

Arroyos en el Desierto

AJAIB SINGH

ARROYOS EN EL DESIERTO

Por
Ajaib Singh

El desierto y los sitios solitarios serán agradables para ellos; y se regocijará el desierto y florecerá como la rosa.

Que florezca en abundancia, y se alegren aún con júbilo y canciones... verán la gloria del Señor y la grandeza de nuestro Dios.

Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas enfermizas.

Decid a los temerosos de corazón. Sed fuertes, no temáis: mirad, vuestro Dios vendrá y os salvará.

Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los sordos oirán.

El cojo saltará como el ciervo, y la lengua del mudo cantará: porque aguas brotarán en el desierto y manantiales en la tierra árida.

El suelo reseco se convertirá en charco, y la tierra sedienta en manantiales de agua. En la morada de los dragones, donde todos se tienden, habrá hierba con cañas y juncos.

Habrá una senda allí, y un camino y será llamado El camino de Santidad,... los redimidos caminarán por él.

Y volverán los rescatados del Señor; vendrán a sión con cánticos y alegría perpetua en sus cabezas: obtendrán gozo y alegría; la pena y la aflicción se alejarán.

Isaías 35: 1-10

CANTO A KIRPAL

Sant Ajaib Singh Ji

El Nombre de Dios es un hermoso árbol fragante;
Amados, el Maestro ha plantado ese árbol dentro de mí.
Diariamente regándolo con el agua del Satsang,
Amados, él lo hizo florecer maravillosamente.
El árbol dentro de mí ha dado la fragancia del Naam;
Amados, él creció y ahora está produciendo frutos.
Larga vida al hermoso Maestro Kirpal;
Amados, es El Quien ha plantado este árbol.
A través del recuerdo de Kirpal, muchos pecadores
han sido liberados;
Ajaib dice. Nunca dejes de inclinarte a los pies de Kirpal.

Oh Maestro de Maestros, escucha mi plegaria:
Sólo pido una cosa, a mi Bienamado.
Nunca encontraré otro como Tú,
Pero Tú encontrarás a miles como yo.
No me alejes de Tu puerta, oh Amado;
No mires el registro de mis faltas.
Si yo no tuviese faltas, mi Amado,
Entonces ¿a quién hubiéses Tú perdonado?
Soy culpable en todos y cada uno de los pasos,
Estoy lleno de faltas momento a momento.
Amado Maestro, perdóname.

Yo era inútil; ¿quién podría tenerme en cuenta.
Entonces encontré al Maestro Kirpal Singh, Quien hizo
útil mi cuerpo.
Si yo hubiése sido hijo de algún otro, habría fallado
en la devoción,
Pero el Maestro Kirpal tuvo compasión de mí, y me dió
esta inmensurable riqueza.

Mis labios están saturados con Su bani, y caen lágrimas de mis ojos;
En la separación de mi Gurú estoy atormentado día y noche
Suspiro, "¿Cuándo veré a Kirpal?" Por este pensamiento mi corazón se está destrozando.
¿Cuándo volverá aquél día cuando yo tenga Su darshan ininterrumpidamente?
Si yo no tengo Su darshan mañana, mi mente no descansará en esta tierra,
Sólo el Maestro Kirpal puede aliviar a Ajaib de esta pena.
A Tí yo ofrezco mis plegarias.
Soy tu amante en alma y corazón.
Nanak y los demás cantan Tus alabanzas;
Yo no soy nada.

NOTA DEL EDITOR

Los discursos y conversaciones recopilados en estas páginas fueron dados por Sant Ajaib Singh Ji entre febrero de 1976, cuando recientemente fue descubierto por los discípulos de Sant Kirpal Singh, y mayo de 1980, cuando empezó su gira alrededor del mundo. Todo el material ha sido publicado en las páginas de SANT BANI, la revista mensual dedicada a Sant Mat o las enseñanzas de los Santos, pero aquí se ha clasificado cronológicamente. Los discursos proveen una comprensión del Sendero de los Maestros, en el camino del descubrimiento del Ser, que es a la vez ancho y profundo; pero aquellos con algún conocimiento de las enseñanzas podrían disfrutar leyendo primero las conversaciones, puesto que su buen humor, penetrante percepción interna de la naturaleza de los individuos a quienes éstas están dirigidas, y su relación con el amplio espectro de los problemas humanos compartidos por esos individuos con el resto de nosotros, los hacen documentos muy valiosos.

Quien haya visitado el Ashram de Sant Ji en el desierto del Rajasthán reconocerá lo apropiado que es el título de este libro. La profecía del Capítulo 35 de Libro de Isaías (en la Biblia) está siendo cumplida allí tanto a nivel físico como espiritual. Allí en el desierto están fluyendo arroyos, y el suelo reseco se ha encharcado; una magnífica parábola de lo que es el florecimiento del desértico corazón humano. El camino que conduce al Ashram es realmente "el camino de la santidad", miles de almas que se han redimido ya han transitado por él: sólo ellos conocen la realidad de los cantos y el infinito regocijo en sus cabezas. A los que están ciegos y sordos espiritualmente se les rompe el sello a sus ojos y oídos, y los lisiados espiritualmente retornan al hogar saltando como ciervos: puesto que en aquél sitio el más sagrado de la tierra, el Sión de nuestro tiempo, el dolor y los suspiros han desaparecido verdaderamente.

Todas las charlas del libro fueron traducidas simultáneamente del Punjabi de Sant Ji, por Raj Kumar Bagga, y han sido editados por Russell y Judith Perkins.

LOS EDITORES

NOTA DEL EDITOR

Los discursos y mensajes recopilados en estas páginas fueron dados por Sant Ajatz Suten el primer Solsticio de 1978, cuando realizaba una disertación para el alumnado de Kitpur Shtan, región de 2500, cuando empezó a oírse alrededor del templo. Hasta el momento ha sido publicado en los siguientes de SAAZT BAAN: la versión original dictada... Sant Ajatz a los estudiantes de los Pueblos... es la clasificada cronológicamente. Los discursos presentados en el Simposio del Cuadrado... en el camino del mundial mundo del Sant, pero en la vida cambio y profundo pero explicó con ellos conocimiento de los mensajeros posteriores disfrutar lugares del mundo... en Sant Bueno, por Sant... en esa conferencia... en los lugares de los Individuos a quienes dirige los discursos de su enseñanza de los individuos a quienes dirige en la disciplina, y en relación con el mundo exterior de la apariencia humana compartió los [illegible] con el resto de nuestra los hacen recomendable [illegible].

Quien haya visitado el Ashram de Sant Ji en el distrito del Valle... [illegible] recordará la apariencia de su templo de color [illegible] la provincia de Capitán... de Juan... de Dentro con la Bibliot... [illegible] encontrará allí unos a otros Templo espiritual. Al... [illegible] cerca tiempo atrás... y un nuevo proceso en la cruz... [illegible] muchísima parábola de lo que es el florecimiento del desarrollo... [illegible]. El centro de [illegible] en Ashram es [illegible] cuando se la contiene, [illegible] que se [illegible] y [illegible] en [illegible] y [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

TABLA DE CONTENIDO

		Pág.
	Canto a Kirpal	VII
	Nota del Autor	IX

PARTE I: Discursos

	Introducción	1
1.	El mensaje de amor	19
2.	El amor nos atrae en su más nueva forma	28
3.	Las bellas maneras de Kal	39
4.	El fuego de la ira	53
5.	Sobre Dios y el Gurú	63
6.	El gran Problema	70
7.	¿Quién es un Sadhu?	79
8.	¿Por qué preocuparse?	89
9.	Sobre el hombre y la mujer	98
10.	Sólo devoción y amor	106
11.	¿Cuál es el propósito de la vida?	114
12.	El dulce sueño del apego	128
13.	Sobre Sikh o discipulado	145
14.	Los Maestros vienen por los pecadores	157
15.	Oh hombre, ¿por qué tienes miedo?	169
16.	El dolor de la separación	182
17.	Haz tu corazón como una montaña	192
18.	Cuando surge la añoranza	212
19.	El fuego está ardiendo	221
20.	Sobre la castidad o continencia	235

Pág.

21. El nunca nos abandona 246
22. Danza, oh mente, danza 258
23. La remembranza de Kirpal 273
24. Al estar separado de Kirpal, lloré 285

PARTE II: Conversaciones

1. La esencia es la meditación 295
2. Ustedes pueden controlar su mente 305
3. No hay tiempo fijo para los amantes 308
4. La lucha con la mente 315
5. Para resolver el misterio 323
6. Eliminen sus faltas con amor 335
7. ¿Qué es un Sikh? 340
8. La búsqueda del Maestro por nosotros 349
9. El valor del Parshad 361
10. Cualquiera puede hacerlo 366
11. Todos los Maestros tuvieron Maestros 370
12. Una bomba 381
13. El último darshan de la gira de 1977 386
14. La verdadera gloria del Maestro 399
15. Lava en vino tu tapete de oración 405
16. Ellos vienen a refrescarnos 413
17. Todos los Santos son Uno 418
18. Cuando el hombre y la mujer están de acuerdo 423
19. Tan sólo por hacer Simran 432
20. El regalo de valor infinito 442
21. ¿Quién es un Cristiano? 451

INTRODUCCION

San Ajaib Singh Ji Maharaj, el autor de Arroyos en el Desierto, nació en una familia Sikh el 11 de septiembre de 1926, en Maina, Distrito de Bhatinda, Punjab, India; su madre murió cuando le dio a luz y su padre murió pocos días después. Fue criado por su tío abuelo y su esposa, quienes le dieron el nombre de Sardara Singh, y lo amaron como a su propio hijo; a ellos es que se refiere Sant Ji cuando menciona a sus "padres".

San Ji relata muchas anécdotas de su propia experiencia de la vida en sus discursos y conversaciones incluídos en este libro; mi propósito aquí es proveer un marco en el cual esas referencias puedan ser comprendidas, e introducir información adicional. Pero para adquirir una real comprensión del significado interno de esta extraordinaria vida, es esencial leer sus propios comentarios a lo largo de sus charlas, en Su propio contexto.

Su búsqueda por la verdad comenzó cuando tenía cinco años; solía levantarse temprano en la mañana y leer los escritos de Gurú Nanak(1), y un infatigable anhelo de encontrar un Gurú —un alma que disipe la obscuridad, un Maestro espiritual verdadero con la compasión y competencia para guiarlo— que viniera a su corazón. Pero cuandoquiera que preguntaba a alguien sobre un Gurú —"¿Dónde puedo encontrar un Gurú?" —Todos le decían que el Gurú Granth Sahib (las escrituras sagradas de la religión Sikh) era el Gurú. Su tío abuelo decía: "Cuando tú ves este libro sagrado, tú estás viendo a Dios, cuando lo estás leyendo, tú estás hablando con Dios". El pequeño niño tomó estos enunciados muy seriamente, guardaba el libro con él y lo leía tan cuidadosa y devotamente como podía hacerlo. Estaba tan sumergido en el libro que lo veía hasta en sus sueños; sin embargo, como él dice: "No había verdadera paz en mi mente. Puesto que también en ese libro, estaba escrito que debía existir un verdadero Gurú humano para lograr verdadera paz y sal-

(1) Una descollante figura espiritual del pasado (1469-1539). Se le honra como el fundador de la religión Sikh se halla en la línea directa de los Maestros de quienes, Ajaib Singh, es el Representante Viviente.

vación". De modo que su búsqueda de un Gurú continuó a través de su niñez y adolescencia.

En una ocasión él encontró a un sadhú quien le dijo: "Créeme, yo soy tu Gurú y te llevaré a Dios". Entonces empezó a enseñarle a cambiar de formas — de su propia forma, a la de varios animales, etc. —"Pero le dije que deseaba elevarme sobre el cuerpo humano. Yo no deseaba convertirme en ninguna otra forma". Y el sadhú también le dio un libro en el que eran dados algunos de los signos de un Maestro verdadero — "y cuando leí ese libro, no encontré ninguno de los signos de un verdadero Gurú en ese sadhú, de modo que lo abandoné".

En Lahore conoció a otro sadhú que también hacía milagros, "pero yo estaba anhelante del conocimiento del Naam, así como el Gurú Nanak lo había escrito, y no estaba interesado en milagros". Este sadhú se interesó en el joven buscador, quien hasta ahora empezaba su adolescencia, y le dio el mantra, Hey Ram, Hey Gobind, el cual él repitió por muchos años. Este sadhú también le enseñó a hacer austeridades; eventualmente Ajaib Singh realizaría la bien conocida "austeridad de los cinco fuegos" en la cual el aspirante se sienta en un círculo de cuatro fuegos con el sol sobre su cabeza; este rito es realizado durante el verano (cuando la temperatura puede llegar a 54°C) por alrededor de 40 días cada año. Cuando se le preguntó si había obtenido algún beneficio de hacer esto, Ajaib Singh replicó enfáticamente: "¡No!"

Este sadhú le dio también un rosario para repetir el mantra con éste, y le aconsejó comer carne y beber vino; sin embargo él no lo hizo. (Como su familia no era vegetariana también le había insistido en comer carne; pero él nunca lo hizo, y ha sido vegetariano desde su nacimiento).

A pesar de que estaba contento de repetir el mantra, Hey Ram, Hey Gobind, él no obtuvo ningún beneficio de aquel sadhú; y poco tiempo después, hacia 1940, conoció a Baba Bishan Das, el sadhú que luego se convertiría en su primer Gurú y quien, como Sant Ji ha dicho frecuentemente, "formó mi vida". Hay numerosas referencias a Bishan Das en "Arroyos en el Desierto"; fue la tarea de esta enigmática figura, un descendiente espiritual de Baba Sri Chand, hijo del Gurú Nanak, con un conocimiento parcial del Surat Shabd Yoga, preparar a su discípulo para su grandioso destino. En esto logró un éxito eminente: cuando Ajaib Singh encontró su último

Gurú Sant Kirpal Singh de Delhi, gracias a Bishan Das, él estaba en la condición de tomar completo provecho de la opórtunidad que se le ofrecía.

Fue Bishan Das quien cambió su nombre de "Sardara Singh", un nombre casi sin significado, a "Ajaib Singh" o "León Maravilloso". "Ajaib" en Punjabi significa "extrañamente maravilloso". Bishan Das aceptó a su manera, la devoción de Ajaib Singh, pero rehusó inexorablemente por muchos años iniciarle o darle alguna cosa. En palabras de Ajaib Singh: "Solía ir a muchos sadhús, porque no obtenía nada de Bishan Das. Aún así y a pesar del difícil carácter de Bishan Das, yo acudía a él. Solía ir también a otros sadhús, pero no encontré a ninguno como Bishan Das, de manera que regresaba a donde él y trataba una y otra vez de obtener algo. Pero Bishan Das era muy duro y no daba nada a nadie. Pero aún yo trataba — Yo traté por diez años de obtener el conocimiento... y cuando iba a Bishan Das, él me golpeaba. Nunca me permitió usar ninguna ropa fina. Todos mis parientes y otras gentes al ver esto, me criticaban y se burlaban de mí diciendo: "¡se ha vuelto loco! ¡El va a donde un loco quien lo golpea y le pide que se vaya!" Pero Ajaib Singh dice que los golpes de Bishan Das eran más dulces para él que las sonrisas de los otros sadhús, porque se había dado cuenta que tenía algo verdadero

Poco después de conocer a Bishan Das, en los tempranos años de la década de 1940 cuando todavía era un adolescente, Ajaib Singh fue enrolado en el ejército donde sirvió aproximadamente siete años y durante un tiempo prestó servicio en Alemania. Continuó visitando a Bishan Das cada vez que podía, y siguió siendo tratado rudamente por él. Una vez, cuando bajo la influencia de algunos compañeros elegantes, él estaba atando su barba al estilo Sikh moderno, Bishan Das asió su barba y a la fuerza la desató diciendo: "¿Quién crees que eres, un caballero fino? ¿Quién te enseñó a hacer esto?" Y la haló hasta desenrollarla por completo. El también exigió de Ajaib Singh su salario total, a excepción de cinco rupias mensuales las cuales él le dejaba para sus gastos personales; con ese dinero construyó un Ashram, sin embargo, no permitía a Ajaib Singh visitarlo, con el argumento que podía pensar que era suyo (puesto que lo había construído con su dinero).

Durante este tiempo él seguía repitiendo el mantra, Hey Ram, Hey Gobind, tanto que su repetición se había vuelto constante. Du-

rante las marchas en el ejército se suponía que debía estar diciendo: "izquierda, derecha; izquierda, derecha", pero el mantra se había convertido tanto en parte de él que en lugar de eso estaba diciendo, Hey Ram, Hey Gobind. Un oficial nativo que hablaba Punjabi al escucharlo se disgustó, lo sacó de las filas y le hizo repetir el mantra frente a todos. El repitió, Hey Ram, Hey Gobing, exactamente como antes. Un oficial inglés de más alto rango que estaba presente, intercedió por él y lo eximió del servicio de marcha; de allí en adelante tuvo mucha libertad para continuar sus prácticas espirituales. Aquel oficial se hizo muy amigo de Ajaib Singh y le dijo que a pesar de que era más joven que él, sentía que Ajaib Singh era como un padre para él.

Su regimiento estuvo estacionado cerca de Beas en el Punjab, por un largo período, y aquí el joven buscador conoció a uno de los gigantes de nuestro tiempo: Baba Sawan Singh Ji, el Gurú de Sant Kirpal Singh, cuyos seguidores en la India se contaban en cientos de miles (y quien empezó la práctica de iniciar discípulos en Occidente a través de Sus representantes). En el tiempo que el joven Ajaib Singh lo conoció (en la década de 1940) el Gran Maestro estaba en sus ochenta y en la cima de su carrera espiritual Ajib Singh reconoció al momento la dimensión de la grandeza de Sawan Singh, y le pidió la iniciación; el Maestro rehusó diciendo que Aquél que lo iniciaría vendría más adelante por sí mismo, a donde él. Ajaib Singh llevó también a Baba Bishan Das a ver a Sawan Singh, y Bishan Das a pesar de su estado espiritual avanzado, también pidió la iniciación al Maestro; Sawan Sing replicó que no era necesario darle la iniciación por su avanzada edad, pero que lo tomaría bajo su protección El Gran Maestro le presentó a Ajaib Singh a Baba Somanath, un discípulo suyo que trabajaba dando a conocer Sant Mat en el sur de la India; que había pasado por una larga búsqueda y realizado austeridades muy difíciles. Este fue un encuentro muy importante: a pesar de que los dos tuvieron poco contacto externo después de esto, ambos estaban destinados para que en su debido tiempo llevaran a cabo el trabajo espiritual; y después que Baba Somanath dejó su cuerpo en 1976, muchos de sus discípulos encontraron paz a los pies de Ajaib Singh.

Sant Ji también conoció a otros dos discípulos avanzados de Baba Sawan Singh, ambos con extraordinarias personalidades, y fue influenciado por ellos; frecuentemente se les menciona en Arroyos

en el Desierto: "Mastana Ji" de Baluchistan, un sadhú intoxicado de Dios que también se convirtió en Maestro durante su vida; y Sunder Das, un meditador de gran poder quien pasó un período muy difícil de problemas personales y enfermedad, pero que murió habiendo triunfado. Ajaib Singh estuvo muy cerca de Sunder Das, quien vivió con él algún tiempo. En una ocasión al comienzo de su amistad, estaban meditando juntos frente a un fuego descubierto, cuando un leño rodó y fue a parar en la pierna de Sunder Das, pero su concentración era tan completa y profunda que no reaccionó en ningún momento; finalmente cuando salió de meditación, su pierna tenía una grave quemadura. Aquella tarde, Ajaib Singh fue con Sunder Das a ver a Baba Sawan Singh; el Maestro estaba muy complacido con la devoción de Sunder Das y le dio un unguento derivado del árbol del Nem el cual curó su pierna.

El joven Ajaib Singh fue profundamente impresionado por Baba Sawan Singh, y sus discursos y charlas informales están llenos de citas de él, referencias a él, e historias e ilustraciones que escuchó por primera vez en sus charlas. Aquellos discípulos de Baba Sawan Singh que están ahora a los pies de Sant Ji dicen que el estilo de sus charlas de Satsang es muy parecido al de Sawan Singh. No hay duda que la asociación prolongada con él en una edad tan joven (final de la adolescencia) además del intenso contacto con algunos de sus discípulos más avanzados fue muy importante en la formación de su futuro Sant Ji habla aún de Sawan Singh como "el hombre más hermoso que haya conocido" y es una realidad viviente para él, incluso ahora.

Cuando Ajaib Singh salió del ejército a final de la década de 1940 retornó al hogar de sus padres, se enteró de los planes que tenían para él, que incluían matrimonio y heredar las propiedades. A pesar de que la tradición de Sant Mat no prohibe esto (algunos Maestros se han casado y han tenido propiedades y otros no) (2), él no tenía inclinación al matrimonio, ni deseaba ninguna propiedad. Sus padres le señalaron que si él rehusaba su herencia, ésta sería dividida entre sus parientes, lo cual ellos no deseaban que sucediera; de modo que él escogió a un niño ilegítimo, un paria del pueblo sin ninguna esperanza o expectativas, y lo designó su heredero: ahora es un destacado ciudadano de ese pueblo.

---

(2) De los últimos cuatro Maestros, (Sawan Singh y Kirpal Singh) se casaron, mientras que Jaimal Singh y Ajaib Singh no lo hicieron.

En este período él estaba viviendo con sus padres y se desempeñaba como trabajador, en los campos. En el año 1950 o 1951, Baba Bishan Das vino a donde él al jardín de su casa; había caminado 38 kilómetros para verlo. El dijo: "¡Ajaib Singh, estoy muy complacido contigo; deseo darte algo!" Entonces le dio los dos primeros de los Cinco Nombres Sagrados(3), diciéndole que más tarde él recibiría más de Alguien. Quien vendría a buscarlo a su propia casa; y le transfirió todo su poder a través de los ojos. Al día siguiente Baba Bishan Das abandonó el cuerpo.

Ajaib Singh fue el único iniciado de Bishan Das, aún ahora conserva un gran amor por su primer Gurú. El dice: "Nunca se me ocurrió pensar que Bishan Das fuera algo menos que un Gurú debido a que no tenía numerosos discípulos. Yo vi que él tenía la verdad, y lo amé". Su amor permaneció constante y profundo a pesar de los desaires, los insultos y las repetidas negativas de darle algo. Finalmente Bishan Das recompensó ese amor dándole todo lo que tenía.

Después de su iniciación Ajaib Singh continuó viviendo con su familia y trabajando en el campo, poco después, obedeciendo órdenes internas de Bishan Das, se cambió a Kunichuk en el norte del Rajasthán y construyó allí un Ashram en mitad del desierto. Cuando él se cambió allá, este lugar no era muy propicio: el agua del sistema de canal que ha transformado la faz de esa parte de la India, no estaba disponible entonces, y las posibilidades de este proyecto eran remotas. El cavó la tierra y almacenaba allí el agua de lluvia, y por un tiempo esa fue la única fuente de agua. (Más adelante dispusieron de agua). Siguiendo sus órdenes internas, él construyó el Ashram y durante veinte años funcionó como Ashram y como granja; la producción suplía las necesidades del langar, y una parte de las cosechas se vendía para afrontar las necesidades del Ashram y proveer el sustento de quienes vivían allí. Ajaib Singh dirigía la granja mientras cultivaba asiduamente el don que Bishan Das le había concedido y dedicaba muchas horas a la meditación; la gente de esa área, comprendió que un verdadero devoto se encontraba entre ellos, comenzó espontáneamente a llamarle "Sant Ji", título con el cual es ahora comúnmente conocido en esa parte de la India. (El Maestro Kirpal Singh también le llamaba "Sant Ji"). La gente co-

(3) Del mantra del Shabd Yoga, usado para la práctica de la remembranza o Simran.

menzó a llegar al Ashram de Kunichuk para meditar con él, estar con él y hacerle preguntas; muchos de los actuales iniciados comenzaron su relación con él, durante ese período.

Entretanto Baba Sawan Singh había dejado su cuerpo (en 1948) y a su amado discípulo o Gurumukh, Sant Kirpal Singh Ji, se le había confiado la misión de dar el Naam y llevar a los hijos de Dios de retorno a su Padre. Pero a Kirpal Singh se le impidió continuar el trabajo en el Ashram de Baba Sawan Singh, en el Dera en Beas, y después de varios meses de meditación en los Himalayas, comenzó a llevar a cabo en Delhi las órdenes de su Gurú, con la ayuda de un pequeño grupo de discípulos del Maestro que se hallaban en sitios remotos, incluyendo a Ajaib Singh; y cuando en el transcurso del tiempo, Sadar Charan Singh Ji, nieto de Sawan Singh, vino a tomar posesión del Dera, Ajaib Singh acudió a visitarle y a hacerle algunas preguntas.

Sant Ji se ha referido a su relación con Charan Singh de esta manera: "Nunca fui iniciado por Charan Singh, pero fui a visitarle en Beas. Le pregunté si era competente para guiarme en los planos internos más avanzados, a lo cual él replicó que en lo concerniente a guiarme internamente en lo espiritual él no era competente, pero que su misión era dar la teoría y los Cinco Nombres. Yo aprecié la honestidad de Charan Singh y como resultado envié cientos de personas donde él".

Cuando este escritor le preguntó sobre la naturaleza de su relación con Charan Singh, él replicó simplemente: "Yo lo amaba", pero reiteró que no había tomado iniciación de él o de ningún otro Gurú de Beas.

Por muchos años, Ajaib Singh continuó en el Ashram de Kunichuk, trabajando en la granja y progresando más y más internamente. Mientras que su reputación de santidad aumentaba con el paso del tiempo, más y más gente acudía a él, no tomó ningún discípulo ni dio ningún grado de iniciación a nadie; él sabía que no estaba listo para hacerlo. Finalmente su profunda y prolongada meditación dio abundante fruto, y comenzó a ver internamente la Forma Radiante de Swami Ji Maharaj (el antecesor espiritual de Baba Sawan Singh y Baba Kirpal Singh), cuya faz cambiaba en otra que él no reconoció, pero que más tarde vino a saber que era la de Kirpal Singh. En sus propias palabras: "En 1966, Maharaj Kirpal Singh Ji se me manifestó en Su forma Radiante, y un año más tarde

llegué a saber de la existencia física del Maestro Quien estaba bendiciendo mis meditaciones, y fui iniciado por El en 1967".

La profecía de Baba Sawan Singh se cumplió, cuando durante el curso de su gira por Rajasthán de 1967, Kirpal Singh permaneció con Ajaib Singh en el Ashram de Kunichuk; él fue iniciado en Sri Ganga Nagar, la vecina ciudad capital del distrito. Varios testigos oculares coinciden en afirmar que Ajaib Singh fue iniciado en una habitación separada del sitio de donde se hallaban reunidas las cien personas que iban a recibir la iniciación. De acuerdo al testimonio de alguien que estuvo presente, cuando Ajaib Singh trató de sentarse en el suelo a los pies del Maestro Kirpal, El lo detuvo diciendo: "No, tú eres un Santo", y le hizo sentarse en una silla. El Maestro le dio las restantes tres Palabras Sagradas, le miró dentro de los ojos y lo elevó; cuando alguien protestó porque el Maestro no le había dado a Ajaib Singh las instrucciones teóricas, Kirpal Singh replicó que él no las necesitaba. De ahí en adelante, Ajaib Singh fue total y completamente dedicado a su maestro, y usó toda su influencia y reputación en nombre del Maestro.

El encuentro de Sant Ji con Kirpal Singh fue incuestionablemente el punto decisivo y el núcleo de su vida; todo lo anterior al encuentro había sido encausado hacia éste, y todo lo posterior se derivaba de él. Su asociación con Baba Sawan Singh y su iniciación de Baba Bishan Das fueron hechos preliminares, así como ellos explícitamente lo expresaron: la promesa se cumplió cuando Kirpal llegó a El. El impacto que tuvo este Santo extraordinario en Ajaib Singh puede juzgarse por el número y la calidad de referencias que hace sobre El a lo largo de sus discursos, charlas informales y poesía: como El dice en diferentes lugares y de distintas maneras: "Dios vino en la forma de un hombre". Esta actitud es conocida técnicamente como Gurú-bhakti, y está de acuerdo no sólo con Sant Mat —el sistema esotérico seguido y enseñado por estos Maestros— sino con la más alta tradición mística de la India y de todas partes; los evangelios se basan en esto. El término Satgurú o Maestro Verdadero significa justamente eso: "el Verbo hecho carne", un ser humano que ha abandonado su ego y ha penetrado tanto dentro del Verbo o Poder de Dios, el cual es su esencia más profunda, y puede funcionar conscientemente en ese nivel, y también hace posible que otros puedan funcionar conscientemente en ese nivel. El Verbo en sí mismo —llamado Naam (Nombre) o Shabd (Corriente de Sonido)

por los Maestros— el Poder Creativo de Dios manifestándose a sí mismo como Luz y Sonido, es el medio de ascenso; una vez que al buscador se le ha enseñado cómo recuperar su conexión con el Verbo a través de un verdadero Maestro o Satgurú, quien él mismo lo ha hecho, entonces puede avanzar desde allí. El Verbo ya es nuestro, es la esencia de nuestro ser, pero una vez que hemos perdido contacto con él, necesitamos ayuda para recuperar ese contacto. Es importante tener en cuenta que la esencia del Verbo dador de vida —la esencia de la Esencia— es amor: Dios es amor, de acuerdo con todos los Maestros, y Su expresión —el Verbo o Naam— es también Amor. Y así es el ser humano quien es la manifestación de esa expresión. Este es el significado de Gurú bhakti y el punto más importante de los Evangelios: que el amor por el Maestro viviente, de nuestro tiempo, el Verbo hecho carne, nos une firme e imperturbablemente con Aquello que El manifiesta, lo cual tiene un gran poder liberador.

Esta enseñanza, llamada Sant Mat o el Sendero de los Santos en la India, y por otros nombres en otros lugares, es a la vez muy simple y muy exigente, requiere un profundo compromiso de parte del buscador, "una pasión dominante", en palabras de Kirpal Singh, y también la Gracia de Dios trabajando a través del Maestro viviente. Ha sido enseñada en la India desde el siglo XV por una extraordinaria sucesión de gigantes espirituales, comenzando con Kabir, el tejedor musulmán, como lo afirman los Maestros, ha encarnado cuatro veces, una en cada yuga o ciclo de tiempo, y estableció una o más líneas de Maestros cada vez. Otros Maestros de Sant Mat a los que se refiere Sant Ji en sus charlas (algunos de ellos son los autores de los himnos en que se basan sus discursos) comprenden varios que fueron influenciados directamente por Kabir: Ravidas el zapatero, Dhanna el granjero de Jat, Ramananda (externamente Gurú de Kabir), Dharam Das y Baba Nanak, el primer Gurú de los Sikhs. Nanak tuvo nueve sucesores y todos ellos fueron Maestros de Sant Mat, y luego la institución religiosa de los Sikhs da por terminada la línea de sucesión. Pero para la tradición esotérica es diferente: como lo demuestra el cuadro que está a continuación, la línea continuó a través de la familia gobernante de Poona —Sitara— cuyos miembros fueron iniciados por el último Gurú de los Sikhs. (4)

(4) Para un relato completo de las vidas de los Gurús Sikhs y su relación con los Maestros modernos, véase, "Servants of God", por Jon Engle.

LINEA PRINCIPAL DE LOS MAESTROS DE SAT MAT EN EL KALI YUGA

	Maestro	Epoca en que vivió	Edad en que inició la misión	Edad de muerte física	Ubicación del Ashram Principal	Religión Social de nacimiento
1	Kabir Sahib	1398-1518	?	120	Kashi (Benares)	Musulmán
2	Gurú Nanak	1469-1539	?	70	Kartarpur, Punjab	Indú
3	Gurú Angad	1504-1552	34	48	Khadur, Punjab	Indú
4	Gurú Amardas	1479-1574	83	95	Goindwal, Punjab	Indú
5	Gurú Ramdas	1534-1581	40	47	Amritsar	Indú/Sikh
6	Gurú Arjan	1563-1606	18	43	Amritsar	Indú/Sikh
7	Gurú Har Gobind	1595-1644	11	49	Sri Hargobindpur, Punjab	Indú/Sikh
8	Gurú Hari Rai	1630-1661	14	31	Sri Hargobindpur, Punjab	Indú/Sikh
9	Gurú Hari Krishan	1656-1664	5	8	Delhi	Indú/Sikh
10	Gurú Teg Bahadur	1621-1675	43	54	Patna, Bihar	Indú/Sikh
11	Gurú Gobind Singh	1666-1708	9	42	Anandpur	Indú/Sikh
12	Sant Ratnagar Rao	-no se conoce fechas-			Poona	Indú
13	Tulsi Sahib	1763-1843	?	80	Hathras, U.P.	Indú
14	Swami Ji Maharaj	1818-1878	25	60	Agra	Indú
15	Baba Jaimal Singh	1838-1903	40	65	Beas, Punjab	Sikh
16	Baba Sawan Singh	1858-1948	45	90	Beas, Punjab	Sikh
17	Sant Kirpal Singh	1894-1974	54	80	Delhi	Sikh
18	Sant Ajaib Singh	1926-	48		Aldea 16 PS Rajasthán	Sikh

Contemporáneamente con los Gurús Sikhs, hubo muchos otros Maestros, algunos de ellos en otras líneas de sucesión fundadas por Kabir, algunos quizás (como los grandes Sufis Bulleh Shah y Hazrat Bahu) posteriores representantes de una línea que ha continuado de una edad anterior. Entre estos Santos estaban Mirabai, una princesa Rajput discípula de Ravidas; Tulsidas, el gran poeta Hindi, autor de Ram Charitrar Manas, o Ramayana Hindú; Paltu, Dadu, Jagjivan; Sehjo Bai, otra gran mujer Santa, discípula de Sant Charan Das a comienzos del siglo XIX, y muchos otros. Pero la reentructuración de Sant Mat para los tiempos modernos fue realizada por Swami Ji Maharaj de Agra, un iniciado de Tulsi Sahib, cuyos himnos (muchos de los cuales son comentados en los discursos que siguen) presentan las enseñanzas eternas de los Maestros en lenguaje extremadamente simple, casi lenguaje elemental, de modo que puedan ser comprendidas por cualquiera. Swami Ji, como Kabir, fue una figura seminal en la historia de Sant Mat, con numerosos discípulos que se convirtieron en Maestros; uno de ellos, Baba Jaimal Singh, fue el Gurú de Sawan Singh y así el antecesor de los Maestros modernos a que nos referimos. (5)

De modo que Kirpal Singh y Sawan Singh antes que él —no eran sólo destacadísimas personalidades por su propio derecho; ellos eran también los miembros vivientes de un linaje espiritual verdaderamente distinguido, y llevaban con ellos toda la fuerza, poder y amor que ese linaje había desarrollado. Y Ajaib Singh a lo largo de su intensa búsqueda, su asociación con Baba Sawan Singh, su aprendizaje con Baba Bishan Das, y (quizás lo más importante de todo) su intensa práctica de diez y siete años de lo que le había concedido Bishan Das, lo había colocado en una posición de perfecto receptor de aquello que Kirpal Singh deseaba darle: en la terminología de los Maestros, se había convertido en un Gurumukh. No es extraño que su iniciación se hubiera llevado a cabo como ocurrió, o que su vida de allí en adelante hubiera tomado el curso que tomó; lo extraño habría sido que no hubiera sucedido así.

