

Kriya Yoga

d e B a b a j i

Editorial

(Parte 2)

El camino de los Yoga Siddhas a la inmortalidad

por M. G. Satchidananda

La historia de Krishna Singh no es única. El autor se ha encontrado con diversos Siddhas, incluyendo a uno, Deohara Baba, del que se dice que tenía unos 300 años, en la Kumba Mela de Haridwar, en 1986. Él ciertamente parecía ser la persona más antigua que se ha encontrado el autor, con una constitución inclinada, la piel arrugada, completamente desnudo. Esto sucedió cuando el autor pasó 48 días en la Maha Kumba Mela, en Haridwar, en

1986, donde unos 25,000 ascetas desnudos, los Naga Babas, y otros 100,000 renunciante adeptos y monjes, la mayoría de los Himalayas, vinieron de sus cuevas y se encontraron con más de 12 millones de devotos. Este gran encuentro ocurre cada 12 años ahí, se repetirá de nuevo a comienzos del 2010, y el autor está actualmente organizando grupos de peregrinación para visitar a estos grandes santos.

En el 2002 el autor pasó varios

días con Barfani Dadaji, otro "Baba" o monje renunciante, en su ashram de Indore, Madhya Pradesh. "Barfani" alude a "uno cubierto con nieve", y "Dadaji" es un término cariñoso que significa "querido tío". Se dice que Barfani Dadaji tiene 250 años y que posee muchos siddhis. Él es ciertamente la persona más calmada que el autor se ha encontrado nunca. Sentado en su baranda, respondiendo por teléfono cada minuto a sus admiradores, replicando "Acha, acha" (sí, sí), nada parecía perturbar su serenidad. Durante una entrevista privada con él al día siguiente, él nos contó a mi mujer Durga y a mí cómo vivió entre 1929 y 1962 en una cueva arriba en el Monte Kailash, el lugar más sagrado para los saivitas, cerca de la frontera con Tibet. Mientras estaba ahí se convirtió en discípulo de Babaji Nagaraj, el legendario gran Siddha revelado por vez primera en el libro "Autobiografía de un yogui" de Paramahansa Yogananda, y originador del Kriya yoga. Él nos contó también cómo se sometió al tratamiento de kaya kalpa en dos ocasiones. Una de las anécdotas más interesantes era una acerca de su

Contenidos

1. Editorial: "El camino a la inmortalidad de los Yoga Siddhas" Parte 2, por M. G. Satchidananda
5. "Siendo testigo de los sin techo" por Philippe Leduc
6. "El Kriya Yoga de Babaji y sus orígenes filosóficos en el Saiva Siddhantham" Parte 2, por M. G. Satchidananda
9. Notas y noticias

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

Sigue en página 2

Editorial (continuación)

compañero de cueva, que vivió en esa cueva durante cientos de años, y cuyo cabello se había vuelto tan denso por todo su cuerpo, y sus uñas habían crecido tan largas, ¡que parecía un oso! Dadaji comenzó a reír conforme recordaba a este adepto. Dadaji fue obligado a dejar el Monte Kailash en 1962, cuando los chinos invadieron el Tibet y la parte india de Garwhal de los Himalayas. No obstante, desde entonces volvió a esa misma cueva en varias ocasiones, y recientemente se encontró de nuevo con su gurú, Babaji.

El desarrollo progresivo del místico

La ciencia médica y la ciencia espiritual no eran materias separadas para los Siddhas. Ellas se informaban la una a la otra, y los Siddhas eran maestros de ambas. En Occidente, sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde que estas dos materias eran tratadas como una. Así que podemos empezar a ganar alguna comprensión acerca de quiénes son los Siddhas al compararlos y contrastarlos con términos más familiares de referencia. Los Yoga Siddhas son místicos, pero son mucho más. La palabra “místico” se deriva del griego *muein*, que significa cerrar los labios y los ojos. Sin embargo, estas dos señales externas de experiencia mística sólo sugieren el estado interior del místico, donde uno percibe la unidad de todo, trascendiendo la dualidad ordinaria de la mente del sujeto frente al objeto.

En el estado ordinario de consciencia, uno falla en percibir la realidad subyacente, eso que es constante, eterno e infinito; la mente, en cambio, se contrae alrededor de los objetos experimentados a través de los cinco sentidos, los pensamientos, los recuerdos o las emociones. Para usar una analogía, uno ve sólo las olas en la superficie del océano. El místico, sin embargo, no sólo ve el océano entero, sino que se zambulle en él, fundiéndose con él con gozo trascendental. Aunque para el místico las idas y venidas de las experiencias, como olas en la superficie del océano, son reales, palidecen en comparación con su penetración en el único Ser, Consciencia y Gozo, la alegría de la unidad.

El término “místico”, además, está generalmente limitado a sólo las primeras fases del desarrollo espiritual, al menos en la literatura occidental. El espíritu no tiene forma, y así, desde el tiempo del Renacimiento, el estudio del misticismo ha sido ampliamente suplantado en Occidente por el estudio de la naturaleza, la realidad objetiva, la otra cara de la moneda del sujeto-objeto. Sin embargo, muchos científicos que están sondeando los orígenes de la realidad objetiva han llegado a apreciar el significado del misticismo en la era moderna. Einstein se refirió a la esencia del misticismo como la mejor cosa que podemos experimentar. Es la emoción fundamental en las raíces de la ciencia. Podría ser definido como “la consumación... en una penetración instantánea e intuitiva, cargada con el sentimiento de que no es accesible al sentido común, a la formación o al aprendizaje racionales”. (3).

Cuando Einstein fue acusado de plagio en los orígenes de su famosa teoría de la relatividad, él escribió en su defensa que su descubrimiento de ella no fue deducido por un proceso de deducción racional, sino que surgió dentro de él como un flash espontáneo de penetración. Tal penetración caracteriza a las realizaciones del místico.

Cuando la comunión mística con las dimensiones espirituales de la vida se vuelve fácil y la norma, podemos referirnos al místico como a un “santo”. La perspectiva egoísta de un santo es reemplazada, al menos en parte, por una consciencia de la Presencia de la Divinidad. El egoísmo es el hábito de identificarnos con el cuerpo, sus sensaciones, las emociones y los movimientos de la mente. Conforme dejamos partir estas falsas identificaciones, el trasfondo, que es consciencia pura, salta a un primer plano. Uno entrega la perspectiva ordinaria del ego (“yo soy el cuerpo” o “yo estoy pensando”) a la del alma (“yo soy”) o a la del Testigo. El Testigo no hace ni piensa ni siente nada. Es la consciencia misma. El Testigo simplemente es, y observa las cosas que se hacen, observa los pensamientos, las sensaciones y los sentimientos que vienen y van. El alma o el Testigo no tienen forma. Es consciencia pura, el sujeto. La mente y la naturaleza son objetos. El alma percibe toda esta ida y venida como emanando del Uno y desapareciendo en él, un Ser Supremo único, infinito, eterno y sin nombre. Esto no es una afirmación intelectual o teológica, sino una perspectiva intensamente personal, incluso extática.

