hombre rico tenía un mayordomo que manejaba los bienes de la familia; pero un día comenzaron a circular rumores sobre su mala administración. El amo lo llamó y le preguntó: ¿Qué es eso que se está diciendo de ti? Dame cuenta inmediata del estado de mis bienes, y considérate despedido.

El mayordomo se puso a pensar: ¿A qué podré dedicarme ahora? Me faltan las fuerzas para trabajar la tierra, y pedir limosna me avergüenza... Ah!, ya sé lo que he de hacer: rodearme de amigos que me reciban en sus casas cuando salga de aquí.

Invitó entonces a que le visitaran algunos que debían dinero a su amo. Al primero en acudir le preguntó: ¿Tú

cuánto le debes? Él le contestó:

Cien barriles de aceite. El mayordomo le dijo: Eso es. Pues mira, aquí tienes tu recibo: rómpelo y escribe otro por solo cincuenta barriles.

Al siguiente le preguntó: Y tú, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo: Cien medidas de trigo. En efecto, y aquí está tu recibo. Pues escribe otro por solo ochenta.

Cuando el amo supo lo que había hecho el mayordomo, se quedó admirado de su astucia."

Esta parábola atribuló a los intérpretes cristianos primitivos. Los diversos dichos que Lucas ha añadido a ella son intentos de moralizarla y suavizarla. (Lucas 16.8b-13). El administrador deshonesto fue perdonado por su señor porque él perdonó, en parte, las deudas de otros. Similarmente, Dios nos perdona cuando perdonamos a otros. Esto hace eco de lo que se incluyó en el Padrenuestro, antes comentado: "Perdona nuestras deudas en la medida en la que hemos perdonado a aquellos que nos deben". Es coherente también con la enseñanza del amor incondicional en la parábola del hijo pródigo.

Los profetas del Antiguo Testamento y sus seguidores, los fariseos, enfatizaron una concepción legal de nuestra relación con Dios. Dios hace las leyes. Si trasgredes esas

Sigue en página 10

Peregrinación de Kriya Yoga a los Himalayas

21 septiembre - 9 octubre 2007 con M. G. Satchidananda y Durga Ahlund

Debido al arrollador interés habido en la peregrinación de septiembre del 2005, M. G. Satchidananda y Durga Ahlund conducirán un segundo grupo de estudiantes de Kriya a una peregrinación a sitios sagrados, ashrams y lugares de interés del norte de la India, incluyendo Badrinath, que está asociado con la vida y la realización de Babaji. Este año seguiremos un nuevo itinerario que incluirá un viaje a pie al famoso Valle de las Flores, y a la cueva donde Babaji inició a Lahiri Masaya, cerca de Ranikhet. Será una experiencia inolvidable en el hogar del yoga, que te inspirará y te permitirá apreciar el rico tapiz cultural que dio nacimiento al Kriya Yoga de Babaji. Éste es un nuevo itinerario que interesaría también a los peregrinos del año anterior.

En un peregrinaje, uno busca acercarse a la Divinidad visitando, adorando y meditando en sitios sagrados que ofrecen una "puerta" terrestre hacia el infinito y el absoluto. Uno puede fácilmente experimentar la "Divina Presencia" en tales lugares que han sido santificados por las prácticas espirituales de muchos yoguis y santos. Durante esta peregrinación visitaremos una variedad de tales lugares. Habrá una práctica en grupo de Kriya Yoga, dos veces al día, diseñada para hacer más profunda tu experiencia. También habrá un seminario de iniciación de primer nivel después del peregrinaje, al que podrán asistir sus participantes.

Hemos planificado este peregrinaje para que coincida con el tiempo del año en el que el tiempo es más placentero: cálido pero no demasiado caliente. Los hoteles también han sido cuidadosamente escogidos por su estilo cómodo y sus instalaciones occidentales. El transporte por tierra será en un cómodo autobús con aire acondicionado.

Itinerario

Vier Sept 21: Salida de Montreal y vuelo a Frankfurt, en Lufthansa Airlines, hasta Nueva Delhi. Si sales de Europa, llegada el sábado 22 de septiembre, 2007.

Sab Sept 22: : Llegada a Nueva Delhi a las 11:00 PM, llegada al hotel, al sur de la ciudad.