Su asociación en el plano físico con el Maestro duró siete años, tiempo en el cual Kirpal Singh visitó a Ajaib Singh varias veces, unas públicamente como parte de una gira por Rajasthán, otras

(5) Un relato excelente de la vida de Baba Ji y de su relación con Swami Ji, y Sawan Singh es dado en: "Baba Jaimal Singh: His life and Teachings", por Kirpal Singh.

privadamente: él desaparecía de Delhi por unos días sin decirle a nadie a dónde iba, y regresaba con sus ropas llenas de polvo. El dio a Sant Ji órdenes estrictas de abandonar todo el aspecto externo de su vida, no ver a nadie o ir a ningun a parte, y pasar tiempo completo en meditación, órdenes que culminaron con la de abandonar el Ashram de Kunichuk: y no venderlo, sino dejarlo y olvidarse de él, orden que, como dice Sant Ji, fue difícil de obedecer. Pero obedeció y se ganó los insultos y mofas de muchos de sus antiguos admiradores a quienes les gustaban las cosas tal como estaban y consideraban que se había vuelto loco y lo había abandonado todo. A pesar de que nunca había iniciado a nadie, era tratado como un Gurú por mucha gente, y tenía en efecto muchos seguidores, pero, según parecía, ahora lo abandonaba todo. Pero Sardar Rattan Singh con quien tenía una de las más antiguas relaciones, había construído un pequeño Ashram cerca de su granja en la aldea 16PS, incluyendo un cuarto subterráneo específicamente hecho para meditación; aquí meditó Sant Ji por más de dos años ininterrumpidamente en casi continuo Samadhi, saliendo más o menos una vez al día para tomar algún alimento liviano. El dejó su meditación sólo unos pocos días antes de que Kirpal Singh abandonara el cuerpo.

En retrospecto, está claro que el Maestro le había puesto en un intenso curso final de espiritualidad; pero El también, en su sabiduría, estaba manteniéndolo oculto del Sangat en general y protegiéndolo de muchas de las corrientes de ambición personal y celos que surgieron en los más destacados líderes del Sangat durante los días finales de Kirpal Singh. Sant Ji era conocido muy vagamente en el Sawan Ashram; allí la mayoría de la gente responsable sabía que un Gurú había sido iniciado en Rajasthán, y le había entregado al Maestro todos sus seguidores. Esto es algo que no ocurre muy frecuentemente sin que sea una noticia. Muy pocos sabían su nombre, y menos aún en dónde encontrarle; solamente el Maestro lo sabía y lo que el discípulo necesitaba, le era dado.

La última visita pública de Kirpal Singh a Rajasthán fue en la primavera de 1972, dos años antes de que dejara el cuerpo; en esta ocasión nuevamente se quedó con Ajaib Singh en el Ashram de Kunichuk y esta vez le dijo que él quedaría encargado de llevar a cabo el trabajo de iniciación en el Naam. Ajaib Singh se opuso, pero el Maestro fue inexorable. Se llevó a cabo en el Ashram una iniciación, bajo las órdenes del Maestro, en la cual Ajaib Singh im-

partió las instrucciones a cincuenta personas mientras el Maestro observaba sentado en un sofá. En esta ocasión, el Maestro Kirpal también le dijo: "Ajaib Singh, estoy muy complacido contigo; quiero darte algo". Exactamente las mismas palabras usadas por Bishan Das en 1950. Y entonces, en palabras de Ajaib Singh, "Maharaj Ji a través de los ojos pasó Su propia vida y poder a mi alma. Y yo rogué al Maestro que no lo hiciera, puesto que temía que no pasaría mucho tiempo antes de que El también partiera", así como Bishan Das lo había hecho. De ahí en adelante, Ajaib Singh tuvo autoridad para dar el Naam sin consultar primero con el Maestro.

Como hemos dicho, Sant Ji permaneció los siguientes dos años en meditación en el cuarto subterráneo en el Ashram en la aldea 16PS, sentado en un banco de madera y haciendo su devoción del Surat Shabd Yoga de tiempo completo. Salió de Samadhi unos pocos días antes de que Kirpal dejara el cuerpo, en agosto de 1974, y visitó la aldea 77RB, distante unas cuantas millas, por amorosa invitación de algunos devotos de allí; estando allí supo de la partida física de su Maestro, y llorando amargamente, se fue al Sawan Ashram en Delhi para rendir sus respetos.

A su llegada, fue recibido y llevado a una habitación; pero después de varias horas la persona encargada le pidió que se fuera, y fue acompañado a la estación del ferrocarril para que tomara su tren, a pesar de que era medio día y el tren no salía hasta las 9 p.m. Inocentemente de pronto se encontró dentro de estas corrientes de ambiciones y celos mencionadas anteriormente; pero no había lugar para él en el Ashram de su Maestro. El salió sin protestar, en la misma forma que Kirpal Sinkh había previamente dejado el Dera de Beas veintiséis años atrás, por razones similares; él no tenía el deseo personal de ser un Gurú, y tenía una gran aversión a las maniobras políticas. Regresó a la aldea 77RB, y pocos días más tarde, en la profunda agonía de la separación física de su Maestro, dejó la aldea y vagó por el desierto, sin llevar nada consigo y lloró tanto que le causó un gran daño a sus ojos.

Este asunto del vireh, o separación del Maestro, puede dejar perplejo al discípulo. Kirpal Singh escribió un capítulo al respecto en su obra maestra en prosa Punjab, Gurmat Siddhant, y frecuentemente relató como Baba Sawan Singh le hizo leer para El aquel capítulo dos veces y cómo comprendió entonces que él iba a experimentar personalmente todo lo que había escrito en esas páginas. El

discípulo piensa que de toda la gente, el nuevo Maestro debería ser el menos afectado por la partida física del anterior, por definición él es la persona más estrechamente conectada a él; ¿por qué debería la separación física afectarlo tanto? Pero no es así: es precisamente porque los Maestros saben mejor que nadie el verdadero significado de la forma física de su Maestro que se afligen tanto por su partida. Una vez, hablando de su Maestro, Baba Sawan Singh Ji dijo: "A pesar de que Baba Ji está en lo más profundo de mi corazón y que jamás estoy ni por un momento separado de El, sin embargo, qué bendición sería si pudiera verle una vez más moviéndose entre nosotros como antes. Por una experiencia así yo daría todo cuanto poseo". Y Sant Kirpal Singh, quien se refirió a ese tema muchas veces, lo explicaba en la siguiente forma:

"Cuando amamos a un ser humano, nos sentimos afligidos por la separación. Pero cuando amamos a un hombre que está conectado con Dios, la intensidad de Su amor es mucho mayor. Alguien puede preguntar: "Cuando el Maestro inicia a Su discípulo, El se sienta dentro del alma del discípulo y permanece con él. Entonces, ¿por qué este sentimiento de tristeza? La respuesta es que internamente recibimos una clase de gozo y cuando lo vemos a El físicamente obtenemos dos gozos. Vivir después de la muerte del Maestro es el más grande infortunio.

"El Maestro de cierta persona murió. El fue a la tumba del Maestro y oró: "¡Es un infortunio vivir ahora!" Diciendo esto, se acostó sobre la tumba y murió...

"Cuando las lágrimas salen a borbotones en los ojos, al recordar a su Maestro, todos los pecados son lavados..." (6)

Así parecería que la odisea en el Desierto de Sant Ji, acarreando el peso completo de la aflicción, traída por la separación, era la purga final de cualquier escoria que aún quedaba en él: el clímax necesario de la larga separación. Pero ¡qué precio fue pagado! El daño causado a sus ojos por el llanto excesivo fue real y definitivo, y hasta ahora ha necesitado dos operaciones.

A pesar de que no tenía interés en lo que en la India es llamado gaddi, (la silla del Gurú usado como símbolo de autoridad espiritual) y su deambular le había separado de todos quienes le conocían, pero la misión que el Maestro le había dado no había desapa-

(6) Citado por Rusel Jaque' "Gurudev: The Lord of Compassion", pp. 52-53.

recido. A pesar de que Su estadía en la Sawan Ashram había sido muy breve, y él había sido alejado tan calladamente como fue posible, no había pasado totalmente desapercibido: un discípulo de edad notó que "sus ojos se convirtieron en los ojos del Maestro", le invitó a su apartamento en el Ashram y le trató con gran bondad y respeto. También le habló de El a otros, uno de ellos, un amigo mío, siguió a Sant Ji a Rajasthán para conocerlo personalmente. Tuvieron un breve encuentro inconcluso la víspera de que Sant Ji dejara la aldea; pero fue suficiente para traer esperanza al Sangat Occidental, apenadamente afectado por la partida del Maestro y sus consecuencias.

Mientras El estaba deambulando, los satsanguis que había dejado en las aldeas del sistema de canales del desierto del Rajasthán del Norte (7), le extrañaban terriblemente. Uno de los devotos que vivía en 77RB, Gurdev Singh, llamado "Pathi JI" porque es un excelente pathi o cantor (y frecuentemente tiene esa función en los Satsangs de Sant Ji, cantando los himnos en los cuales se basa la charla), no podía soportar su prolongada ausencia y fue en su busca; mientras tanto otros devotos en esa aldea hicieron un Ashram para El, esperanzado en que El consentiría en vivir allí. Después de la búsqueda por varios meses, Pathi Ji lo encontró; para gran alegría de los devotos, aceptó utilizar el Ashram que ellos habían construído tan amorosamente. Su amor le atrajo de regreso; al tiempo que cultivaba la tierra del Ashram, trabajaba calladamente alejado de las terribles controversias entre los discípulos de Su Maestro; comenzó a llevar a cabo las órdenes de su Maestro: realizando un Satsang mensualmente, concediendo la iniciación del Naam a aquellos que venían a El y Su darshan y consejo a aquellos que lo deseaban. Y así continuó hasta que lo visitó este escritor en febrero de 1976.

La historia de esta visita ha sido narrada en detalle en otra parte (8) y no es necesario repetirla aquí, excepto, para decir que fui en respuesta a órdenes internas de Kirpal Singh, de quien soy discípulo, y que no estaba preparado en absoluto para lo que encontré: un sencillo, amoroso y hermoso hombre, de total integridad y autenticidad, viviendo la vida sin tiempo, de los Padres del Desierto o los profetas Bíblicos en su Ashram de barro en mitad del desierto,

---

(7) "16PS" significa la décimo sexta aldea en el canal PS. Similarmente "77RB" es la aldea 77 en el canal RB.

(8) Véase "The Impact of a Saint", por Russell Perkins, pp. 149-170.

y trabajando en la imagen expresa y poder de Kirpal Singh. El Maestro había dicho justo antes de partir, al ser preguntado sobre un sucesor: "Ese poder viene a través de diferentes polos humanos. Cuando el Gurú Nanak dejó el cuerpo, él floreció. Cuando ellos lloraron, él simplemente dijo: Miren, si un amigo se va hoy y viene con otra ropa otro día, ¿qué diferencia hay? Las ropas pueden cambiar pero Aquello no. Estos son puntos muy delicados..." (9) y pocos días más tarde añadió: "El Verbo nunca cambia. Cuando un amigo viene hoy con un vestido blanco, mañana con uno amarillo, el tercer día con uno café, ¿no lo reconocerían? Espero que Lo reconozcan y que no lo rechacen (risas). Esto es todo lo que puedo decir..." (10) Y allí ante mis ojos se estaba cumpliendo la profecía. Después de mi regreso describí nuestro encuentro de esta manera: "Cada vez que me miraba, era el Maestro mirándome. No había duda sobre ello... esta tremenda alegría interna —que no había vuelto a experimentar desde la última vez que vi al Maestro— comenzó a surgir. Simplemente fluía dentro de mí. Y no podía creerlo. De repente comprendí lo que se quiere decir con "nuestro Amigo con un vestido diferente".

El dejó bien en claro que no tenía ningún interés personal en la Maestría: en un determinado momento me dijo: "¿Quién desea ser un Gurú? Dígame, ¿para qué ser un Gurú? ¿No es mejor ser un discípulo?" Pero quizás más claras fueron las órdenes que dio a todos sus discípulos y admiradores en el área de no dar informes de su paradero a nadie que viniera a buscarle. Esto hacía muy difícil encontrarle, y la gente que finalmente nos guió a El, lo hizo desobedeciendo sus órdenes y tan sólo después de que ellos recibieron abundante gracia. Sant Ji no estaba interesado en la Maestría, pero sin embargo tenía que obedecer las órdenes del Maestro; y aceptó no devolver a ninguno de los que vinieran a verlo. Tan pronto regresé, comenzaron a formarse grupos para hacer el viaje: desde entonces han continuado los grupos de cuarenta o más personas, que van una vez por mes de septiembre a abril y permanecen allí durante dos semanas de intensa meditación para obtener directamente de El Su guía espiritual. Estuvo de acuerdo muy benévolamente que en pocos meses haría los arreglos para que los buscadores de Occidente

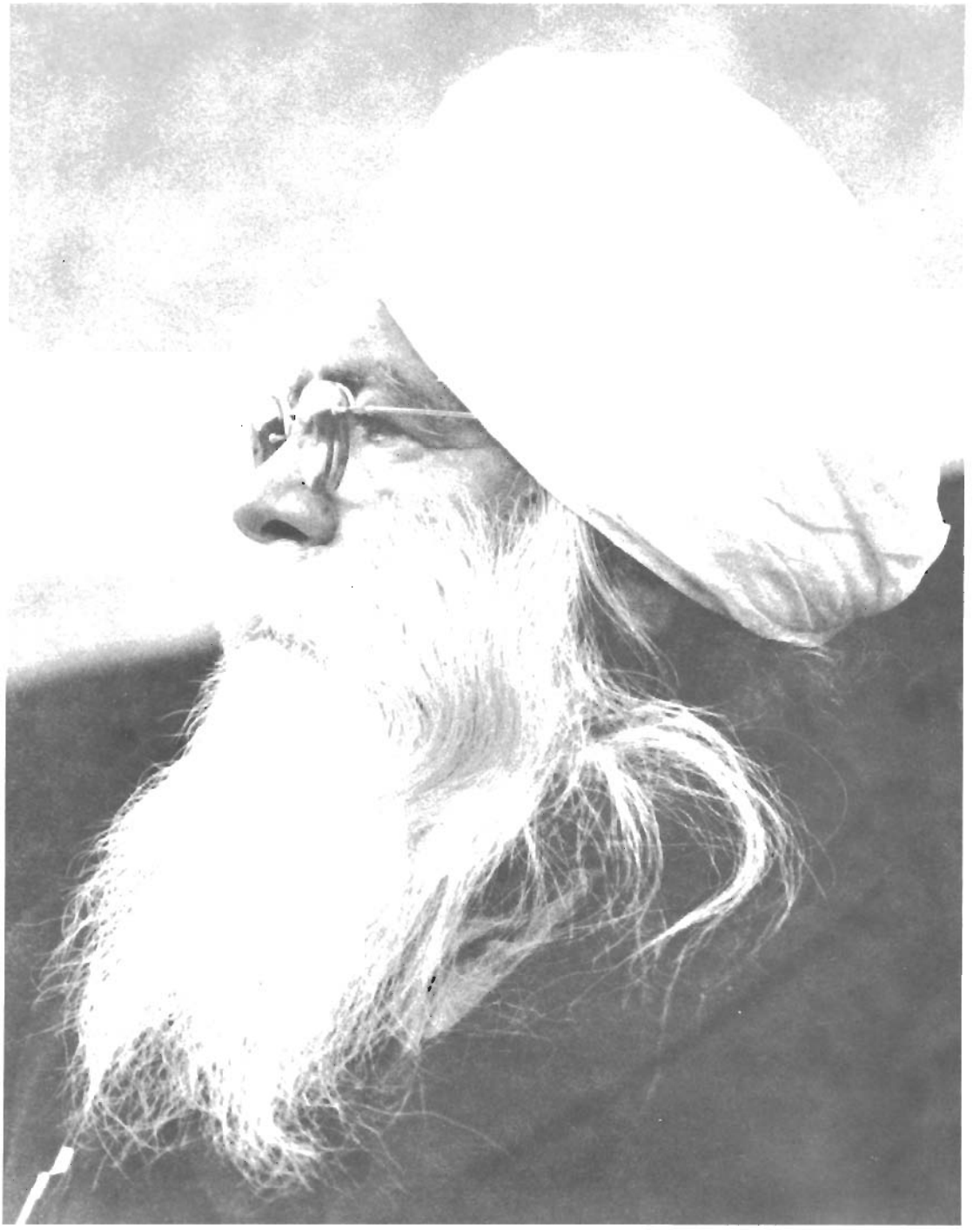
(9) Sat Sandesh, agosto 8, 1974.
(10) Sat Sandesh, agosto 14, 1974.

pudieran recibir la iniciación; ahora hay miles de iniciados con Representantes autorizados para dar las instrucciones en muchos países del mundo. Y, más benévolo aún, respondiendo al gran amor que ha recibido de discípulos tanto de Kirpal Singh como Baba Somanath, así como de buscadores deseosos de la iniciación, ha dejado su amado Desierto de Thar en Rajasthán y ha viajado extensamente por la India. Norte y Sud América en 1977, y finalmente, en 1980 alrededor del mundo, visitando cada continente en cuatro meses de viaje continuos. (11) Su sencillo Ashram de barro en 77RB ha sido ampliado una y otra vez para alojar al número cada vez mayor de discípulos que se congregan a Sus pies; el cual Sant Ji abandonó definitivamente —y decidió regresar a su antiguo Ashram en la aldea 16PS, donde El había meditado bajo tierra durante mucho tiempo. Las edificaciones más sólidas y la mejor ubicación fueron algunos de los factores que contribuyeron a que regresara a este lugar tan sagrado, lo cual ocurrió en el verano de 1981.

La historia no ha terminado, gracias a Dios; continúa, y una cosa que muchos de nosotros hemos aprendido es que la gracia de Dios que obra a través del Maestro viviente está llena de sorpresas. Seguir el Sendero no es lo mismo que estudiar teología o religión comparada, o leer libros como éste; es un viaje intensamente real, un continuo subir y bajar por la montaña rusa de nuestro ser, y al final de éste encontramos más de lo que jamás hubiéramos podido soñar. Si creemos que los profetas y Santos vivieron solamente en el pasado y que la posibilidad de hablar directamente con Dios terminó cuando la última página de la Biblia fue escrita, estamos equivocados. Dios nos ama tanto como amó a la gente de hace dos o cinco mil años, y El continúa enviando a Sus amado Hijos para decirnos aquello que nuestra alma anhela escuchar. La vida relatada en estas páginas es la prueba viviente de ello.

RUSSELL PERKINS

(11) El relato completo tanto de sus giras alrededor del mundo como de los viajes dentro de la India, se encuentran en algunos ejemplares de la revista Sant Bani.

1

EL MENSAJE DE AMOR

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB, Rajasthan

Agosto 21 de 1976

Enviado a los dicípulos occidentales de KIRPAL SINGH el 21 de agosto de 1976, día del Segundo Aniversario de la desaparición física del Maestro Kirpal.

Queridos hermanos y hermanas del Occidente:

Les envío Namaste y Amor. Con anterioridad les había enviado además un mensaje en forma de grabación diciéndoles que todos los hermanos y hermanas deberían ser uno solo y que deberían meditar. Nuestro Satgurú, Maharaj Kirpal Singh Ji, vino a este mundo con el mensaje de amor y nos ensñó a amar. Y todavía debemos trabajar conforme a su mensaje y enseñanzas.

Cada uno debe tener amor por los demás y debe meditar. Aún hoy podemos verlo y recibir su amor si vamos internamente. El está en todas partes: El reside dentro de cada uno. A menos que tengamos más amor por El y un deseo vehemente de encontrarlo, no podemos verlo internamente.

¿Cómo puede uno amar a Dios, si no está amando a Su creación?

Un Santo dice: "Cuando un discípulo encuentra a un compañero discípulo, ambos se alegran y se inclinan ante los pies de cada cual". Sólo un sendero así es el Sendero de los bhaktas o devotos, y sólo un discípulo así está en el verdadero discipulado; pero el Sendero es de un filo muy delgado, menor incluso que el calibre de un cabello.

El Gurú no se manifestará donde los discípulos no se respeten unos a otros. Los Santos dicen que el Gurú nunca estará entre aquellos que no tengan amor y respeto por los demás. Así que todos nosotros gurubhais (hermanos y hermanas en nuestro Maestro), deberíamos amarnos mutuamente y siempre que nos encontremos con algún iniciado de nuestro Maestro Kirpal, deberíamos estar muy contentos de verlo y deberíamos tomarlo como a nuestro propio hermano. Si tratamos mal a los demás, el Maestro nunca habrá de ayudarnos y nunca se manifestará dentro de nosotros, ya que nuestro Satgurú nos ha enseñado a amar. Nuestro Maestro Kirpal Singh Ji reunió a muchas comunidades y a muchas religiones en un mismo nivel y un mismo programa. ¿No podremos sentarnos juntos, nosotros los hermanos?

¿Por qué nos está faltando todo esto? Porque no estamos meditando y hemos olvidado el mensaje del Maestro. En estos momentos, aquellos que están meditando aceptan la voluntad del Maestro, reciben su mensaje y lo están viendo a El. ¿Cuál era el mensaje del Maestro? En primer lugar, "Conócete a ti mismo". No podemos conocernos hasta tanto no nos elevemos por encima de la influencia de la mente y de Maya; sólo entonces nos daremos cuenta por nosotros mismos de quiénes somos.

Somos un rayo de Dios. Nuestra alma es de la misma esencia de la Superalma. Y cuando tengamos la experiencia interna de esta realidad, de que cada uno es alma y de la misma esencia de la Superalma, veremos el alma en todos y los amaremos a todos como alma y no como cuerpo. No importa si el modo de ser de alguien es bueno o malo, debemos amarlo a sabiendas de que es alma, de la misma esencia de la Superalma y de que el Maestro Kirpal reside dentro de él.

Mi experiencia sobre el Maestro Kirpal me ha mostrado que El es el dueño de toda la cración, que El todo lo permea. En el agua está Kirpal; en la tierra está Kirpal. Kirpal fue, Kirpal es, Kirpal será. Aquí está Kirpal, allá también está Kirpal, el mismo Kirpal que dio la salvación a nuestra alma; ese Kirpal que nos ha unido con nuestro Dios por tanto tiempo separado de nosotros y Quien incluso ahora todo lo permea.

Aquellos que están meditando pueden ir a reunirse con El incluso hoy mismo. Y ese Kirpal no nació nunca y nunca murió; porque nunca estuvo en el ciclo de nacimientos y muertes. Todo el tiempo

que hubo Hukam (Voluntad de Dios) El trabajó alojado en el cuerpo y únicamente debido a Hukam fue que abandonó el cuerpo. El entra al cuerpo con Hukam y lo abandona con Hukam. El desaparece para aquellas personas que no están haciendo sus meditaciones, pero El jamás desaparece para quienes están meditando y para quienes entran en contacto con El.

¿Por qué alabo siempre al Maestro Kirpal? Y por qué estoy tan agradecido con El? Piensen que si un hombre pierde un poco de oro y aparece alguien que le ayuda a recuperar ese oro, el cual le sirve para construir varias edificaciones y hacer diversidad de cosas, ¿a quién creen ustedes que le dará las gracias? ¿Le agradecerá al oro, o al hombre aquél quien le ayudó a recuperar su oro? De igual forma, el Maestro Kirpal Singh Ji nos unió de nuevo con ese Dios por tanto tiempo separado de nosotros y por eso vivo siempre tan agradecido con El por habernos unido a ustedes y a mí, con ese Dios por tanto tiempo separado de nosotros y Quien reside en lo interno. Por ese motivo estoy siempre agradecido con El. El es el Rey de Reyes, El es Quien da, El está lleno de misericordia y descendió para ser bondadoso con todos nosotros y para amarnos. Aun ahora que reside en Sach Khand, El está derramando Su gracia, misericordia y bendiciones. El es misericordioso con todo el mundo, sin diferencia alguna. El está por encima de toda dualidad.

Debemos procurar además convertirnos en mendigantes de su Gracia y bendiciones, de tal manera que nos hagamos acreedores a ellas. ¿Cómo podemos lograr esto? Lo podemos lograr por medio de la obediencia, trabajando de acuerdo con Su mensaje y enseñanzas y cumpliendo con regularidad las prácticas que El nos enseñó al iniciarnos.

Hazur decía que dejáramos un centenar de trabajos urgentes para asistir al Satsang y miles de trabajos urgentes para meditar. También decía que así como nuestro cuerpo necesita alimentarse para funcionar apropiadamente, así mismo nuestra alma hambrienta por edades incontables, necesita alimentarse. Y la meditación es el alimento del alma. Solía decir también que no le demos de comer al cuerpo si antes no le hemos dado de comer al alma. En primer lugar está la meditación. Falten a los asuntos mundanos pero nunca dejen de hacer la meditación. Así que la meditación es una necesidad y viene primero. Es sumamente importante. Si no meditamos, olvidaremos el mensaje y las enseñanzas de nuestro Maestro, termina-

remos divididos en grupos, nos olvidaremos de las meditaciones y de los temas del Maestro. Y a continuación seremos vencidos por la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo.

Swami Ji dice que aquellos que no hacen sus meditaciones están sufriendo. Los perturba el sueño, la pereza y terminan cayendo en ilusiones. Por eso, quienes no meditan se vuelven perezosos y espiritualmente pobres y caen dentro de la gran ilusión. ¿Cuál es la gran ilusión? La gran ilusión es creer que aquello que observamos desde nuestro propio nivel, por ejemplo, que mi comunidad es esta, que mi religión es esta, que yo soy un hombre culto, que soy inteligente, etc., que eso es realidad. Pero los Santos ven este mundo desde otro nivel y nos previenen de que nada nos habrá de acompañar después de la muerte. Ni la riqueza, ni la salud, ni los hijos, ni las hijas; ningún arte o habilidad habrá de acompañarnos, ni siquiera la inteligencia, nada se irá con nosotros. Lo único que nos acompañará y nos ayudará será el Dios, Satgurú, Quien nos ha iniciado y nos ha tomado bajo su responsabilidad y a Quien no estamos amando en el presente.

Así los Santos dicen que si no meditamos, entonces todas estas cosas ejercerán presión sobre nosotros, ya que la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo, todos se encuentran en lo interno. Nada proviene del exterior. Si hacemos manifiesto el Naam dentro de nosotros, entonces "donde exista el Naam, no existirá Kam". Kam significa Lujuria. Y donde internamente existe lujuria, no se puede hacer manifiesto el Naam. Así como el día y la noche no puedan darse juntos en un mismo lugar de manera semejante Naam y Kam no pueden existir al mismo tiempo en el mismo lugar. Cuando viene el águila del amor, no hay sitio alguno para las avezuelas que son los pecados. Así que todos tenemos que meditar, la meditación es lo primero. Si meditamos, el amor se hará manifiesto de manera automática dentro de nosotros. Y si el amor se manifiesta dentro de nosotros, Dios, Quien es la forma del amor, se hará también manifiesto dentro de nosotros. El Gurú Gobind Singh decía: "Les estoy explicando algo acerca de la verdad, una fórmula verdadera. Escuchen muy cuidadosamente: Sólo quienes aman podrán conocer a Dios".

Así que primero es la meditación y lo segundo, el amor para con los demás, si meditamos, el amor empezará a manifestarse dentro de nosotros. La meditación y el amor van uno al lado del otro.

Así pues como les dije antes, cuando un discípulo se encuentra con un compañero discípulo, ambos deberían estar felices de verse, deberían considerar al otro mejor que a sí mismo. Tan sólo esto es Bhakti o devoción. Pero el Sendero de la devoción, es más cortante que el filo de una navaja y hemos de prepararnos a caminar por un sendero así; más aún el sendero es más delgado que un cabello. Así que tenemos que caminar por un Sendero como este; se espera que lo recorramos y debemos prepararnos para hacerlo. Donde los discípulos no guarden respeto y amor por sus compañeros discípulos, allí no aparecerá el Gurú.

Los cinco ladrones no encontrarán cabida donde quiera que se halle presente el amor del Gurú. Allí no habrá ninguna propaganda de grupos ni cosa alguna que sea perjudicial. Por tanto, debemos hacer la meditación como nuestro Maestro nos lo ha enseñado. Debemos responsabilizarnos de nosotros mismos y recordar que nuestro Satgurú nos ha exhortado a meditar y, entonces, debemos meditar. Por lo general, ¿qué hacemos? No meditamos, sino que nos dedicamos a encontrar faltas y a criticar a los demás y a insultarlos. No salvamos nuestra propia easa que está siendo consumida por el fuego de la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo, y sin embargo, cargamos agua para los demás. Por eso Kabir dice que aquellos que no meditan sino que dan lecciones a los demás, se les llenará la boca de arena. ¿Qué le ocurrirá a quien no toma interés por su propia granja sino que se interesa únicamente por el patio del vecino? Que su granja será destruída.

¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Debemos pensar si nos estamos protegiendo de todas estas malas acciones o nó. ¿Estamos siendo saqueados por ellas o nos estamos protegiendo? Porque el poder de la destrucción reside dentro de nosotros, así como reside el de la superación; la maldad está dentro de nosotros y así también está la bondad. Tenemos que seleccionar el camino: el bueno o el malo, y si queremos reunirnos con el Satgurú internamente tenemos que escoger el buen sendero.

Cuando Hazur Maharaj Baba Sawan Singh Ji abandonó el cuerpo, la gente celebró el aniversario de su "muerte" el 2 de abril. Pero Mastana Ji, un discípulo avanzado de Baba Sawan Singh Ji (yo tuve muchas oportunidades de estar con él y escuchar sus Satsangs), ¿qué hizo él? El celebró el cumpleaños de Baba Sawan Singh Ji y siempre insistía en que el Maestro nunca muere. El Gurú

Nanak también dijo, "Mi Satgurú permanece por siempre jamás. El nunca viene, El nunca se va; El es inmortal, todo lo penetra, El nunca muere". Mastana Ji había hecho manifiesto a Sawan Singh dentro de él y por eso podía decir que el Maestro nunca muere. El había hecho manifiesta la verdad dentro de sí mismo y mientras la gente celebraba el aniversario de su muerte, él celebraba su cumpleaños. Solía dcir: "¿Por qué habrían de tener ustedes un Gurú sujeto a la muerte y al nacimiento?" Ahora, respecto a quienes están diciendo que el Satgurú Kirpal Singh ha desaparecido, yo les digo en verdad que ellos nunca percibieron su fragancia y que no estaban conscientes del Poder Maestro.

El Maestro Kirpal, Quien es el Maestro de toda la creación y Quien nunca estuvo en el ciclo de nacimientos y muertes, todavía se encuentra residiendo en los planos más altos. Aquellos que se están aproximando a El, están recibiendo Su mensaje y lo están viendo. Pero quienes no llegan cerca de El, están yendo de un lado para otro preguntándole a los demás. Este no es un asunto de preguntar; es un asunto de experiencia. Aquellos que llegan a los planos más elevados tienen conocimiento del lugar que ocupa cada Satsangui en la meditación. Alguien que se sitúa en un lugar alto lo ve todo. No hay necesidad de preguntarle a un luchador, "¿Eres más fuerte que yo?" Los luchadores conocen a los luchadores; los Santos conocen a los Santos. Aquél que logra llegar a Sach Khand sabe cuán lejos van los demás, pero quienes no van hacia lo interno, ¿cómo pueden saber hasta dónde han llegado los otros? Si después de preguntar llegan a creer en alguien durante un tiempo, luego de unos días, debido a su mente, dejan de creer. La mente está allí para engañar. Por esta razón los Santos dicen: "Vayan hacia adentro y vean internamente. Hagan que dentro de ustedes se manifieste el Shabd Naam, ese Shabd que no puede ser descrito en palabras. Es un asunto de ver y conocer por experiencia, así que vayan adentro".

Dice Kabir que el Shabd no es el cuerpo, es incorpóreo y no puede ser descrito en palabras. Intérnense y vean a ese Shabd actuando en su cuerpo. Es por eso que los Santos y Maestros nos dan el Simram; para que podamos elevarnos por sobre el cuerpo y llegar hasta el Shabd sin cuerpo. A menos que nos elevemos por encima de nuestro propio cuerpo y por encima del cuerpo del Maestro nunca

podremos hacer progreso, ya que ni el cuerpo del Gurú vivirá para siempre, ni el cuerpo del discípulo tampoco.

En realidad, ¿qué forma tiene el discípulo? El verdadero discípulo es el alma, no el cuerpo, y el Shabd es el único Gurú. El Gurú no es el cuerpo y el discípulo tampoco es el cuerpo. Nuestra alma es el discípulo del Shabd que está actuando en los Santos y ese Shabd es nuestro verdadero Gurú. Cuando los videntes y sabios le preguntaron al Gurú Nanak, "¿Quién es tu Gurú?", él respondió: "Mi Gurú es el Shabd, mi alma es discípulo del Dhun (Sonido) que proviene de Sach Khand". Cuando despierte nuestra alma y el Shabd se haga manifiesto, en aquel momento todo problema queda resuelto en lo interno y sobra preguntar si nuestro Gurú es el Shabd o Naam, si es el cuerpo o si es aquel poder que nunca participa de los nacimientos y muertes.

Kabir dice que tenemos con nosotros el cuerpo del Gurú, pero que no hemos realizado al verdadero Shabd Gurú. Estamos apegados al cuerpo y mientras ese cuerpo permanece frente a nosotros, decimos, "Sí, Señor; sí Señor, Nuestro Maestro, Nuestro Maestro", pero tan pronto se ausenta ese cuerpo, vamos de un lado para otro y nos extraviamos. ¿Qué hemos debido hacer durante ese tiempo? Mientras ese cuerpo estaba frente a nosotros, hemos debido aprovechar Su ayuda para mejorarnos, para eliminar nuestros defectos; pero en aquel entonces no nos preocupábamos por meditar ni por progresar. Y ahora que se ha marchado ese cuerpo, que ese cuerpo se ha ausentado, nos desviamos del sendero que El nos indicó y en tales momentos tampoco buscamos la ayuda de alguien que nos pueda beneficiar. Los que han hecho manifiesto a Kirpal dentro de sí mismos, siguen aconsejándonos amarnos mutuamente y hacer manifiesta la Verdad en nosotros mismos. Aún podemos progresar en el Sendero que nuestro Maestro nos reveló y aún podemos alcanzar la meta si buscamos la ayuda de aquel Quien es perfecto.

Los Santos perfectos que han ganado su meditación nunca dirán: "Yo soy tu Gurú", sino por el contrario, nos llenarán con el amor del Maestro Kirpal. Ellos están aquí únicamente para ayudarnos a recordar al Maestro Kirpal y para colmarnos de Su amor. Cuando Baba Sawan Singh Ji abandonó el cuerpo es un hecho bien conocido que quizá ustedes sepan que quienes en ese entonces tenían amor por Kirpal Singh y vinieron a El, recibieron el mismo amor e igual beneficio, ya que El era un verdadero discípulo, un Santo

Perfecto. El tenía amor por su Maestro Baba Sawan Singh y siempre lo estaba alabando. Igualmente, quienes fueron a donde Mastana Ji también recibieron amor y también se beneficiaron. Por eso decía Kabir: "El Gurú dice que respeten a los Santos y los Santos dicen que rindan adoración al Gurú. Estando en compañía de los Santos se puede llegar hasta Agam" (el plano por encima de Sach Khand, el plano inalcanzable). Un Santo afirma esto porque así lo ha experimentado y porque ha hecho manifiesto a su Gurú internamente. El afirma que esta es su experiencia personal y que nosotros deberíamos tratar de avanzar. El es nuestra inspiración. Podemos tomarlo como nuestro hermano, como nuestro amigo o darle cualquier nexo que deseemos darle; mas El nunca se presentará como nuestro Gurú.

Ningún Santo hasta ahora ha venido a este mundo diciendo que El es un Gurú. Los Santos perfectos jamás dirán, "Yo soy tu Gurú o tu Maestro, o tu Pir". Nuestro Hazur, el Maestro Kirpal Singh Ji Maharaj, siempre decía: "Tómame como tu hermano como tu amigo", Sin embargo, nunca dijo: "Yo soy tu Gurú".