Sin embargo, si la entrega o comunión del místico está limitada sólo al plano o a la realidad espiritual, él puede estar todavía atado a una necesidad de realizar distinciones filosóficas o teológicas hasta que comience a entregar su ego en el plano intelectual. Un místico cristiano puede referirse a “mi creencia” o “mi fe”, y un budista puede decir “yo pienso” o referirse a otros símbolos de palabras. Un místico cristiano puede buscar atribuir sus inspiraciones a Jesús, o a esta fe cristiana. Un budista puede usar símbolos de palabras conforme busque traducir su experiencia de unidad mística a formas que puedan ser comunicadas. Conforme se profundiza la entrega, sin embargo, se dejan partir gradualmente el “yo” y el “mío”, el ego es disuelto y la consciencia silenciosa impregna todo lo que uno piensa, dice o hace. Unidades divididas de mente y de intelecto ya no pueden pelear más unas con otras. Ya no hay más “mío” y “tuyo” que forzar o influenciar o resistir; no hay necesidad de reunir información.

Uno se vuelve un sabio en el plano intelectual de la existencia cuando uno es capaz de entrar en un estado de identificación mediante el samadhi (absorción cognitiva) en comunicación con cualquier tema con el que uno medite. En ese estado uno puede acceder a cualquier tema con familiaridad íntima porque uno ha trascendido la barrera sujeto/objeto. Uno está en estado

Sigue en página 3

de comunión con el objeto.

Sin embargo el ego persiste todavía hasta que la entrega abarca todos los planos de existencia. Siempre está el riesgo de una caída, y el deseo, la aversión, el aferrarse a la vida pueden todavía crear sufrimiento. Como lo señaló San Agustín: “Señor, ayúdame a entregarme, pero todavía no”. Esto es parte de nuestra naturaleza humana inferior, en particular el plano mental, el asiento de la fantasía y de los deseos, y el plano vital, el asiento de las emociones, se resisten a la transformación que conlleva la entrega. Conforme se hace más profunda la entrega del místico y abraza al plano mental, donde residen los cinco sentidos, uno se vuelve un Siddha, manifestando siddhis (poderes divinos), empezando por la clarividencia – la habilidad para ver cosas a distancia en el tiempo o en el espacio, o clarividencia – el sentido sutil del oído, o clarisientencia – el sentido sutil de sentir. Uno puede hacer profecías, manifestar la capacidad de curar a los enfermos, y conocer el pasado de los demás mediante inspiración intuitiva, conforme uno puede entrar en estados profundos de comunión con el pasado, el futuro o cualquier aspecto de un objeto en el que uno se concentre.

Unos pocos raros Siddhas tienen éxito en entregar su ego en el nivel del plano vital de la existencia. Ellos se convierten en Maha Siddhas o grandes Siddhas, capaces de manifestar siddhis o poderes que implican a la naturaleza misma. Esto puede incluir materialización de objetos, levitación, control del tiempo atmosférico, cumplimiento de deseos e invisibilidad. Aunque han vivido principalmente en la India, Tibet, China y el sureste de Asia, según sus propias narraciones, los Siddhas han viajado por todo el mundo. Tenemos ejemplos de tales Siddhas en el siglo veinte, por ejemplo en Autobiografía de un Yogui, de Paramahansa Yogananda, Milagros de amor, la historia de Neem Karoli Baba, Viviendo con los maestros de los Himalayas, de Swami Rama, Maharaj: una biografía de Shriman Tapasviji Maharaj, un Mahatma que vivió durante 185 años, por T.S. Anantha Murthy, Arut Perum Jothi y el cuerpo inmortal, sobre Ramalinga Swamigal, por T. R. Thulasiram, y Sri Aurobindo: la aventura de la consciencia, por Satprem. Estas narraciones demuestran que los milagros atribuidos a Jesús no fueron únicos. Estas narraciones de testigos presenciales son a menudo tan humorísticas como conmovedoras.

La inmortalidad física es sólo una consecuencia, no la meta, del sendero de la entrega completa al Señor

Muy pocos Siddhas son capaces de entregar sus egos al nivel del plano físico. Éstos son conocidos como Maha siddhas o grandes Siddhas, capaces de manifestar siddhis o poderes que implican a la naturaleza material misma. Incluso para el más serio de los yoguis esto es difícil de concebir, si uno permanece ligado al viejo paradigma de la oposición entre espíritu/consciencia frente al cuerpo y al mundo. De lo que estoy hablando es de un estado tan avanzado de purificación del ego

que las células del cuerpo físico entregan su agenda limitada del metabolismo y se quedan sometidas a la dirección de la consciencia más grande de uno. El cuerpo físico, brillando con la luz dorada de esta consciencia se vuelve impermeable a la enfermedad y a la muerte.

El Siddha Patanjali nos dice que hasta que los viejos hábitos de identificarnos con el cuerpo y la mente sean desenraizados completamente, al regresar repetidamente a la fuente de la consciencia, el ego es todavía capaz de engañar a veces al santo o al Siddha. Ellos pueden, por ejemplo, usar sus poderes para atraer la atención pública. Sin embargo, una vez la entrega sucede incluso a nivel físico, el ego es borrado por siempre. Uno es literalmente “nada especial”, porque uno está identificado con Eso que impregna todo: la consciencia pura. Ciertos Siddhas a través de las eras han alcanzado este estado, y estos Siddhas no pusieron énfasis o importancia en su persona, sus poderes, su biografía o sus actividades – porque éstas no eran “suyas”. Estos seres iluminados fueron instrumentos de la fuerza y de la luz divinas y toda acción y reposo que se movía a través de ellos eran debidas al Poder divino. No es por tanto coincidencia que sepamos tan poco ciertamente sobre lo que hicieron los Siddhas o sobre cuáles fueron los detalles de sus vidas personales, pero conocemos sus enseñanzas de sabiduría. La sabiduría que obtuvieron se molestaron en dejarla para nosotros. Es esta consciencia, esta sabiduría, esta experiencia de la Realidad última la que consideraron de importancia suprema, porque nos enseñará el camino de regreso al “Reino de los Cielos”.

El Siddha puede ser llamado a permanecer en el mismo cuerpo físico durante un periodo indefinido de tiempo, o incluso a transmigrar a otro cuerpo o a desmaterializarse, o a ascender como lo hizo Jesús, o a estar en más de un cuerpo visible durante el mismo periodo de tiempo, en dos lugares separados. Está el ejemplo bien documentado de Ramalinga Swamigal, del siglo diecinueve, cuyo cuerpo no proyectaba sombra ante el sol, ni podía ser dañado o fotografiado, a pesar de intentos repetidos, cuando posó con un grupo ante fotógrafos expertos, y cuyo cuerpo desapareció de la tierra, bastante dramáticamente, con un destello de luz violeta. Desde entonces se ha informado que Ramalinga Swamigal reapareció en ocasiones para asistir a devotos necesitados. Niños y devotos del sur de India continúan cantando hasta hoy muchos de los más de cuarenta mil poemas y canciones que escribió, ensalzando el camino de la “luz suprema de gracia”. También tenemos el ejemplo de Kriya Babaji, descrito en Autobiografía de un Yogui, y en La voz de Babaji: una trilogía de Kriya Yoga, y el de los Siddhas Agastyar, Boganathar y Sri Aurobindo, que dejaron narraciones detalladas de sus propios procesos de entrega al nivel del cuerpo físico, y varias formas de inmortalidad.