Dom Sept 23: Salida a las 10:00 AM a Rishikesh, al New Tourist Bungalow, cerca del Ganges.

Lun Sept 24: Pasamos el día visitando ashrams en Rishikesh, baño en el Ganges.

Mar Sept 25: De Rishikesh a Rudraprayag, viaje de 150 kilómetros, de 6 horas. Noche en Rudraprayag.

Mier Sept 26: De Rudraprayag a Joshimath, viaje de 110 kilómetros, 4 horas de viaje. Noche en Joshimath. Visita al monasterio de Shanka racharya y a la cueva donde Adi Shankaracharya meditó durante 4 años en el siglo IX.

Jue Sept 27: De Joshimath a Govindghat. 25 kilómetros en autobús, luego una caminata de 6 horas a Ghanghari a una distancia de 12 kilómetros. Se pueden alquilar ponys. Por la noche acamparemos en

Ghanghari.

Vier Sept 28: De Ghanghari al Valle de las Flores. Caminata de una hora, una distancia de 3 kilómetros, hasta alcanzar el valle. Caminata de vuelta a Ghanghari. Noche allí.

Sab Sept 29: De Ghanghari a Govindghat, caminata de 6 horas, de vuelta. Después una hora de autobús, 22 kilómetros, hasta Badrinath. Estancia en el nuevo Park Inn, durante tres noches.

Dom Sept 30: Visita a Badrinath. Por la mañana visita al templo de Badrinarayany al Tapt Kund. Baño sagrado. Visita a Mana. Mantra Yagna en la confluencia de los ríos Saraswati y Alakananda.

Lun Oct 1: Caminata hasta las cascadas Vasudhara Falls, vía Mana. Visita a la cueva Vyasa Gufa, ceremonia de imposición de nombres.

Mar Oct 2: Día libre. Caminata opcional hasta la base del monte Neelakantan, para meditar.

Mier Oct 3: : De Badrinath a Pipalkoti, 75 kilómetros, 3 horas de viaje. Noche en Pipalkoti.

Jue Oct 4: : De Pipalkoti a Ranikhet, vía Karnaprayag, a 190 kilómetros, 8 horas de viaje. Noche en Ranikhet.

Vier Oct 5: Mañana, visita a la cueva de Babaji. A mediodía visita al templo Durga Bell en las montañas Dronagiri. Regreso para una noche en Ranikhet.

Sab Oct 6: De Ranikhet a Nainital 63 kilómetros, 2 horas de viaje. Visita al templo asociado con Neem Karoli Baba. Noche en Nainital.

Dom Oct 7: De Nainital a Nueva Delhi. 260 kilómetros, 6 horas de viaje.

Lun Oct 8: Compras en Nueva Delhi, estancia en el Hotel Nirula. Salida al aeropuerto por la tarde.

Mar Oct 9: Salida del vuelo a las 1:00 AM, y de otros vuelos de regreso.

Costes, donaciones y visas

El coste total del peregrinaje propuesto del 22 de septiembre al 8 de octubre del 2007 será de US\$3200 ó C\$3680. Esto incluye el coste del transporte por aire y por tierra y el alojamiento, según el itinerario anterior, comenzando en Montreal o en Nueva York, aeropuerto JFK. No incluye el coste del avión hasta o desde Montreal o Nueva York. Como hemos visto que la mayoría de las personas varían en sus preferencias en las comidas, no se incluyen la mayoría de ellas, que probablemente costarán una media de 8 euros por día. Las personas que viven en Europa que deseen participar y que quieran hacer sus propias reservas para el vuelo pueden deducir la cantidad del billete de avión entre Montreal o Nueva York y Nueva Delhi, que es cerca de US\$1400. El coste neto en tal caso sería US\$3200-1400 = US\$1800, o su equivalente en euros: 1450. Para más información o para reservar tu plaza ve a la web www.babaji.ca.

Notas y noticias

Nuevo CD: "Canciones y cantos del Kriya Yoga". Está ahora disponible en CD el popular audio-cassette con este mismo título, grabado y producido hace 14 años por M. Govindan. Contiene muchos cantos indios, el homenaje a los 18 Siddhas, la canción de la ciencia de la adoración del sol, el Shanti mantra, usados durante las 18 posturas. Encarga el tuyo por 14.95 dólares EEUU ó 16.50 dólares Canadá ó 12 euros más \$3.50 ó 3 euros de gastos de envío, a través de www.babaji.ca (por cierto, M. G. Satchidananda ha recobrado su voz con la ayuda de un médico alopático de la Universidad de Harvard).