Por tanto ahora deberíamos beneficiarnos del Santo Perfecto que haya ganado su meditación y que esté inmerso en el amor de Kirpal. El está intoxicado con el amor de Kirpal y nosotros también podemos obtener algo de él: una gota de Su amor. Lo importante es que no debemos considerarlo nuestro Gurú, ya que por lo demás, El nunca se convertirá en su Gurú, sino que será su verdadero servidor. El es el servidor del Sangat". Hazur me dijo: "Tienes que verte a ti mismo como un servidor del Sangat, como un lustrabotas del Sangat". Y me decía que si nos volviésemos más humildes, el Maestro derramaría más de su gracia sobre nosotros, ya que el agua siempre fluye hacia el lugar más bajo, nunca se queda en lo más alto. El Gurú Nanak dijo igualmente, "Aquellos que se vuelven humildes obtendrán más y llevarán más. La rama del árbol que carga más frutos se inclina". De igual forma, un Santo perfecto nunca se creerá grande, sino que se presenta como un servidor y no cabe duda de que El es el verdadero sevadar. El nos ayuda, como lo haría un verdadero sevadar, a que recordemos el amor que hemos olvidado.

Así pues, debemos aprovechar su compañía. Todos nosotros deberíamos sentarnos juntos, guardarnos mutuo amor y recordar a nuestro Maestro Satgurú Kirpal, Quien ahora mismo está esperando recibirnos en Sach Khand. Y en verdad les digo que incluso hoy mis-

mo, si cualquier discípulo se retira de las nueve aberturas, se eleva por encima de las facultades exteriorizantes y llega al punto detrás y entre las dos cejas, verá en qué forma está operando Hazur y de qué manera se encuentra allí presente.

Si decimos que no vamos al colegio y que el profesor haga nuestro trabajo, ¿cómo es eso posible? Es deber del estudiante ir al colegio y luego, el deber del profesor de escuela enseñarle. El Maestro nunca vendrá a las nueve aberturas, así que tienen ustedes que retirarse de las nueve aberturas y alcanzar el lugar que les ha indicado el Maestro; detrás y entre las dos cejas. Por eso es deber del discípulo llegar hasta el lugar situado detrás de las dos cejas, luego de haber controlado las facultades exteriorizantes. Allí verán en qué forma está obrando el Maestro.

Por lo tanto todos tienen que meditar y todos deben ganar su meditación —el Shabd Naam— y sentir siempre la presencia del Maestro Kirpal en todo lugar. Debemos verlo reflejado en todos; El está sentado ya dentro de todos. Gracias.

Dass Ajaib Singh Ji

2

EL AMOR NOS ATRAE EN SU MAS NUEVA FORMA

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB, Rajasthán

Diciembre 12 de 1976

El amor está siempre en su más reciente florecimiento;

El amor nos trae en su más nueva forma.

Este es el bani de Bulleh Shah, un gran Santo de la India. El nació en Rum y creció en un lugar llamado Kasur en el distrito de Lahore, donde completó sus estudios. Su padre fue un Kazi en la mezquita de Lahore y desde su temprana niñez, Bulleh Shah tenía un fuerte deseo de realizar a Dios. Pero como su padre era un Kazi, él tomó también la misma carrera y ambos, padre e hijo fueron kazis —sacerdotes en la mezquita de Lahore— por cuarenta años. Y diariamente ellos estaban haciendo ritos y rituales de acuerdo con la ley de la religión musulmana; ofreciendo plegarias, pronunciando oraciones en voz alta y haciendo todas las otras ceremonias de acuerdo a la ley musulmana.

Así una vez, Bulleh Shah encontró a un iniciado de Inayat Shah, quien le dijo: "Oh Mir, ¿por qué a diario estás gritando a Dios? Ve donde Inayat Shah de manera que él rompa los sellos de tus oídos para que puedas saber que Dios no es sordo. El está dentro de tí". Entonces Bulleh Shah se fue donde Inayat Shah quien era un granjero y el Santo perfecto o Maestro de ese tiempo. En ese momento Inayat Shah estaba trasplantando plantas pequeñas de cebollas de un lado del campo al otro. Bulleh Shah pidió a Inayat Shah que le dijese cómo se podía obtener a Dios. Inayat Shah replicó: "¡Oh, Bulleh Shah! ¿En qué consiste obtener a Dios? Uno necesita solamente trasplantar su corazón".

Este es un ejemplo muy simple: porque en ese momento Inayat Shah estaba trasplantando las plantas de un lado a otro, él puso este ejemplo. Pero el significado es muy profundo. Inayat Shah no era un hombre educado; él era iletrado. De modo que él dio este tipo de ejemplo. Pero su significado era que hay que trasplantar o trasladar la atención del mundo y dirigirla hacia Dios.

En la ley de la religión musulmana, se cree que después del Profeta Mahoma, no pueden existir otros Profetas o Santos, que él fue el último Santo en venir a este mundo. Todas las religiones proclaman esto sobre sus Maestros. Cuando los Santos están viviendo en su cuerpo, en el plano físico, sólo entonces sus enseñanzas se divulgan en su verdadero significado. Pero cuando se van, los discípulos dan a sus enseñanzas la forma de religión para nombre y fama de ellos y para sus propios intereses. Ellos dicen que no puede haber otro Santo excepto su Maestro.

Pero si aceptamos esto nos olvidamos de todo. Previamente Dios tenía misericordia de las almas y deseaba que éstas regresaran al hogar con la ayuda de los Santos. Y ahora también su actitud es la misma. No es verdad que anteriormente los Santos venían a ayudar a las almas a regresar al hogar, pero que ahora no están viniendo o que en el futuro tampoco vendrán. Así como el mundo está cambiando, desarrollándose o renovándose, así mismo Dios continúa mandando a los Santos.

Como ahora, los viejos profetas y Santos estuvieron en el plano físico en los antiguos tiempos; quizás cuatrocientos años atrás o cuatro mil años atrás o lo que haya sido. Nosotrós también pudimos haber estado aquí entonces, pero durante este largo período de tiempo hemos cambiado nuestros cuerpos muchas veces. Así como estamos en un cuerpo nuevo, igualmente Dios también viene en un nuevo cuerpo y con un nuevo nombre. Ese Dios viene en un cuerpo nuevo unas veces como Kabir, como Maulana Rumi, como Shamaz Tabrez y otras veces como Swami Ji. Unas veces El ayuda a las almas a regresar al hogar como Jaimal Singh, como Baba Sawan Singh, o como nuestro Satgurú, Así que el significado del canto es, puesto que somos nuevos, Dios también viene en un cuerpo nuevo, en un nuevo color, en un nuevo florecer.

Mastana Ji solía decir: "Aquellos quienes están en la compañía de faquires son abrazados por Dios. Y después de eso, Dios está siempre con ellos y ellos están siempre con Dios". Así en el himno,

Bulleh Shah dice: "El amor nos atrae en su más nueva forma; el amor está siempre en su más nuevo florecimiento". Más allá él dice: "Yo no sabía que Dios había venido en la forma de Inayat Shah; pero El ha asumido el cuerpo de Inayat Shah. Y en lo concerniente a que no puede haber profeta o Santo después de Mahoma, eso no es verdad. Eso es un error. El ha venido como algo nuevo. Puesto que mi forma es nueva, El también ha venido en una nueva forma".

Quema el tapete de la oración y rompe la vasija;
No lleven el rosario o el bastón.
Los amantes de Dios, gritan desde las azoteas:
"¡No argumenten que están comiendo cuerpos legalmente!"
El amor nos atrae en su más nueva forma.

Maharaj Sawan Singh solía decir: "Un jardinero siembra las plantas pequeñitas, otro jardinero les da agua y las hace prosperar. Un Santo inicia, otro puede dar el agua del Satsang, y hacerlas progresar. El los hace espiritualmente prósperos haciéndolos meditar; así ellos se vuelven capaces de realizar a Dios", Pero, ¿qué sucede? Cuando un Santo se va, sus discípulos dicen que nadie más puede ser Maestro excepto El. Pero, ¿qué quiere decir esto con respecto al Maestro? ¿De qué sirve un profesor que no puede hacer que siquiera uno de sus alumnos pase el examen? ¿De qué sirve la venida de un Maestro o un Santo si nadie entre sus discípulos logra tener éxito? Pero es debido a nuestra mente tan limitada que decimos que nadie ha tenido éxito.

¿Cómo podemos reconocer a un Santo, si entre Sus discípulos ninguno logra la posición que el Santo alcanzó? Maharaj Sawan Sing Ji solía decir: "Cuando los Santos vienen, ellos traen su propio equipo de colaboradores con ellos". Cuando un Santo termina Su labor, otro comienza a hacer Su trabajo. Si los Santos no trajeran su propio personal con ellos, ¿quién los reconocería en este mundo material? Ustedes pueden considerar: ¿Seríamos nosotros, los insectos de maya, capaces de reconocer a Maharaj Sawan Singh? Piensen cómo el Maestro Kirpal Singh Ji trajo gloria a Su nombre en todo el mundo, y cómo Mastana Ji difundió Su nombre en el Rajasthán. ¿Hubiéramos nosotros, los insectos de maya, podido hacer eso, o traer gloria a Su nombre? Gurú Nanak dice: "La gente actúa y posa como aquellos que son uno con Dios. Pero en realidad ellos es-

tán millones de millas distantes de El". Así Maharaj Sawan Singh solía decir: "Los Santos traen su propio personal con ellos. Y cuando terminan su trabajo en una parte, ellos comienzan en otra parte". La gente mundana siempre grita inútilmente contra ellos, pero cuando llega el momento, El comienza a hacer Su trabajo sin importarle que los demás hablen en Su contra. Mucha gente de otras creencias molestó siempre al Maestro Kirpal Singh Ji, pero aún así, El fundó el Ruhani Satsang y les enseñó a ellos cual era la Verdad. Cuando la gente calumnia o critica a los Santos, su nombre se hace más conocido en el mundo. Yo les digo una verdad: si no hubiera difamadores o críticos de los Santos, nadie habría sabido sobre ellos.

Una vez, Maharaj Sawan Singh Ji fue a hacer Satsang en una población. Alguna gente le pidió permiso para hacer publicidad. Pero Maharaj Ji les dijo: "El se encargará de que se haga. Dios lo hará por sí mismo de una u otra manera. No se preocupen por eso". Así en ese tiempo los Akalis y Arya Samajis (*) se oponían a El. Ellos querían prevenir a la gente de acudir al Satsang. Entonces anunciaron a través de altavoces colocados en jeeps que iban alrededor de la ciudad, diciendo: "No vayan al Satsang de Radhasoami. Ha venido su Gurú quien pone instrumentos musicales dentro de la cabeza y se posesiona de la gente a través de sus ojos". Así la gente pensó: "Vamos a ver a ese hombre que hace todas esas cosas". Entonces, de este modo debido a su curiosidad, ellos acudieron; y muchos que nunca habían oído hablar de Maharaj Sawan Singh asistieron al Satsang.

Y mientras la gente hacía esta publicidad, Maharaj Ji estaba sentado en la terraza con los organizadores. Y viéndoles, El les comentó: "Ahora vean: ¿se está haciendo bien el trabajo o no?" Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa publicidad negativa? Se reunió una gran multitud en la carpa del Satsang. Y las personas nuevas que acudieron agradecieron a los hermanos Akalis y Arya Samaji por haberlos llevado a los pies de un Maestro perfecto. Y mucha gente recibió iniciación allí. De manera que estos aprendices no pagados de Dios, trabajan para los Santos. Paltu Sahib dice: "Los

---

(*) Los Akalis eran una secta política militante de los Sikhs; el Arya Samaji es un movimiento reformista hindú el cual ha realizado grandes obras buenas, pero rechaza todos los desarrollos post-Védicos en el pensamiento hindú, y también toma una actitud militante contra aquellos que ve como sus oponentes.

críticos trabajan muy fuerte para glorificar en los tres mundos el nombre de un Santo, Quien no sabe sobre El, aprende de ellos".

Bulleh Shah dice: "Quema el tapete de la oración". Porque cuando los Santos se van, la gente adopta sus señales. De manera que él dice: "Quema el tapete de la oración y deja el rosario y el bastón". Los musulmanes llevan un bastón especial cuando están haciendo cierto tipo de oraciones. Y él dice: "Deja el rosario", ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos con los dedos las cuentas del rosario y pronunciamos con la lengua las palabras "Rama, Rama". Pero, ¿qué es lo que Kabir dice sobre esta práctica? El dice: "El rosario se está moviendo en la mano, la lengua en la boca y la mente está vagando en el mundo. Querido hermano, ese no es un simran. Entonces movemos el rosario con la mano, y pronunciamos palabras con la boca pero nuestra mente está vagando en alguna otra parte. Unas veces está vagando en los hijos y las hijas, otras veces está luchando con los problemas de la casta y las comunidades, unas veces aquí, otras allá. Con lo que debemos hacer la meditación, es con la atención; y ésta está vagando en el mundo. Entonces Kabir dice: "Este simran no tiene ningún provecho. Es inútil hacer este simran. Entonces si quieren mover el rosario, muevan el rosario del corazón, de todas y cada una de las células del cuerpo, para que el cuerpo resuene".

Más adelante, Bulleh Shah dice: "Los amantes de Dios gritan desde las azoteas. Los amantes de Dios que han venido a este mundo han gritado desde las azoteas, no argumenten que están comiendo carne legalmente". Es la creencia en varias religiones que si el animal es matado de determinada manera, es permitido por la Ley. Pero los Santos dicen que una vez que la vida se ha ido del cuerpo, es un cuerpo muerto, sin importar cómo se le ha matado.

Así Bulleh Shah dice: "¿Por qué engañar a la gente? Ustedes están comiendo cuerpos muertos y están diciendo que es permitido por la ley. No digan eso. Digan: "Estamos comiendo un cuerpo muerto para que otra gente pueda decidir por sí misma si eso es legal o no. Ustedes se están engañando; ¿por qué están engañando a los demás? En este contexto Paltu Sahib dice: "El musulmán sacrifica los animales de una manera y dice que eso es permitido por la ley; y los hindúes lo hacen de otra manera. Ambos están engañados. Ambos están comiendo cuerpos muertos. Oh, Paltu, los musulmanes van a su mezquita e inclinan sus cabezas y los hindúes van al tem-

plo para hacer sus oraciones; pero ambos sólo hacen grandes esfuerzos.

Más adelante Paltu Sahib dice: "¿Cómo realicé a Dios? Yo no adoré a Dios en la mezquita ni me incliné ante El en el templo. Yo adoré al Dios viviente Quien conoce el dolor y el pesar de los demás". Mastana Ji dijo también: "Dios es un Rama viviente". El solía decir: "La gente está adorando al Rama muerto, la estatua de Rama; pero yo estoy adorando al Rama viviente que me hizo conocer mi Maestro Sawan Singh".

Cuando aprendí la lección del amor, estaba temeroso
de ir a la mezquita.
Entonces fuí al templo donde muchos sonidos estaban
resonando.
El amor nos atrae en su más nueva forma.

Ahora él dice: "Cuando aprendí la lección del amor (o sea "cuando recibí la iniciación") estaba temeroso de ir a la mezquita. El había estado predicando en la mezquita por cuarenta años y cuando fue iniciado vino a saber cuanto había engañado a la gente. Engañar a un alma es un gran pecado. Un engañador de almas es un gran pecador". Luego él dice: "Cuando me volví temeroso de ir a la mezquita pensé que podría tener alguna paz en el templo. Así que huí al templo. Pero, ¿qué había allí? Muchos sonidos se escuchaban allí; la gente estaba haciendo mucha bulla con conchas y tambores y estaba tocando otros instrumentos; pero el amor de Dios no estaba allí. ¿Dónde estaba Dios? Dios ha venido en su más nueva forma, en la forma de Inayat Shah, porque el amor nos atrae en su más nueva forma".

Cuando recibí una muestra de amor, destruí el poder
de la mente y de maya, fuí limpiado interna y
externamente.
Y ahora, a donde quiera que miro, veo a mi amado.
El amor nos atrae en su más nueva forma.

Ahora él dice: "Cuando recibí una muestra del amor, destruí el poder de la mente y de maya, las dominé. Ahora están bajo mi control. Tanto interna como externamente estoy purificado". Cuando uno es purificado internamente y se manifiesta a Dios, entonces

externamente también se purifica. Y ese hombre, ese polo humano, aconseja a la gente que se gane el sustento con el sudor de la frente y que medite en el Naam. El dice que seamos puros externamente; pero también hace énfasis en la pureza interior. El dice que externamente no deben actuar como un Mahatma cuando interiormente no son nada. No. Aquello que tengan dentro de ustedes, sólo eso deben mostrar a la gente. Después Bulleh Shah dice: "Siempre que miro en cualquier dirección solamente lo veo a El; mi amado está allí". Es igual que cuando están parados en un palacio lleno de espejos en derredor, a dondequiera que miren verán su propia imagen. Ya sea que miren hacia el frente o a su espalda, a la derecha o a la izquierda, verán su propia imagen. Del mismo modo cuando uno es purificado tanto interna como externamente ve a su Maestro en todas partes.

También Gurú Nanak dice: "Sólo te veo tí, oh mi Maestro. No hay nadie excepto Tú por doquier". Kabir Shaib: "Al decir Tú, Tú, mi yo fue eliminado; puesto que mi yo fue eliminado, a dondequiera que miro, tan sólo te veo a Tí.

Pero ¿cuál es nuestra condición? Maharaj Ji solía contar una historia sobre un Mirati (un miembro de la casta hereditaria de los músicos). Este Mirati fue a una mezquita donde los devotos estaban ofreciendo plegarias. Le dijeron que él también realizara plegarias. Entonces él preguntó sobre las ventajas de ello. Y estos devotos dijeron que haciendo plegarias, el resplandor de Dios llega a nuestra cara. El dijo: "Muy bien; yo no tengo tiempo en este momento pero lo haré en mi casa". Entre los musulmanes está permitido hacer abluciones con arena antes de las plegarias cuando no hay agua disponible. Ahora, este hombre tenía el hábito de beber y tenía una aversión al uso del agua, y estaba borracho aquella noche cuando regresó a la casa. De modo que él decidió usar la arena, y frotó sus manos en la tierra. Sucedió que en el piso había un recipiente para hacer chapatis que estaba negro, y sin saberlo frotó allí sus manos y se las pasó por la cara. Después de hacer su acto de oración se fue a dormir.

Cuando despertó en la mañana le pidió a su mujer que mirase si en su cara tenía el resplandor de Dios. Como su esposa no había visto jamás el resplandor de Dios; ¿cómo podría ella saberlo? Pero ella dijo: "Mira, yo no sé cual es el resplandor de Dios; pero puedo

decir, que si es negro, te ha llegado en abundancia, si no es negro, entonces es tu propio resplandor".

Así que, esta es nuestra condición. Si pudiéramos alcanzar a Dios matando animales, calumniando, criticando, pensando mal de los demás, entonces todos lo habrían obtenido. Pero tan sólo lo obtenemos al purificarnos tanto interna como externamente y también se pierde el gusto a esas cosas. Gurú Nanak dice: "Escasos son los seres grandes en el mundo. Sólo unos pocos son purificados interna y externamente".

Hir y Ranjah (*) estaban unidos.
Ranjah estaba jugando en mi regazo y yo estaba buscándolo afuera.
Yo no lo sabía.
El amor nos atrae en su más nueva forma.

Ahora él dice: "¿Qué pasó cuando fui purificado interna y externamente? Hir y Ranjan estaban unidos". O sea, el alma y la Super Alma estaban unidos. El alma dice: "Yo no sabía que mi amado estaba dentro de mí. Yo estaba buscando a mi amado en los bosques, las montañas y en este mundo. Pero cuando busqué en el interior de acuerdo con las instrucciones de mi Maestro, vi a mi amado Ranjah (Shabd) jugando en mi regazo". Entonces ella dice que cuando el alma se invirtió, ella se encontró con Ranjah en el interior, el Shabd se manifestó en el interior. Cuando el alma regresó a su verdadero hogar, Sach Khand, ¿quién estaba allí? Su amado Ranjah, la Superalma, Dios.

Ahora Hir, o el alma dice: "Llamando a Ranjah, Ranjah, yo mismo me he convertido en Ranjah. Todos mis amigos me llaman Ranjah. Ninguno debería ahora llamarme Hir". "Ella va y pregunta a sus amigos, buscando a Hir, y les dice: "¿Han visto a Hir?" Cuando los amigos dicen: "Quién eres tú?" Ella responde: "Ranjah", dando a entender que ella también se ha olvidado de sí misma.

Del mismo modo, uno que mantiene el amor de su Maestro en su corazón, o uno que siempre Le recuerda, se convierte en Su forma.

(*) Hir y Ranjah eran amantes inmortales en el Punjab, comparables a Majnu y Laila en Persia. Los místicos los emplean para simbolizar el alma y la Super alma.

Gurú Nanak dice también: "Oh Nanak, esto es Su voluntad". El Gurú hace de Su discípulo un Gurú.

Pero aquellos que no están elevándose y yendo a planos más altos, no pueden ver cual es la Verdad. ¿Y qué hace esa gente? Ni ellos se benefician, ni dejan que otros se beneficien. Ella dijo: "Mi Dios, mi Maestro, Aquél Shabd está dentro de mí. Yo estoy jugando con El y, El está jugando conmigo".

La gente está cansada de leer los Vedas y el Corán,
Haciendo Sijdha sus frentes se han gastado.
Dios no está ni en la Mecca ni ningún otro sitio sagrado.
Quien lo ha realizado a El lo ha hecho yendo hacia adentro,
Todo yace en el interior.

Sijdha es una postración en las oraciones mahometanas en la cual uno está de rodillas y tocando el piso con la nariz y la frente, dirigiendo los ojos a la punta de la nariz; y la Mecca es el sitio sagrado de los musulmanes. Bulleh Shah era un hombre bastante intelectual e instruído, y había hecho todas estas cosas. Aquí él explica que dudaba del valor de todo esto; él dice: "Estoy cansado de leer los Vedas y el Corán". Más adelante, él dice: "Haciendo Sijdha o postración mi frente se gastó". Algunos Santos van a todos los sitios sagrados como Gurú Nanak que fue a la Mecca. Así mismo, Bulleh Shah fue a los sitios sagrados de los hindús y también fue a la Mecca. Pero él dice: "Dios no está ni en la Mecca ni en ningún sitio sagrado". El dice: "Yo también fui a la Mecca pero allí no le encontré a El". En este contexto, Kabir, quien era también musulmán dice: "Cuando yo iba a hacer Haj, (peregrinaje a la Mecca) en el camino Dios fue a mi encuentro. El no estaba complacido conmigo y me reprendió, preguntándome de quién había aprendido que Dios estaba en la Mecca. Dios está dentro de todo. Así Bulleh Shah dice: "Mi frente está gastada de hacer Sijdha. Quien le haya alcanzado a El, lo ha alcanzado en su interior. Nadie lo ha encontrado a El externamente ni en ninguna parte, ni nadie lo encontrará en ningún lugar excepto en el interior".

Gurú Nanak también dice: "Nos cansamos de leer pero no encontramos paz. Sin el Satgurú nadie puede encontrar el Naam. Esta

ley ha sido establecida por Dios Mismo". El dice, si leemos todos los libros y escrituras pero ignoramos al Naam y al Maestro, hermanos, allí no hay medios de liberación. Sin el Satsang nuestra introspección no está completa y no se desarrolla un deseo ardiente en nuestros corazones. Solamente a través del Satsang, los Santos crean anhelo y deseo ardiente de encontrar a Dios en nuestros corazones.

Tu amor me ha hecho olvidar el Sijdha
Y ahora no hay necesidad de repetir los viejos hábitos;
Oh Bulleh Shah, todo está en el interior.
El amor nos atrae en su más nueva forma.

Después de recibir la iniciación, Inayat Shah le dijo a Bulleh Shah: "No se necesitan los ritos y rituales externos; lo único necesario ahora es ir al interior". Entonces Bulleh Shah replicó: "Es muy difícil dejarlos", puesto que él era un Kazi en la mezquita. Así Inayat Shah le dijo: "Muy bien, medita". Y ahora, después de hacer la meditación, cuando se abrió su visión interna vio la realidad dentro de él, él dijo: "Tu amor me ha hecho olvidar el Sijdha. Encontré que no hace falta repetir los viejos hábitos, porque todo yace en el interior". Cuando hemos recibido la iniciación de un Maestro, después de eso sólo tenemos que hacer una cosa, meditar. ¿De qué sirve pelear con los demás? Ya han recibido lo que necesitan para su salvación. Preocúpense de sus propios asuntos. Pueden ir al interior y ver quién es perfecto y quién no lo es, quién ha estado dando órdenes y quién no. Sencillamente dirijan su mirada al interior y vean. ¿De dónde debe uno recibir órdenes? ¿De los hombres? ¿De la gente mundana? ¿De los insectos de maya?

Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, una vez que se ha establecido la meditación, obtendremos sus frutos incluso si siete océanos vienen a nuestro camino. Entonces uno que ha meditado ha de recibir su fruto. Este es un asunto entre el Maestro y el discípulo. No tiene nada que ver con el registro y transferencia de cosas mundanas. ¿Acaso el Gurú Nanak le hizo un testamento al Gurú Angad? ¿Es que Baba Jaimal Singh recibió este tesoro de espiritualidad por medio de un testamento de Swami Ji Maharaj? ¿O es que Sawan Singh lo obtuvo a través de documentos? Unicamene las cosas materiales se pueden transferir por testamentos y documentos, pero no

la espiritualidad. En el camino de los Santos, los ojos le transmiten a los ojos. El néctar está fluyendo a través de los ojos de los Santos. ¿Pero cuál es nuestra condición? Ni siquiera estamos haciendo a nuestros ojos el receptáculo de su gracia, de la gracia del Maestro. ¿Y qué tenemos que dar? No tenemos que dar nada a nuestro Maestro. Sólo sabemos calumniar, criticar, abusar de otras personas y comentar sobre otros. Este es un asunto del Gurú y el Sikh; del Maestro y el discípulo. Todo se da únicamente a través de los ojos y no hay ningún otro medio por el que se pueda dar la espiritualidad.

Una vez Bishan Das, mi primer Gurú, me agarró del cuello y me dijo: "Mira dentro de mis ojos". Y todo el poder que tenía me lo dio a través de los ojos. Y el Maestro Kirpal también me concedió todo a través de los ojos. Lo que El me dio fue a través de los ojos. Hazrat Bahu dice: "Si el Maestro a través de Sus ojos nos concede una mirada llena de gracia puede liberar a millones". Todo se realiza a través de los ojos. Quien puede liberar a millones sólo mirando una vez, ¿por qué debería consultar a otros para tomar decisiones? Ya que El es perfecto, El puede liberar a millones sólo con una mirada. Puesto que El es capaz de hacer todas y cada una de las cosas entonces, ¿por qué debería consultar a otras personas para tomar decisiones? El puede decidir por sí mismo.

3

LAS BELLAS MANERAS DE KAL

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

Mayo 1, 1977

Maravillosamente Kal ha engañado al mundo; ¿cómo podría describirlo? El ha hecho que la gente en esta edad, haga cosas que fueron hechas para edades anteriores.

En este himno Swami Ji Maharaj nos está diciendo que dos Poderes están trabajando en este mundo. Un poder es llamado el poder Positivo o Dayal. El poder negativo no puede crear ni destruir almas. Sat Purush o el Poder Positivo creó el poder negativo. Fue la voluntad de Dios de uno convertirse en muchos; y entonces El creó dieciséis poderes, algunas veces ellos son llamados los dieciseis hijos del Poder Positivo. Kal es uno de ellos.

El poder negativo hizo la devoción de Dios por setenta edades. Kabir Sahib dice que por setenta edades él meditó parado apoyado en el pulgar. De nuevo por setenta y cuatro edades él hizo la meditación y la devoción del Sat Purush. Dios estaba complacido por su constante devoción, y envió a otro de Sus hijos a decirle: "Estoy complacido con tu devoción, ¿qué deseas?".

Y Kal dijo: "A mí no me gusta Tu creación. Por favor, dame permiso para hacer otra. Yo seré el amo de esa creación. Nadie podrá reclamarme si decido desollar a alguien o lo hago sentarse sobre planchas calientes".

Como Dios estaba complacido con su devoción y su seva, le dio órdenes al poder negativo para hacer esta creación. Dios dió un número de jivas (almas) a Kal y El les dijo: "Estoy complacido con su devoción, y como le he dado mi palabra ustedes van con él. El poder negativo hará muchas cosas buenas para ustedes y los proveerá de todo".

Algunas jivas le dijeron al Sat Purush: "No conocemos al poder negativo. Quién sabe si nos mantendrá en buenos lugares o si nos dará sufrimiento; si nos causa dolor, ¿hay alguna forma de pedir ayuda?" Entonces Dios les prometió: "Si a cualquiera de ustedes el poder negativo le está causando dolor, y ustedes mismas claman por Mí, Yo mismo iré a liberarlas. El hará muchos cuerpos de animales, insectos, vegetales, y hará que ustedes vayan en esos cuerpos; pero él también les dará el cuerpo humano, y si ustedes claman por Mí mientras están en el cuerpo humano, Yo iré a ayudarlas".

Las jivas son el alimento de Kal. Cuando él empezó a devorar a las jivas, el Sat Purush envió a Kabir Sahib a este mundo y dijo: "Aquellos que estén clamando por Mí, ve y tráelos de regreso a Mí". Kabir Sahib fue la primera encarnación del Sat Purush que vino a este mundo, y vino en las cuatro edades. En la Edad de Oro su nombre era Sat Sukrat; en la Edad de Plata se llamó Maninder; en la de Cobre Karunamai; y en la Edad de Hierro fue llamado Kabir. En el libro Anurag Sagar ("El Océano de Amor") describe muy claramente cuantas personas fueron iniciadas por El en las cuatro edades, y todo lo relacionado con su venida a este mundo.

Cuando Kabir Sahib vino para liberar a las jivas, el poder negativo luchó mucho contra El. Le dijo a Kabir Sahib: "El Sat Purush me ha dado este mundo, y ahora Tú has venido a destruirlo. Tú eres mi hermano mayor, dame también algún don". E inclusive trató de obtener de Kabir Sahib el conocimiento del Naam engañándole y le dijo: "Si Tú me dices cuál es el signo de Tu discípulo, no le tocaré". Pero Kabir Sahib no tenía miedo del poder negativo, y no se dejó engañar ni le dio el conocimiento del Naam. Entonces Kal le dijo a Kabir Sahib: "Muy bien, entonces ahora les diré a todos que coman carne y beban vino; y en todos los hogares empezarán a hacerlo. Tú les dirás que deben dejar de comer carne y beber vino, pero como es muy difícil, nadie lo hará". Entonces Kal envió por algunos de sus sirvientes y dijo: "Kabir es mi enemigo y ha venido a liberar a las jivas. Ustedes hagan todos los trucos que quieran para molestarle". Pero siempre que ha venido Kabir Sahib, nunca se atemorizó por las torturas que le ha causado el poder negativo. Una vez fue amarrado y lanzado frente a un elefante. En otra oportunidad le encadenaron los pies y fue lanzado al agua. Pero nunca tuvo miedo del poder negativo y continuó predicando el Naam, y dio el conocimiento del Naam a las jivas. Kabir Sahib dijo: "Dios

me ha enviado a este mundo para predicar el Naam, pero Kal no permite que lo hagamos fácilmente. Es muy difícil predicar el Naam en este mundo".

Cuando el Maestro me autorizó para predicar el Naam y dar la iniciación, yo le conté sobre mis fallas. Le dije: "Tú eres un poder grandioso, sin embargo, la gente te critica e incluso escribe libros en contra Tuya. Y yo soy iletrado; no sé nada sobre este mundo. ¿Cómo puedo hacer este trabajo?" Entonces Hazur me miró y dijo: "Mírame: Si un hombre malo no deja de hacer malas acciones, entonces, ¿por qué debería un hombre bueno dejar de hacer sus buenos actos?".

La gente mundana no tiene felicidad. Si ven a una persona feliz y le hablan en privado, se darán cuenta que tiene muchos dolores y sufrimientos. Es como la úlcera: desde afuera se ve bien, pero en el interior, causa mucho dolor. Kal nos ha engañado de muy bellas maneras. Swami Ji Maharaj dice: "Kal nos ha enredado en este mundo de muy bellas maneras". Algunos están felices bebiendo vino; otros en los juegos de azar; otros se divierten haciendo malas acciones. Nadie tiene miedo de la muerte. Todos creen que nadie les tomará cuentas y que este mundo está lleno de felicidad; ¿quién ha visto el otro mundo?". También vemos que nuestros queridos amigos y parientes mueren y nosotros mismos los llevamos al lugar de cremación. Ya sabemos que cuando alguien muere, no se lleva nada de este mundo. Pero pensamos que sólo los demás van a morir y que eso es sólo para ellos. El vino y los placeres mundanos son para nosotros, y la muerte es para los demás. Nos olvidamos que el momento de nuestra muerte se aproxima.

Ustedes han visto como en este mundo han habido muchos dictadores y grandes personajes que atemorizan a los demás. ¿Y dónde están ellos ahora? Se convirtieron en huesos; se han ido de este mundo. Ahora ni siquiera cuidamos sus tumbas. Y llegará el momento en que nos sucederá lo mismo y nuestro cuerpo se convertirá en un montón de cenizas.

Swami Ji Maharaj dice que el poder negativo ha alejado a las almas de la meditación de Dios y de muchas hermosas maneras. En este breve himno El nos explica las hermosas maneras como somos alejados de la meditación de Dios. Algunas de las hermosas maneras de las que El habla, son aquellas por medio de las cuales la gente obtenía la liberación en edades anteriores; pero no nos damos cuenta

de que esas maneras eran entonces enseñadas por algún Maestro viviente, y bajo la guía de ese Maestro viviente las almas Le complacían y de ese modo eran liberadas. Pero nos olvidamos que en esta edad también necesitamos un Maestro viviente. Dios le suministró leche al niño que nació quinientos años atrás y Dios también lo hizo con el niño que nació hace cinco mil años. Similarmente, Dios suministra leche a los niños que nacen ahora en este mundo. No es verdad que la madre que nació hace cinco mil años, le esté proporcionando leche al niño que nace ahora. Similarmente, si ustedes dicen que Dios necesitó enviar a los Santos hace cinco mil años, pero no ahora, eso no es cierto. Así como Dios en esa época enviaba a los Santos a este mundo, El está aún enviándolos y en el futuro continuará haciéndolo. Cuatro o cinco personas son necesarias en esta época: el magistrado de la época puede resolver el litigio; el doctor de la época puede darnos la medicina y curarnos; el marido o esposa de la época puede casarse con nosotros y darnos un hijo; el profesor del tiempo presente puede darnos conocimiento académico; y el Santo o Maestro viviente puede darnos el conocimiento del Shabd Naam.

Tontos, aquellos a cuyas mentes les gusta vagar y se atrancan en el agua y las piedras.
Gente inteligente y orgullosa se ha vuelto esclava de la diosa del aprendizaje.

Dos tipos de personas vienen a este mundo. A uno de estos le llamamos "tonto" o "analfabeto"; al otro le llamamos "educado" o "culto". Al iletrado le llamamos tonto porque si alguien le dice que adore al sol, él adorará al sol y creerá que está adorando a Dios. Si alguien le dice que adore al agua o cualquier otra cosa externa, él lo hará considerando que está adorando a Dios. Y la gente educada pone mucho énfasis en aprender y leer libros día y noche, creen que al aprender y leer las escrituras están haciendo la devoción de Dios. La mayoría de la gente de este mundo cree esto; pero no está dispuesta a vivir a la altura de las enseñanzas que hay en los libros sagrados o las escrituras. Los Santos no dicen que leer o aprender sea malo; pero afirman que por lo menos debemos tratar de vivir de acuerdo a lo que leamos o aprendamos. Debemos reflexionar sobre lo que está escrito. Los Mahatmas dicen que si des-

pués de leer, no vivimos de acuerdo con lo que está escrito, entonces, ¿de qué sirve leer? ¿O de qué sirve que hagamos que los demás lean, si después de leer continuamos con los malos hábitos? Entonces, ¿qué objeto tiene leer?.

Los demás que no se encuentran en estas dos categorías,
que no son ni tontos ni inteligentes,
Se dedican a repeticiones (japa), austeridades (tapa),
ayunos y otras acciones engañosas, y pobre gente,
ellos se queman a sí mismos en los cinco fuegos.