Sigue en página 4

Editorial (continuación)

Como señala Mircea Eliade: los Siddhas son aquellos “que comprendieron la liberación como la conquista de la inmortalidad”.

Una vez este proceso de entrega del ego abraza plenamente el plano intelectual de la existencia, el místico ya no es más apto para enfatizar la autoridad de las escrituras. La propia experiencia de uno se convierte en la autoridad primordial de la propia verdad. El Siddha es un pensador libre y un revolucionario que se niega a permitirse ser llevado por ningún dogma, escritura o ritual. El Siddha es un radical en el sentido verdadero del término, porque él ha ido personalmente a la “raíz” de las cosas, y encontrado que la verdad ahí ya no puede ser más limitada por los mandatos de las escrituras.

La afiliación sectaria no tiene importancia para los Siddhas. Ellos se sintieron cómodos con personas de todas las fes. Su acercamiento hacia la verdad es experimentarla primero en el samadhi, la comunión mística de la absorción cognitiva, y luego entregarse gradualmente completamente a ella hasta que se convierta en su constante estado de consciencia, en el estado de iluminación. Su enfoque no incluye intentos de construir sistemas de filosofía o de construir sistemas religiosos de creencias; la suya es una “filosofía abierta” en la que son valoradas todas las expresiones de la verdad. Sus poemas y canciones no predicán ninguna doctrina; sólo sugieren una dirección por la que puede ser realizada la aspiración por una realización directa, intuitiva, personal de la verdad divina.

Los Siddhas, sin embargo, usaron un lenguaje fuerte y vernáculo, diseñado para impresionar y sacar a la gente fuera de su moralidad convencional y su engaño egoísta. Ellos usaban el lenguaje común de la gente, más que el sánscrito elitista, con el fin de alcanzar a sus oyentes. Ellos impulsaron a sus oyentes a rebelarse contra creencia y prácticas ortodoxas pretenciosas y vacías, incluyendo adoración y rituales del templo, castas y oraciones de petición.

El contexto histórico de los Siddhas

Como se indicó antes, los Siddhas, con unas pocas notables excepciones, como Boganathar, evitaron los detalles biográficos. Habiéndose vuelto “uno con todo”, ellos no sintieron la necesidad de mencionar su pequeño ser anterior, o incluso de referirse a sí mismos como “especiales”. El ser “especial” le separa a uno automáticamente del Uno. Y como a menudo cambiaron de nombre y transmigraron a nuevos cuerpos a voluntad, a menudo es difícil saber quién es quién. Así, debemos intentar deducir de sus escritos ciertos detalles que nos permitan determinar durante qué periodo histórico vivieron. Nuestro estudio de sus escritos hasta la fecha indica que la mayoría de ellos vivieron y escribieron durante el periodo desde varios cientos de años antes de la era cristiana hasta cerca del siglo trece después de Cristo. Durante este periodo hubo un florecimiento de la literatura Siddha. Ellos escribieron sus

enseñanzas en hojas de palma, grabadas con plumas de acero, en el lenguaje tamil del sur de la India, uno de los lenguajes más antiguos del mundo, todavía hablado por 100 millones de personas. Escritas en versos poéticos, a menudo difíciles de comprender, porque los Siddhas querían deliberadamente oscurecer su significado más profundo al no iniciado. Quizás la obra literaria más grande de los Siddhas es el Tirumandiram, de Tirumular, con 3,000 versos. Es una enciclopedia de Yoga, sabiduría, filosofía, teología, metafísica, ética y ciencia esotérica espiritual, escrita en versos poéticos, llenos de devoción por el Señor y de inspiración. Fue probablemente completado en el siglo cuarto después de Cristo, aunque algunos eruditos lo datan a la era pre-cristiana.

Los escritos voluminosos del Siddha Boganathar nos ofrecen nuestra fuente más grande de detalles biográficos e históricos de los Siddhas. Boganathar tenía una mente científica, y anotó muchos detalles personales sobre otros Siddhas que él conocía. Estas anotaciones han sido traducidas y publicadas en los dos tomos de la publicación The Yoga of Boganathar.

Desde el año 2000, un equipo de eruditos ha traducido algunos de los escritos de los Siddhas de manuscritos de hojas de palma a una forma moderna del tamil, y posteriormente escrito traducciones y comentarios al inglés de varios cientos de poemas escogidos. Éstos están siendo publicados ahora en seis volúmenes.

Aunque el estudio de estas obras puede no colmar las necesidades del historiador, ellos le inspiran a uno a aspirar al Señor mediante la práctica de Kundalini Yoga, lo que era el objetivo de los Siddhas al anotar sus poemas con plumas de acero sobre hojas de palma.

La aspiración por nuestro potencial más grande

Muchas personas consideran las enseñanzas de sabiduría y de Kundalini Yoga entregada a nosotros por los Siddhas como la herencia más grande de la humanidad. En palabras de Swami Hariharananda Aranya: “Si el propósito del conocimiento humano es aliviar el sufrimiento humano, ese conocimiento que elimina el sufrimiento completamente es el conocimiento más grande”. Las enseñanzas de los Siddhas son de una naturaleza práctica, y se centran en el uso del arte científico del Yoga, como medio no sólo para curar, para prevenir la enfermedad física y mental, sino finalmente para aspirar a nuestro potencial humano más grande. Esto incluye la realización de nuestro potencial para ser buenos y para hacer el bien. La concepción Siddha del Señor era “Bondad” y Ser, Consciencia y Gozo Absolutos. Que todos aspiremos a Eso. □

Marshall Govindan es el autor de Babaji y la tradición de Kriya Yoga de los 18 Siddhas, Los Kriya Yoga Sutas de Patanjali, y muchos otros libros. Junto con su esposa, Durga Ahlund, enseña Kriya Yoga por todo el mundo y dirige peregrinajes a la India. Website: www.babajiskriyayoga.net

Siendo testigo de los sin techo, o cómo no saber nada y hacer del mundo un lugar mejor

por Philippe Leduc

¿Alguna vez te has sentido incomodo a la vista de una persona que vive en la calle? Yo sí, y siempre me he preguntado por qué ¿qué es esa inquietud? y ¿qué significa? Recientemente tuve la suerte de explorar estas cuestiones cuando participe en un retiro en la calle organizado por el centro Budista Shambhala en Ottawa. No teníamos dinero, ropa para cambiarnos, cepillo de dientes, teléfonos, periódicos, cámaras de fotos o tarjetas de crédito. Durante tres días, comimos en centros de acogida y dormimos en la calle. La idea no era dar ayuda material a los sin techo sino nuestra compañía, queríamos ser testigo de los que viven en la calle y de nosotros mismos mientras explorábamos un entorno inusual. La experiencia abrió mis ojos, no solo ante las personas que viven en la calle sino también ante la naturaleza de algunos de mis miedos. Me gustaría compartir estas lecciones que he aprendido.