"El Yoga de Tirumular: ensayos sobre el Tirumandiram", por el Dr. T.N. Ganapathy y el Dr. KRA Arumugam, la última publicación de nuestro Centro de investigación Yoga Siddha, está ahora disponible por parte de Kriya Yoga Publications. 558 páginas. Este libro cumple una antigua necesidad de una introducción y comentario completos en lengua inglesa de una de las obras más referentes: "El Tirumandiram". Encarga tu copia hoy a través de www.babaji.ca.

Iniciaciones de segundo nivel: se darán en los próximos meses en el Ashram de Québec: diciembre 8-10, 2006, marzo 30-abril 1, y junio 15-17, y octubre 19-21; en Blois, Francia, noviembre 2-4, 2007; Bangalore, India enero 26-28 y

octubre 12-14, y Katirgama, Sri Lanka, febrero 2-4, 2007; Frankfurt, Alemania, agosto 3-5. También por Rudra Shivananda en Brasil en marzo, en Toronto en abril y en Johor Bahru. Malasia en mayo del 2007.

Iniciaciones de tercer nivel: se darán en Quebec, Julio 20-29, Frankfurt, Alemania: Agosto 5-12, en Blois, Francia: agosto 12-19, 2007. Logra la meta de la Auto-realización con poderosas kriyas para despertar los chakras y entrar en el estado sin aliento de samadhi.

Una formación de 200 horas de profesor de Kriya Hatha Yoga será ofrecida en Frankfurt, Alemania, del 19-30 agosto, y en Birmingham, G.B., noviembre 19-30, 2007. Se ofrecerá en Alemania del 19 al 30 de agosto del 2007. Para más información, el calendario y programa del curso contacta con Durga en durga@babaji.ca.

Curso por correspondencia de "La gracia del Kriya Yoga de Babaji": puedes ahora apuntarte al segundo año de este curso (en inglés). 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 nacho-ae@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.

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", envíala a Jean Pierre Hesse, 60, route d'Aix les Bains, Rumilly, 74150 Francia, (email: [email:rudra@tiscali.fr](mailto:rudra@tiscali.fr)). Al mismo tiempo, por favor informa a nuestra oficina de suscripciones en Canadá, o enviando un email a babaji@generation.net 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. ¡Échale un vistazo!

Dichos y parábolas de Jesús (continuación)

leyes, Dios te juzgará y te castigará. Jesús trajo un nuevo mensaje: Dios te ama. Y tus pecados contra la ley son perdonados cuando los reconoces y haces enmienda. Más que temerlo, aprende a amarlo. Él está al alcance de la mano.

En esta parábola notamos que cada uno tenía una cuenta, y eran requeridos para que pagasen la mayor parte de su deuda. Esto refleja la enseñanza metafísica del karma, de que todas las acciones, palabras y pensamientos tienen consecuencias, pero que hay una ley metafísica superior, la de la gracia, que puede mitigar las consecuencias del karma, cuando buscamos al Señor mismo. El karma malo, ése que causa sufrimiento, puede

ser contrarestable con buen karma, ése que perdona a los demás por sus transgresiones contra nosotros o trae alegría a los demás. A diferencia del karma, sin embargo, la Gracia es otorgada cuando buscamos al Señor. Esto es coherente con las enseñanzas de Jesús de que el Reino de Dios está cerca, y si Le buscamos, Lo encontraremos a Él y a Sus bendiciones. La parábola nos enseña que todos somos proclives a cometer errores, pero cuando reconocemos que las consecuencias están siempre ahí, y que Dios nos ama a pesar de nuestros errores, somos liberados de nuestro miedo por Dios, y aprendemos a amarlo sin condiciones, como Él nos ama. (Fragmento el próximo libro: "La sabiduría de Jesús y los Yoga Siddhas"). □

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 recibirlas 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 adjunto (lo podéis descargar de esta web: <http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html>). 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 2006, podéis no recibir el siguiente número.

Solicitud de Inscripción

Deseo suscribirme 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@tiscali.fr.