Las jivas que no son ni ignorantes ni cultas van a donde sean dirigidas porque no tienen su propio cerebro para pensar. Si alguien les dice que ayunen por uno o dos días, ellos lo hacen. Si alguien les dice que realicen una austeridad, también lo hacen.

Algunas personas "se queman en los cinco fuegos" lo que significa que hacen las así llamadas, austeridades. Yo también realicé austeridades antes de venir a los pies de Baba Bishan Das y de nuestro Maestro. Un sadhú me dijo que hacer esta austeridad es bueno para realizar a Dios. El me dijo que me sentara entre cuatro fuegos encendidos por los cuatro costados y el sol ardiente sobre mi cabeza. En el mes de junio hace mucho calor en nuestro país y él me dijo que hiciera la austeridad por cuatro horas diarias a partir del medio día, y que repitiera el nombre "Ram" veinticuatro mil veces". A pesar del calor de junio y el calor de los fuegos, todavía los amados lo hacen con amor porque quieren realizar a Dios de cualquier manera. El me dijo que hiciera el simran, la repetición de ese nombre veinticuatro mil veces; pero yo estaba haciéndolo cuarenta y ocho mil veces, y en lugar de sentarme por cuatro horas, lo hacía por ocho horas en medio de esos fuegos. Pero ni mi mente ni mi alma lograron ninguna paz o felicidad de eso. Sólo obtuve ego en mi mente, ya que también había hecho esa austeridad y yo también era algo. No hay duda de que la gente me respetaba, diciendo que yo era un buen mahatma porque había realizado esa austeridad. Pero interiormente me sentía avergonzado, porque la gente me estaba llamando "mahatma" pero yo no tenía ninguna cualidad de mahatma. Y cuando fuí donde Baba Bishan Das el me preguntó cuál era el objeto de encender fuegos externamente cuando éstos están ardiendo internamente.

Los fuegos de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo, estos cinco fuegos, están ardiendo dentro del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de encender los fuegos externos? ¿Cómo puede uno sobrevivir cuando por dentro y por fuera, por todas partes, están ardiendo los fuegos? Cuando él derramó gracia sobre mí, entonces comprendí que esos cinco fuegos estaban ardiendo dentro de mí. El me dio confianza en la vida y me abrió el camino de la espiritualidad. Fue su don y bendición decirme que lo que faltaba me sería dado en mi propio Ashram; que el Dador en Persona iría allí para concedérmelo. Y de acuerdo con el don que me predijo Baba Bishan Das, Hazur Kirpal, de quien había estado separado por tanto tiempo, vino a mi Ashram, dio el pan de vida a este hambriento, y me dio el néctar por el que mi alma estaba sedienta.

¡Vean los trucos de Kal! Unos son derribados por su cabeza,
unos son destrozados con sus pies.
El ha dejado perplejo a todo el mundo y lo ha extraviado
y ninguno tiene descanso o paz.

Swami Ji Maharaj dice: "¡Miren las maneras del poder negativo! Cómo está desgastando y destruyendo este mundo" El está destruyendo a todo el mundo. Ni siquiera los discípulos de los Santos están libres de sus trucos. Los Maestros nos dicen que Dios está dentro de nosotros y nos dicen cómo recoger nuestros dispersos pensamientos y practicar y realizar a Dios. Pero el poder negativo al mismo tiempo nos está extraviando, y nos impide transitar por el Sendero señalado por los Maestros. El nos aleja del Sendero y nos hace pensar que hemos estado sentados por largo tiempo sin lograr nada. Pero nunca recogemos nuestra atención cuidadosamente para saber si cuando estuvimos sentados nuestra mente nos permitió hacer Simran o si ella hizo algún trabajo durante la meditación.

Al ver esta situación, el Satgurú se hace presente en
este mundo.

Cuando las jivas dejan de hacer la devoción y la adoración de Dios y comienzan a adorar a las piedras, el agua, o los libros, entonces ese Dios Quien plantó la semilla —porque El está pendiente del fruto de esa semilla— El en persona viene en el cuerpo humano

para darnos el verdadero Conocimiento. Es como cuando un niño es secuestrado por gitanos, su padre vendrá por él en la forma de un gitano. Si viene en su forma verdadera, los gitanos nunca le permitirán estar entre ellos. De manera que él cambia su forma a la de un gitano y entonces él puede ir allí. Los gitanos creen que él es uno de ellos y le permiten estar entre ellos. Entonces el padre le cuenta a su hijo sobre su verdadero hogar. Al comienzo puede ser que el hijo ni siquira desee escucharle. Pero debido a la diaria compañía de su padre, él comienza a comprender lo que su padre le dice y un día estará listo para regresar a su hogar verdadero.

Similarmente, cuando olvidamos a Dios, El en Persona viene en la forma de los Santos o los Mahatmas, y entonces nos dice: "Puedes llamarme hermano, padre, o como quieras, pero si haces las prácticas que te estoy diciendo, podrás regresar al verdadero hogar".

El Satgurú dice: "El servicio al Maestro, la realización del Naam y el Satsang, son las cosas importantes".
Estos son los tres verdaderos métodos que El explica;
todas las otras prácticas son inútiles.

Después de venir a este mundo El nos dice que nos aferremos a tres cosas: al Satsang; a la meditación en el verdadero Naam; y al Maestro, porque sólo un Maestro Perfecto puede darnos el perfecto Naam. Todas las cosas, excepto estas tres, son inútiles. Sin el Maestro no podemos recibir el Naam; sin el Naam no hay liberación; y sin el Satsang nuestra introspección no es completa.

Inútil es la lectura de los Vedas, Shastras, Smritis y Puranas.
Los Pundits, por su propio interés, critican a los Santos.

Los Santos no nos dicen que leer y aprender sea malo, pero Ellos dicen que debemos dejar de leer y aprender como cotorras y poner en práctica lo que leamos. Ellos llevan nuestra atención hacia las cosas que están escritas en los Vedas y Shastras, o sea, los libros sagrados. Y la gente que ha convertido en negocio el leer y aprender, hablan contra los Santos y Mahatmas.

Amorosamente los Santos también les explican a ellos,
pero no comprenden.
Ellos desean nombre, fama y riqueza y carecen de
espiritualidad.

Es la política de los Santos y Mahatmas cuando vienen de tratar de explicar el Sendero a la gente que está poniendo mucho énfasis en aprender. Les dicen con amor: "Sólo miren en sus libros y vean lo que en ellos dicen: en ellos se habla del Naam, el Satgurú y el Satsang". Los Santos y Mahatmas les dicen: "Si practican las cosas que están escritas en sus libros, pueden obtener la liberación". Pero esa gente trabaja por conseguir nombre y fama y no obedecen a los Santos y Mahatmas.

Ellos giran en el ciclo de los ochenta y cuatro lakhs,
Una y otra vez ellos van en las cuatro categorías de
nacimiento.
Ellos leen el conocimiento de la edad anterior;
Algunos hablan sobre la ley, algunos sobre los Vedas.

Cuando no estamos meditando en el Shabd Naam y estamos desperdiciando este cuerpo humano, y no apreciamos este cuerpo humano, ¿cómo nos castiga el poder negativo? El nos envía de nuevo dentro del ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes y de nuevo nacemos, unas veces de huevos, otras de humedad, algunas veces de semillas, y otras del vientre.

Ellos no comprenden el método correcto de liberación
y están orgullosos de su lectura.
Como ellos no aprenden el conocimiento de esta edad,
Los pobres fracasan.

Ahora Swami Ji Maharaj dice que tal gente ha hecho un negocio del aprendizaje y la lectura y que ellos comprenden al aprendizaje y la lectura como el medio de liberación; y están orgullosos de esa lectura pero no comprenden la verdad. Ellos no saben el conocimiento de la edad presente. ¿Cuáles son las enseñanzas de esta edad?. Todas las diferentes edades —Edad Dorada, Edad de Plata, Edad de Cobre, Edad de Hierro— tienen su propia religión.

En cada edad la duración de la vida del ser humano es diferente, dependiendo de la edad. Está escrito en los libros sagrados que en la Edad Dorada (Sat Yuga) la gente vivió hasta cien mil años; en la Edad de Plata (Treta Yuga) la gente vivió hasta diez mil años; y en la Edad de Cobre (Dwapar Yuga) la vida promedio era de mil años. En las edades previas las vidas eran largas y la salud era muy buena, y solamente con dedicar un poco de atención volvíamos al Sendero de Dios. Y en esta Edad de Hierro, (Kali Yuga) ya sabemos cual es el estado de nuestra salud: ni siquiera podemos sentarnos durante una hora en una sola posición sin movernos. Y no podemos mantener nuestra atención ni siquiera por un segundo en el tercer ojo. Por eso es que la religión de esta Edad es la liberación, únicamente a través del Naam. Swami Ji Maharaj dice que en esta Edad de Hierro no hay otra manera de liberación excepto la del Naam. Ninguna otra adoración o manera de devoción a Dios puede ayudarnos en obtener la liberación excepto la de la práctica del Naam. Gurú Nanak Sahib también dijo: "Ahora la Edad de Hierro ha llegado, mediten en el Naam", a excepción de la meditación en el Naam, si hacen cualquier otra cosa, si plantan semillas de la estación que no corresponde: aquellas semillas nunca germinarán y nunca darán fruto.

Ahora surge la pregunta, ¿en qué Naam o nombre debemos meditar? Ese Naam no es cualquier palabra; ese Naam ha creado este mundo. Gurú Nanak Sahib dijo que en esta Edad de Hierro ese Naam está oculto en todas partes, todo lo permea, y está dentro de nuestro cuerpo. Este Sendero no lo ha hecho ningún hombre. Ningún Santo puede disminuirlo o mejorarlo. Este Sendero es tan viejo como el hombre mismo. Cuando Dios estaba haciendo nuestro cuerpo, y cuando El hizo las aberturas de la nariz, los ojos, la boca, etc., al mismo tiempo El hizo la abertura en nuestro cuerpo que conduce de retorno a El. Este Sendero no se hizo sólo para determinada clase de personas, para determinado país. Es para toda la gente ya sea que pertenezca a América, Africa, India o a cualquier parte. Este Sendero es para todos los seres humanos. Los Maestros nos dicen que no hay necesidad de abandonar su propia religión; ni abandonar la familia y los niños; lo que tienen que hacer es recoger sus pensamientos dispersos en el tercer ojo, y caminar por el Sendero enseñado por El. Si hacen esto, podrán llegar pronto al Hogar.

La humildad y la pureza, son el sendero de esta edad.
Y el Gurú Bhakti es el camino más seguro para la liberación.
Entonces vuélvanse puros y sagrados internamente
Asciendan a Gaggan (centro del ojo), aferrándose
del Shabd.

En el momento de la iniciación los Santos nos dicen que debemos dejar algunos hábitos. Nos dicen que nos abstengamos de beber vino; que desarrollemos humildad dentro de nosotros; y que meditemos en el Shabd Naam. Nos aconsejan que abandonemos el egoísmo porque el egoísmo es el mayor obstáculo entre nosotros y Dios. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo es cuando pensamos siempre: "Esta es mi comunidad", "esta es mi familia", "este es mi país", "estas son mis cosas", todas las pertenencias. Gurú Nanak Sahib dijo: "El egoísmo es la mayor enfermedad, es incurable". Pero luego El dijo: "Si la enfermedad está dentro de nosotros, su remedio también está dentro de nosotros". Dios en persona, cuando desea derramar Su gracia en algún alma, la trae al Sendero del Shabd Naam. La muerte viene desde el interior del hombre y el poder de sobrevivir también viene desde adentro. Por eso es que los Santos dicen que desarrollemos humildad, abandonemos los malos actos y hagamos buenas acciones.

El Sendero interior es de Surat y Shabd;
Los cinco sonidos son la meta.
Paso a paso, cabalgando en el Shabd,
Alcanzamos Sach Khand.

¿Qué es lo que Ellos dicen cuando vienen? Nos dicen que meditemos en el Surat Shabd para conducir nuestra alma y reunirla con la Superalma. No necesitamos traer nada desde el exterior porque nuestra alma está en el interior y el Shabd también está en el interior. Ellos dicen que podemos regresar al verdadero hogar, Sach Khand, una vez que el alma haya ascendido aferrada al Shabd. Cuando los sabios y profetas preguntaron a Gurú Nanak cuál era el camino por el cual el hombre podía liberarse del océano de este mundo, El replicó que el camino del Surat Shabd era el único.

Por eso, primero que todo, recuerden al Maestro:
consideren los demás trabajos menos importantes.

Mantengan la Forma del Maestro en el corazón y valoren su amor por El como lo hace el pájaro de la luna por la luna.

Ahora surge la pregunta: ¿qué es lo primero que se requiere de nosotros en la práctica devocional? Recordar al Maestro quien nos ha conectado con el Shabd. Ningún Mahatma nos dice que le adoremos. Nadie nos dice que realicemos la contemplación en él. En lugar de aceptar alabanzas para él, él alaba a los demás. Cuando altos oficiales iban a donde Hazur trayendo guirnaldas de flores para saludar al Maestro; cuando ellos se las iban a colocar al Maestro, El tomaba la guirnalda y decía: "Así como ustedes desean estar contentos al ponerme la guirnalda, yo también deseo estar contento, de manera que déjenme hacerlo". Y El en Persona les ponía la guirnalda a las personas que la traían.

Una vez vino un hombre a nuestro Ashram y le dijo al Maestro que cuando su hijo estaba muriendo, El había venido y había elevado su alma. El Maestro replicó: "Sí, es todo gracia del Maestro. Yo soy un ser humano como ustedes. Como vez estoy aquí parado cerca de tí. Yo no estoy en ninguna otra parte haciendo otras cosas. Todo es la gracia del Maestro Sawan". Los Santos y Maestros nunca dicen a sus discípulos que les adoren, pero a menos que un discípulo esté recordando a su Maestro, él no puede progresar; el camino del progreso no está abierto para él, a menos que esté recordando a su Maestro. Todos los Maestros han puesto énfasis en el Gurú Bhakti o la devoción al Gurú. Ellos nos dicen que estemos en la devoción del Gurú justo como el chakor. El chakor o pájaro de la luna ama la luz de la luna, de la misma manera que Ellos nos dicen que amemos al Maestro. Cuando la luna viene en el cielo, entonces el pájaro de la luna mira fijamente a la luna. A medida que la luna se mueve, él también mueve su cuello y no desvía su atención aquí o allá. El está siempre atento a la luna.

Una vez un hombre vino a nuestro Ashram y quería tocar los pies del Maestro, pero mirándole a él, el Maestro se rió y le dijo: "¿Qué hay en mis pies? ¡Todo está en los ojos! Los ojos dan únicamente a los ojos".

Mientras su amor no sea muy intenso, practiquen sólo este método.

Cuando se completa el Gurú Bhakti, entonces el alma asciende a los planos más elevados.

A menos que tengamos devoción como la del páparo de la luna, a menos que recordemos la Forma del Maestro justo como lo hace aquel pájaro de la luna, no podremos progresar.

Consideren como tontos, a quienes sin completar el Gurú Bhakti, tratan de asirse al Shabd.
Cuando con la gracia del Maestro se escucha el Shabd, es el poderoso Gurú Quien hala hacia arriba el alma.

Generalmente, no todos los satsanguis le ponen atención al Simran. Ellos no saben hasta qué punto deben hacer la devoción del Maestro. Al momento de la iniciación el Maestro nos dice todo muy claramente, pero no tratamos de comprender lo que El dice entonces. El Simran que es dado al discípulo es Gurú Bhakti. Y cuando hayan completado el curso de Simran, después de eso comienza el Bhakti del Naam. Con la ayuda del Simran tenemos que recoger todos nuestros pensamientos dispersos y traerlos al tercer ojo. Podemos subir al sol, la luna y las estrellas con la ayuda del Simran, y manifestar la forma del Satgurú; y cuando la forma del Satgurú se manifiesta, entonces el Maestro nos dice que nos aferremos del Sonido, y es entonces cuando comienza la devoción del Naam. Pero, ¿qué estamos haciendo? Antes de completar la devoción del Gurú, hemos empezado con el sonido. Pero incluso si oímos el sonido, en esta etapa, éste no nos lleva hacia arriba. Así que por eso es que no debemos olvidar el Simran ni siquiera por un momento, ya sea que estemos viajando en avión, hablando, caminando, o haciendo cualquier otra cosa. No deberíamos abandonar nuestro Simran incluso cuando estemos hablando. Cuando se termina el curso del Simran, después de eso el Maestro en Persona lleva nuestra alma hacia arriba. Esa es Su labor: así como es el deber del alumno ir a la escuela, luego es el deber del profesor enseñarle. Del mismo modo el deber del discípulo es recoger sus pensamientos dispersos y llegar al tercer ojo y, después de eso empieza la responsabilidad y el deber del Maestro. Es su trabajo llevar el alma hacia arriba. Cualquier discípulo que cumple con su trabajo puede ver cómo trabaja para él el Maestro y cómo lo ayuda.

Sin completar el Gurú Bhakti, el alma no se elevará,
el cielo no estallará y no se obtendrá el Naam.
El Gurú Bhakti es la raíz de todo, las otras cosas son
las ramas del éxito.

Podemos ver la Luz pero a menos que hayamos completado el Simran, el camino hacia arriba no se abrirá para nosotros. No podemos ir a través del gaggan a menos que completemos nuestro Simran. El gaggan es el tercer ojo, y debemos ir dentro de nuestro cerebro, porque allí es donde está el camino. Pero aún cuando recogemos un poco nuestros pensamientos en este punto, podemos ver una Luz tenue, o aún si vemos más Luz, no podemos avanzar más allá sin completar nuestro Simran.

Así como la madre ama al hijo, como el amante ama a su
mujer, como el pez es sustentado por el agua, y como
el pájaro de la lluvia ama la lluvia.

Ahora Swami Ji Maharaj nos da hermosos ejemplos: A menos que tengamos amor por nuestro Maestro como aquel de la madre por su hijo, o de un pez por el agua, o del pájaro de la lluvia por el agua de lluvia, o de un amante a su mujer, a menos que tengamos esa clase de amor por nuestro Maestro, no podemos progresar.

Cuando desarrollen un amor así, sólo entonces estarán
en capacidad de avanzar en el Sendero.
Cuanto tenía que decir, se lo he dicho a ustedes.
Ahora depende que ustedes lo crean o no.

Ahora Swami Ji Maharaj dice que a menos que tengamos amor como los cuatro ejemplos que nos dio en el verso anterior, no podemos progresar en este Sendero. El dice que ya nos ha dicho todo: cómo el poder negativo nos ha engañado; de qué manera el poder negativo nos está desviando fuera del Sendero; cómo viene Dios a este mundo en la forma del Sant Satgurú para liberarnos; cómo nos da el conocimiento de la iniciación del Naam; cómo, después de la iniciación debemos hacer el seva y la devoción del Satgurú; y cuánto deberíamos amar a nuestro Maestro. Les he dicho todo. Ahora depende de ustedes. Es su elección creerlo o no, practicarlo o no. El hombre es independiente durante el tiempo que se le ha sido asignado para vivir en este mundo. Es su decisión hacer la

devoción o no, porque es independiente. Los Santos nunca imponen su devoción ni su Sendero a ningún alma. Ellos vienen y amorosamente dicen a la gente: "Si practican esto, será provechoso para ustedes". No le hacemos ningún favor a nadie al hacer la devoción, en realidad, estamos teniendo compasión por nuestra propia alma. Swami Ji Maharaj dice: "Tengan compasión de su propia alma y sálvenla del ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes". Luego El dice: "Si uno no tiene compasión de sí mismo, ¿quién más la tendrá?" La meditación diaria y la devoción diaria que estamos haciendo, es la compasión por nuestra alma. Swami Ji Maharaj dice: "Yo les he explicado sobre los dos caminos. Si escogen el bueno, será benéfico para ustedes; pero depende de ustedes si escogen el buen o el mal camino".

Había un oficial del sistema del canal Ganaga cerca de nuestro Ashram, y una vez le dije: "Nuestro Satgurú ha venido al Ashram y El conoce la manera de realizar a Dios. Si vienes a El, El podría ayudarte a realizar a Dios, si eso es lo que deseas". Así que él vino donde el Maestro pero en lugar de escucharle le dijo como había estado practicando este o aquel sendero, y la ayuda que había recibido de eso. En lugar de obtener el camino del Naam, él estaba imponiendo su sendero al Maestro. El Maestro le dijo: "Muy bien, lee alguna literatura de Sant Mat y si te interesas, si vengo de nuevo, puedes venir donde mí y yo te ayudaré".

4

EL FUEGO DE LA IRA

Mayo 7, 1977

Ashram de Sant Bani

Sambornton, New Hampshire

Este mundo es una casa de madera, en llamas;
Quien permanece en él se quema a sí mismo.
El Sadhú que se sale de allí sobrevive.

Este el bani de Kabir Sahib. El dice que la llave para Sach Khand es el Naam y podemos manifestar ese Naam con pureza. Por acompañar la mente, nuestra alma se ha vuelto muy sucia. Ella se ha olvidado de su origen de su verdadero hogar. ¿Cuál es la suciedad que la ha manchado? La suciedad de la lujuria, de la ira, de la codicia, y el apego, estos son unos males muy grandes. Y entre estos, hay dos que son los más grandes: lujuria e ira. La lujuria hace que el alma baje en el cuerpo, y con la ira el alma se dispersa en el cuerpo. Ni el hombre que no es casto puede hacer el Bhakti de la devoción, ni el hombre colérico puede hacer la devoción.

La ira es una locura espontánea. Así como los campos de bambú son quemados por el fuego que está saliendo del propio bambú, del mismo modo, el fuego de la ira viene de nuestro interior, y nos está quemando.

Kabir Sahib dice que este mundo está hecho de madera, y en el interior el fuego está ardiendo. El cuerpo humano también es una construcción hecha de madera y en su interior el fuego está ardiendo. Y ya saben que si prenden fuego a una casa de madera, no pueden salvarla. Similarmente, este fuego es muy malo dentro de nuestro cuerpo, es un fuego muy peligroso. Controlada por la ira, y debido a ella, una comunidad o religión pelea contra otra; debido a esta ira, un hermano riñe fuertemente con otro hermano.

Y a menos que llevemos a nuestra alma hacia arriba, por sobre el fuego de la lujuria y la ira, no podemos escapar de éste; puesto que el nudo físico de la lujuria, la ira y todos estos males está detrás de nuestros dos ojos, y el nudo astral está en Trikuti.

No podemos sobrevivir a la lujuria, la ira, el apego, la codicia y males como estos mientras estamos bajo el segundo plano. De manera que por eso Kabir Sahib dice que aquellos que están bajo el segundo plano están muriendo en esos fuegos. Algunas veces ellos están quemándose en el fuego de la lujuria, unas veces en el de la ira, y otras veces en el de otros males. Quien se eleva y va a Daswan Dwar o el tercer plano, es llamado un Sadhu y se salva de estos fuegos.

El fuego de la ira arde dentro de todos, todo el mundo
se está consumiendo en este fuego;
Por la compañía de un Hombre-Dios uno puede ser liberado
de este fuego.

Ahora Kabir Sahib dice, ¿cómo podemos decir que el fuego de la ira está dentro de un hombre y dentro de otro no? Todo el mundo está sufriendo; todo el mundo se está quemando, debido a este fuego de la ira. Hazur Maharaj Sawan Singh solía contar una historia muy interesante de un hombre colérico. Cuando estaba en el ejército, este hombre empezó a preparar el té, pero no podía encender el fuego porque la leña estaba húmeda. Se puso muy bravo con el fuego, y se recostó en su cama diciendo: "Muy bien, si no deseas encender no lo hagas". Mientras él estaba recostado en la cama, la ira surgió de nuevo en su mente, y se levantó y destruyó el fogón. Después de eso nuevamente fue a recostarse en la cama. Y nuevamente surgió la ira dentro de él. Entonces echó un balde de agua en el fogón; luego volvió de nuevo a la cama. De nuevo apareció la ira en él, se levantó y se orinó en lo que quedaba del fogón, y dijo: "Enciende ahora". Todavía él estaba muy colérico. La cabaña era de madera y paja. Y él le puso fuego diciendo: "¡Ahora quemarás! Y empezó a incendiar su casa. Su casa ardía, llamaron a la estación de bomberos y dijeron: "El campamento se está quemando". Y luego él se fue de nuevo a su cama. Cuando el Maestro Sawan Singh estaba contando esto en el Satsang, ese hombre se encontraba sentado allí, y el Maestro Sawan Singh dijo: "Vayan y pregúntenle a él, si no me creen".

Así que esta es la condición de la ira. Por eso es que Kabir dice que éste es un fuego muy destructivo. Pueden ver la condición de sus hogares, cómo están controlados por la ira: el esposo está disgustado con su mujer y se destruyen el uno al otro; los niños no obedecen a los padres, y los padres sufren debido a sus hijos. Ahora él dice, si quieren sobrevivir tomen el refugio y la protección de algún Mahatma y, de acuerdo con sus enseñanzas, recojan todos los pensamientos de su cuerpo y concéntrese en el tercer ojo. No es verdad que no hay medicina para la enfermedad. La enfermedad está dentro de nosotros, y el tratamiento, el remedio, también está dentro de nosotros.

La velocidad de la corriente del Shabd es mayor que la velocidad de la corriente de nuestros pensamientos.

Millones de malas acciones son realizadas debido a la ira.
Cuando surge el egoísmo, todo está perdido.

Ahora Kabir Sahib dice: "No consideren esto como algo común y corriente, porque cuando estamos controlados por la ira, se originan muchos otros malos Karmas, y malas acciones.

Ahora estamos meditando, realizamos seva, y hacemos donaciones. Pero, ¿cuál es nuestro hábito? Si no le contamos a alguien de nuestras meditaciones, o de las donaciones, y del seva que hemos hecho, pensamos que no podemos asimilarlos. Pero Kabir Sahib dice que si hacemos ver que meditamos, que realizamos el seva o cualquier otra cosa que estemos haciendo, si le decimos a los demás que estamos haciendo seva y meditando lo perdemos todo. El Maestro Sawan Singh solía decir que hacer eso es como preparar una buena comida y esparcir cenizas sobre ella. Hazur Maharaj Kirpal solía decir: "¿Cómo digieren ustedes su comida? ¿No pueden digerir la meditación o seva que están haciendo?" Los amados deberían ser siempre agradecidos y humildes y decir a Hazur: "Estamos muy agradecidos a Tí, porque Tú nos están haciendo meditar, y en realidad Tú estás meditando y Tú estás haciendo seva". Todos nosotros decimos que estamos yendo a buscar al Maestro o Gurú. Pero, ¿qué dicen aquellos cuya visión interna está abierta? Ellos dicen que el discípulo no va en busca del Maestro, sino es el Maestro Quien busca al discípulo. Decimos que estamos meditando en el Naam mientras nuestros ojos no están abiertos. Cuando nuestros ojos están abier-

tos, comprendemos que no estuvimos meditando, no estuvimos practicando, había Algo, había Alguien, que estaba haciéndonos meditar y practicar. Estamos sentándonos en remembranza de Dios, debido a Su gracia. De otra forma, ¿quién dedicaría el tiempo a pensar en Dios, o a sentarse en remembranza de Dios, en esta Edad de Hierro?

Egoísmo, ira y Kal son engaños para las almas.
La trampa de Kal atrapa hasta los más avanzados.

Kabir Sahib dice que el poder negativo ha creado el engaño para el hombre. Porque cuando las almas desde Sach Khand le fueron dadas al poder negativo, en ese tiempo las almas eran muy puras, de manera que ellas podían ir muy fácilmente a su verdadero hogar, su origen. Es por eso que para atrapar al alma en el cuerpo, el poder negativo la ató a la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo, e hizo a la mente su amo. Y le dio a la mente la tarea de no permitir que ningún alma hiciera el Satgurú Bhakti. Podríamos curarles fácilmente si la lujuria o la ira vinieran desde afuera; pero ellas proceden del interior de nuestro cuerpo y nos están enloqueciendo.

Kabir Sahib dice: "¿Qué debemos hacer para liberarnos de estas cosas?" "Si deseamos proteger nuestras casas dejamos las luces encendidas; similarmente, cuando el fuego de la lujuria o la ira arde dentro de nosotros, ¿qué debemos hacer? Llevar nuestra atención hacia la luz". Kabir Sahib también dice: "Oh viajero, debes estar alerta; hay muchos ladrones que vienen a esta ciudad del cuerpo humano".

Cuando ellos se dan cuenta que alguien está durmiendo, o no está alerta, ellos se llevan la riqueza del Naam que hemos obtenido, y en lugar de ello nos dejan lujuria, ira y todos los demás males, y nos envuelven en ellos. El poder negativo aleja nuestra atención del Naam, y hace que realicemos su trabajo; y la mente nos dice: "Este mundo es muy placentero. ¿Quién ha visto el más allá? Hagan lo que quieran aquí. Este es un mundo muy agradable. ¿Quién se fijará en las cuentas".

Kabir Sahib dice que todo esto es un engaño creado por el poder negativo para atrapar a las almas: no confíen en él, porque él está incluso desviando a las almas que están ascendiendo. Hazur Maharaj Sawan Singh Ji daba el ejemplo de un Sadhú a quien mo-

lestaba una mujer que estaba interesada en él, le decía: "¡Tienes barba en tu cara? ¿O maleza?" Pero él siempre permanecía callado. Y cuando llegó su hora final, cuando estaba a punto de morirse, él llamó a esa mujer y cuando ella llegó le preguntó: "¿Cuál era la pregunta que me hacías antes? Hazla ahora". Y cuando la hizo, también le preguntó: "¿Por qué no la contestabas antes?" El replicó: "Este es mi último momento y mi última respiración; estoy respondiendo sinceramente, exactamente lo que me preguntaste. Hasta ahora, había la posibilidad de que la mente me engañara y cayera en la trampa que me estabas poniendo". Por eso Kabir Sahib dice que la trampa del poder negativo es muy grande. Cuídense de él.

El insulto actúa como fuego, la ira como un abanico que
lo aviva, y la crítica es el humo creado por ese fuego;
Quien está libre de estos tres es un Sadhú.

Ahora Kabir Sahib dice que hablar mal o insultar a alguien es como encender un fuego. La ira actúa como un abanico, para avivar el fuego, y la crítica es el humo. Cuando estamos coléricos, ¡cómo peleamos unos con otros! Uno trae un palo y otro una espada, y nos matamos unos a otros. Después de eso comienza la crítica, uno critica al otro, alguien habla contra el otro, y de esa manera el humo va subiendo. Kabir Sahib dice que sólo puede ser llamado un Sadhú aquél que está libre de la crítica, y quien está libre de la ira. Muchas personas destacadas en el Punjab venían a donde el Maestro Sawan Singh a argumentar. Pero el Maestro Sawan solía decir que los Santos ganan tan sólo quedándose callados. Todos somos luchadores intelectuales; sólo queremos ganar hablando. Los Maestros dicen: mediten, elévense, y toda pregunta, todo problema, será resuelto por sí mismo.

Hazur Maharaj Ji solía darnos un buen ejemplo para aclarar esto. Un hombre cayó dentro de un pozo que estaba descubierto. Alguien tuvo piedad de él y quería salvarle. Así que le tiró una soga dentro del pozo y dijo: "Estoy sosteniendo esta soga. Sal de ahí". Pero en lugar de asirse de la soga, el hombre comenzó a preguntar: "¿Quién ha hecho este pozo? ¿Por qué fue hecho? ¿Por qué caí aquí adentro?" Cuando el hombre que quería salvarle había estado allí por algún tiempo, le dijo: "Muchos tontos como tú pueden caer de nuevo dentro de este pozo", y se fue. De modo que el Maestro

dijo que lo que debería haber hecho era primero asirse de la soga y salir; y después de salir del pozo hacer las preguntas que deseara.

Cuando se hace un insulto, en un comienzo es uno;
Cuando se responde a éste, se multiplica.
Kabir dice: Si no se responde, permanece uno.

Kabir Sahib dice que cuando injuriamos a alguien, o cuando le hablamos con palabras rudas, al comienzo es uno porque sólo viene de un lado. Si no se contesta, entonces permanece sólo uno. Pero cuando se responde, ya son dos, y de esa manera se multiplica, porque la gente colérica desea ganarle a los demás, usando malas palabras.

La ofensa crea todo; intranquilidad, problemas, batallas;
Quien arguye es alguien bajo, quien acepta la derrota
es un Sadhú.

Kabir Sahib dice que toda esta intranquilidad y estos problemas se crean cuando ofendemos a los demás con palabras. Uno que se rinde es un Sadhú, y él agrega: "El es el bajo, el ruin, quien guarda eso con él y argumenta". Nosotros, la gente mundana, estamos siempre presentando las llamadas verdades, pero los Santos y Mahatmas siempre esperan, porque ellos dicen que el tiempo lo dirá por sí solo. Cuando le llegó el momento final a Mastana Ji de Baluchistán, El llevó a algunos de sus discípulos y les enseñó las tumbas de los emperadores mongoles. Y les dijo: "¿Ven cómo los pájaros están ensuciando este lugar? A nadie le importa siquiera barrerlo". Y después de eso El llevó a Sus discípulos a la Gurudwara Sis Ganj donde Gurú Teg Bahadur, el noveno Gurú de los Sikhs, fue martirizado. Y cuando llegaron, les dijo que vieran lo que sucedía allí: la gente era muy respetuosa, se limpiaban los pies antes de entrar, distribuían parshad y meditaban en el templo. Y él dijo que los emperadores mongoles habían hecho muchas construcciones y el ejéricito de ese tiempo les saludaba en numerosos y diferentes sitios; pero ahora no hay nadie que se preocupe por cuidar y mantener limpias esas edificaciones, los pájaros las están ensuciando.

Pero en el sitio de Channi Chowk, donde está localizada la Gurudwara, el emperador decapitó allí a un Sadhú. El dijo que

ahora, después de 300 años, la gente venera con gran devoción el sitio de cremación de aquel Sadhú martirizado! Por eso es que los Santos dicen que el tiempo siempre hace ver la verdad por sí mismo; los Santos tienen la verdad dentro de ellos, y finalmente la gente comprende esa verdad. Por eso es que Mastana Ji de Baluchistán dijo: "Meditar es lo mejor". Porque la fragancia de la meditación se esparce por todo el mundo, incluso después de su muerte, durante muchísimos años. Hazrat Bahu dice: "El verdadero Fakir es aquel cuya tumba se mantiene viva". Ustedes ven, el tiempo lo demuestra por sí mismo. A los Santos y Mahatmas la gente mundana de su tiempo siempre les causan muchas dificultades, pero ahora la gente de esta época visita en memoria de ellos los sitios donde fueron cremados o donde nacieron, y esos sitios se han convertido en monumentos, y la gente considera que Dios está allí.

Antes de que el noveno Gurú de los Sikhs fuera decapitado, el emperador mongol le dijo: "Si eres Gurú o te llaman Gurú, y si tienes ese poder, muéstrame algunos milagros". El dijo: "Sólo tengo un milagro para mostrarte: de cualquier manera que tú me tortures, yo lo soportaré". Porque los Santos nunca están exhibiendo sus poderes sobrenaturales, por eso ellos parten del mundo considerando que han sido derrotados por el mundo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros la gente mundana? Siempre estamos avergonzados de sentirnos a nosotros mismos como derrotados; así Kabir Sahib dice que quien se considera a sí mismo como derrotado, El es un Santo, y el que argumenta es bajo.

Nadie es nuestro enemigo si permanecemos sin alterarnos.
Permanezcan sin alterarse y todos han de tener merced
por ustedes y les han de ayudar.

Ahora dice Kabir que si limpian el espejo, entonces verán claramente toda la creación. Si nos volvemos amigables con nuestro propio ser veremos a todo el mundo como nuestro amigo. Por eso Kabir Sahib también nos dice que nadie es nuestro enemigo en este mundo, si no permitimos que la mente nos cree enemistad.