1. La gente en los centros de acogida son como tú y como yo. Nos levantamos al despuntar el día la primera mañana y nos dirigimos a la "Mission Union" en la calle Waller a la hora del desayuno. Este lugar siempre me había intimidado y había sentido cierta aprensión por su apariencia desde fuera. Pero encontré que la fachada era solo eso, porque una vez dentro enseguida me di cuenta que allí no habían monstruos, solo seres humanos. Las historias pueden cambiar pero las necesidades y las emociones parecen ser las mismas: amor, refugio, pertenencias, sentirse realizado. Mientras escuchaba las diferentes historias, me veía a mi mismo en cada uno con los que hablaba. Por ejemplo, un hombre joven me habló de sus ideas de negocios y de cómo fue engañado por sus socios, y que él estaba ahora en un momento bajo. Pensé "Hmm, ¿me pasaría esto si no tuviera el soporte de mi familia y un poco de suerte?"

No somos muy diferentes, tanto si vivimos en la calle como en una casa. Por ejemplo, todos queremos pertenecer a algo, una cosa sorprendente en los centros de acogida de Mission Union y los de Good Hope, es el sentido de comunidad entre las personas que van allí. Vemos las mismas caras en ambos sitios a diferentes horas del día, y hay claramente un sentido de compañerismo entre muchos de ellos. Viendo esto recordé como realmente anhelaba pertenecer a una comunidad en mi propia vida y como esto es una necesidad común de los seres humanos. Me di cuenta de que las diferencias entre los sin techo y yo eran puramente circunstanciales. Como mi amigo Adrián dice "la gente que está en la calle somos tu y yo con un poco menos de apoyo y oportunidades".

2. Nosotros creamos nuestros miedos

En principio no tenía la idea de mendigar pero sabía

que en el fondo deseaba tener esta experiencia. Esencialmente estaba asustado de degradarme a mí mismo y de ser rechazado. Me quedé en la acera con mi sombrero de cartón, al lado del Mc Donald's de la calle St. George y amablemente pedí a los que pasaban algunas monedas. Era sábado por la mañana sobre las 10.30, no me había cambiado o lavado desde el jueves, había estado dos noches durmiendo en la calle, y no me había afeitado durante una semana. Mi voz estaba un poco quebrada al principio, pero entré en el papel y pedí a todo el mundo que pasaba por mi lado durante la siguiente hora. Fue excitante, recogí unos cuantos dólares, pero la parte más fascinante fue ver las reacciones de la gente y la mía propia. Algunos me ignoraban, otros se encogían de hombros o decían no, y unos pocos me daban alguna moneda. Pero me di cuenta que no importaba lo que la gente hiciera, calmadamente oía mi propio monologo acerca la degradación y el rechazo. Comprendí mi propia conciencia, confianza o miedo son solo míos y no tiene nada que ver con lo que otros puedan o no puedan estar pensando.

Lo mismo pasó con la incomodidad que mencioné al principio. El sentimiento que surge dentro de mí, obviamente no tiene nada que ver con el hombre que está en la calle, a menos que tenga alguna rara habilidad de controlar mis emociones con su mente. Obviamente la incomodidad viene simplemente de lo que me digo a mi mismo cuando le veo a él. Hace unos días vi a un tipo sentado en la acera pidiendo algunas monedas, y me di cuenta que mi primera reacción fue "Uh-oh, esto no..." y sentí la típica sensación molesta que acompaña al desagrado o al miedo. Me di cuenta de que a pesar de la experiencia del retiro, diez días antes, aún había miedo en mí, el miedo de ser como esa persona y posiblemente el miedo de acabar como él, también el miedo de que quisiera algo de mí. Hacia mi propia película interna, y el miedo aparecía. Pero este miedo no venía del mendigo, venía de la historia que tenía en mi mente. Yo creo mi propio miedo según mi percepción e interpretación. Alguna otra persona puede ver la misma escena y tener un guión distinto en su mente que genera reacciones diferentes. Nosotros creamos nuestra propia realidad.

3. La realidad siempre tiene más frescura que nuestros conceptos acerca de ella

Antes de entrar en la Union Mission tenía algunas nociones preconcebidas que causaban cierto grado de temor en mí. En algún lugar de mi mente pensaba "conozco algo de este sitio, está lleno de gente que ha perdido el rumbo. Hay enfermedades y drogas duras

Sigue en página 6

El Kriya Yoga de Babaji y sus orígenes filosóficos en el Saiva Siddhantham (Parte 2)

por M. G. Satchidananda

Sanmarga:

Cuatro senderos al Señor en el Saiva Siddhantham:

1. *Charya* es realizar servicios en los santuarios o templos, como limpiar, reunir flores para adoración, asistir a las actividades del sagrado lugar. Es el camino del sirviente, y uno mora en la proximidad del Señor.

2. *Kriya* es el segundo camino, y aquí significa adoración ritual, uno se convierte en “el hijo del Señor”. El devoto está cerca, incluso íntima con el Señor.

3. *Yoga* es el tercer acercamiento, y requiere la contemplación y otras prácticas espirituales como Kundalini Yoga y Astanga Yoga. Uno se convierte en el amigo del Señor. Uno obtiene la forma y la insignia del Señor, manifestando sus cualidades y poderes. Los tres primeros caminos se

consideran preliminares.

4. *Jnana* es el cuarto sendero, la realización directa, que resulta en la unión completa con el Señor. Pero la individualidad no se pierde. El aspecto común esencial tanto para Siva como parra el Jiva es la consciencia, *chit*, siendo el primero el más elevado, y el segundo, el que prevalece en los humanos.

El verso 119 (del Tirumandiram) revela esto:

Nuestra inteligencia enredada en los sentidos,
Se encuentra a sí misma en aguas muy profundas,
Pero dentro de nuestra consciencia hay una Consciencia

Sigue en página 7

Siendo testigo (continuación)

aquí. Hay gente impredecible que puede hacerme daño. Este es un lugar peligroso”. Esta era parte de la película en mi mente mientras pasaba a través de la puerta la primera mañana. Obviamente estas ideas no venían de la experiencia presente si no del pasado. ¡Mi cuerpo podía estar en el presente pero mi mente estaba estancada en el pasado!