Ahora surge esta consideración: No tenemos piedad por nosotros mismos, pero estamos pensando en tener piedad por los demás. Primero que todo, debemos tener compasión por nosotros

mismos, y sólo podremos lograrlo cuando liberemos a nuestra alma de las garras de la mente. Swami Ji Maharaj dice: "Ten piedad de tí mismo, y evitarás el ciclo de los ochenta y cuatro lakhs".

Habla las palabras que agraden a los demás,
Aquellas que refresquen a los demás, y así también
te refresquen a tí.

Kabir Sahib dice que de sus bocas deben salir aquellas palabras o bani que al escucharlas, los demás puedan refrescarse con ellas.

Si hablan palabras ásperas o severas, primero se están quemando a ustedes mismos. Tengan presente que el fogón siente primero el calor, y después lo transmite a los demás. Kabir Sahib dice que siempre deben hablar dulcemente para que así mismo se sientan ustedes. Si nos mantenemos frescos, podemos refrescar a los demás.

En Ganga Nagar un "Mahatma" vino al Satsang. El era muy famoso. El era un discípulo del Maestro Sawan Singh, y todos lo respetábamos mucho. Cuando terminó el Satsang, le íbamos a servir té, y como señal de respeto lo llevamos a un cuarto separado para servirle el té. Entretanto se trajo el té para el Sangat y comenzaron a tomarlo. La tranquilidad desapareció del Baba y él pensó: "Yo soy superior a todos y por lo tanto deberían haberme servido primero". Y cuando vimos que el Baba estaba muy enojado le dijimos: "Muy bien vamos a traerte acá el té". Pero él estaba tan furioso que no pudo hablar. Yo fui a la cocina y traje el té pensando que tal vez él lo tomaría. Pero el Baba estaba muy bravo y no podía hablar, luego se quitó el turbante y me dijo que le echara el té en su cabeza. Y aquella gente que estaba sentada allí, todos se rieron y aplaudieron y se fueron diciendo: "¿Quién es ese Mahatma que ha venido al Satsang?".

Así que no se obtiene beneficio si tenemos piedad por lo demás de esta manera. Primero que todo ustedes deben extinguir su propio fuego. Gurú Nanak Sahib dice: "Primero que todo controla tu mente, dale paz a tu mente y a tu alma, y después de eso piensa en los demás. Kabir Sahib dice, aquellos que predican a los demás no se dan cuenta de que les está entrando arena en la boca; protegen los campos de los demás y su propio patio es destruído. Así que esta es nuestra condición. Nuestro propio ser se está consu-

miendo en los fuegos de la lujuria, la ira y los demás fuegos, pero predicamos a los demás: "hagan esto, hagan aquello....".

Las palabras son preciosas si sabemos su valor,
Valóralas antes de hablar, y después sácalas afuera.

Kabir Sahib dice que debemos considerar el efecto de lo que vamos a decir. Es bueno pensar siempre: "Las palabras que estoy diciendo a los demás, si alguien me las dijera, ¿serían de mi agrado?".

Los malos pensamientos son el arco, las malas palabras son las flechas.
Aquellas flechas traspasan nuestro corazón a través de los oídos.

Ahora Kabir Sahib dice que los malos pensamientos actúan como un arco y al decir malas palabras es como lanzar la flecha con ese arco. Aquellas malas palabras nos afectan a través de los oídos; en esa forma hieren nuestro corazón. Y después de eso, sentimos el fuego dentro de nosotros.

Las malas palabras son el peor pecado, ellas queman nuestro cuerpo y nuestra alma.
Pero las palabras de un Sadhú son como el agua;
El néctar viene a través de sus palabras.

Ahora Kabir Sahib dice que no hay pecado más grande que hablar a los demás con malas palabras o herir a los demás. Los Sadhús siempre están tranquilos y sus palabras también son tranquilas. Y a quienes están hablando malas palabras, a ellos también los sandhús dicen: "Amados, hablen dulcemente". Dos Pundits (Hombres ilustrados) vinieron una vez a nuestro Ashram y discutían con nuestro Maestro usando palabras muy rudas, así que el Maestro les dijo: "Pundit Ji, al menos tengan un poco de calma". Y cuando el Maestro habló así con muchísima humildad, ambos pundits se sentaron y se callaron. Y entonces ellos me llamaron y dijeron: "Nunca hemos escuchado palabras tan dulces como las de su Satgurú". Y me dijeron que querían convertirse en discípulos de mi Maestro. Pero el Maestro no les inició en ese momento; El dijo: "Cuando yo venga de nuevo en mi próximo viaje les iniciaré". Nuestro Maestro era muy dulce.

La herida de un arma puntiaguda es fácil de soportar,
Pero soportar la herida del Shabd es difícil;
Quien la soporta es mi Maestro.

Ahora Kabir Sahib dice que soportar la herida de cualquier arma puntiaguda es fácil, pero soportar la herida del Shabd es muy difícil. Porque uno que es herido por la flecha del Shabd, solamente él sabe cuan grande es la herida. Kabir Sahib dice que un hombre herido de esta manera nunca puede vivir, porque la medicina tan sólo es su Amado. Si el se reune con su Amado, tan sólo entonces él estará vivo; si no lo encuentra, entonces muere.

En este pequeño himno, Kabir Sahib nos ha mostrado como podemos liberarnos de la ira, y cuan dañino es este fuego. Podemos sobreponernos a ella únicamente cuando liberemos a nuestra alma de las garras de la mente. Todos debemos meditar y liberar nuestra alma de las garras de la mente. Al comienzo les dije que mientras nuestra alma esté bajo el tercer plano, es imposible vencer la lujuria, la ira y las demás pasiones.

La tierra tolera la excavación, el bosque soporta la tala;
La ofensa es tolerada por el Sadhú; nadie más puede soportarlo.

Ahora Kabir Sahib da un lindo ejemplo; nos dice que la tierra tiene grandes poderes de tolerancia: no importa cuan hondo sea excavada, nunca se queja, es muy tolerante. Y si talan un bosque completo y lo reducen a pequeños pedazos de madera, entonces tampoco se quejará. Similarmente, los Sadhús tienen también una gran fuerza para soportar. Sólo un Sadhú puede soportar este tipo de agravio.

Yo he probado todos los sabores del mundo;
Pero el sabor de la lengua es supremo, si uno sabe cómo usarlo.

Ahora Kabir Sahib dice que El ha probado todos los sabores del mundo pero el sabor de la lengua es supremo. Porque cuando habla muy malas palabras, no hay nada peor; y cuando habla muy dulcemente, no hay nada más dulce.

5

SOBRE DIOS Y EL GURU

Mayo 10 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

Yo puedo dejar a Dios, pero no he de olvidar al Maestro;
No consideraré a Dios igual a mi Maestro.

Este es el bani de Sehjo Bai, su Maestro era Charan Das. Ella estaba tan intoxicada en el amor de su Maestro que se olvidó de Dios. Ella ni siquiera se acordaba de que existe algo llamado Dios. Pero ella siempre recordaba a su Maestro.

Aquellos quienes se han aferrado al Maestro, aquellos que han amado al Maestro, ellos han podido amar a Dios. Pero aquellos que han tratado de amar a Dios sin la ayuda de un Gurú no han podido hacerlo.

Sukhdev Muni era el hijo de Ved-Vyas (un gran Rishi, autor del Mahabharata) y él tenía conocimiento desde cuando estaba en el vientre de su madre. Se ha dicho que Dios suspendió la acción de Maya por cinco segundos para que él pudiera nacer. El tenía acceso a los planos internos y cielos desde el nacimiento. Pero cuando él se fue a la región de Lord Vishnu, fue arrojado de allí porque no tenía ningún maestro. El estaba muy orgulloso de que su padre era Ved-Vyas, quien era llamado yogishwar (o "gran Yogui") y debido a eso él pensaba que no necesitaba ningún Gurú o Maestro.

Así que cuando fue arrojado de Vishnu Puri, fue donde Ved-Vyas y le preguntó: "Ellos no me permiten entrar en ese cielo. ¿Necesito también yo algún Maestro o Gurú?" Ved-Vyas dijo: "Sí, la ley es la misma para todos ya sea el hijo de un Rishi o Muni o cualquier otro. Esta ley se aplica a todos porque ha sido establecida por Dios Mismo. Ningún hombre ha hecho esta ley; Dios Mismo puso al Gurú entre El y el alma".

Entonces Sukhdev preguntó a Ved-Vyas a quién debería aceptar él como su Maestro. Ved-Vyas replicó: "En la actualidad, sólo el rey Janak es un Santo perfecto; y solamente El está autorizado por Dios para dar el conocimiento del Naam, la práctica para realizar a Dios". Sukhdev Muni era un renunciante y el rey Janak era jefe de familia. El pensó: ¡"Yo soy un renunciante! ¿Cómo puedo tomar a un jefe de familia como mi Gurú?". Se dice en la historia de su vida que él había nacido como un avatar, con doce poderes sobrenaturales. Así que él iba a donde el rey Janak, pero siempre regresaba sin obtener la iniciación; porque siempre estaba pensando algo malo del rey Janak. Y cada vez que él regresaba perdía uno de sus poderes sobrenaturales: porque esta es la ley de la naturaleza que si criticamos u ofendemos a cualquier Mahatma o Amado de Dios, perdemos cuanto tenemos.

Así que, como él estaba perdiendo sus poderes sobrenaturales, Rishi Narada sintió pesar por él y quizo que tuviera conciencia de lo que estaba haciendo. Rishi Narada creó un falso río y se disfrazó de viejo, cuando Sukhdev Muni estaba pasando, Narada comenzó a lanzar canastadas de arena al río. Cuando Sukhdev Muni llegó allí y vio esto, dijo: "Oh anciano, ¿qué estás haciendo? Eres un tonto. Esta no es la manera de construir una represa. Primero que todo deberías arreglar algunos troncos de madera y colocar algunas rocas grandes entre ellos y después sí echar la arena. Si continúas simplemente lanzando arena, solamente será lavada por el río, y tu tiempo se habrá perdido; no serás capaz de construir esta represa durante esta vida".

Entonces Rishi Narada le dijo a Sukhdev Muni: "Tú estás viendo lo que estoy perdiendo. Pero hay un tonto más grande que yo, y él es Sukhdev Muni el hijo de Ved-Vyas. El no comprende que criticando a un Santo, ha perdido diez de sus doce poderes sobrenaturales". Cuando Sukhdev Muni oyó esto fue tanto el impacto que se desmayó.

Cuando recobró la conciencia, vio que no había ningún río y que no estaba Rishi Narada. Comenzó a tener conciencia de lo que había perdido y se dirigió a donde el rey Janak para obtener la iniciación. Pero él estaba aún muy orgulloso de ser un renunciante, y no podía comprender cómo un jefe de hogar podía iniciar en el Naam, y ser el Maestro de un renunciante. Pero él fue y en el patio del palacio del rey Janak dejó sus únicas posesiones, una prenda de

vestir y un pequeño recipiente para beber. Las dejó en el patio y fue a ver al rey Janak.

Tan pronto como encontró al rey un sirviente entró y le informó: "Maharaj Ji, el campamento está ardiendo". Al oir esto el rey Janak ni siquiera se sorprendió, dijo: "Es la voluntad de Dios". Entonces Sukhdev Muni pensó que en el campamento vivían los maridos y los hijos de otras personas. Si sus propios hijos estuvieran viviendo en el campamento, El habría ido a extinguir el fuego o habría hecho algún arreglo para salvarles. Pensó además: "El no es un rey competente porque no se preocupa por su gente".

Después otro sirviente vino y reportó: "Maharaj Ji, ahora se está quemando la ciudad". Nuevamente el rey Janak replicó: "Es la voluntad de Dios". Y nuevamente Sukhdev Muni pensó: "éste no es un buen rey, porque él no hace nada por apagar el fuego".

Luego vino otro sirviente y reportó: "Maharaj Ji, ahora está quemándose su propio palacio". Oyendo eso el rey Janak no se alteró y dijo nuevamente: "Es la voluntad de Dios". Pero Sukhdev Muni recordó que él había dejado su ropa y el pequeño recipiente en el patio del palacio, y se preocupó mucho por esto. El inmediatamente comenzó a correr para recobrarlos. Pero el rey Janak lo detuvo y le dijo: "Ahora dime tú, ¿quién es el renunciante y quién es el hombre mundano? ¿Eres tú un renunciante que se preocupa por ese pequeño recipiente y esa pieza de ropa que no vale una rupia? Dime, ¡quién es el renunciante y quién es el jefe de hogar!" Oyendo eso Sukhdev Muni no pudo replicar.

Hasta ahora en la presente Edad de Hierro, los Santos han venido con gracia y misericordia. Ellos inician a las almas sin ponerlas a prueba. Pero, en la edades anteriores, los Santos daban iniciación a sus discípulos sólo después de hacerles pasar por pruebas muy duras. En ese tiempo el rey Janak rehusó dar iniciación a Sukhdev Muni y le dijo: "Tú tendrás que esperar". El regresó donde su padre Ved-Vyas y le dijo: "Padre, El no me dará la iniciación". Entonces Ved-Vyas replicó: "Hijo, no hay nadie más que pueda hacerlo porque El es el único Santo Perfecto y tú debes obtener la iniciación de El". Entonces él le aconsejó: "Así como tú estuviste criticando y pensando mal del rey Janak, ahora tienes que arrepentirte de ello, y tendrás que desarrollar humildad". Y Sukhdev Muni aprendió la lección; se dice que él esperó por doce años en el depósito de basura fuera del palacio del rey Janak. El permaneció allí, y dejó

que la basura cayera sobre su cabeza y de esa manera él desarrolló humildad.

Refiriéndose a él, Gurú Nanak Sahib escribe en su Bani: "El permitió que cayera la basura sobre su cabeza por doce años pero no permitió que su mente criticara al rey Janak, porque él estaba muy anhelante de obtener el Naam y sabía que esto sólo era el castigo para su mente salvaje.

Así, después de doce años él obtuvo la iniciación del rey Janak, y cuando él regresó a su hogar su padre le preguntó: "¿Obtuviste la iniciación de tu Maestro el rey Janak?" Y él dijo: "Sí, obtuve la iniciación". Entonces su padre le preguntó: "¿Cómo es tu Maestro? ¿A qué se parece?" Sukhdev no respondió. Entonces Ved-Vyas preguntó: "¿Es El como el sol?" Sukhdev respondió: "Sí, El es radiante como el sol, pero el sol tiene calor y El no". Luego, Ved-Vyas le preguntó: "¿Es El como la luna?" Sukhdev Muni dijo: "Sí, El es frío como la luna, pero la luna tiene una mancha. Mi Maestro es inmaculado". Y luego él dijo: "¿Cómo puedo yo alabar a mi Maestro? El por sí mismo es lo que es". El dijo: "Con mi lengua no puedo alabar a mi Maestro. Porque El es todo en todo, El es perfecto, El es todo permeante".

Similarmente, en este himno, Sehjo Bai dice: "Yo no puedo olvidar a mi Maestro. Yo podría olvidar o pasar por alto a Dios, pero no puedo olvidar o pasar por alto a mi Maestro, porque no he visto a Dios, pero estoy viendo a mi Maestro. El está delante de mí".

Dios me dió nacimiento en este mundo.
El Maestro puso fin a mis nacimientos y muertes.

Esto no significa que Sehjo Bai no respetara a Dios o que ella estuviera diciendo alguna cosa mala sobre El. Pero ella presenta la verdad. Ella dice: "Dios me envió a este mundo, pero el Maestro me ha liberado del ir y venir de este mundo. ¿Por qué debería yo amar y recordar a aquel Dios que me mandó a este mundo? Yo he de amar y recordar sólo a aquel Maestro que ha terminado mi ciclo de nacimientos y muertes, mi ciclo de ir y venir a este mundo".

Dios me dió la compañía de cinco ladrones;
El Maestro vió que yo era un huérfano y me liberó de Ellos.

Ahora Sehjo Bai dice: "¿Qué ha hecho Dios por mí? El ha colocado cinco ladrones dentro de mí". Ahora ven que incluso si un

bandido o un ladrón entra a nuestra casa, no deja nada; él se lleva lo que tengamos. Ni qué decir de los cinco bandidos.

Ella dice: "Dios me dio cinco bandidos, ¿y qué ha hecho el Maestro por mí? El Maestro me acogió como a un huérfano, y El me salvó de todos estos cinco bandidos. Después de darme el Naam El me salvó de los cinco bandidos". Lujuria, ira, codicia, apego y egoísmo, son los cinco ladrones o bandidos, ellos son muy peligrosos. Ellos surgen de nuestro interior, y nos están destruyendo desde adentro.

Igualmente Kabir Sahib dice: "¡Despierta viajero! Los ladrones están llegando a tu pueblo. Todos están durmiendo ¡despierta! A tu pueblo han llegado los bandidos y ladrones". Y al verlos dormidos se están llevando la riqueza.

La lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo molestan a aquellos que se han olvidado de su propia riqueza una vez que han venido a este mundo; solamente ellos son torturados por estos cinco asaltantes. Así Sehjo Bai dice: "Yo no quiero acordarme de Dios porque Dios me ligó a los cinco bandidos. Pero mi Maestro comprendió: mi Maestro tuvo compasión de mí, me vio como huérfano y me salvó de los cinco bandidos".

Dios me arrojó a la trampa de la familia,
El Maestro ha cortado las cadenas del apego.

Ahora Sehjo Bai dice: "¿Qué más ha puesto Dios dentro de mí? El deseo de tener una familia". Ustedes ven que cuando venimos a este mundo, y especialmente después que hemos crecido, tratamos de tener una familia; siempre deseamos tener parientes. Nosotros sabemos que no hay felicidad en una esposa, no hay felicidad en una familia, no hay felicidad en los asuntos mundanos; pero aún estamos apegados a todas estas cosas. Así ella dice: "Dios hizo que yo deseara tener una familia, pero el Maestro corta las cadenas del apego desde adentro". El Maestro dice que ni la familia ni los hijos e hijas, ni siquiera el cuerpo, ni ninguna de nuestras riquezas mundanas van a acompañarnos. La única cosa que nos acompañará es nuestro Maestro, el Shabd o Naam.

Dios me involucró en el placer y el dolor;
Uniéndose con El, el Maestro me liberó del placer
y el dolor.

Ahora ella dice: "¿Qué ha hecho Dios por mí? Dios me trajo dentro de este cuerpo y después me dio enfermedades. El mantuvo los placeres dentro de mí y mientras más disfrute de los placeres, mientras más goce mi cuerpo de los placeres, más enfermedades llegarán a mi cuerpo. Pero el Maestro me enseñó la práctica de la unión; y El me unió con Dios".

Dios me entretuvo con la teoría de los buenos y malos actos;
El Maestro hizo que yo realizara mi propio ser.

Ahora Sehjo Bai dice: "Después de eso, ¿qué me dijo Dios? Dios me dijo que si hago buenos actos iré al cielo, y si hago malos actos iré al infierno. Y de acuerdo a sus instrucciones siempre estuve yendo y viniendo de los infiernos y de los cielos, y estuve comprometida solamente en este ir y venir. Pero cuando mi Maestro vino y yo le encontré, El no me enseñó los cielos ni me habló sobre el infierno: El me enseñó la luz de mi propia alma". Rabia Basri era una Santa musulmana y ella dice en sus escritos: "Oh, Dios, si estuviera bajo mi control, habría quemado todos los cielos y arrojado todos tus infiernos dentro del océano para que ninguno hiciera tu devoción por el deseo de ir al cielo o el miedo de quemarse en el infierno. Quienes hagan tu devoción la harían solamente por el amor de unirse Contigo".

Dios se ocultó de mí;
Pero el Maestro hizo que yo lo viera ardiendo en la lámpara de la Luz Divina dentro de mí.

Ahora Sehjo Bai dice: "¿Qué ha hecho Dios por mí? Dios se ocultó dentro de mí para que no me diera cuenta de El; El no me dijo que El estaba oculto dentro de mi, y sin embargo, El estaba allí, y estaba aún yendo y viniendo en este mundo; no me había liberado de este mundo. Pero cuando encontré al Maestro, el Maestro encendió la lámpara del conocimiento dentro de mí, y El me mostró que mi Dios, mi amado, estaba dentro de mí".

Ella dice más adelante: "¿Qué más ha hecho Dios? El hizo muchos Rishis y Munis, muchos hermitaños, muchos sitios sagrados de peregrinaje; los sacerdotes predicaron que estos son sitios sagrados y solamente quienes vayan a ellos y hagan los ritos y rituales, obtendrán el cielo en su próxima vida. Pero, ¿quién sabe a dónde ire-

mos en la próxima vida? Yo estaba todavía envuelta en esa ilusión establecida por Dios Mismo; pero cuando yo encontré a mi Maestro, me aclaró todas mis ilusiones porque El me enseñó la verdad".

El Maestro de Sehjo Bai era Charan Das; y ella dice: "Yo sacrifico mi cuerpo y mi mente a mi Maestro, porque Lo necesito. Yo puedo olvidar a Dios, pero yo no puedo abandonar a mi Maestro, porque Lo necesito".

En este himno, Sehjo Bai ha establecido la diferencia entre Dios y el Gurú. Ella nos ha explicado muy claramente cómo Dios la trajo a este mundo y dentro de este cuerpo, y cómo el Gurú la liberó de este cuerpo y cómo El cortó el ciclo de nacimientos, el ir y venir a este mundo. Ella ha explicado cómo Dios involucra al alma con los cinco bandidos, y cómo el Maestro viene y salva al alma de esos cinco asaltantes; cómo Dios atrapa al alma en el lazo de la familia y las relaciones mundanas, y cómo el Maestro corta las cadenas del apego.

De esta manera, Sehjo Bai ha señalado la diferencia entre Dios y el Maestro; y por eso ella dice: "Yo puedo olvidar a Dios, pero no puedo olvidar al Maestro; porque mi Maestro ha hecho muchas cosas para mí en comparación con Dios".

6

EL GRAN PROBLEMA

Mayo 13 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

Mantén al crítico cerca para que así tu patio se vea hermoso;
Sin agua y jabón él purifica la mente.

El Satsang se lleva a cabo diariamente, pero no se habla nada nuevo. Se repiten las mismas cosas: aquellas cosas que son obstáculos en nuestras meditaciones. Tal como son discutidos los problemas de la lujuria, la ira, el apego, codicia y egoísmo, que impiden nuestro progreso espiritual de la misma manera, el gran problema, "LA CRITICA", que está cortando la raíz de nuestra espiritualidad, de él también se habla en el Satsang. Si no lo fuera, nunca hubiéramos pensado siquiera acerca de detener este mal.

Una vez un hombre vino al Maestro en nuestro Ashram, quejándose de que no progresaba en su meditación. El Maestro le preguntó si mantenía la castidad y si estaba libre de la ira y de otras pasiones. El dijo: "Sí, estoy libre de todos estos males". Entonces el Maestro le preguntó: "¿Estás involucrado en la crítica? ¿Estás criticando a alguien?" El respondió: "No, no tengo esos hábitos". Luego el Maestro le preguntó: "¿Estás tomando parte en escuchar críticas? Cuando alguien está criticando, ¿estás presente allí? ¿Estás escuchando esa crítica" El dijo: "Sí, tengo el hábito de escuchar la crítica". Hazur acostumbraba decir: "Si ustedes critican o si escuchan la crítica es lo mismo". El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Si criticas a alguien, tus buenas acciones irán a su cuenta, y sus pecados vendrán a tu cuenta, y en esta forma, él obtendrá la bendición".

El Mahatma Sheikh Saadi acostumbraba decir: "Si quiero criticar, criticaré a mi madre, para que las buenas acciones puedan

permanecer en nuestro hogar". El Maestro Sawan Singh Ji acostumbraba decir vigorosamente: "No hay sabor alguno en hablar mal de los demás. Hay sabor o placer en los goces de los sentidos, pero, ¿dónde está el placer de encontrar faltas? Pero incluso así no la dejamos; siempre lo estamos haciendo". El Gurú Nanak dice: "Criticar aún a tu enemigo no es bueno. Criticar a alguien es muy malo. Somos manmukhs, y si criticamos a los demás el poder negativo nos castiga". Por eso es que en este himno, dice Kabir Sahib: "Si alguien te está criticando deberías estar agradecido con él, porque él está limpiando tu suciedad sin utilizar jabón ni agua". Y, además: "Sería mejor darle un lugar para que viva cerca de tí, así él no tendrá que trabajar duro mientras te limpia".

Nunca alejes al crítico, siempre dale respeto y fama.
El purifica nuestro cuerpo y mente y sólo canta
nuestras glorias.

Ahora dice Kabir Sahib: "Si encuentras algún crítico, deberías respetarle, deberías amarlo, porque él está quitándote tus pecados sin recibir nada de tí". Si algún crítico es bienvenido y tratado con amor, él considerará: "Esta gente está temerosa de mí y por eso es que me dan la bienvenida y me aman". Los Santos no tienen ninguna falta dentro de sí, pero sin embargo, Sus críticos van a muchos lugares y dicen que este Santo es de esta o de aquella manera. Yo lo he visto; pero también he visto que los Santos no responden a estas cosas en la misma forma. He visto a muchas personas que fueron al Maestro Kirpal con la intención de criticarlo, pero el Maestro siempre los respetó y los recibió bien.

No dejen que muera mi crítico ¡Qué viva mi crítico!
Kabir obtuvo al Sat Gurú con la gracia de Sus críticos.

Ahora Kabir Sahib ora a Dios: "No mates a mi crítico, por favor. Haz su vida más larga, porque si no hubiera ningún crítico, yo no hubiera podido hacer la devoción de Dios. Tenía muchas faltas, pero debido a que tenía a los críticos y a la crítica, abandoné estas faltas y tuve éxito en la devoción de Dios". También dice Kabir Sahib: "Que viva el crítico, para que siempre pueda hacer nuestro trabajo". Entonces El dice: "Debido al crítico, nuestro trabajo será hecho sin contratar a un sirviente o sin pagarle a nadie". Los crí-

ticos trabajan duro en los tres mundos, y traen gloria a nuestro nombre. El crítico simpre está pensando en cómo calumniarnos y consecuentemente siempre nos está recordando".

El Maestro Kirpal acostumbraba relatar este incidente: Una vez cuando el Maestro Sawan Singh fue a un pueblo para dirigir el Satsang, el encargado de la organización le preguntó si deberían poner afiches y hacer propaganda. El Maestro Sawan respondió: "No te preocupes por eso". Sus críticos en ese tiempo eran los Arya Samajis y los Akalis. Ellos querían criticar al Maestro Sawan Singh; así que fueron alrededor de la ciudad con parlantes puestos en un jeep, diciendo: "El Maestro Radhasoami ha venido, no vayan a Su Satsang porque El coloca instrumentos musicales en la cabeza de la gente que va a donde El, y, con Sus ojos, El se apodera de la gente". El Maestro Kirpal acostumbraba decir: "Debido a esta publicidad negativa, la gente estaba curiosa de saber cómo era esa persona, quién estaba haciendo todas estas cosas". Mucha gente nueva vino al Satsang, y fueron iniciados por el Maestro Sawan Singh Ji, y le dieron las gracias a los Akalis y los Arya Samajis, quienes les habían ayudado a encontrar a un Maestro Perfecto.

Swami Ji Maharaj acostumbraba decir: "Todo necesita un guardia, y un crítico es el guardia del Santo". Debido a aquella crítica, sólo los amantes están viniendo a El; aquellos que no son verdaderos amantes se devuelven después de escuchar la crítica. Esta es la razón por la cual los Santos no permiten que su gente haga propaganda con afiches y otros medios, porque Ellos saben que hay muchos designados por Dios para hacer ese trabajo, y lo harán sin falta.

Kabir dice: "No critiques a mi Sadhú".
La luna sigue creciendo y brillando aún cuando la gente diga: "El ha sido difamado".

Ahora Kabir Sahib dice: "No critiques a mi Sadhú; no puedes ofenderlo al criticarlo. No puedes aminorarlo. El puede engrandecerse pero no puedes aminorarlo". La luna crece y aumenta, y cuando está llena brilla reluciente; así que mientras estás criticando a un Sadhú o Santo, El se vuelve más y más famoso en este mundo. El resplandece por completo como la luna. Cuando el sol sale, el da luz al mundo entero; pero los buhos cierran sus ojos durante el día, y piensan que siempre es de noche. Pero no es culpa del sol.

El Mahatma Chattar Das dice: "Una vez todos los buhos hicieron una reunión. Declararon que no hay sol en este mundo. Todos expusieron sus propios puntos de vista y se concluyó que no hay sol. Entre ellos había un buho de más edad, y él dijo: ¡Si hubiera sol, yo lo habría visto, ya que soy el mayor de todos. Cualquiera que diga que el sol existe está loco! Un cisne gritó desde la cima del árbol: ¡Abran sus ojos y vean cuán brillante es el sol! ¡Millones de sus rayos están brillando en la tierra!" Entonces fueron a otro buho mayor y dijeron: ¡Si él dice que es así, le creeremos! Pero él dijo: ¡No, no hay sol. Si hubiera sol, yo ló habría visto! Ahora, el cisne era sólo uno, y había muchos buhos. El cisne les seguía diciendo: ¡Abran sus ojos y vean la luz del sol! Pero ellos llamaron al cisne un tonto y se rieron de él". Entonces el Mahatma Chattar Das dijo: "¡Esta es una corte extraña, oh Chattar Das! Diferente de los tres mundos".

¿Quiénes son los buhos? Los manmukhs, la gente mundana, aquellos que están obedeciendo a sus mentes, que no están yendo internamente y no están meditando; el buho mayor es uno que sólo tiene conocimiento de los libros, y no ha ido internamente. Decimos que él tiene mucho conocimiento de los libros y que ha sido iniciado desde hace cuarenta años, y que tiene gran conocimiento acerca de este Sendero. Tales personas dicen: "Si el Gurú estuviera internamente, lo habría visto ya que soy muy santo". Y si él no puede resolver el problema, los envía a otra persona mayor. Pero cuando nada se resuelve, todos los grupos van a aquel cisne. El cisne es el Mahatma. El les dice: "Cierren sus ojos, vayan internamente y vean cómo Hazur los está esperando". Pero, sin embargo, sus mentes no lo creen. Por eso es que el Mahatma Chattar Das dice: "Esta corte es diferente de la corte de los tres mundos". Nosotros criticamos a los demás, pero no vamos internamente y realizamos la verdad. Cuando vamos internamente, podemos ver quién más ha ido hacia adentro y qué lugar ha alcanzado. Tenemos que trabajar muy duro, tenemos que luchar con la mente. Tenemos que cambiar la dirección de la mente del mundo hacia Dios. No es asunto de hablar.

Mucha gente se benefició del Maestro Sawan Singh, pero los Akalis, quienes vivían muy cerca del Maestro, no obtuvieron en absoluto beneficio de El. Los Akalis siempre estaban predicando que no puede haber un Gurú; así que el Maestro Sawan Singh también

dijo: "No me llames Gurú; no soy tu Gurú". También acostumbraba decir: "Las prácticas que les estoy indicando háganlas por una semana. Y después de esto, si están satisfechos, crean en mí; de lo contrario no".

Si alguien critica a un Sadhú, tendrá muchos problemas.
El muere y nace en el infierno, y no obtiene la liberación.

Ahora dice Kabir Sahib: "La gente que está criticando al Sadhú tiene que afrontar muchas dificultades porque ellos van al infierno". He visto en Ganga Nagar que, cuando el Maestro Kirpal fue allá para llevar a cabo el Satsang, había un iniciado del Maestro Sawan Singh cuyo almacén estaba directamente al frente del lugar donde se hacía el Satsang. La puerta de su almacén quedaba frente a la plataforma donde el Maestro se iba a sentar para llevar a cabo el Satsang. Durante el tiempo en que se hizo el Satsang, no abrió su almacén; mantuvo la puerta cerrada. Hazur no tuvo presente esto, pero la Naturaleza no perdonó a aquel hombre, y él sufrió mucho; durante diez años permaneció en cama sufriendo muchísimo. Abandonó el cuerpo sólo hace pocos meses, y cuando su hermana le preguntó: "¿Estás viendo algo?" El dijo: "Sí, el Maestro Sawan Singh ha venido, pero me ha vuelto la espalda". Los Mahatmas no maldicen a nadie; pero si criticamos a los Mahatmas Quienes son puros y no tienen ninguna falta, la Naturaleza no nos perdona.

Dice el Gurú Nanak: "¿Cómo puede ser liberado el crítico de un Sadhú? El lleva la carga del infierno sobre su cabeza".

Ni siquiera critiques una pequeña paja que esté bajo tu pié.
En alguna oportunidad te puede caer en los ojos y
causarte mucho dolor.

Ahora Kabir Sahib dice: "¿Cuál es el sentido de criticar a un Sadhú? Incluso si una pequeña paja está bajo tus pies no hables o pienses nada malo de ella! No sabemos si esa pequeña paja pueda meterse en tus ojos y causarte problemas".

Fui a los siete continentes de la tierra.
Vi que tan sólo muy pocos no critican a los demás.

Kabir Sahib vino en todas las cuatro edades a este mundo, y en estas cuatro visitas, El ha estado en casi todos los continentes,

todos los países y todas las islas de este mundo. El dice: "He estado en todos los continentes, países e islas; pero he visto sólo unas pocas personas que están libres de esta enfermedad. Excepto ellos, todo el mundo sufre de este mal".

La gente se ríe y están contentos observando las faltas de los demás.
Pero no recuerdan las suyas, que no tienen límites.

Ahora dice Kabir Sahib: "Nos estamos riendo de los demás, y criticando a los otros, pero nunca miramos nuestras propias faltas. No nos damos cuenta que alguien nos está mirando, y alguien también puede reirse de nosotros y criticarnos". Tenemos una enfermedad tal, que sólo miramos nuestras buenas cualidades, y hacemos resaltar las malas cualidades de los demás.

Es mejor encontrar a miles de pecadores que a un crítico;
Ya que el crítico lleva la carga de millones de pecados.

Ahora Kabir Sahib dice: "Es mejor encontrar a miles de pecadores que encontrar a un crítico". Los pecadores no saben que están cometiendo pecados, y si les explicamos, ellos dejarán de hacerlo. Pero incluso si le explican al crítico, a pesar de todo no tratará de entender, y no dejará de criticar.

El Maestro acostumbraba decir: "Si un Satsangui critica a la demás gente, no será perdonado; pero si un no iniciado, uno que no conoce acerca de este Sendero, critica a los demás, él puede ser perdonado. Un Satsangui sabe que esto es malo, y el que no es iniciado, no".

NOTA DEL EDITOR: Los siguientes comentarios son tomados del Satsang del diez de agosto de 1977, dado también en el Sant Bani Ashram en New Hampshire sobre un himno del Gurú Arjan.

¿Qué es la crítica? "Hablar en contra de alguien, no en su cara, sino a sus espaldas, cuando no está allí presente: Eso es crítica. Exhibir nuestras buenas cualidades y señalar las faltas de los demás, también es crítica. Y si no sabemos acerca de alguien, pero aún así hablamos en su contra, eso también está incluído en la crítica..."

Había un rey cuyo nombre era Ajassar, y una vez se burló de un Santo Perfecto. Le hizo una donación de estiércol de caballo.

Los Santos son siempre bondadosos, y Ellos son muy humildes. El Santo aceptó esa donación sin hacer ninguna pregunta y sin decirle nada al rey.

Pero es la Ley de la Naturaleza que cualquier cosa que se done —si lo han donado con todo corazón— seguirá aumentando, y será agregado a su cuenta. Entonces cuando el Santo abrió esa bolsa de estiércol de caballo, empezó a aumentar y, debido a que el rey había dado esa donación conciente de lo que hacía, continuó creciendo y creciendo.

Una vez cuando el rey pasaba por el lugar donde vivía el Santo, vio que había montones de estiércol de caballo allí, y no vio ningún caballo. El le preguntó al Santo, nuevamente para burlarse de El: "Santo, veo que hay mucho estiércol aquí, pero no veo ningún caballo". El dijo: "Sí, eso es cierto, no tengo caballo. Pero uno de mis amados me hizo una donación, y está aumentando, ya que es la ley de la Naturaleza que si alguien hace una donación, recibirá su fruto aumentando considerablemente. Así que él me dio un poco de estiércol, y ahora como resultado de esa ley de la Naturaleza, ha aumentado y aquí está".

El rey se dio cuenta que había cometido un gran error y le preguntó: "¿Qué me sucederá por haberte dado esto? ¿Qué me sucederá?" El Santo dijo: "Tendrás que comerte todo este estiércol de caballo". El rey preguntó: "¿Hay alguna forma de escapar a este castigo?" El Santo respondió: "Sí, hay una forma. Si la gente empieza a criticarte, ellos tendrán que comerse este estiércol en lugar de tí, ellos tomarán tus pecados, y tú obtendrás sus buenas cualidades. Así que haz algo que haga que la gente te critique".

El rey se dio cuenta de su error, y no quería hacer otra cosa mala. Pero sin embargo, debido a que el Santo le había dicho, él fue a la casa de un pundit y le pidió que le diera una hija. Y le dijo: "Llevaré a tu hija a mi palacio y allí haré la devoción con ella; pero por favor dame a tu hija".

Entonces cuando el pundit le dio su hija al rey, la llevó al palacio, y todos vieron que un rey viejo había llevado a una mujer joven para que viviera con él. Pero él sólo hacía la devoción con ella, y le dijo que diariamente fuera a donde él con ese propósito.

La gente no sabía la verdad acerca de lo que sucedía en el palacio, así que empezaron a conjeturar y mucha gente criticó al rey, diciendo: "¡Miren a este rey! El es un anciano, y tiene varias

reinas, pero a pesar de eso está enamorado de la joven hija del pundit, y está haciendo algo muy malo". La gente no sabía la verdad, pero no obstante lo criticaban. Entonces el estiércol de caballo que había aumentado empezó a disminuir, debido a que cuando la gente criticaba al rey, sus pecados pasaban a ellos, y sus buenas cualidades pasaban a él. En esta forma, todo el estiércol que había aumentado desapareció. Entonces el rey devolvió la hija al pundit, su padre.

Pero cuando el rey fue de nuevo al lugar donde vivía el Santo, vio la pequeña bolsa de estiércol que había donado originalmente al Santo. El dijo: "He acabado con todo el estiércol, pero todavía permanece esto! ¿Qué sucederá con ello? ¿Tendré que comérmelo?" El Santo respondió: "Ciertamente así es". Pero agregó: "Ve nuevamente y trata de hacer algo para que la gente te critique más, para acabar con esto. Te diré una cosa: hay un mercader de aceite en tu reino, quien no te ha criticado; él es el único que no ha compartido este estiércol. Ve a aquel mercader de aceite y haz algo para que hable en contra tuya".

Entonces el rey se disfrazó y fue a donde el mercader de aceite. Le dijo: "¿Qué clase de persona eres tú? Ves a tu rey —él es un gran rey, pero, aún así, ha hecho esta mala acción— él llevó a la hija del pundit a su palacio y, ¿quien sabe qué ha hecho con ella?" Y en esa forma, empezó a criticarse a sí mismo ante el mercader de aceite. Pero el mercader de aceite era un meditador en el Naam, y sabía que perdería si criticaba —cuán bajo caería en su meditación— así que no criticó, sino que en cambio dijo esto: "Oh caballero, no nos deberíamos molestar por él. Cualquier cosa que haya hecho el rey, pagará por ello. No debes precuparte por él. No es una cosa buena para tí criticar a alguien en frente de mí ya que no quiero escuchar eso".

Pero aún así el rey (disfrazado) seguía criticando al rey, para que el mercader de aceite se comiera el estiércol. Así que el mercader de aceite sacó un palo grande y dijo: "¡Oh hombre! Si no te alejas de mí, si no dejas de criticar al rey, te daré una buena paliza".

Entonces el rey salió corriendo y regresó a donde el Santo y dijo: "El no está dispuesto a criticarme, así que, ¿qué le sucederá a este estiércol que queda?" El Santo dijo: "Encuentra cualquier medio si no, tienes que comértelo. Si no te comes este estiércol, o en-

cuentras alguna otra forma de acabarlo, nuevamente aumentará y de nuevo tendrás que hacer la misma cosa que hiciste".

Así, la historia cuenta que el rey Ajassar tuvo que comerse ese estiércol. Se comió un poco mezclándolo con dulce, pero ló acabó. Cualquier cosa que siembres eso cosecharás. Si haz sembrado chilis definitivamente tendrás que cosechar chilis.

El Gurú Nanak también ha escrito acerca del rey Ajassar y de cómo criticó al Santo y se burló de él. Después de contar la historia, El dice: "Al final se dio cuenta y se arrepintió". Así que esta es la desventaja de criticar a los demás.

Maharaj Sawan Singh solía decir: "Si estás criticando a alguien, todas tus buenas cualidades irán a su cuenta, y todos sus pecados, todos los karmas que debería pagar, vendrán a tu cuenta".

Así que deberíamos tratar de mantenernos a salvo de esta arma tan peligrosa.

7

¿QUIEN ES UN SADHU?

Mayo 14 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

Después de buscar un Sadhu así, permanece a sus pies;
Quien tiene esta buena suerte, sus sufrimientos del nacimiento terminan.

En sus escritos Swami Ji Maharaj ha diferenciado claramente a los Sadhus: al verdadero Sadhu y al falso Sadhu o imitador.

Aquél cuya alma está siempre ligada a Sach Khand es llamado Santo. Cuando El abre sus ojos está en el mundo, cuando cierra sus ojos, está en Sach Khand. Es llamado Sadhu aquél que alcanza Daswan Dwar, y deja su alma libre de las tres vestiduras. Es llamado Bheki o iniciado aquél que ha sido iniciado por un Santo, está haciendo un poquito de meditación y tiene fe en el Maestro de Quien ha obtenido la iniciación.

Y Swami Ji dice que es llamado "hipócrita" aquél que nunca ha hecho meditación en su vida, pero que aún está imitando a un Sadhu.

Así Gurú Ramdas Ji Maharaj dice que llamemos Sadhu a aquél que está haciendo el Sadhana (práctica), porque nadie puede volverse un Sadhu solamente leyendo libros o hablando. Pueden leer en las historias como meditaron los Mahatmas y Santos en el pasado. Algunos meditaron por once años, otros por veinte años, y un Maestro pasó veinticinco años de su vida en la búsqueda de Dios.

Así Gurú Ramdas Ji dice que es llamado Sadhu aquél que está haciendo Sadhana o meditación, y que está en contacto con el Shabd Naam, y quien se convierte en la forma de Shabd Naam. Y entonces El dice que hablar con un Sadhu así es como hablar con Dios, y ver a un Sadhu así es como ver a Dios.

En este himno Kabir Sahib dice que deberíamos también tratar de buscar a un Sadhu Perfecto; y si encontramos un Sadhu Perfecto Quien ha hecho las prácticas y se ha vuelto uno con Dios, deberíamos ir a sus pies y tomar la iniciación de El. Y después de recibir la iniciación y hacer las prácticas que El nos ha enseñado deberíamos eliminar la suciedad de nuestra alma que hemos acumulado por edades y edades.

Los tigres ni los cisnes se encuentran en grupos, ni
las joyas en bolsas.
Igualmente sucede con los Sadhus, no vienen en grupos.

Hazur solía decir que llegará el tiempo cuando sólo habrán gurús y será difícil encontrar discípulos; se encontrarán gurús debajo de cada piedra.

Pero Kabir Sahib dice que no encontrarán tigres en grupos, tampoco verán grupos de cisnes volando y no encontrarán rubíes en bolsas. Del mismo modo no se hallarán muchs sadhus en un sitio al mismo tiempo, porque son raras las personas que alcanzan la posición de Sadhus.

Gurú Nanak dice que si buscan en este mundo, encontrarán solamente una o dos personas que se han unido con Dios. Y adicionalmente Gurú Nanak dice que puede haber una en millones que ha obtenido la meditación de Dios.

No todos los bosques son de sándalo, los valientes
también son pocos;
Así como las perlas son escasas en el océano, de igual
manera, los Sadhus existen en el mundo.

Kabir Sahib dice que así como toda la madera no es sándalo, ni en todas partes del océano se encuentran perlas, ni en todos los sitios hay personas valientes, del mismo modo son escasos los Sadhus; hay muy pocos Sadhus en este mundo.

Muchos son los imitadores y pocos los sadhus,
comprendan esto.
Hay muchos pájaros pero los pájaros anul son pocos.

Kabir Sahib dice que existen sólo unos pocos sadhus en este mundo, pero hay mucha gente que está imitándolos y en su nombre

ellos también son llamados Sadhus. Del mismo modo existe un pájaro llamado anul; hay muchos pájaros en este mundo, pero de la clase especial llamada anul, sólo hay unos pocos. El páparo anul es el que vive solo en el cielo; y Hazur solía decir que cuando sus huevos están listos para empollar, éste los arroja desde el cielo; y los huevos empollan antes de caer a la tierra.

El león y el Sadhu tienen cualidades similares.
Ambos comen lo que está vivo.
Ellos no molestan a los muertos.

Ahora surge la pregunta, puesto que todos somos iniciados, y hemos obtenido el Naam, ¿por qué no estamos meditando? Esto es muy importante.

Kabir Sahib dice que el Sendero del tigre y el del Santo es el mismo; porque los tigres se comen el cuerpo vivo, y los Santos también se comen el cuerpo vivo. Pero somos cuerpos muertos contra la mente. Por eso es que tenemos miedo y no nos dirigimos hacia El, porque morir en vida, que nuestra alma salga del cuerpo, es rendir nuestra vida a El.

Una vez un amado en Ganga Nagar pidió al Maestro que me dijera que yo debería hacer el Satsang. El Maestro respondió: "Ahora estoy deseando hacer que este hombre sea mío, y tú estás hablando de Satsang? Cuando el tiempo llegue a él dará Satsang, pero ahora deja que este hombre sea mío". Por eso el Maestro me dijo: "Primero que todo tienes que hacer tu meditación, y no es necesario que veas a otras personas". Así que cuando las amados venían y me contaban que el Maestro les había dicho que meditaran dos o cuatro horas, yo les decía: "Ustedes son afortunados, el Maestro les dijo que mediten cuatro horas, pero a mí no me dijo eso, El me ha dado las veinticuatro horas para meditar".

Aún cuando muchas nubes se junten, el resplandor del sol no decrece.
El Brahmand puede cambiar pero la Palabra del Sadhu nunca cambia.

Ahora Kabir dice que el resplandor, la luz del sol nunca puede disminuir. No importa cuántas nubes vengan y rodeen a aquel sol, es temporal. Cuando las nubes se van, de nuevo el sol brilla con todo

su resplandor original. Del mismo modo, el mundo puede girar, pero la Palabra del Maestro nunca cambia, porque El tiene que cuidar el alma. Podemos llamarle Bhajan, Naam, Verbo, o Shabd, como quiera que deseemos llamarle, pero El dice: "Una vez que aquel Verbo o Naam es depositado en el interior de alguien, aquel Naam no está sujeto a destrucción; y uno que tiene el Naam en su interior alcanzará Sach Khand tarde o temprano".

Convertirse en un Sadhu es tan difícil como caminar
por el filo de una cuchilla de afeitar.
Si uno vacila, cae; solamente quien se mantiene firme
va a la otra orilla.

Kabir Sahib dice que no es fácil convertirse en Sadhu, es muy difícil. Es como caminar por el filo de una cuchilla de afeitar.

Convertirse en un Sadhu es tan difícil como subir
a un árbol de dátiles;
Si uno sube saborea el dulce; si cae se vuelve trizas.

Ahora Kabir Sahib dice que es tan difícil convertirse en un Sadhu como trepar a un árbol de dátiles. Si uno sube al árbol de dátiles obtiene una fruta muy dulce; pero si cae, se vuelve trizas. Meditamos durante diez días o un mes, y luego preguntamos: "¿Cuánto tiempo tomará completar este curso? ¿Cuánto tiempo tomará alcanzar la meta?".

Hazur solía decir que una vez Shamaz Tabrez le dijo a Maulana Rumi: "Mañana tú serás decapitado en el Mercado del Amor, pero aún así no te garantizaré que obtendrás a Tu Amado".

Hazur solía contar una historia de dos hombres que estaban haciendo meditación. Una vez Narada a quien se suele llamar la Mente de Dios, pasaba, y ambos le preguntaron: "Tú ves a Dios diariamente. Así que, por favor, llévale esta pregunta y tráenos la respuesta. ¿Cuánto tiempo nos tomará encontrarnos con El?" Narada fue allí y Dios le dio la bienvenida: "Cuéntame algunas noticias sobre el mundo físico". Entonces Narada dijo: "¿Qué te puedo contar del mundo físico? Dos personas están meditando en Tu Nombre y ellos están trabajando arduamente. Pero ellos desean saber cuanto tiempo les tomará encontrarte". Dios le dijo que el meditador que le había hecho primero esta pregunta debería meditar por seis años

más, y entonces encontraría a Dios. Y el otro meditador debería contar las hojas del árbol bajo el cual estaba sentado y debería meditar por esa cantidad de años, después de lo cual él podría ver a Dios.

Cuando Narada regresó al mundo físico, fue muy alegremente donde el primer hombre. Y él pensó: "Tengo el mensaje de Dios, al escucharlo él estará muy complacido conmigo y me respetará". Pero aquel hombre no tenía respeto por Narada, y le preguntó muy rudamente: "Bien, ¿cuál es la respuesta a mi pregunta?" Entonces él dijo: "Dios me ha dicho que te comunique que tú tienes que meditar seis años más, y después de eso podrás verle". Al escuchar esto, el meditador se disgustó con Narada, y quería golpearlo. El dijo: "He estado meditando por seis años y ahora El quiere que medite seis años más?"' El estaba muy disgustado con Narada y con Dios y trató de golpear a Narada, pero éste salió huyendo.

Después de esto Narada estaba muy temeroso de comunicar el mensaje al otro meditador: él pensó que él lo mataría, porque aquél mensaje era peor que el primero. Pero tenía que hacer su trabajo, de modo que fue donde el otro meditador, y aquel hombre que era muy humilde, no inquirió acerca de su pregunta, sino que empezó a servirle: le alcanzó un buen asiento, le sirvió té, e hizo todo lo que podía. Pero Narada todavía tenía miedo de que cuando le dijera su mensaje, él le perseguiría. Así que después de tomar el té decidió darle el mensaje, y se preparó para correr en caso de que fuera a pegarle, y al mismo tiempo le dijo: "Dios ha dicho que cuentes las hojas del árbol bajo el cual te sientas, y que medites por ese número de años". Escuchando eso, en lugar de enfadarse, aquel meditador se puso muy contento y comenzó a bailar de felicidad y dijo: "Bendito seas, gracias por haberme traído esta respuesta de Dios. El me ha prometido que va a reunirse conmigo. No importa cuantos años sean, ahora tengo la seguridad que llegaré a El". Y empezó a agradecer a Dios y a agradecer a Narada, y bailaba de felicidad. Entonces en aquella felicidad y aquel agradecimiento, se intoxicó tanto que su visión interna fue abierta, y realizó a Dios en ese momento. Así en Sant Mat no hay tiempo fijo; depende de nuestro amor, nuestra devoción y nuestro esfuerzo.

El proceder de los Santos es diferente del de la gente mundana.

Al que ha adoptado la actitud de hipocresía no le llamen "Sadhu".

Kabir Sahib dice que el proceder de los Santos, la forma de vivir de los Santos, es diferente a la de la gente mundana. ¿Qué hace la gente mundana? Incluso después de haber sido iniciados, unas veces meditan y otras no. Pero aquellos Quienes son enviados por Dios solamente para la liberación de las almas, cuando vienen a este mundo, no se comportan como la gente mundana. Tan pronto como Ellos encuentran al Maestro y reciben la iniciación, trabajan arduamente para alcanzar aquella posición que deben lograr. Puede tomarles diez o veinte años, pero aún así ellos trabajan intensamente, porque se están preparando para el fin por el cual fueron enviados a este mundo. Y Cuando Ellos van donde su Satgurú, cuando encuentran al Maestro, Ellos son como la pólvora seca, que cuando se pone en contacto con el fuego enseguida prende. Cuando Ellos entran en contacto con su Satgurú, Ellos ascienden de inmediato.

Por lo tanto, Kabir Sahib dice que de qué sirve llamarle Sadhu a aquél que no ha hecho la meditación?

De quien no acumula dinero y no tiene apego a las mujeres Kabir Sahib dice: "Yo soy el polvo de los pies de un Sadhu así".

Ahora Kabir Sahib dice: "¿Cuáles son los signos externos de un Sadhu perfecto?" Los signos externos son: que él nunca peleará por la riqueza, ni por el nombre o fama mundana. El ejemplo de nuestro amado Hazur está frente a todos: cuando su Maestro Sawan Singh abandonó el cuerpo, El dejó el Dera, con gran reverencia por ese lugar, sin pelear por ninguna riqueza, ni por nada en el Dera, a pesar de que las propiedades del Dera valían millones de rupias. En el Dera de Beas, el Maestro Kirpal había construído su casa, El también abandonó esa construcción.

Así Kabir Sahib dice que aquél que no ama a maya ni está apegado a las mujeres, es un Sadhu. Cuando Baba Sawan Singh llegó a los pies de Baba Jaimal Singh, el Maestro llamó a la esposa de Sawan Singh y le dijo: "Ahora tú tienes que mirar a Sawan Singh como a una gran alma, como a un Santo". Y la misma orden fue dada a la esposa del Maestro Kirpal por el Maestro Sawan Singh:

"Ahora tú tienes que mantener castidad, y tú tienes que mirar a tu esposo como a un Santo".

Kabir Sahib dice que los Sadhus, los Param Sants Quienes son enviados por Dios Mismo y Quienes alcanzan la posición de Sadhu, no están apegados a la riqueza del mundo, ni están apegados a las mujeres. El dice: "Si yo encuentro a un Sadhu así, me gustaría volverme el polvo de sus pies".

Aquél que no se alegra por la llegada del Sadhu y no llora a Su partida.
Kabir dice: "¿Cómo puede ese discípulo alcanzar la liberación?"

Ahora Kabir Sahib dice que si encontramos a un Sadhu meditador, a un perfecto Sadhu, y si El viene a nuestro hogar o a nuestro patio, ¿qué deberíamos hacer? Nuestra alegría no debería tener límite; deberíamos estar muy felices de darle la bienvenida. Y a Su partida, deberíamos estar tristes. Cuando la gente pierde sus valiosos rubíes u otras cosas preciosas, ¡cómo se ponen de tristes! Kabir Sahib dice que si no desarrollamos estas dos cualidades, que a la llegada del Sadhu nos alegramos, y cuando El se va nos sintamos tristes, no podremos alcanzar nuestra meta.

Cuando el amado Hazur vino por primera vez a nuestro Ashram, los amados rociaron agua por todas partes para evitar que se levantara el polvo (nuestra tierra es muy polvorienta) y ellos cubrieron el camino con sábanas para que el carro de Hazur no levantara polvo. A la llegada de Hazur expresamos gran felicidad, quemando pólvora y cosas por el estilo. El Maestro me dijo que no estaba complacido con eso. Yo le dije: "Yo comprendo que Tú no estás contento pero mira nuestra felicidad, mira cuan felices estamos". Y entonces El dijo: "Sí, muy bien; yo estoy feliz en la felicidad de ustedes".

Después de llamar amorosamente al Sadhu, dénle alojamiento y comida.
Quien hace esto es elogiado en vida y finalmente alcanza su status.

Ahora Kabir Sahib dice que si encontramos a un Sadhu perfecto, un Sadhu meditador, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos servirle amorosamente, porque sirviéndole obtenemos gloria en este

mundo, y cuando vamos al otro mundo, en la corte de Dios, Dios también nos da mucho amor y respeto.

Sadhu es mi alma. Somos las jivas del Sadhu.
Así como la mantequilla está en la leche, en esa
forma yo vivo en El.

Ahora Kabir dice: "¿Cual es mi relación con el verdadero Sadhu? Yo vivo en El como la mantequilla en la leche".

Como está la mantequilla en la leche, así El está en todas
partes. Puedes encontrar muchos oradores que tienen
numerosa audiencia. Pero pocos son los que disciernen.

Ahora Kabir Sahib agrega que no es fácil encontrar a un verdadero Sadhu, pero que es muy fácil encontrar conferencista o narradores de historias, o gente que pueda hablar mucho: podemos encontrar esta clase de gente muy fácilmente.

Tulsi Sahib dice que incluso después de leer los cuatro Vedas, los Shastras, y los Puranas, y todas las Escrituras Sagradas de la India, incluso después de leer todos estos libros sagrados con amor hacia Dios, si nuestra alma no está apegada al Shabd, es tan sólo como aquél pájaro que imita las voces de los otros.

El Sadhu es el río cuya agua es el amor, báñate allí.
Kabir dice: "Al estar en la compañía de un Sadhu
uno se vuelve puro".

En la India hay muchos peregrinajes a las riberas de los ríos sagrados, y la gente cree que bañándose en esos ríos alcanzarán la liberación. Pero Kabir Sahib dice que no hay agua en el mundo que tenga el poder de liberar o purificar las almas. El agua puede purificar únicamente la suciedad externa.

El dice: ¿Cuál es el verdadero peregrinaje? Estar en la compañía de un Santo es el verdadero peregrinaje, y después de llegar a El deberían lavar todas y cada una de las partes del cuerpo. ¿Cómo lavar todas y cada una de las partes del cuerpo? Con el néctar del Shabd Naam. Y solamente después de eso pueden purificarse a sí mismos, eliminando todos sus pecados.

El árbol nunca come su fruto, el río nunca bebe su agua.
Del mismo modo el Sadhu toma el cuerpo para el bien de otros.

Ahora Kabir Sahib dice que el árbol da su fruto para el bien de otros; el árbol nunca se come su propia fruta. Similarmente, el río está fluyendo solamente para dar agua a otros, el río no bebe su propia agua. De la misma manera, los Santos nunca viven para Sí Mismos; Ellos viven para el bien de otros.

Al ver llegar al Sadhu, mi cuerpo sonrió.
Mis problemas desaparecieron y mis ojos se llenaron de amor por El.

Ahora Kabir Sahib dice que cuando estamos recibiendo el darshan del Sadhu, no solamente sonríen nuestros ojos, por estar recibiendo Su darshan sino que todo nuestro cuerpo sonríe y se siente feliz. El darshan del Sadhu, cuando intercambiamos miradas, cuando El nos mira dentro de los ojos, y cuando miramos en el interior de Sus ojos, nos llevará a Sach Khand.

Cada Sadhu tiene Su grandeza, pero Aquel que es el Reconocedor del Shabd, es la corona de todos.
Los Sadhus son como amapolas en un campo, unas son rojas y otras son blancas.

Ahora Kabir Sahib dice que los Sadhus que meditaron y alcanzaron Sach Khand todos son uno: no hay diferencia entre ellos.

Hay dos clases de Mahatmas: una clase viene directamente de Sach Khand como Kabir y Nanak; y otros reciben iniciación de un Mahatma perfecto, trabajan duro y con Su gracia, también alcanzan Sach Khand; pero no hay diferencia entre Ellos. Ambos son uno.

Kabir Sahib nos explica esto dándonos un bello ejemplo de un campo de amapolas: todas las flores tienen la misma intoxicación a pesar de que sus colores pueden ser diferentes.

Gurú Arjan Dev Ji dice: "La luz es la misma, las prácticas son las mismas, pero ese Poder regresa nuevamente a este mundo sólo después de cambiar el cuerpo".

El cuerpo del Sadhu es la morada del Uno Sin Forma.
Si quieren conocer al Inconocible, conozcan al Sadhu.

Kabir Sahib dice que si existe algún lugar donde Dios mora, es el cuerpo de un Santo. Si deseamos ver a Dios, podemos verle solamente en el cuerpo de un Santo. No hay otro sitio donde podamos realizarlo.

Kabir dice: "Un día mi Mente voló al cielo, como un pájaro, y penetró dentro de los cielos. Cuando fui allí, vi que Dios no estaba porque El estaba morando en el interior de los Santos".

8

¿POR QUE PREOCUPARSE?

Mayo 26 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

Oh Kabir ¿por qué debería yo preocuparme?
¿Qué lograré preocupándome?
Dios se preocupa por mí, yo no tengo preocupaciones.

Si desean realizar cualquier cosa en este mundo, lo primero que se requiere es tener fe, tener confianza. Cuando viajamos en tren, cruzamos los ríos por los puentes construídos por ingenieros, y tenemos fe en esos ingenieros de que los puentes no se caerán. Confiamos nuestra preciosa vida en sus manos y viajamos en el tren sin ninguna preocupación. Sin temer dormirnos toda la noche mientras el tren atravieza puente tras puente. Del mismo modo, cuando viajamos en avión, volamos a muchas millas sobre la tierra, confiamos nuestras vidas a los pilotos y los ingenieros porque tenemos fe que ellos nos llevarán al sitio correcto y que pueden llevarnos a donde deseamos ir.

Similarmente, cuando entramos en Sant Mat, al comienzo necesitamos mucha fe en el Maestro. Si tenemos cualquier duda no podemos progresar y el camino hacia El no se abrirá para nosotros. Podemos engañar y guiar mal a la gente, pero no podemos engañar a aquel Dios que está dentro de nosotros; no podemos jugarle trucos a El. Al comienzo necesitamos desarrollar fe externamente y, después de eso cuando vamos al interior y vemos con nuestros propios ojos comprendemos que no necesitamos preocuparnos por nada: porque el Dios que está residiendo dentro de nosotros está pendiente de nosotros y El hace todo por nosotros.

Leemos en la historia de Bhagat Namdev que él tenía una hermosa choza y su vecino estaba muy celoso y quería destruírla. Una

vez su vecino la destruyó. Pero Bhagat Namdev no se disgustó; él se sentó en meditación y dijo: "No estoy preocupado por esta choza, si Dios quiere que yo me siente en una choza El la hará para mí". Y mientras él estaba sentado en meditación su Satgurú vino y le hizo una choza, mucho más hermosa que la de antes, y aquella era la mejor choza en la aldea, sus vecinos le preguntaron: "Namdev, ¿quién ha construído esta choza? Si esa misma persona viniera e hiciera nuestras chozas podríamos pagarle más de lo que tú has pagado". Namdev respondió: "El pedirá mucho más de lo que ustedes pueden pagar". ¿Cuánto pide El? El dice que nos desapeguemos de nuestra familia y dejemos todos nuestros apegos; cuando le demos este pago, entonces no hace falta llamarle. El vendrá por sí mismo.

Bhagat Namdev tenía por profesión teñir telas, no se esforzaba en su trabajo y no era un buen comerciante. Cuando él regresaba a casa su familia le preguntaba: "¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás haciendo dinero?" El respondía: "No encuentro ningún cliente a quien pueda venderle mis telas". Entonces su madre le dijo que vendiera a crédito si nadie estaba dispuesto a pagar de contado. Así que él tomó sus telas, salió, y entregó algunas de sus telas a los mendigos, dejó el resto sobre algunas piedras y regresó. Su madre le preguntó: "¿Cómo está el negocio?" El dijo: "Sí, he dado todas las telas a crédito". Su madre preguntó: "¿Cuándo te pagarán?" El respondió: "Ellos me dijeron que cuando tengan dinero vendrán y nos pagarán". Entonces él se sentó a meditar. Algunas personas dijeron a la familia de Namdev: "Nadie vendrá aquí a pagarles. El hermano Namdev ha dado sus telas a los mendigos y ha puesto algunas de ellas sobre las piedras, y ellos no les darán ningún dinero". Entonces Dios en persona vino en la forma de un hombre y trajo algún dinero. El dijo: "Namdev me ha dado algunas telas, aquí está el pago". Bhagat Namdev estaba sentado allí, en meditación, mientras Dios, su Maestro, fue allí en la forma de un hombre.

Pero, ¿qué hacemos nosotros? Estamos preocupándonos por nosotros mismos, y siempre estamos pendientes que si no hacemos esto, no podremos obtener aquello y este trabajo no se hará. Debido a que siempre nos preocupamos por nosotros, estamos sufriendo. No tenemos fe en Dios Quien nos ha dado nacimiento, Quien nos ha traído a este mundo. Incluso nos olvidamos a veces que El está

pendiente de nosotros y creemos que El no nos dará comida, o lo que necesitamos. Pero ¿qué están haciendo los Santos y Mahatmas? Ellos no se preocupan por nada y dejan todo en manos de su Satgurú. Por eso es que su Satgurú siempre satisface sus necesidades. Gurú Nanak dice: "Observen como Dios ha creado las criaturas que viven en el océano. Allí no hay mercado; ni tiendas. Sin embargo, Dios les proporciona alimento y cuanto necesiten. Lo tienen todo allí, bajo el agua".

Los Sadhus nunca ahorran dinero, Ellos aceptan
únicamente aquello que es necesario.
Y para el futuro, Dios está allí; cuando Ellos piden
El da.

Ahora Kabir Sahib dice que los Sadhus nunca acumulan dinero en los bancos, porque cuando ellos lo necesitan, Dios o su Maestro mismo se lo proporcionan(*). Si Ellos obtienen algún dinero del Sangat, lo usan para beneficio del Satsang: instalando una cocina para servicio gratuito del Sangat o hacen cualquier construcción que sea necesaria. Si necesitan más dinero para tales propósitos, Dios Mismo viene y lo da; porque Dios o el Maestro del Santo, siempre se preocupa por el Santo y le proporciona todo lo que necesite.

Observé que Baba Bishan Das nunca llevaba dinero con él. Pero sin embargo —no sé como lo hacía— el langar disponía de todo para atender a la gente que venía y nadie debía precuparse de dónde obtendrían el dinero. Cuando Hazur vino por primera vez a nuestro Ashram, fue llevada mucha comida, pero no se sabe quién era el hombre que la trajo en un camión. Traté de investigar y descubrir quién era el hombre que trajo todo eso; pero nunca logré averiguarlo. A las tres de la mañana ese hombre vino en su camión y dijo a mis sevadares: "Esto es para su Ashram". Y mis sevadares lo tomaron y a la mañana siguiente me dijeron que alguien había venido y lo había traído. Lo que les quiero decir es que si tenemos fe en nuestro Satgurú, tenemos todo; porque el Satgurú lo sabe todo.

(s) El siguiente párrafo fue tomado del Northern Post de Dhera Dun de abril 2 de 1971: "Su Santidad Sant Kirpal Singh, quien celebrará mañana "El día de la humanidad" en el Manav Kendra bellamente construido en 25 acres, habló al Post sobre su próximo programa... Al preguntársele al alto y alegre Santo, ¿cuántos centros intentaba construir...? Se rió regocijadamente y dijo: "Dios es mi presupuesto - yo continuaré activamente..."

No se preocupen, abandonen las preocupaciones:
el Dador es competente.
El le proporciona todo, incluso a los animales, pájaros
e insectos, los que no tienen nada en sus manos
ni almacenado.

Ahora Kabir dice: ¿Por qué se preocupan? Deberían tener tan sólo una preocupación y es la de realizar la meditación: porque el Dios que les ha dado la vida, se preocupa mucho por ustedes. Observen los pájaros y animales. Ellos no tienen ninguna cuenta bancaria; ellos no tienen ninguna fuente de donde obtener dinero, pero sin embargo, Dios les provee de alimento de una u otra manera.

La tortuga empolla los huevos, y sin pezones los alimenta;
Del mismo modo, el Creador alimenta a todos en
los tres mundos.

Kabir Sahib da ahora un ejemplo muy especial, un bello ejemplo. Ustedes ven como la tortuga deja sus huevos sobre tierra seca, y allí empollan. Ella no tiene pezones para dar leche a las crías, como lo hace una mujer, ni tiene pico para dar alimento a las crías. Pero Kabir dice que Dios también provee comida a aquellas crías. Kabir dice que Dios está proveyendo comida no solamente a las criaturas que están en este mundo físico, sino a todas en los tres mundos. Cualquier criatura que nace en cualquiera de los tres mundos, Dios le provee comida y lo que necesite.

Cuando empieza el día y llega la mañana todas las
criaturas se despiertan.
El da a todos de acuerdo a sus necesidades.

Ahora Kabir Sahib dice que temprano en la mañana cuando sale el sol y todo el mundo se levanta: humanos, pájaros, animales y demás criaturas, Dios les provee con comida de acuerdo a sus necesidades; cuanto deseen, Dios les provee. Temprano en la mañana, los pájaros recuerdan a Dios en su propio lenguaje. Farid Sahib dice: "Yo me sacrifico por aquellos pájaros que después de comer, después de picar sobre las piedras, aún recuerdan a Dios". Pero el hombre incluso después de comer exquisitas comidas, pasa toda la noche durmiendo.

Cuando nuestra mente se une con Sant Mat, ella
elude a Yama.
Yo tengo fe en el Maestro, que ese hombre no irá al infierno.

Ahora Kabir Sahib dice una gran cosa que deberíamos creer. El dice que cuando vamos y nos unimos con Sat Naam, establecemos una gran distancia entre nosotros y el ángel de la muerte. Y Kabir Sahib agrega: "Estoy seguro que aquellos que tienen fe en su Maestro nunca irán al infierno, ni tendrán ninguna conexión con el ángel de la muerte".

El escritor ha trazado el destino, ahora nada más
puede ser escrito allí;
No importa lo que uno pueda hacer, éste no puede
disminuírse ni siquiera un poco ni tampoco
aumentarse.

Kabir Sahib dice: "Lo que tengamos que sufrir o disfrutar, felicidad, dolor, buena salud, enfermedad, riqueza o pobreza (el Maestro Sawan Singh Ji también decía que todos los humanos tienen estas seis cosas escritas en su destino), lo que está escrito en nuestro destino debemos sufrirlo o disfrutarlo a cualquier costo. No podemos agregar ni quitar nada de él.

Oh Señor, dame lo suficiente para que mi familia
pueda sobrevivir.
No deseo estar hambriento, ni tampoco que el Sadhu
se vaya con hambre.

Ahora Kabir Sahib ora: "Oh Dios, Oh Satgurú, dame solamente lo suficiente para que pueda mantenerme a mí mismo y a mi familia. Y más aún, si cualquier Sadhu viene a mí, permítele que no se vaya de mi casa sin satisfacer su hambre. Dame tan sólo eso". Está escrito en la historia de Kabir Sahib que El pasó toda su vida tejiendo telas, trabajando en el telar y sirviendo al Sangat Y algunas veces cuando personas del Sangat visitaban su casa, les proporcionaba camas y El dormía en el suelo. En algunas ocasiones daba los chapatis y la comida que había sido preparada para El al Sangat y El comía garbanzos. A la madre de Kabir no le agradaba esto. Ella decía: "Nadie ha tomado el nombre de Ram en esta familia, pero desde que Kabir vino todo ha cambiado. El no está tejiendo ni

haciendo ninguna otra cosa. Si alguien viene a donde El, empieza a hablarles; siempre hace esto y no se preocupa por los asuntos mundanos". Ella solía decir: "No sé que pasa con la gente. Vienen dos personas de un lugar, dos de otro lugar, tres se sientan allí y tres están en camino. Pero cuando ellos llegan a Su presencia, y hablan con El, se intoxican y cierran sus ojos, y yo no sé qué es lo que pasa".

Aquellos que tienen fe en el Maestro, el Gurú siempre
está con ellos.
Incluso si Kal crea muchas tormentas, su atención
nunca es perturbada.

Kabir Sahib dice que aquellos que tienen fe en el Maestro y que siempre creen en El son protegidos por El. No importa si el poder negativo crea muchas tormentas, aún así, El jamás los abandona. Ese discípulo nunca permitirá que a su interior llegue la aridez. Incluso si el poder negativo crea muchos trucos para molestarle, aún así, con la gracia y protección del Satgurú, él permanecerá devoto y siempre tendrá fe en el Maestro.