Esto es lo que ocurre cada vez que piensas que sabes algo sobre la realidad antes de que pase, es como un pensamiento de noción preconcebida de la realidad que ocupa tu mente. Cuando crees que sabes algo acerca de la realidad estas tomando un concepto del pasado y superponiéndolo al momento presente. Desde que me di cuenta de ello, pongo un punto y aparte y suspendo el juicio, cada vez que me noto que está apareciendo dentro de mí. En el momento que paré mi propia película en la Union Mission, me abrí a la realidad del momento presente, y la realidad era mucho menos aterradora que mis ideas preconcebidas. La realidad siempre es más ligera que nuestros conceptos acerca de ella!

La segunda mañana, estábamos esperando en un pequeño parque a que abriera la Misión. Era sobre las 6.30, un joven de unos 25 años, despeinado vino hacia mí y me pidió un cigarrillo. Empecé a oír algunas escenas de mi película interior que intentaban salir a la superficie, pero las ignoré y decidí estar solo en el momento y no saber nada. Me abrí al presente y tuve una pequeña conversación con este joven hombre, no estaba preocupado por mis usuales etiquetas y prejuicios.

El retiro se llamaba “siendo testigo sin techo” y yo creo que el sin techo a que se prefería no era solo físico sino mental. Significa más que no tener un techo sobre nuestras cabezas, significa estar cara a cara con neutro lado desconocido, sin saber quiénes somos y que es la

vida, en otras palabras, no teniendo una casa donde escondernos. Cada vez que etiquetamos algo, incluidos nosotros mismos, lo cerramos en una caja y nos desconectamos a nosotros mismos del misterio del momento presente. Nos saltamos lo que está ocurriendo ahora y nuestra mente continuamente juega con el pasado y anticipa el futuro. No conocer significa honrar a la única realidad que realmente existe: nuestra experiencia del momento presente. Es la cosa más liberadora que podemos hacer, porque nos saca de nuestra historia de la vida hacia la vida misma.

Estábamos esperando en el centro Rideau, en el puente mackenzie el viernes por la tarde, había una chica fumando a unos metros de mí. Inmediatamente la juzgue negativamente, porque estaba fumando, porque era obesa y porque no me gustaba la ropa que vestía. Me vi a mismo poniendo un puñado de etiquetas a esta persona en un abrir y cerrar de ojos, entonces decidí tirar mis prejuicios y no conocer nada. Tan pronto como hice esto mi disposición mental hacia ella y hacia mí mismo fue mucho más amable. El enigma del momento presente se había restaurado, y ¡me sentí mucho mejor por ello!

Conclusión

Aprendí unas pocas cosas durante este retiro. Primero, la gente que usa los albergues no es muy diferente de mí. Segundo, yo creo mi propia realidad. Y tercero, soy mucho más feliz cuando no hago juicios y en vez de ello me atengo al “no conocer”. No es necesario hacer un retiro en la calle para practicar estas simples lecciones, os invito a mantener el testigo en vuestra mente, a ver vuestros propios guiones y a elegir no saber nada por un momento. El mundo se convertirá al instante en un lugar mejor. □

Orígenes filosóficos (continuación)

más profunda

Que estimula la Gracia Suprema.

El sendero del Saiva Siddhantin se resume en varios mahavakyas o grandes dichos:

1. *Jiva* se convierte en Shiva (Jivanaar Sivanaar Ayinaar – el reverenciado Jiva se ha convertido en el reverenciado Siva). Esto afirma tanto la realidad de la encarnación individual en la naturaleza como la realidad de su Divinidad. El alma es un trabajo en progreso, en evolución, donde “los muchos regresan al Uno”.

2. *Anbe Sivam*, o Dios es Amor. Todos los santos y *siddhas* de esta tradición son comentarios vivos de esta afirmación. Ellos no tenían otra preocupación en la vida excepto la adoración del Señor y el servicio a Sus servidores.

3. Tirumular afirma: *yan petra inbam peruka ivvaaiyakam*, “que este mundo pueda compartir el gozo que yo he tenido”. El devoto ni siquiera cree en disfrutar él mismo exclusivamente la Gracia del Señor. El gozo compartido es gozo multiplicado.

4. *Nama Shivaya*: Ese Ser Supremo, Shiva, yo soy. O “el resultado del sacrificio es el gozo”.

5. *Onre kulamum oruvane devanum*: la totalidad de la humanidad es una familia y el Señor que adoramos es sólo Uno.

6. *Marathai Maraitthathu mamatha yanai*
Marathil maraintathu mamatha yanai
Paratha maraitthathu parmutharputham
Parathin maranithathu parmutharputhame

“El niño mira al elefante de juguete tallado en madera. Él ve sólo el elefante, y no es consciente de la madera. Un carpintero, por otro lado, mira a la cualidad de la madera y no le importa la figura tallada”. De forma similar nosotros, niños ignorantes, somos conscientes sólo del mundo constituido por los cinco elementos, y no del Señor que se ha manifestado como el mundo. Vemos el mundo sólo como juguetes con los que entretenernos. Un *jnani*, por otro lado, ve sólo al Señor en todo, viviente y no viviente. Él no es consciente del mundo material tal como lo vemos. Para el devoto de Shiva, todo está impregnado por *civam*, eso que es “bondad”.

7. *Udambinai munnam ilukku endru irundaen;*
Udambinukku ullae uru porul kandaen;
Udambinul uttaman koyil kondaan endru
Udambinai yaan irundhu oambuginraenae.

“Previamente consideré el cuerpo como sucio. Después comprendí que es el templo de Dios, y comencé a tomar cuidado infinito de él”. A diferencia de las tradiciones espirituales renunciantes, que buscan dejar atrás al mundo como un lugar ilusorio, los Saiva Siddhantins buscan producir la realización del Señor aquí, finalmente incluso en las células del cuerpo, mediante la práctica de Kundalini Yoga.

El concepto del Gurú en el Tirumandiram y en los Yoga Sutras

El gurú es un principio de la naturaleza que le conduce

a uno desde la oscuridad de la ignorancia a la luz de la consciencia y la sabiduría. Puede manifestarse a través de eventos o circunstancias, pero cuando se manifiesta consistentemente a través de una persona, esa persona es conocida como un gurú. En los Tantras se dice que *gu* significa “eso que da éxito” y *ra* es “eso que quema las impurezas”, y *u* es Siva. Además, se dice que el poder del gurú se llama *unmani*. *Unmani* es el poder por el que la consciencia se libera de todos los objetos y se establece en la forma de Siva. El gurú ayuda al estudiante a mirar y a examinar, y a practicar y a realizar. Gurú significa sabiduría. El gurú y sus enseñanzas son equivalentes. En el Tirumandiram el gurú es explicado en este verso:

“Tal como declaran los Vedas y los Agamas, un gurú está Embelesado en el gozo, concebido como un Siva Yogui, Cortando en dos con concentración los crecientes apesgos,
Conduce al Gran Gurú”, TM 2057

y

“Uno que revela lo real, lo irreal y lo real-irreal;
Fundiendo lo real y lo irreal en Siva
Habla las palabras gozosas más allá de lo puro y lo impuro;
Es llamado el gurú bendito, el líder”, TM 2058

Aquí lo real es *kaivalya*, la liberación o soledad absolutas, el Absoluto, *Sivam*, la abstracción suprema, más allá de cualquier concepción. Es indestructible. Lo irreal es destructible, impermanente, y se contradice a sí mismo. Es engaño. Lo real-irreal es el *atman* o *jiva*, la consciencia o alma individual que es real y eterna, pero cuya naturaleza real es escondida por el *anava* o *egoísmo*. Es engañada en pensar que es diferente de la realidad primordial. Eso que conoce lo real y lo irreal es el *atman*, por tanto es llamado lo “real-irreal”.