El poder negativo es un gran poder. Hazur Swami Ji Maharaj dice que algunas veces el poder negativo viene como un amigo y nos pregunta: "¿Qué objeto tiene esta devoción? Nadie te va a proteger. Todo esto es falso". Algunas veces él vendrá como un enemigo y nos asustará: "Si hacen esta devoción, ocurrirán cosas terribles y se enfermarán". Y algunas veces él trae males y enfermedades al cuerpo, porque el poder negativo es un poder tan grande que puede ocasionar estos problemas. Cuando nos levantamos en la noche y nos sentamos a meditar, unas veces la mente viene como amigo, diciendo: "La noche es muy larga y mañana estarás libre, puedes meditar después". Y nos dormimos. Cuando llega la mañana, la mente dice de nuevo: "Tú tienes un día muy largo, puedes hacerlo en la tarde". Y cuando la tarde llega, nuevamente ocurre lo mismo. Si de alguna manera decidimos sentarnos durante la noche, entonces ella nos jugará otro truco, diciendo: "Acuéstate por unos pocos minutos". Entonces cuando nos levantamos, vemos que ya ha salido el sol.

Después de buscar el Sendero, acéptalo con fe.
Entonces encontrarás al Señor al igual que la cabra
que sin ningún temor subió al elefante y comió hierba.

Kabir Sahib dice que el Sendero que les enseña el Maestro es real. Los Maestros no hablan sobre el Sendero porque lo han escuchado de otros, o como conocimiento teórico obtenido de otra gente, sino porque ellos mismos lo han recorrido. Por eso nos lo han dado. Tengan fe en Ellos y crean en Ellos, en lo que Ellos dicen, y un día ustedes también lo harán. El se refiere a una historia en la cual una cabra tomó refugio con un tigre; ella tenía fe de que el tigre estaba complacido con ella y como tenía miedo de otros animales, el tigre encargó a un elefante para que la transportara a ella al otro lado del estanque y para que la cuidara mientras ella bebía agua y comía hierba. Kabir Saihb dice, que así como la cabra tuvo completa fe en el tigre y caminaba libremente en el bosque, si tenemos fe en el Maestro o el Santo, podremos hacer lo mismo.

El cuerpo es un árbol fragante, la mente es una aveja
que es atraída por la cautivadora fragancia.
Si el árbol es regado con el néctar del Naam, puede
producir fruto por fe.

Kabir Sahib dice que cuando meditamos en el Naam, al comienzo algunas veces nuestra mente crea aridez dentro de nosotros; pero si tenemos fe en el Maestro cuando recogemos nuestros pensamientos dispersos y se manifiesta el Naam dentro de nosotros, entonces tendremos conocimiento de todo. El Naam puede manifestarse dentro de nosotros solamente por nuestra fe porque creemos en el Maestro. El árbol de la fe dará el fruto del Naam: manifestaremos el Naam dentro de nosotros.

Incluso si uno canta alabanzas pero mantiene los apegos
la trampa de la duda todavía no se habrá eliminado.
Sin la fe todos son huecos como las cañas de bambú.

Ahora Kabir Sahib dice que la gente que predica a los demás sobre Dios, pero que no tienen creencia en Dios, ellos son interiormente vacíos como las cañas de bambú.

Aquellos que tan sólo cantaron a El no lo obtuvieron,
pero El está lejos de quienes no le cantan.
El Señor siempre está con quienes le cantan con fe.

Kabir Sahib dice que aquellos que no han realizado a Dios, pero que le cuentan historias de Dios a otra gente, ellos están áridos y también vuelven áridos a los demás. Pero el hombre que ha realizado a Dios y cuya lengua permanece húmeda con el Naam de Dios, él mismo permanece húmedo desde el interior con el Nombre de Dios y él transmite la misma humedad del Naam a otros. Por eso Hazur Maharaj solía decir que hasta que no hayan alcanzado el tercer plano, Daswan Dwar, no deberían tratar de explicar a los demás este Sendero, ni pretender que otros los comprendan. Sino que ustedes mismos deberían tratar de comprenderlo. Hazur solía decir que al examinar a otros damos lugar a que ellos lo hagan con nosotros y así nos volvemos vulnerables.

Aquellos que tienen verdadera fe, ¿por qué no habría de terminar su dolor?
Kabir dice: "Después de considerarlo, El rinde Su cuerpo y mente".

Ahora Kabir dice que, si creen verdaderamente y tienen completa fe en el Maestro, no hay duda que su ciclo de nacimientos y muertes terminará. Primero que todo, tengan completa fe en el Maestro, y después realicen las prácticas que El les haya indicado; y rindan su cuerpo y mente a El.

Si recordamos al Maestro con fe, hasta el hierro puede convertirse en oro.
Aquellos que meditan en el Naam con amor no son afectados por el placer y el dolor.

Ahora Kabir Sahib da un bello ejemplo. El dice que si tenemos fe en el Maestro, sólo entonces podremos hacer bhakti. Si tenemos fe en El, sólo entonces podremos volvernos como aquella cabra. No importa cuantos pecados tengamos en nuestra cuenta, si tenemos completa fe en nuestro Maestro y hacemos la meditación, podremos también convertirnos en Mahatmas.

Sehjo Bhai dice en Sus escritos: "Antes de tomar refugio en el Maestro, yo había cometido muchos malos actos y llevaba sobre mi cabeza esa maleta de pecados; pero cuando vine a los pies de mi Maestro; todos mis pecados fueron eliminados". Cuando ella hizo la meditación en el Shabd Naam y se conectó con el Shabd Naam,

todos sus pecados desaparecieron. Tulsi Sahib dice: "El oro no puede oxidarse ni el hierro puede ser comido por las hormigas". Similarmente, el discípulo de un Perfecto Maestro, ya sea malo o bueno, no puede ser atrapado en las garras del ángel de la muerte. Ser devoto del Gurú es indispensable. Podemos volvernos devotos tan sólo cuando con la ayuda del Simran recojamos nuestros pensamientos dispersos y retiremos nuestra atención de todas las aberturas del cuerpo y lleguemos al tercer ojo. Cuando nos convertimos en devotos del Gurú, entonces el Shabd Dhun que está resonando dentro de nosotros nos lleva hacia arriba. Nos podemos volver devotos de El solamente cuando aprendamos a morir en vida. El Simran nos eleva al sol, la luna, las estrellas y a la Forma Radiante del Maestro; más allá no nos puede llevar. Una vez que la Forma del Maestro se manifiesta, El Mismo; Quien es la forma del Shabd Dhun, nos lleva hacia arriba. El habla con nosotros como hablamos externamente con la gente.

Hasta el momento ustedes no conocen la grandeza del Simran. Y ustedes no saben cuan benéfico es el Simran. Por medio de la práctica del Simran muchos poderes sobrenaturales le llegan al Satsangui, y tenemos dominio sobre ellos. Pero el Maestro nos advierte que no usemos esos poderes para nada, excepto para el progreso espiritual. Si no cumplimos con esto, no podremos avanzar espiritualmente. Kabir Sahib dice: "Bendito es el rey Janak Quien ha hecho Simram porque su Simran de un minuto liberó a millones de pecadores". De modo que no deberíamos abandonar nuestro Simran al hablar, caminar, o hacer cualquier otra cosa. Deberíamos continuar siempre haciendo nuestro Simran. Háganlo por unos pocos días, y entonces comprenderán lo que pueden lograr por medio del Simran constante. Gurú Nanak dice: "Si hacemos el Simran dado por el Maestro, nos elevamos sobre los nacimientos y muertes; y si hacemos el Simran dado por el Maestro, no vendremos de nuevo a este mundo".

9

SOBRE EL HOMBRE Y LA MUJER

Mayo 27 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

A ella se le llama la esposa de alguien pero duerme con otros;
¿Cómo puede complacer a su esposo cuando su amante
está siempre en su mente?

Desde que la creación comenzó Dios ha mandado a este mundo Rishis, Munis, Mahatmas y Santos para determinar nuestras limitaciones y establecer nuestras tradiciones. Dios envió a los Rishis y Munis para frenar la corrupción y tratar de ayudar a todos en este mundo para que permanezcan en bienaventuranza. Fueron enviados para enseñarnos cómo vivir y cómo comportarnos en este mundo. Cuando ellos vinieron, nos enseñaron quién es nuestra madre, aquella mujer de cuyo vientre nacimos; quién es nuestro padre; quiénes son nuestros hermanos y hermanas; quién es nuestra tía y todos nuestros parentescos. Nos enseñaron que a quien tomamos por compañía delante de muchos testigos, es nuestro esposo o esposa. Hicieron una ley para mantener aquella relación y Ellos nos dijeron que si no cumplimos esa Ley no seremos considerados buenos ante los ojos de Dios ni a los ojos del mundo.

En un comienzo, cuando los padres criaban a sus hijos, tenían buenos pensamientos y eran buenos. Al engendrar a sus hijos tenían buenos pensamientos y eran felices; y los niños que llegaban a sus familias también eran buenos. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que los padres que desean que sus hijos sean buenos, deberían primero volverse buenos. Los padres tienen mucho efecto en los hijos.

Los Mahatmas nos hablaron sobre la relación del hombre y la mujer. Nos dijeron que esta es una relación muy delicada y com-

pleja y debemos mantenerla a través de toda nuestra vida. En una época cuando el esposo moría, la esposa no buscaba otro hombre; ella estaba dispuesta a quemarse en la pira funeral de su esposo. Pero ya ese tiempo ha pasado y hemos excedido todos los límites, y ustedes pueden ver como estamos vagando aquí y allá sin ningún control. El esposo no respeta ni se preocupa por su esposa, y los niños ni siquiera se preocupan por sus padres. Ahora hemos establecido un nuevo rito o ritual: el rompimiento del matrimonio. Reflexionen detenidamente sobre lo siguiente: los pensamientos que tengan y los actos que hagan, ¿qué efecto tendrán sobre sus hijos? Cuando el marido abandona su mujer, la mujer sola tiene que cuidar a los niños o el marido solo tiene que cuidarlos y ellos sufren mucho. Piensen calmadamente: ¡qué pasará a sus niños si ellos también tienen que afrontar esta situación?

Hazur Maharaj Kirpal Singh Ji no estaba de acuerdo con el divorcio. El solía decir que si un ser humano no puede conservar amor por otro ser humano, ¿cómo puede mantener amor por Dios? Es la tradición en la India que los padres arreglen el matrimonio de sus hijos y ellos mismos les escojan los compañeros; la gente obedece estrictamente y en este tipo de matrimonio no hay divorcio. En todo Rajasthán no encontrarán ningún juicio legal entre marido y mujer ni ningún caso de divorcio. La mujer considera como su dharma o deber religioso, que una vez que se casa, sólo ese hombre es su esposo; y que los demás hombres son sus hermanos. Similarmente, el hombre también cumple esto estrictamente. El considera a la mujer con la que se ha casado como a su esposa y a todas las demás mujeres como sus hermanas o madres. En Rajasthán ustedes verán que las señoras mayores cuando caminan por la calle y se encuentran con un hombre no permiten que la sombra de él caiga sobre su cuerpo. Se hacen a un lado hasta que haya pasado.

Tener disciplina en nuestra vida externa es muy benéfico para nuestra meditación. Gurú Nanak dice que es un gran pecado mirar a cualquier otra mujer. La relación de esposo y esposa es muy profunda, y hemos formado esa relación para sobrellevar más fácilmente esta vida mundana. Pero después de algún tiempo, debido a que no controlamos la mente, el hombre rompe el matrimonio o la mujer da pasos en esa dirección. ¡Es una lástima que después digamos que no vemos nada internamente! ¿Cómo podremos ver algo internamente, aun cuando cerremos los ojos y nos sentemos por

largas horas, si nuestra vida externa no es pura? Si es muy difícil en esta vida mantener el amor por una persona, entonces, cuanto más difícil será amar a mucha gente al mismo tiempo. Este Satsang no es sólo para hombres o sólo para mujeres; es para todos. Kabir dice que nos llaman la esposa de alguien, pero que estamos durmiendo con otro hombre. ¿Cómo puede estar complacido nuestro esposo si permitimos a muchos hombres morar en nuestro corazón? Esto también se aplica en Sant Mat. Cuando estamos sentados en meditación permitimos que muchos pensamientos mundanos vengan a nuestra mente, eso significa que estamos cometiendo adulterio.

La mujer arregla la cama pero en su mente hay un velo;
Ella entrega su cuerpo pero no la mente, y siempre
vive como una viuda.

Ahora Kabir dice que las personas se casan, se hacen promesas para amarse unos a otros, y gozan y duermen en una cama. Se entregan sus cuerpos unos a otros, pero no sus mentes. Y puesto que no se entregan sus mentes siempre están sufriendo. Cuando Hazur Maharaj Sawan Singh Ji estaba dando Satsang Mastana Ji le preguntó, si un discípulo se absorbe en el Shabd, ¿qué debe sacrificar por su Gurú? El Maestro Sawan Singh respondió que él debería sacrificar su mente a su Gurú. Entonces El dijo: "No es fácil entregar la mente. Una mujer puede dar su cuerpo a su marido, pero nunca puede darle su mente". Somos como cuerpos sin vida frente a nuestra mente; lo que ella quiera que hagamos lo hacemos. Obedeciendo a la mente, estamos comiendo carne y bebiendo vino y cometiendo adulterio lo que nuestra mente desea que hagamos lo hacemos.

Oh Kabir, no entregamos nuestra mente, tan solo
nuestro cuerpo;
El Todo-Consciente sabe todo, incluso si le decimos
lo contrario.

Kabir Sahib dice que cuando recibimos la iniciación del Naam, decimos a nuestro Maestro: "Ahora somos Tuyos". Decimos: Te hemos entregado nuestra mente". Nuestro Maestro, Quien está sentado dentro de nosotros, desea que estemos contentos, y por eso dice: "Muy bien, lo que Tú digas, lo acepto". Pero El es Todo

Consciente; El es Todopoderoso; El sabe todo lo que hay dentro de nuestro corazón; El sabe si le hemos entregado nuestra mente o no. Externamente, El nunca dirá: "No, tú no has entregado tu mente". El dirá: "Muy bien, lo que tú digas es cierto". Entregar nuestra mente no es una tarea fácil Kabir Sahib dice que toda la gente es cuerpo sin vida ante su mente y sólo el Sadhu es cuerpo sin vida ante el Maestro; hará todo cuanto su Maestro le diga que haga.

Una mujer usa dieciséis clases de maquillaje y
prepara su mente y su cuerpo;
¿De qué sirve hacer eso si a su esposo no le gusta?

Ahora Kabir Sahib dice que si una mujer usa dieciséis clases de maquillaje y muchas joyas y adornos, pero su esposo no está complacido con ella, entonces, ¿de qué le sirve hacer todo eso?.

Aunque alguien repita el Naam con la lengua,
Y permanezca día y noche en compañía de Sadhus le digo
a esa mente atea que no obtendrá el color.

Ahora Kabir Sahib da un ejemplo muy hermoso. El dice que días y noches estamos permaneciendo en compañía del Sadhu, estamos asistiendo al Satsang, pero aquello que requiere control —la mente— no la estamos llevando al Maestro y al Satsang. No hay duda de que traemos nuestro cuerpo; pero la mente está siempre vagando aquí y allá. El dice, en ese estado, ¿cómo puede tu mente teñirse con el color del Naam? Nuestra mente no puede aquietarse porque es tan veloz como el caballo. Incluso si cierran la mente, si la encierran en oscuras celdas, sin embargo, si examinan cuidadosamente, se darán cuenta que está vagando muy lejos en este mundo.

La mente se halla en otra parte y el cuerpo está con los
Sadhus.
Kabir dice: "Esa tela no puede recibir el color".

Ahora Kabir dice que han entregado su mente a otra persona y mantienen su cuerpo con el Sadhu. De esa manera, ¿cómo puede ser la mente teñida en Su color? Incluso si pasamos toda la vida en Satsang, aún así nuestra mente no obtendrá su color. Deberíamos traer nuestra mente al Satsang, con el mismo amor con que traemos nuestro cuerpo. Lo que se diga en el Satsang, debemos

decirlo a nuestra mente: "Esto es para tí, y el Satsang es para tí". Todo cuanto se dice en el Satsang está relacionado con la mente.

A las prostitutas y a las canciones dadoras de placer,
uno les dedica toda la noche.
El come buena comida pero no se acuerda del Gurú.

Ahora Kabir Sahib dice que si vamos a cantar, bailar o disfrutar de cualquier otra manera durante la noche, o si allí hay una bailarina o prostituta, no nos sentiremos somnolientos o aburridos. Pero si vamos al Satsang de cualquier Mahatma, nuestra mente no estará allí, y nuestro cuerpo también tendrá excusas. Se sentirá somnoliento y tendrá dolor, y nos impedirá asistir a Su Satsang. Un Mahatma dice que si la dama o la fiesta continúa, la mente encontrará interés; pero cuando llega el tiempo para el Satsang la gente bosteza y la mente se siente aburrida y se siente triste.

La mujer no casta permanece alerta las veinticuatro
horas del día;
Kabir dice, ¿cómo puede estar contento su esposo
si ella no le es fiel?

Ahora Kabir Sahib dice que la gente que tiene el hábito de cometer adulterio —no importa si es hombre o mujer— siempre trata de encontrar una excusa o una manera para cometer ese pecado. Ahora piensen: ¿Cómo pueden sus esposos o esposas estar contentos con personas así? En el hombre o la mujer no hay pecado más grande que el adulterio. En la Edad de Plata había un Ravana quien era un hombre muy ilustrado, pero, debido a que trató de cometer adulterio con Sita, la esposa del señor Rama, fue maldecido. Incluso ahora la gente hindú no ha olvidado aquella maldición; y todavía la censuran; una vez al año queman su efigie.

Kabir dice, si a sabiendas una mujer comete adulterio,
El Gran Señor no la respetará.

Ahora Kabir Sahib dice que si una mujer está cometiendo adulterio, incluso si está haciendo mucha meditación, Dios no estará complacido con ella. Dios nos ha dado el conocimiento de las limitaciones en este mundo. Al comienzo dije que él mandó Rishis y Munis para establecer las limitaciones en este mundo y enseñarnos.

Entonces, si traspasamos los límites establecidos por Dios, y obedecemos a nuestra mente, Dios no nos perdonará.

El cuerpo y la mente no están bajo el control de
la mujer no casta;
Kabir dice, sin fidelidad a su marido la mujer
se destruye a sí misma.

Kabir dice que disfrutando de la lujuria, no podremos satisfacernos. Mientras más lo hacemos, más lo deseamos. Es como agregar leña al fuego: mientras más le agreguemos más quemará. Mientras más disfrutamos de la lujuria, más débil se volverá nuestro fluído vital o semen; y de esa manera arruinarán su cuerpo. Y cuando vayan a la Corte de Dios, ¿qué llevarán allá?

Kabir Sahib dice que el hombre no casto no puede hacer bahkti o devoción porque siempre está lleno de dudas. ¿Cómo puede el hombre no casto hacer bahkti? El está siempre sintiéndose culpable y eso hace que tenga dudas en su mente. Kabir Sahib muy enérgicamente ha dicho: La gente no casta ha arruinado el nombre de la devoción. Ustedes pueden ver como la gente, debido a los placeres mundanos y por disfrutar con otra mujer, han arruinado sus vidas. ¿Cómo puede el hombre que tiene sus pies apoyados en dos botes atravesar el río? Esto es lo que la gente no casta está haciendo. Un pie está sobre la lujuria y el otro está sobre su meditación.

Este fluído es muy valioso dentro de nuestro cuerpo, y cuando lo perdemos la luz desaparece de nuestra frente. Entonces lloramos y nos arrepentimos, pero no podemos recuperar aquello que hemos perdido. Sólo podrá sentarse por cinco o seis horas continuas manteniendo su espalda recta, quien ha almacenado esta joya preciosa dentro de su cuerpo. Ahora en Satsang ni siquiera podemos sentarnos durante una hora. Unas veces movemos una pierna, otras veces el cuello. ¿Por qué? Porque esto nos falta. De no ser así, el Satsangui que tiene que sentarse durante una hora, permanecerá quieto en su posición inicial.

Similarmente cuando nos sentamos en meditación y lo hacemos correctamente, si hemos acumulado esta joya preciosa dentro de nuestro cuerpo, y la conservamos no nos daremos cuenta del tiempo. ¿No tiene importancia que sea una hora? Tan pronto se sienten,

su alma irá directamente arriba y no se darán cuenta del tiempo. El Kamdev o Dios de la lujuria dice que quien no esté haciendo mal uso de él, será respetado por los tres Dioses (Brahma, Vishnu y Shiva).

Oh Kabir, cuando venimos a este mundo, hacemos muchos amigos.
Pero aquellos que se apegan tan sólo a un corazón duermen sin preocupaciones.

Kabir Sahib dice que si después de venir a este mundo un hombre hace muchos amigos y compañeros, no estará contento; pero si él hace solamente un amigo, puede dormir en paz y llevar su vida muy felizmente. Similarmente, si después de venir a este mundo veneramos a más de un Maestro, si veneramos muchos dioses o diosas, si, tenemos más de un Maestro, entonces no disfrutaremos mucho de esta vida, porque así no podremos encontrar paz.

Esta carta fue escrita por Sant Ji en abril 19 de 1977.

Amado de mi Satgurú Kirpal:

He recibido tres cartas de..... y estoy muy apesadumbrado por él. En esta carta quiero decirte algunas cosas que podrán ser de ayuda para tí y para el amado..... en la penosa situación que están atravesando. Todos somos hijos del amado Hazur Kirpal. El ha unido a los separados. Ahora Sus hijos no deberían alejarse de sus compañeros. Si tienen desavenencias o si uno de ellos comete una falta, el otro debería tener siempre un gran corazón y perdonarle. Tu marido ha confesado su culpa y está pidiendo perdón, de modo que debes demostrar tu gran corazón y perdonarlo. Espero visitar el lugar donde vives y verlos a ambos en amorosa relación. Quiero verlos juntos sentados con amor.

La vida matrimonial es un vehículo que marcha sobre dos ruedas, la del amor y la del respeto. Las dos ruedas están fijas en el eje del deber. El esposo y la esposa juntos dan el poder para que funcione el vehículo. Si los dos compañeros, están mutuamente de acuerdo y guían bien el vehículo, ellos pueden alcanzar fácilmente su meta. Si ambos van en diferentes direcciones, el vehículo no podrá avanzar ni una yarda. La raíz de un buen hogar es el amor y la humildad es la flor que crece en la planta de ese hogar. Sin flores, el árbol no da fruto. Y el árbol sin fruto es inútil. Sólo el fruto es felicidad; de otro modo, las demás cosas son espinas que

causan dolor. El árbol que está cargado de frutos se dobla. Si no se dobla o se inclina se parte la rama. La misma cosa se aplica en la vida del hogar. Tanto el marido como la mujer, deben tener un corazón sereno y ser pacientes. A menos que uno tenga paciencia no puede lograr la felicidad.

La paz es un hierro frío que frena al hierro caliente de la ira. Así que se debe crear una atmósfera de paz y amor en el hogar para que un matrimonio tenga éxito.

Mi querida....., confío que en el amor de nuestro amado Padre, tú reflexionarás en esta carta y tratarás de ponerla en práctica. Nuestro amado Padre no está complacido cuando no tenemos felicidad. El es feliz con nuestra felicidad. El es nuestro verdadero Padre.

En el amor del amado Kirpal, muchísimo amor para tí.

Tuyo afectuosamente,
AJAIB SINGH

10

SOLO DEVOCION Y AMOR

Junio 1 de 1977

Ashram de Kirpal

Calais, Vermont

En la Corte del Señor sólo cuentan la devoción y el amor;
Sólo devoción y amor; el Señor se complace con la devoción.

Paltu Sahib era un famoso Mahatma en el sitio llamado Ayudhya. El era un mercader. El pundit de su familia era Jankidas, y él era una persona muy espiritual. Paltu Sahib tenía el ardiente deseo de realizar a Dios desde su niñez, así que una vez preguntó a Jankidas: "¿Aquello que has aprendido de los Vedas y Shastras y lo que estás predicando a los demás, lo estás haciendo tú? ¿Has realizado a Dios?" Paltu Sahib pensó: "Si este hombre está hablando sobre Dios, significa que él ha conocido a Dios o ha realizado a Dios".

Jandikas era un alma muy buena. El había nacido en una familia pundit, pero él no se sentía bien en hacer el trabajo de un pundit, porque era un negocio engañoso. Así que él le dijo a Paltu Sahib: "Hablando en verdad, yo no estoy muy convencido con este negocio de la familia, estoy muy confundido; lo que le aconsejo a la gente que haga, yo no lo hago; y también tengo el deseo ardiente de realizar a Dios". Entonces él se unió a Paltu Sahib y juntos empezaron a buscar un hombre que pudiese ayudarle a realizar a Dios.

Una vez ellos escucharon que había venido un famoso Mahatma, Gobind Das. Ambos fueron a verle pensando que él era un muy buen Mahatma —la gente iba donde él— lo cual suponía que él había realizado a Dios. Pero cuando ellos se acercaron a Gobind Das, él dijo: "Yo sólo tengo la iniciación en dos palabras, y esa no es la meta final. Dios no está allí, Dios está aún más allá. Todavía estoy en la búsqueda. Visito aldea tras aldea". El también quería realizar a Dios a pesar de que era un Mahatma de un grado inferior.

Entonces ahora eran tres personas que tenían el anhelo de realizar a Dios. Ellos decidieron que deberían ir en diferentes direcciones, y quien encontrara a alguien que pudiera ayudarles a realizar a Dios, debería aprender de esa persona. Luego quien hubiera obtenido el conocimiento regresaría y lo enseñaría a las otras dos personas. Entonces todos iniciaron la búsqueda de Dios.

Nuestro Maestro solía decir: "Pedir y suministrar es la ley de la Naturaleza. Hay comida para el hambriento y agua para el sediento". La Naturaleza siempre aplaca la sed del sediento y siempre provee comida para el hambriento. En ese tiempo no había ningún Maestro viviente, entonces a Bhika Sahib se le ordenó desde Sach Khand —aunque en ese entonces no tenía cuerpo humano— que fuera a iniciar a uno de ellos. El se presentó como un hombre e inició a Gobind Das, quien fue elevado directamente a Sach Khand; de esa manera El se convirtió en un Santo desde Su misma iniciación. Luego El inició a Paltu Sahib y a Jankidas.

Así que el Gurú de Paltu Sahib fue Gobind Das, y después de su iniciación, él meditó y también se convirtió en un Santo perfecto y comenzó a predicar el Naam.

En ese tiempo había en la India la secta Varagi, la cual creía en la adoración de ídolos. Mucha gente los seguía porque ellos les enseñaban a ir a los templos y hacer la adoración de Dios. Paltu Sahib hablaba sin ningún temor sobre Dios y daba el conocimiento del Naam; mucha gente fue atraída hacia El. El no temía a nadie. Como la gente se sentía atraída hacia El, los Varagi comenzaron a preocuparse: "Ahora él va a acabar con nuestro negocio". Se opusieron tanto a El que lo quemaron vivo, porque tenían mucha envidia de El.

En este pequeño himno Paltu Sahib nos explica, dando muy bellos ejemplos, que en la Corte de Dios sólo recibe un lugar aquél que tiene devoción y amor por Dios. En esa Corte solamente existe amor y devoción. Dios está complacido con aquél que le ama y es devoto de El.

Ahora surge la pregunta: ¿Cómo podemos tener amor y devoción por Alguien a Quien nunca hemos visto? Solamente podemos amar a aquella persona que podemos ver y sentir algo por ella. Nunca hemos visto a Dios; ¿cómo podemos pretender que estamos amando a Dios cuando ni siquiera le hemos visto? No estamos amando a nuestros semejantes a quienes vemos y tratamos

diariamente; si no podemos mantener ese amor, ¿cómo podemos tener amor por Dios a Quien nunca hemos visto?.

El (el Señor) no aceptó la comida exquisita, pero gustosamente tomó la sencilla comida del sirviente.

Ahora Paltu Sahib dice que Dios ama sólo la devoción. Cuando El viene dentro de este mundo asumiendo el cuerpo de un Santo, nunca mira la casta de la gente, ni la posición social de la gente, no importa que uno sea un rey o un mendigo.

En tiempos antiguos la ciudad de Delhi era llamada Mastinapur, y los Pandavas y Kauravas, quienes eran primos, gobernaban allí. Cuando ellos comenzaron a pelear unos con otros, el Señor Krishna quería ir allí, para mediar entre ellos y detener la guerra. El Señor Krishna pensó que si ellos peleaban, el mundo experimentaría una gran pérdida, porque ellos eran toda la familia regente en la India. Duryodhana era el rey en ese tiempo y estaba muy orgulloso de su dignidad real. El pensó: "Yo soy una persona muy importante, por lo tanto, el Señor Krishna vendrá directamente a mi casa". Pero allí había un sirviente o shudra llamado Vidur. El era devoto del Señor Krishna, y también deseaba que el Señor Krishna fuese a su casa. Y a pesar de que Duryodhana era orgulloso y pensaba: "El Señor Krishna vendrá a mi casa", sin embargo, Krishna no fue a su casa; sino que fue a la casa de Vidur.

Vidur no estaba en casa cuando El llegó. La esposa de Vidur estaba allí, pero se estaba bañando. Cuando el Señor Krishna mencionó el nombre Vidur desde afuera de la casa, ella estaba tan enloquecida por el amor del Señor Krishna, que olvidó vestirse; ella salió del baño completamente desnuda. Ella ni siquiera era consciente de su cuerpo. El Señor Krishna le dijo: "¡Mujer insensata! ¡Ni siquiera te das cuenta de que estás desnuda! Anda y vístete".

El señor Krishna entró en la casa y se sentó, esperando que viniese Vidur. La mujer de Vidur quería servir al Señor Krishna dándole comida. Pero no había nada en la casa excepto un banano. Ella sacó el banano de la alacena y lo peló; pero en lugar de dar la fruta al Señor Krishna, le dio la cáscara y botó la fruta. El Señor Krishna no se quejó y se la comió. Cuando Vidur entró, vio que su mujer había dado la cáscara al Señor Krishna y que había botado la fruta. El la reprendió: "¿Has perdido el sentido? ¿Qué estás

haciendo? Has dado la cáscara a Dios y has botado la fruta". Ella trajo otro banano, lo peló y se lo dio al Señor Krishna, y boto la cáscara. Pero el Señor Krishna replicó: "Vidur, la dulzura que pude experimentar en esta cáscara no está en la fruta.

Luego ella cocinó vegetales para el Señor Krishna, pero olvidó ponerles sal. El Señor Krishna comió aquel plato, no se quejó. Pero cuando Vidur lo comió se disgustó mucho. El dijo: "¿Qué te ha pasado? ¿Te has vuelto loca? Primero entregaste la cáscara al Señor Krishna y ahora, ¡no has puesto sal en los vegetales! ¿Qué te pasa?"

Al día siguiente el Señor Krishna le dijo: "Oh, Vidur, tú no sabes la dulzura de los vegetales que ella preparó para mí, eran mas dulces que kheer (pudín de arroz). Ella preparó los vegetales con tanto amor, que cuando yo los comí, me fueron de gran ayuda y pasé toda la noche en meditación. Debido a aquel amor y a la dulzura de los vegetales, pude meditar por largo tiempo".

En la mañana siguiente cuando se enteró Duryodhana que el Señor Krishna había venido y había permanecido la noche en la casa de un sirviente, se disgustó mucho. El habló con el Señor Krishna muy enérgicamente: "¿No te gustan nuestros palacios? Yo sé que estuviste allí comiendo deliciosos platos, porque ellos prepararon cosas muy especiales para tí. Pero no recordaste que ellos son de baja casta. Ellos no son de nuestra casta". Pero Namdev dice: "Dios nunca mira la casta. El mira solamente el amor y la devoción".

No importa cuanto practicaron ellos japa y tapa y fueron regulares en la adoración.
Sin embargo, El comió las bayas de Shivri; al ver esto todos los Rishis y Munis lloraron.

Ahora Paltu Sahib da un buen ejemplo histórico. Japa significa "repetición". En algunas religiones, la gente piensa que si ellos repiten algunas palabras u oraciones, están haciendo la devoción de Dios. En el hinduísmo, la gente se levanta en la mañana y recita el Bhagavad-Gita o cualquier otro libro sagrado. La gente Sikh cree que solamente aquellos que recitan el Jap Ji Sahib en la mañana son Sikhs. Ellos piensan que la gente que no lo hace no es Sikh. En la religión musulmana, repiten las palabras de Namaz, las plegarias fijadas, de esa manera, ellos creen que están haciendo la devoción de Dios.

Los Tapas son austeridades. Muy frecuentemente he contado cómo yo también hice austeridades, incluyendo la austeridad de los cinco fuegos, la cual comienza en la tarde a pleno sol. Sentándose entre los cuatro fuegos y bajo el quinto fuego del sol, la gente repite algún nombre descriptivo de Dios, y cree que está haciendo la devoción de Dios. Pero Paltu Sahib dice: "No podemos alcanzar o realizar a Dios haciendo estas japas o tapas. Nadie puede complacerlo haciendo estas cosas, porque no están haciendo nada verdadero".

Hay un sitio llamado Pampasur en la India, al que consideraban en la Edad de Plata como un muy buen lugar para meditación. Muchos yoguis y munis iban allí para hacer sus prácticas espirituales. En ese lugar también vivía una Vhilni, una mujer de muy baja casta. Los yoguis que vivían allí se enteraron que el Señor Rama iba a visitar ese sitio, y estaban muy orgullosos de sus japas y tapas, porque hacían estas prácticas diariamente. Ellos estaban seguros de que el Señor Rama vendría a sus casas.

Por otra parte, aquella Vhilni, aquella mujer de baja casta, cuyo nombre era Shivri, también tenía muchísimo amor, y era muy devota del Señor Rama. Ella pensó: "Si Dios viene a mi casa yo no tengo nada de comer para darle. Iré y traeré algunas bayas del bosque". Ella fue y recogió algunas bayas de muy buena apariencia. Pero cuando ella regresó a la casa pensó: "Si las bayas no están dulces, si están amargas, y el Señor Rama las come, no le gustarán". Así que pensó que debería probarlas con anterioridad, para estar segura de que estuvieran dulces. Ella probó todas las bayas, pero en su amor y devoción por el Señor Rama se olvidó que de acuerdo con la ley ritual hindú, las estaba contaminando. Cuando el Señor Rama llegó allí, El no fue a los monasterios o casas de los rishis o munis, sino que fue a donde aquella Vhilni —a la pequeña y sencilla choza de aquella Vhilni —y comió esa comida "contaminada".

De manera que aquí Paltu Sahib dice que el Señor Rama vino donde Shivri, a su choza deteriorada, y comió aquellas bayas contaminadas con tanto amor por ella que todos aquellos rishis y munis que estaban orgullosos de sus prácticas comenzaron a llorar porque Dios no estaba complacido con ellos.

En ese lugar había un estanque, cuya agua estaba sucia. Los rishis y munis estaban tan orgullosos de sus prácticas que no permitían a aquella anciana tomar agua de allí, porque la consideraban como una persona de baja casta. Ellos pidieron al Señor Rama que

purificara el agua por medio de una bendición. (Se creía que si una persona verdaderamente santa ponía sus pies en agua contaminada, se purificaba). Rama deseaba enseñarles una lección y quizo enfrentarlos a su egoísmo. Así que les dijo: "Ustedes son muy buenos Mahatmas, están haciendo muchas prácticas, ustedes deberían bendecir esa agua. Ustedes deberían poner sus pies dentro de esa agua". Ellos lo hicieron, pero el agua seguía sucia. Entonces el Señor Rama mismo puso sus pies dentro de ésta, pero aún la suciedad continuaba. Entonces el Señor Rama dijo: "No, yo tampoco puedo hacerlo. Pero ensayemos con aquella anciana". Entonces la llamaron. Y cuando ella puso sus pies dentro del agua, ésta se volvió muy pura. De esa forma El les enseñó una lección: que en la Corte de Dios, sólo cuenta el amor y la devoción. Y Dios está complacido solamente con aquellos que tienen amor por El y que siempre son devotos a El.