Tirumular dice que una comprensión adecuada de la enseñanza del gurú será lograda por el discípulo mirando al gurú, cantando el nombre del gurú, siguiendo las enseñanzas del gurú y meditando en la figura del gurú. Todos los *Siddhas* adoraron de esta manera a sus gurús. Tirumular canta repetidamente alabanzas a su gurú. El gurú era su objeto de adoración. En ninguna parte de la literatura *Siddha* ellos cantas alabanzas a ninguna deidad o forma de Dios; sólo al gurú.

Babaji nos dice que adorar al gurú es la llave final para el éxito, en la cita siguiente:

“Es admitido que el Gurú, estando presente a la vez dentro y fuera, tiene una doble acción en la vida espiritual del discípulo o devoto. Desde fuera, vuelve la mente del devoto lejos del mundo exterior, hacia el Ser real, que sólo puede ser descubierto en el interior. Desde dentro, él tira de la mente hacia el interior, hasta que alcanza el corazón y aprende a estar ahí por siempre, de modo que ella se pierda completamente en ese Ser. A partir de todo esto

Sigue en página 8

Orígenes filosóficos (continuación)

podemos comprender, no importa cuán vagamente, que el Satgurú Deva (Babaji) no es meramente un profesor de verdades metafísicas, sino también el Poder Espiritual dinámico conocido como Gracia Divina. Por tanto, la labor de la liberación es lograda con poco o ningún esfuerzo activo por parte del devoto. Todo lo que el devoto debe hacer es mantenerse en la actitud de abnegada devoción al Satgurú Deva como Dios y como el Ser Real. Pero debe ser comprendido que incluso esta devoción no es algo que resida dentro del alcance del poder de voluntad del devoto. Es el efecto inmediato del incrementado poder de la gracia en su segunda fase, como el Satgurú Deva" - Kriya Babaji, "La voz de Babaji".

El Saiva Siddhanta puede ser contrastado metafísicamente con otros sistemas prominentes sistemas metafísicos de la India

Igual que en el Samkhya el mundo es considerado real, y la meta es la liberación del alma. Al comprender Prakriti, la naturaleza, en todos sus principios o tattwas, al igual que las modalidades o gunas, uno puede ir más allá del estado de ser "los muchos" y regresar al Uno.

Como en el Vedanta, hay un Único Ser absoluto, conocido como Brahmán en Vedanta, y Shiva o civam en el Saiva Siddhanta. A diferencia del Vedanta, hay almas individuales o jivas. En el Vedanta sólo hay un atman, o alma, compartido por todos, y es parte indisoluble de Brahmán, el Ser Supremo; el mundo es sólo aparente, pero una ilusión objetiva. Según el Vedanta no existe fuera de una percepción individual de él, así que cuando uno muere, el mundo ya no existe más objetivamente. A diferencia del Vedanta, el mundo no es ilusorio. Maya es la ilusión objetiva en el Vedanta, mientras que en el Saiva Siddhanta y en el Tantra se menciona como una ilusión subjetiva. Los objetos de la naturaleza tienen una realidad independiente de si los percibimos o no. Nuestro dolor es real. Nuestro cuerpo es real. Pero según el Saiva Siddhanta, el Yoga y el Samkhya, debido a anava/avidya (ignorancia), no vemos la realidad subyacente del Ser Supremo y nuestra unidad con él.

Dentro del Vedanta, una escuela prominente, el Advaita Vedanta de Shankara, es un Advaita no teísta. No hay alma, nada sino Brahmán, ningún Ser Supremo aparte de las almas y del mundo. Sólo unidad. El mundo es sólo aparente. Objetivamente es una ilusión. En el Saiva Siddhanta el alma permanece diferente del Señor, ya que no adquiere las cinco funciones del Señor de creación, preservación, destrucción, oscurecimiento y gracia.

Los Saiva Agamas son una filosofía dualista (dvaita), como el Samkhya y el Yoga. Ellos ofrecen instrucciones explícitas sobre la gnosis o el conocimiento místico; como hacer de las verdades más elevadas (descritas desde el plano intelectual en los Upanishads) hechos actuales y accesible al físico, por ejemplo a través de arquitectura de templos y rituales, oraciones, ceremonias, meditación, etc. Ellos enseñan a uno a avanzar progresivamente hacia el Señor, en fases.

El Saivismo de Cachemira distingue el alma del Señor,

Shiva, al principio, pero se vuelve monista conforme acaba, cuando el alma descubre su unidad con el Señor. Es el Saivismo Monista. El Saiva Siddhanta es teísta y pluralista, ya que considera que las almas son distintas del Señor, Shiva.

Algunos han especulado que en el siglo XII el Saivismo de Cachemira fue llevado al sur de la India, y ello contribuyó al sistema desarrollado en el Sivajnana bodham de Meikandar en el 1223 d.C., el texto filosófico más importante del último Saiva Siddhanta. Pero esto no puede ser verdad ya que el Saivismo de Cachemira y el S.S. difieren en la concepción del estado final de liberación. En el S.S. el alma, tras perder su identidad individual, se funde con el Señor; pero no se convierte en el Señor, y no tiene sus cinco funciones. Es todavía una alma individual, pero sin una individualidad. En este estado, el gozo es tan intenso, que el alma liberada y fundida es ciega a su separación con el Señor. En el Saivismo de Cachemira el alma se convierte en el Señor. A partir de entonces no hay alma individual. Por tanto, el Siva-jnana-bodham de Meykandaar ciertamente no está influenciado por el Saivismo de Cachemira. Pero una cosa debe ser notada: algunos eruditos dicen que el Siva-jnana-bodham de Meykandaar es una traducción de un Agama llamado Raurava-Agama. Algunos eruditos lo disputan. Ellos vienen con algunas evidencias para demostrar que el Siva-jnana-bodham es una obra original y no una mera traducción del Raurava-Agama. Es mi opinión que Meykandaar sólo elaboró lo que ya había sido dicho por Tirumular en su Tirumandiram. Lo que había sido resumido por Tirumular en un único verso, en sólo cuatro líneas (de los tres llamados, Pati, pasu y pasa...) fue sistemáticamente tratado por Meykandaar en doce aforismos, 40 líneas. La obra Siva-jnana-bodham contiene sólo doce aforismos, cada aforismo no excede 4 líneas, la obra entera tiene 40 líneas. El autor Meykandaar mismo da un comentario de su obra, aunque muy corto, aportando luz sobre la materia tratada en cada línea del aforismo.

El sendero a la perfección: el no dualismo puro "Suddhadvaita" o Saiva Siddhanta

Por tanto el "no dualismo puro", tal como se refleja en el Saiva Siddhanta y la literatura y las prácticas relacionadas, reconoce tanto nuestra limitante condición humana y nuestro potencial divino, y ofrece un camino progresivo para realizar la perfección o Siddhi en todos los cinco planos de la existencia: físico, vital, mental, intelectual y espiritual. Reconoce que como humanos tenemos la capacidad (lo que nos distingue de los animales) de visionar la perfección, de ver nuestras propias imperfecciones, y de desarrollar y aplicar los medios para cruzar la brecha entre ambas cosas.

El Kriya Yoga de Babaji

Babaji Nagaraj, el gurú del Kriya Yoga, lo desarrolló como una síntesis tanto del Yoga clásico de Patanjali como del Kundalini Yoga de los Siddhas tántricos como

Sigue en página 9

Grupo de Kriya en Facebook

Hay más de 15.000 iniciados en el Kriya Yoga de Babaji en más de 20 países. Es probable que varios iniciados viven cerca de ti sin que lo sepas. Con el fin de juntar a los miembros de nuestra comunidad hemos formado recientemente un red de usuarios de Facebook conocida como «Babaji Kriyavans». Actualmente hay varios grupos formándose por lenguajes, incluyendo en inglés, francés, español, alemán y portugués.

Objetivos del grupo de Facebook

Como sabes, el Kriya Yoga de Babaji enfatiza practicar, practicar y practicar. Para los practicantes, el compartir unos con otros estimula el interés y la aspiración en profundizar la propia práctica. Es por ello que estamos creando estas nuevas formas de encontrarnos unos a otros a través de una red de Internet, de modo que:

1. Creamos una verdadera comunidad de intereses que facilitará el intercambio entre practicantes de Kriya Yoga de Babaji (incluyendo eventos, fotos, beneficios, alegrías, dificultades y preguntas y respuestas de todo tipo).

2. Ayuda a encontrar kriyabanes que viven cerca de

ti, con el fin de animarte a encontrarlos y a llevar a cabo prácticas juntos en grupo (Satsang), y en consecuencia intensificar tu práctica de Kriya Yoga.

3. Podemos usar una herramienta de información que permitirá a todos de nuestra comunidad comunicarnos fácil y rápidamente.

Requisitos para que te conviertas en miembro del grupo de Facebook: Babaji Kriyabans

Esta red privada de Babaji Kriyabans es para todo aquél que es sincero en su práctica del Kriya Yoga de Babaji y en su compromiso espiritual. Tú sigues siendo responsable y consciente de tu propia sadhana. Sin embargo, hemos decidido que sólo aquellos que hayan completado la iniciación de segundo nivel, como mínimo, pueden unirse al grupo de Facebook «Babaji Kriyabans».

Cómo inscribirse en el grupo de Facebook Babaji Kriyabans

Este grupo de interés «Babaji Kriyavans» es un grupo privado. Por tanto, para ser miembro hace falta una invitación. Sólo el administrador del grupo puede autorizar (o invitar) a un miembro a unirse al grupo.

Si quieres unirse a este grupo de usuarios, ve a nuestra web o contacta con info@babajiskriyayoga.net. Que los miembros de este grupo sean portadores de luz y de amor y te apoyen en tu práctica diaria.

Om Shanti
M. Govindan

Orígenes filosóficos (continuación)

Boganathar y Agastyar. Es también una destilación de la filosofía Saiva Siddhanta, pero de una manera práctica. Más que enfatizar la construcción filosófica, como los Siddhas, Babaji enfatizó que uno debe entrar en el estado de Samadhi para conocer al Ser Supremo, y esto se puede hacer de la mejor manera a través de su Kriya Yoga.

Kriya significa «acción con consciencia» y se deriva de la palabra «karma», que significa «acción con consecuencias». Así que al realizar acciones correctas, conscientemente, uno se purifica de las consecuencias del karma.

El Kriya Yoga de Babaji es un quintuple sendero que consiste en:

1. *Kriya Hatha Yoga* para desarrollar el cuerpo físico, primordialmente, y abrir los canales y los centros sutiles de energía, los chakras y los nadis, como preparación para las fases más sutiles del Yoga.

2. *Kriya Kundalini pranayama*: la práctica de elaborados ejercicios de respiración para despertar el poder y la consciencia potenciales, lo que se conoce como kundalini, y para hacerla circular a través de los nadis y chakras, conduciendo al Samadhi o la Auto-realización.

3. *Kriya Dhyana Yoga*: el arte científico de dominar la mente mediante una línea de meditaciones que purifican el subconsciente, y desarrollan las propias capacidades latentes mentales, visionarias e intelectuales.

4. *Kriya Mantra Yoga*: el uso de sonidos sagrados como agentes purificadores, como vehículos para una consciencia superior en la que pueda fluir la inspiración y el discernimiento.

5. *Kriya Bhakti Yoga*: el cultivo de la aspiración y del amor por el Señor mediante la oración, la apertura psíquica y la auto-entrega.

Enseña que mediante la práctica de este quintuple sendero uno alcanza no sólo la Auto-realización sino la realización de Dios. Reconoce que incluso si tenemos un perfecto modelo filosófico de la realidad, nuestra naturaleza humana nos hace olvidar, o deslizarnos hacia un nivel de consciencia que nos impide ver la Verdad, y actual de una manera tal para evitar el sufrimiento. Nos ofrece medios prácticos de vencer, incluso de transformar nuestra naturaleza humana, y por tanto alcanzar las metas del Samkhya, el Vedanta, el Yoga y el Saiva Siddhanta. □

Ayúdanos a llevar el Kriya Yoga de Babaji a personas como tú de todo el mundo

Éste es un buen momento para considerar 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 2008, la Orden de Acharyas hizo lo siguiente:

- Llevó 100 seminarios de iniciación a personas viviendo en Argentina, India, Estonia, los países del Golfo, España, Brasil, Inglaterra, Irlanda, Australia, Alemania, Francia, Sri Lanka, Suiza, Italia, Austria, Singapur, Malasia, Estados Unidos y Canadá

- Patrocinó y organizó un programa de formación de profesores de Kriya Hatha Yoga para 25 personas cerca de Frankfurt, Alemania. Vinieron participantes de 9 países.

- Mantuvo un ashram y oficina de publicaciones en Bangalore, India. Vinod Kumar, el director del ashram, dirigió ahí las clases públicas de asanas y de meditación, con dos clases semanales gratis en escuelas públicas locales. Publicó y distribuyó la mayoría de nuestros libros y cintas por toda la India. Publicó y distribuyó muchos de nuestros títulos en nuevas ediciones en la India, en hindi, telugu y tamil.

- Completó la formación de dos nuevos acharyas, Savitri (Maria Rosa Blasco) de Gerona, España, y Mirabai (Lourdes Planas Calvo) de Barcelona, España, ahora autorizados para dar la iniciación de primer nivel.

- Recientemente arregló la compra de otros 371 metros cuadrados de un terreno en Badrinath, para un total de 836 metros cuadrados. El final de un año de prohibición de construir y esta compra reciente nos ha permitido construir un ashram según nuestros planes originales del Vastu. La construcción de los cimientos está avanzando bien.

- Patrocinó un Encuentro Europeo de Iniciados de Kriya Yoga de Babaji en Francia, en verano del 2009.

- Completó la nueva edición en inglés del

Tirumandiram, de 10 volúmenes y 4000 páginas. Obtuvo una donación del filántropo Dr. N. Mahalingam, que permitirá que se impriman 2000 copias en tapa dura que serán imprimidas y vendidas por un modesto precio.

- Publicó el segundo año del Curso de la Gracia del Kriya Yoga de Babaji, en japonés y en español.

En el año 2009 - 2010 la Orden planea hacer lo siguiente:

- Llevar seminarios de iniciación a la mayoría de los países antes citados.

- Trasladar nuestro ashram y oficina de publicaciones de Bangalore, India, a una nueva localización permanente. Dirigir ahí clases gratuitas públicas de asanas y de meditación.

- Publicar y distribuir la nueva traducción del "Thirumandiram" con comentarios, en 10 volúmenes, incluyendo un índice, en una ceremonia especial en el 17 de enero en Chennai.

- Completar la formación de cinco Acharyas para finales de otoño del 2009. Apoyar los encuentros regionales de iniciados.

- Continuar la construcción del ashram de Badrinath, que se espera acabado para el 2011.

Necesitamos tu apoyo para cumplir este programa para el año 2009-2010.

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.

Haz tu donación a través de nuestra web o mediante cheque pagadero a "Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas". Por cada donación de US\$70 o de 52 euros o más recibirás una copia gratis del nuevo libro "Babaji's Kriya Yoga: Deepening Your Practice" en inglés, o del nuevo libro "Kailash: Return to the Source and Back", en inglés, o de "La sabiduría de Jesús y los Yoga Siddhas" en inglés, francés, alemán o español.

Notas y noticias

Iniciaciones de segundo nivel serán dadas por M.G. Satchidananda en Dole, Francia noviembre 6-8, and Brasil diciembre 11-13, 2009, y en Bangalore enero 22-24, 2010, cerca de Zurich mayo 14-16, y en Québec en junio 18-20, 2010. También por Nityananda en España en noviembre 2009 y marzo del 2010.

Iniciaciones de tercer nivel serán dadas cerca de Dole, Francia mayo 17-24, en Québec julio 23, agosto 1, 2010, y cerca de Frankfurt, Alemania, mayo 22-29, 2011, por M Govindan. Logra la meta de la Auto-realización con poderosas kriyas para despertar los chakras y entrar en el estado sin aliento de samadhi.

280-horas curso de profesores de Kriya Hatha Yoga - será ofrecido por Durga y Satchidananda en Québec, julio 1-11, 2010, y en Frankfurt, Alemania, del 5 al 15 de agosto del 2011. Para la finalización del curso se deben completar los requerimientos para ser registrado en el yoga Alliance, el registro de profesores de yoga de norte-America. Para el programa, el esquema del curso y más información contacta con Durga. durga@babajiskriyayoga.net.

Nuevas publicaciones: Estamos satisfechos de anunciar la publicación de dos nuevos libros en inglés: **Babaji's Kriya Yoga: Deepening Your Practice**, por Durga Ahlund y Marshall Govindan. Este libro ofrece instrucciones detalladas, diagramas y fotografías en particular del grupo de las 18 asanas de Yoga o posturas conocidas como "Kriya Hatha Yoga de Babaji".

Los ensayos e instrucciones contenidos permiten al practicante ir más allá del desarrollo y de la salud del cuerpo físico, y transformar la práctica de asanas de Yoga en una práctica espiritual, induciendo un estado superior de consciencia. A diferencia de otras publicaciones relacionadas con el Hatha Yoga, este volumen te mostrará cómo transformar tu práctica de Hatha Yoga en un medio para la Auto-realización. Introduce a los estudiantes al quíntuple camino del Kriya Yoga de Babaji. Este libro está dedicado a los estudiantes de Yoga nuevos para el Kriya Yoga y también para estudiantes iniciados que busquen profundizar en su propia práctica. 150 páginas, 20 x 27 centímetros, diagramas en color. Precio \$17.95.

Kailash: Return to the Source and Back, por Swami Vedananda Saraswati, editado por Durga Ahlund, es una historia única de aventura espiritual de un peregrinaje a pie al monte Kailash de Tibet de un renunciante dedicado. Registra los destacables encuentros con un Siddha de 700 años de edad, con ascetas extraordinarios, y las experiencias espirituales y desafíos que afrontó en su viaje. El autor es un discípulo de Shirdi Sai Baba. Numerosas fotografías. 130 páginas. Precop \$15.95.

Maha Kumba Mela en Haridwar, India: de enero 25- a marzo 8, Satchidananda y Durga dirigirán tres grupos diferentes de 34 personas a este extraordinario evento. Un cuarto grupo se está formando ahora, del 6 al 23 de marzo. Tendremos nuestro propio campamento, al igual que alojamiento en un hotel. Si estás interesado contac-

ta con nosotros.

Retiros personales en el ashram de Québec: Disponemos de personal ahora para apoyar a cualquier iniciado que quiera tener un retiro personal en el ashram de Québec durante este invierno. David y Nicole Lavoie serán tus anfitriones. Suryananda te guiará en tu práctica de las 18 posturas y de la meditación. Se pide una donación sugerida de C\$55 por día.

Pedimos a todos los suscriptores de la zona euro, que cuando sea posible nos envíen el pago de 12 euros por la subscripción anual a esta publicación con un cheque a nombre de " Marshall Govindan" y lo envíen a Lean Pierre Hesse, 60 route d'Aix les bains, Rumilly, 75150, Francia (e-mail rudran@tiscalif.fr), al mismo tiempo informen de la subscripción a nuestras oficinas de Canadá enviando un mail a info@babajiskriyayoga.net o escribiendo a Babaji's Kriya Yoga, 196 Mountain Road, PO Box 90, Eastman, Quebec, Canadá, J0E 1P0.

La mayoría de los artículos de esta publicación se han adjuntado a la Web www.babaji.ca, podéis bajarlos de allí.

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

Noticia a los suscriptores

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, comenzando a finales de enero, 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@babajiskriyayoga.net. El periódico será enviado como fichero adjunto en formato PDF. 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 2009, podéis no recibir el siguiente número.

Solicitud de Inscripción

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

Nombre _____

Dirección _____

Teléfono _____ email _____

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