Yudhistra efectuó yajna, por el cual logró muchas cosas.
El Señor golpeó el orgullo de todos: al no estar
Supach, la campana no sonó.

Paltu Sahib se refiere a una bella historia del Mahabharata: cuando terminó la batalla de Mahabharata, Yudhistra y los otros Pandavas pensaron: "Hemos dejado a mucha gente huérfana y de ese modo hemos pecado. Deberíamos hacer algo para borrar nuestros pecados". El Señor Krishna les dijo que realizaran el Yadna Ashwamedh, en el cual se deja libre un caballo y el ejército lo sigue. El dueño de ese caballo se convierte en propietario de toda la tierra que ha recorrido el caballo; cuando eso se ha efectuado, él puede hacer un cierto tipo de austeridad. Después de realizar todo esto, cuando cumplieron con esa austeridad, el Señor Krishna dijo a los Pandavas que invitaran a todos los Sadhus a una fiesta, y dijo: "El Yajna se habrá cumplido cuando oigan una gran campana en el cielo. Hasta tanto no deben pensar que han realizado muy bien el Yajna". Los Pandavas no escucharon el sonido de la campana en el cielo, así que vinieron donde el Señor Krishna y le preguntaron: "Mahatma Ji, ¿cuál es la razón? Hemos hecho todo pero no escuchamos aún sonar la gran campana en el cielo. ¿Por qué?

Entonces el Señor Krishna dijo: "Esto se debe a que un Sadhu no vino; ustedes deberían buscarle". Ellos investigaron pero encontraron que todo el mundo había sido invitado y todos habían comido.

tres Gunas o cualidades (rajaguna, tamaguna y satoguna). Si estamos enredados con estas cosas no podremos alcanzar el estado de Sahaj; pero cuando nos elevemos por encima de ellas hasta el cuarto plano y encontremos a un Maestro Perfecto quien ya ha llegado a Sach Khand, lo alcanzaremos. Nadie más que El puede darnos este Sahaj. Si no ponemos en práctica lo que leemos, sino que siempre estamos yendo en dirección contraria, ¿cómo podremos alcanzar tan elevado estado? Solamente podremos hacerlo después de haber llegado al cuarto plano y de haber encontrado al Maestro Perfecto que ha visto Sach Khand. El único que puede elevarnos al estado de Sahaj es Aquel que ya lo ha obtenido El mismo.

¿Cómo puede el ciego encontrar su camino
si únicamente le hablamos?
Sólo si lo llevamos de la mano,
él podrá llegar a su destino.

Si un ciego se acerca a alguien y le pregunta ¿dónde queda tal o cual lugar? y la persona sencillamente le dice: "Camina en esta dirección y llegarás" el ciego no podrá llegar a donde quiere ir porque es ciego y no puede ver a dónde va. Auncuando te esfuerces por indicarle y explicarle lo mejor posible hacia dónde conduce el camino o hacia dónde va la calle, con todo eso, él no podrá encontrar el camino. Pero si uno bondadosamente lo toma de la mano y lo lleva hasta donde él desea, sólo así podrá llegar a su destino; de otra manera se perderá en el trayecto.

Así mismo es en este Sendero de la Espiritualidad, donde estamos ciegos. Hemos leído muchos libros y por los libros podemos reconocer que éste es el verdadero Sendero de Dios y que por practicar este Sendero podremos realizar a Dios, llegar a Sach Khand y todo lo demás; pero no podremos llegar hasta allí sencillamente leyendo los libros. Solamente si viene un Maestro Perfecto y nosotros aceptamos Su compañía, si El nos toma de la mano, nos conduce al Sendero que nosotros conocemos por los libros y luego El personalmente por medio de Su gracia, nos lleva a Sach Khand, solamente así podremos llegar a nuestro destino.

¿Cómo puede un sordo resolver enigmas?
Si le dices que es de noche,
él pensará que le estás hablando del día.

No importa cuántas preguntas le hagamos a un sordo, o cuántos problemas le pidamos que resuelva, él no podrá resolver ninguno, porque no está en capacidad de oír. En igual forma, si no nos valemos de la compañía de un Maestro Perfecto y no obtenemos su guía ¿cómo podremos resolver el problema de Dios?

El Gurú Arjan dice que la gente de este mundo, aquellos que están apegados a la mente y a maya, son ciegos, sordos y mudos. El dice que somos ciegos porque no podemos ver a Dios aun cuando El está dentro de nosotros; que somos sordos porque Dios está llamando desde lo interno haciendo sonar Su melodía, pero así y todo no podemos escucharle. Por eso el Gurú Sahib nos llama aquí, ciegos y sordos.

¿Cómo puede un mudo cantar canciones?
Auncuando haga el esfuerzo su voz le fallará.

Por más que un mudo se esfuerce en cantar, no logrará hacerlo. El no puede hacer que le salga correctamente la voz y le fallará porque no tiene la facultad de hablar ni de cantar.

¿Cómo puede un inválido atravesar las montañas?
Nunca podrá llegar tan lejos.

Si un inválido pretende llegar hasta la cima de una montaña y construir allí su casa, jamás lo logrará debido a que no tiene piernas ni la capacidad de andar. En el Sendero de la Espiritualidad tenemos que ir hacia arriba, pero seremos unos inválidos si no contamos con la guía de un Maestro Perfecto. ¿Cómo podremos entonces soñar en llegar a Sach Khand y hacer allí nuestra morada? Jamás podremos llegar hasta la cima de este Sendero Espiritual a menos que tengamos la guía, protección y ayuda de un Maestro Perfecto y a no ser que el Maestro nos acoja en Su Hogar, nunca podremos llegar hasta allá.

11

¿CUAL ES EL PROPOSITO DE LA VIDA?

Junio 8 de 1977

Brookline, Massachusetts

Las alabanzas de Dios no se cantaron, han malgastado este nacimiento;
Nanak dice: Oh mente, ama a Dios como el pez al agua.

Este es el bani de Sri Gurú Teg Bahadur Ji, el noveno Gurú de los Sikhs. Desde su misma niñez era amigo de Sant Mat (1). Excavó una cueva bajo tierra en Baba Bakala y duró años meditando allí. Cuando el Gurú Hari Krishan, el octavo Gurú de los Sikhs, abandonó el cuerpo en Delhi, le dijo a la gente: "En Bakala habrá Alguien Quien los guiará". Así que 22 pretendientes de la Maestría de la familia Sodhi (2) fueron a Baba Bakala y cada uno formó un gaddi o plataforma.

Había un mercader llamado Makhan Shah Labana, quien viajaba en un barco haciendo negocios. Pero su barco fue atrapado en una tormenta y oró: "Si hay algún sadhu perfecto del gaddi del Gurú Nanak, El me debe salvar de este peligro. Y si esto sucediera donaré quinientas monedas a Su langar". Cuando su barco fue salvado fue a Delhi y preguntó por el sucesor en el gaddi del Gurú Nanak. Pero le dijeron: "El Poder está obrando en Baba Bakala".

Fue allí y vio a los 22 pretendientes sentados allí, cada uno alabado por sus seguidores. Se habían vuelto "maestros" debido a la presión de los diferentes grupos. Se sorprendió mucho al ver que eran 22. Quizo ponerlos a prueba, así que empezó a darle cinco mo-

(1) Era un iniciado del sexto Gurú, Har Gobind, quien era su padre.

(2) Esta fue la única vez en la larga historia de Sant Mat cuando la Maestría fue confinada a los miembros de una familia, los Sodhis. Este fue un don otorgado, con una predicción ominosa, por el Gurú Amardas como respuesta a una oración de Su hija (ver: Servants of God, p. 72 de Jon Engle). Desde el cuarto hasta el décimo de los gurús Sikhs fueron miembros de la familia Sodhi.

nedas a cada uno. Después de darle cinco monedas a cada uno de los 22 pretendientes, le preguntó a dos damas que estaban sacando agua allí: "¿Hay alguien más aquí que sea un sadhu?" Ellas respondieron: "Hay uno, un loco. Tegha, quien está meditando bajo tierra; pero él no sale".

Así que fue allá y le ofreció las mismas cinco monedas. Pero el Gurú Teg Bahadur dijo: "Prometiste dar quinientas monedas y ahora sólo estás dando cinco". Se quitó su kurta (camisa) y dijo: "Ves, tomé todo el peso de ese barco sobre mi cuerpo e hice mucho trabajo para tí, pero no estás cumpliendo tu promesa. Sólo me estás dando cinco monedas en cambio de quinientas". Cuando esto sucedió, Makhan Shah reconoció que éste era el verdadero Maestro. Así que gritó desde la azotea y agitó una bandera diciendo: "¡Ahora conozco al Gurú! ¡He encontrado al Gurú!"

Makhan Shah quería presentar la verdad ante el mundo y sacó al Gurú Teg Bahadur para hacer el Satsang esa tarde, para que las personas supieran que El era el verdadero, El más fuerte de los 22 pretendientes, Dhir Mal, no podía soportar eso porque afectaba su negocio. Así que fue allá y le disparó una bala al Gurú Teg Bahadur. En la actualidad, en el lugar donde le disparó, hay todavía una marca; y he visto ese lugar con mis propios ojos.

Tenía tantos enemigos que tuvo que irse de ese lugar. Fue a Assam e hizo un nuevo sangat y predicó el Naam. Luego fue a Bihar en Patna y después volvió a Ananpur Sahib en el Punjab en donde compró su propia tierra y allí empezó a predicar el Naam.

En ese tiempo, en la India, el gobernante musulmán, Aurangzeb, era muy fuerte y estaba forzando a todas las personas a que aceptaran su religión. Destruyendo los templos, estaba haciendo nuevas mezquitas, y de esa manera estaba creándole muchos problemas a los hindúes. Las gentes hindúes oraron a todos sus dioses y divinidades, pero nadie acudió en su ayuda. Después de tratar con todos sus dioses y diosas, fueron al Gurú Teg Bahadur y le rogaron que les ayudara. El Gurú le dijo a los pandits: "Si algún gran Mahatma, si algún gran Santo se sacrifica a Sí Mismo, sólo entonces se puede salvar la religión". En ese momento los pandits no tuvieron respuesta a ello. Pero Gobind Singh, el hijo del Gurú, quien tenía nueve años en ese tiempo, dijo: "¿Quién más hay fuera de Ti que sea un gran Santo? ¡Tú eres el gran Santo!" Entonces el Gurú Teg Bahadur le dijo a los pandits que fueran a donde Aurangzeb y le dijeran: "Si

puedes hacer que el Gurú Teg Bahadur acepte tu religión, todas las demás personas de la India también aceptarán tu religión".

Entonces el mismo Gurú Teg Bahadur fue a Delhi y con El estaban tres discípulos: Bhai Matidas, Satidas y Bhai Dayala. Alllá el emperador le dijo: "Haces un milagro, aceptas esta religión o te preparas a morir". Entonces el Gurú Teg Bahadur dijo: "Los Santos nunca hacen milagros". Y luego agregó: "Cuando la muerte va a venir, ¿de qué vale cambiar su religión?" No aceptó ninguna condición, sino que aceptó la muerte.

Lo encerraron en una jaula hecha de hierro, y delante de El Sus discípulos fueron torturados. Bhai Dayala y Bhao Satidas fueron cocinados en un gran recipiente. Luego a Bhai Matidas se le dijo: "O dejas a tu Maestro o también te alistas a morir". Trajeron un serrucho y amenazaron con cortar en pedazos el cuerpo de Bhai Matidas. Pero él dijo: "A este Gurú no lo puedo dejar; porque El es Dios. Si quieren que yo obtenga más gracia, por favor mátenme antes que a cualquier otra persona". Y mientras el Gurú Teg Bahadur miraba, cortaron su cuerpo en dos partes.

Otro día, Aurangzeb reunió a todas las gentes de Delhi y ante ellas fue decapitado el Gurú Teg Bahadur. En ese momento la Naturaleza se entristeció y creó una tormenta tal, que nadie podía reconocerse el uno al otro. Y aprovechando eso, Jivan Singh (un discípulo) cogió la cabeza del Gurú Teg Bahadur y la llevó a Anandpur Sahib. El resto del cuerpo fue llevado por Lakkhi Banjara quien también era discípulo. Quemó su propia casa, porque temía que si incineraba el cuerpo de su Maestro frente a las gentes, Aurangzeb le causaría problemas. Así que quemó toda su casa para poder incinerar el cuerpo de su Maestro.

Este bani consta de 57 slokas o coplas, y fue escrito por el Gurú Teg Bahadur cuando estaba aprisionado en esa jaula de hierro, y fue enviado por El al Gurú Gobind Singh. En este bani hay gran anhelo; es un bani muy hermoso escrito por El para ayudarnos a que nos desapeguemos del mundo. El dice: "Si después de obtener el cuerpo humano no hacemos la devoción de Dios, nuestro nacimiento habrá sido malgastado". Luego dice: "¿Cómo debemos hacer la devoción de Dios?" Un discípulo debería tener tal amor por el Maestro como el pez lo tiene por el agua". Ustedes ven, cuando el pez es separado del agua muere. De la misma manera, el discípulo también debería tener la misma clase de anhelo.

¿Por qué están enredados en el veneno de los placeres mundanos y no se sienten tristes hacia el mundo ni siquiera por un momento?
Nanak dice: "Oh mente, adora a Dios y la red de Yama no caerá sobre tí.

Ahora el Gurú Teg Bahadur dice: "¿Por qué están dedicados a los placeres mundanos? Su mente nunca estará satisfecha disfrutando de los placeres mundanos. Si hacen la devoción de Dios entonces no tendrán ningún temor de Yama, el ángel de la muerte, y él nunca vendrá y los molestará". Los Santos dicen: "Disfrutando de los cinco placeres mundanos tu mente no está satisfecha". ¿Cuándo estará satisfecha tu mente? El dice: "Oh querido hermano, amado amigo, disfrutando los cinco males —lujuria, ira, codicia, apego y egoísmo— has gastado tu vida, pero sin embargo no estás satisfecho! ¿Cuánto más tomará satisfacer tu mente?".

Tu juventud se ha ido y ahora la vejez te ha llegado.
Nanak dice: Oh mente, adora a Dios, la vida está pasando.

El Gurú Sahib dice: "Ahora tu juventud se ha ido y la vejez ha llegado y de esta manera todo el tiempo está pasando, pero sin embargo, tu mente no se dirige hacia Dios".

Te has vuelto viejo y no te das cuenta; el poder negativo viene a llevarte.
Nanak dice: Oh hombre tonto, ¿porqué no adoras a Dios?

Cuando somos niños, pensamos que en nuestra vejez haremos la devoción. Pero cuando viene la vejez el poder negativo nos captura en su trampa. Porque en nuestra vejez ni siquiera somos conscientes de nosotros mismos y después de llegar a ese estado vagamos de un sitio a otro como locos y no podemos pensar en hacer la devoción de Dios.

Una vez un niño estaba haciendo la devoción y un hombre le preguntó: "¿Por qué estás haciendo la devoción de Dios ahora? Este tiempo es para que comas y bebas. El trabajo de la devoción es para las personas ancianas solamente; tú eres muy joven". Entonces él respondió: "Ayer cuando estaba mirando la leña vi que los palitos pequeños se quemaban antes que lo hicieran los palos

grandes; y temo que el poder negativo venga a mí en mi niñez y no podré crecer. ¿Quién sabe qué me sucederá en mi vejez?"

Riqueza, esposa y propiedad, que consideras como tuyas,
Nada te acompañará, Nanak dice: Considera esto una verdad.

Ahora el Gurú Teg Bahadur dice: "Verdaderamente les estoy diciendo esto: ustedes dicen: "Esta es mi esposa, este es mi esposo, esta es mi riqueza, esto es mío y aquello también"; pero pacientemente deben pensar que cuando venga su muerte, ¿hay alguién o algo que les ayudará en ese momento?". Aquellos que no saben de dónde viene el ángel de la muerte y toma nuestra vida, ¿cómo nos pueden ayudar? Sólo pueden llorar por nosotros y llevarnos al cementerio. Después de eso no pueden ayudar. El Gurú Sahib dice: "El es el amigo, quien ayuda en la crisis. Aquél que le ayuda a nuestra alma en aquel lugar donde se van a arreglar nuestras cuentas, es nuestro amigo".

El Salvador de los que han caído, El que quita el Temor,
el Señor amigo de los huérfanos,
Nanak dice: Deberías saber que El siempre vive contigo.

Ahora el Gurú Sahib dice: "El Naam no sólo es el conocimiento de las Palabras; el Naam es aquello que también libera a los pecadores". Además nos liberamos del peligro del ángel de la muerte. Y el Naam es el Poder que quita todos nuestros temores. El Naam nos ayuda y nos protege en este mundo y en el más allá.

Kabir Sahib dice: "Cuando recibí el Naam, todos mis pecados se quemaron, así como cuando se pone una chispa de fuego en un gran montón de paja, se quema todo". Cuando estamos meditando en el Naam podemos liberarnos de todos nuestros pecados.

Sahjo Bhai dice: "Había cometido muchos pecados, pero cuando vine al refugio del Maestro, todos mis pecados fueron eliminados en unos pocos momentos". Ella dice: "Antes era ignorante; por eso fue que cometí muchos pecados; de esa manera tenía un gran número de pecados a mi cuenta. Pero cuando llegué al refugio de mi Maestro, El quitó todos mis pecados; en sólo unos momentos El me liberó de ellos".

No amaste a Aquél que te dió el cuerpo y la riqueza.
Nanak dice: Oh hombre tonto, ¿por qué dejaste
tu religión y moralidad?

Ahora dice el Gurú Sahib: "Dios te ha dado un cuerpo, Dios te ha dado riqueza y Dios te ha dado una casa en donde vivir. Pero después de recibir todas estas cosas y ser dueño de ellas, no estás recordando a ese Dios Quien te ha mandado a este mundo. Y cuando llegue la muerte, entonces llegará y saldrán lágrimas de tus ojos; pero no eres agradecido con Dios Quien te ha dado todas estas cosas".

Quién te dió el cuerpo, riqueza, prosperidad, felicidad
y grandes cosas,
Nanak dice: ¡Escucha, Oh mente! ¿Por qué no recuerdas
a ese Dios.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Cuan bellamente Dios ha hecho el cielo y la tierra para que vivas allí y cómo te ha dado hijos e hijas y cómo ha producido muchas clases de comida y frutas en este mundo para tí. Pero después de recibir estas cosas, no estás haciendo Simran, no Lo estás recordando. Quieres controlar todas las cosas del mundo, y estás considerando que estas cosas son aparte de Dios y no Lo estás recordando".

Dios es el Dador de toda felicidad, no hay
nadie más como El.
Nanak dice: ¡Escucha, oh mente! Haciendo Su Simran,
la liberación es alcanzada.

En busca de la felicidad estamos dejando nuestro propio país, y vamos y nos establecemos en otros países. En busca de paz y felicidad estamos dejando esta tierra y tratamos de ir hacia la luna. En busca de paz y felicidad estamos haciendo grandes bombas atómicas. Pero en vez de obtener paz y felicidad estamos creando inquietud y estamos tristes. Si hay verdadera paz o felicidad, el hombre la podrá obtener sólo después de alcanzar su verdadero hogar. Por eso es que el Gurú Sahib dice: "Cualquier cosa que El desee, sólo eso sucederá". Tus preocupaciones no lograrán nada.

Oh amigo, adora a Quien al recordarlo se alcanza la liberación.
Nanak dice: ¡Escucha, oh mente! Cada día tu vida está disminuyendo.

Dice el Gurú Sahib: "Aquél a través de cuya devoción, nuestra alma puede obtener paz y a través de cuya devoción podemos regresar al verdadero hogar y ser liberados del ciclo de nacimientos y muertes, debemos hacer Su devoción. Y ya ha pasado la mayoría del tiempo, el que queda debes emplearlo en hacer la devoción".

El cuerpo está hecho de cinco elementos, debes saber esto, Oh hombre astuto.
Nanak dice: De donde se ha originado, allí mismo se absorberá.

Ahora dice el Gurú Sahib: "El cuerpo que estamos viendo está compuesto de cinco elementos: tierra, fuego, agua, aire y éter. Todos los elementos son enemigos unos de otros; es sólo por la Luz del Shabd que trabajan juntos en el cuerpo. Cuando los elementos son destruídos —la tierra es disuelta en el agua, el agua es destruída por el fuego, el fuego es absorbido en el éter, y el éter pierde su existencia en Maya— Maya entra en Brahm, y Brahm entra en el alma interna del universo y de esa manera todo este mundo llega a su fin.

Similarmente, cuando nuestra muerte viene, nuestro cuerpo se va al barro, nuestra agua también va al agua, nuestro aire también va al aire, y el fuego también destruye este barro. De donde hemos venido allá volveremos".

Dios es Todo-Penetrante: esto es proclamado por los Santos.
Nanak dice: Venéralo, oh mente, y así cruzarás el océano de la vida.

Ahora el Gurú Sahib dice: "El Dios de Quien estamos hablando, con cuya devoción te unes a El, ese Dios no está residiendo en ningún océano, ni reside en la cima de ninguna montaña; ese Dios reside dentro de ustedes". Esto lo olvidamos. ¿Qué hacemos? Mantenemos limpios los lugares —templos, mezquitas, iglesias— que hemos hecho con nuestras propias manos. Ni siquiera entramos con nuestros zapatos a esos lugares, y allí no hacemos malas acciones. Pero, ¿qué le estamos haciendo al verdadero templo que

es hecho por Dios Mismo y en el que Dios Mismo reside? Introducimos carne, vino y otras cosas en este templo hecho por Dios y estamos haciendo actos muy malos. Y ahora piensen que si nosotros mismos no estamos dispuestos a sentarnos en un lugar sucio y ni siquiera un perro lo hace, ¿cómo puede Dios tan puro y elevado venir y manifestarse dentro de personas que están comiendo carne y bebiendo vino?

Los Santos y Mahatmas vienen a este mundo sólo por darnos el conocimiento de que Dios está residiendo dentro de todos. Kabir Sahib dice: "Tal como hay aceite en las semillas y fuego en la piedra; de la misma manera, Dios está residiendo dentro de ustedes". Si lo podemos realizar, deberíamos hacerlo. Pero, ¿cuál es nuestra condición? Kabir dice: "Lo que buscas está perdido en alguna parte y tú lo estás buscando en otra. De ese modo no lo puedes encontrar". Si perdemos algo en América y vamos a la India en su busca, no lo podremos encontrar, no importa cuanto amor o devoción o esfuerzo pongamos en ello. Tenemos que buscar en el sitio donde se perdió.

Así que Kabir dice: "Busca ayuda de la personas que conoce el secreto. Quienes tienen experiencia, aquellos que han viajado en el Sendero y lo han practicado, ellos nos ayudarán a hacer lo mismo".

Los Mahatmas explican también, cómo el alma está cubierta por la mente y cómo la mente está cubierta por Maya. Explican que nuestra mente es impotente debido a los órganos de los sentidos y que nuestra alma, siendo controlada por la mente, también es impotente; nos dicen cómo debemos quitar esta cubierta. Los Santos y Mahatmas nos explican todo muy cuidadosamente. Y nos enseñan cómo con la ayuda del Simran, debemos elevar nuestra atención y conectarla con el Shabd Naam y cómo tenemos que quitar todas estas cubiertas.

A quien el dolor y la felicidad no lo afectan,
ni la avaricia, el apego y el orgullo pueden hacerle daño.
Nanak dice: Escucha, oh mente, El es la imagen de Dios.

Ahora dice el Gurú Sahib: "¿Quién es el amado de Dios? Sólo él es el amado de Dios, quien no está triste en el dolor y quien no está contento en la felicidad. Sólo él es gyani".

Tres personas fueron a ver a una famosa Santa musulmana llamada Rabia Basri, y ella les dijo que dijeran algo acerca de la Voluntad de Dios. La primera persona dijo: "Cualquier cosa que venga de la Voluntad de Dios, deberíamos aceptarla". Pero ella dijo: "No, en esto se percibe algo de egoísmo". El segundo dijo: "Cualquier cosa que venga de la Voluntad de Dios, cualquier dolor, deberíamos aceptarlo alegremente". Pero Rabia Basri dijo: "Tú también tienes algo de egoísmo; también eres egoísta". Y el tercero dijo: "Cualquier cosa que venga de la Voluntad de Dios, debemos aceptarla sin vacilar". Pero ella dijo: "También tienes un poco de la fragancia del egoísmo". Entonces todos dijeron: "Muy bien, dinos tú". Así que Rabia dijo: "Cualquier cosa que venga de la Voluntad de Dios, ya sea dolor o felicidad, un discípulo ni siquiera debería saber si estuvo contento en la alegría mandada por Dios o triste en el dolor dado por Dios".

Para quien la alabanza y la crítica,
el oro y el hierro, son iguales,
Nanak dice: Escucha, ¡oh mente!
Considéralo como el liberado.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Estos Santos y Mahatmas, no están preocupados acerca del nombre y fama ni están atemorizados de la crítica. Para ellos el oro y el barro son iguales". Y entonces dice: "No consideres que ellos son liberados después de abandonar el cuerpo, porque ya lo son. Ellos son los que tienen voluntad, cuando lo deseen pueden irse de este mundo".

Una vez algunas personas le preguntaron al Maestro Sawan Singh: "Está escrito en Tu horóscopo que vivirás hasta la edad de cien años. ¿Es eso verdad?". El Maestro Sawan Singh respondió: "Sí, eso es verdad. Pero si permiten que haga mi meditación y mi trabajo sentado en un lugar sin que me molesten con sus problemas mundanos, sólo entonces es posible. De otra manera me iré antes". Y así sucedió pues se fue diez años antes.

Para Quien no hay diferencia entre la alegría y la
aflicción, y son iguales el amigo y el enemigo,
Nanak dice: Escucha, ¡oh mente! Considéralo
como el liberado.

Ahora dice el Gurú Sahib: "Quien no es envidioso al ver la alabanza o posición de otras personas, y no desea impedir que los demás sean alabados, y quien no está contrariado con los que son muy famosos, y no tiene envidia del nombre y fama de otros, quien tiene esta cualidad, es el amado de Dios. Sólo él es el devoto de Dios, quien tiene todas estas cosas. Aquél que es envidioso de otras personas no es el amado de Dios". Dice: "Para tales personas, ambos, el enemigo y el amigo, son iguales. Y ellos son liberados, incluso mientras viven".

Cuando Bhai Matidas el discípulo del Mahatma cuyo bani estamos leyendo, estaba siendo torturado, le dijo a su Maestro: "Si me das la orden, puedo arrasar la ciudad de Delhi". Pero el Gurú Teg Bahadur dijo: "Mira en mis ojos". Y cuando hizo eso, a través de los ojos su Maestro cerró la cortina para que no pudiera utilizar los poderes sobrenaturales que tenía; porque El no quería que destruyera toda su meditación.

Quien no asusta a los demás y no teme a los demás,
Nanak dice: Escucha, ¡oh mente! Brahm mora en él.

Ahora dice el Gurú Sahib: "Quien ha alejado su mente de Maya y quien, después de elevarse por encima del límite de Maya, ha llevado a su alma para absorberla en esa Superalma, en Dios; debes entender que allí Dios está manifestado y en ese lugar reside Dios".

Quien ha abandonado el egoísmo y ha conocido al Creador,
Nanak dice: El es el liberado, oh mente;
considera esto verdadero.

Ahora dice el Gurú Sahib: "Aquellos que han eliminado el egoísmo de su corazón" —porque el egoísmo es un gran obstáculo— "aquellos que han eliminado el egoísmo de su corazón, han alcanzado la puerta de la liberación y están liberados". ¿Qué es egoísmo? Egoísmo es aquello en lo que siempre estamos pensando: "Este es mi país, mi comunidad, mi religión; soy ilustrado, soy un hombre intelectual". Todo esto es nuestro egoísmo. Pero si tenemos esta enfermedad dentro de nosotros, la medicina para ello también está dentro de nosotros. Dice el Gurú Sahib: "No hay duda de que esta es una enfermedad incurable". Cuando Dios está derra-

mando gracia sobre las almas, y cuando ellas entran en el refugio del Mahatma y cuando el Mahatma les da el Naam y después de eso cuando meditan en ese Naam, esa es la medicina que trabaja sobre esta enfermedad.

Destructor del temor, destructor de los pensamientos
indignos, ese es el Naam de Dios en esta Edad de Hierro.
Nanak dice: Quien repite Su Naam diariamente,
tiene éxito en todos sus trabajos.

El Gurú Sahib dice: "Todas las edades tienen su propia religión, y en el Kali Yuga o Edad de Hierro la liberación se logra tan sólo meditando en el Naam. Y si queremos estar libres del temor de nacimiento y muerte, si queremos estar libres del temor del ángel de la muerte, debemos hacer la meditación del Naam".

El Gurú Arjan Sahib dice: "Kalyug ha venido, Kalyug ha venido; siembra el Naam, siembra el Naam", porque no hay otra forma de emancipación o liberación, excepto el Naam.

Swami Ji Maharaj también dice: "En esta Edad de Hierro no hay ritos ni rituales que nos puedan llevar a la liberación excepto la meditación en el Naam".

Bhagat Ravi Das Ji Maharaj dice: "En la Edad de Oro, Edad de Plata y Edad de Cobre, había varias religiones y formas de emancipación; pero en la Edad de Hierro la meditación en el Naam es la única forma para la liberación del alma".

Con la lengua canta la alabanza de Dios,
con los oídos escucha su Naam.
Nanak dice: Escucha, ¡Oh mente! Esa es la forma
de evitar la morada de Yama.

Ahora dice el Gurú Sahib: "¿Qué deberías hacer? Haz el Simran con la lengua y con los oídos, escucha el sonido que viene de Sach Khand y está resonando en tu frente". De esa manera estaremos libres del temor del ángel de la muerte y volveremos a nuestro verdadero hogar, Sach Khand.

Mahatma Brahmanand dice: "Tienes una lengua propia, y los Santos y Maestros te han dado el Simran sin tomar nada de tí. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no estás haciendo Simran?".

Quien abandona el apego, la codicia, el amor
propio y el egoísmo,
Nanak dice: El mismo obtiene la liberación y también
hace que otros se liberen.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Aquellos que abandonan el apego de este mundo, aquellos que abandonan la lujuria, la ira, la codicia y el egoísmo del mundo, no hay duda que ellos van a ser liberados; y ellos también pueden liberar a millones más".

Kabir Sahib dice: "Si el amor de Dios es mantenido como fue en el principio, como fue el primer día, si ese mismo amor es mantenido durante la vida, ¿dónde está el obstáculo para su propia liberación? Tal persona puede liberar billones de almas dándoles la Iniciación del Naam".

Considera este mundo como un sueño y un drama.
Nada es real en él, dice Nanak, excepto Dios.

Ahora el Gurú Sahib compara este mundo con un sueño. Así como un sueño parece ser real pero, cuando se acaba, no queda nada, de la misma manera, en este mundo también después de que nuestra vida termina, no queda nada. El sueño de una noche es de cinco o siete minutos o de una o dos horas, pero el sueño de esta vida es de veinte, treinta o sesenta años. El Gurú Sahib dice: "Estamos apegados a un sueño y por eso es que no estamos haciendo la devoción. Y debido a que siempre estamos gastando nuestro tiempo en todos los trabajos mundanos, no encontramos tiempo para la meditación.

Diariamente, por causa de Maya, el hombre olvida
sus principios morales.
Nanak dice: Entre billones, sólo pocos recuerdan a Dios.

Ahora el Gurú Sahib está describiendo la condición de la gente mundana. Dice: "La gente mundana siempre está vagando por aquí y por allá, día y noche, para recoger la riqueza de este mundo, y siempre está apegada a este mundo. Pero sólo uno entre millones y billones, sólo uno de este gran número, está apegado a Dios y está anhelando a Dios".

Tal como las burbujas en el agua, continuamente
vienen y se van,
Nanak dice: Escucha amigo, así es en esta creación.

Ahora el Gurú Sahib describe la condición de este mundo como una burbuja de agua. Tal como una burbuja se expande y, después de unos pocos instantes, estalla y nuevamente se une al agua; de la misma forma, este mundo también se expande por un rato y luego, después de algún tiempo, también es destruído.

El hombre no es consciente de nada, por estar ciego
con la intoxicación de Maya.
Nanak dice: Sin la meditación de Dios, uno es
atrapado en la trampa de Maya.

Ahora dice el Gurú Sahib: "Hemos olvidado a Dios y estamos intoxicados con Maya y además tenemos la intoxicación del vino. Pero, ¿cuál es el castigo por olvidar a Dios? El ángel de la muerte vendrá y nos colgará. Ese es el castigo por olvidar a Dios".

Quien desee la felicidad para siempre
debe refugiarse en Dios.
Nanak dice: Escucha ¡oh mente! El cuerpo humano
es precioso.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Si quieres verdadera paz y verdadera felicidad, ve al refugio del Gurú; sólo esa persona tiene éxito, quien ha tomado refugio en el Maestro".

Aquellos que corren por causa de Maya,
son tontos e ignorantes.
Nanak dice: Sin la meditación de Dios,
la vida está pasando inútilmente.

Ahora dice el Gurú Sahib: "Somos tontos y estamos apegados, porque estamos malgastando nuestro tiempo coleccionando Maya. Y estamos malgastando nuestro nacimiento humano, porque tan sólo cuenta el tiempo en que hemos hecho la devoción de Dios".

Quien repite Su Naam día y noche, considéralo
como la forma de Dios.
No hay diferencia entre el amado de Dios y Dios;
Nanak dice: Esto es verdadero.

Ahora dice el Gurú Sahib: "Verdaderamente les digo esto: Quien siempre esté haciendo la meditación de Dios, día y noche, y esté unido con Dios y absorto en El, no hay diferencia entre Dios y él".

El Gurú Gobind Singh Ji Maharaj dice: "No hay diferencia entre Dios y el Amado de Dios. Es como la gota de agua en el océano".

Y el Gurú Nanak Sahib dice: "No hay diferencia entre Dios y el Amado de Dios. Al mirar su cuerpo no lo deberíamos considerar como diferente de Dios". Porque si ese Dios hubiera venido a darnos el conocimiento en el cuerpo de una vaca, un búfalo o cualquier otro animal, no hubiéramos podido entender su idioma. Si hubiera venido en la forma de un Dios o divinidad o espíritu elevado, no hubiéramos podido verlo. Sólo el hombre puede enseñar al hombre. Es por eso que cuando Dios le da Su conocimiento a alguien, El pone Su corazón y Su poder en algún hombre para luego enseñar a la gente. Kabir Sahib dice: "Brahm está hablando a través del cuerpo. Sin el cuerpo, ¿cómo puede, incluso Brahm, hablar?".

La mente está atrapada en Maya, han olvidado
el Naam de Dios.
Nanak dice: Sin la meditación de Dios,
¿qué propósito tiene la vida?

Ahora el Gurú Sahib dice: "Nuestra mente está absorta, ocupada en Maya y hemos olvidado el Naam. Debido a esto, nuestro nacimiento humano no será tenido en cuenta para nada".

12

EL DULCE SUEÑO DEL APEGO

Junio 9 de 1977

Brookline, Massachusetts

El hombre ha olvidado a Dios. El se ha enceguecido
con la intoxicación de Maya.
Nanak dice: Sin la meditación de Dios,
la trampa de Yama caerá sobre él.

Después de sufrir el ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes, ustedes han recibido este precioso cuerpo humano. Tenemos hijos, felicidad y pesares en todos los cuerpos, y en todos los cuerpos podemos gozar de los placeres del mundo. Si hay alguna ventaja al tener este cuerpo humano sobre los demás cuerpos, es la meditación en el Shabd Naam, y la oportunidad de llevar nuestra alma al lugar de donde fue separada. Si hay algún velo entre nosotros y Dios, este es el velo de la mente. Cuando nosotros obtenemos este cuerpo humano, nosotros olvidamos a Dios y no lo recordamos. Estamos durmiendo el dulce sueño del apego.

Así que el Gurú Teg Bahadur dice: "Oh hombre, no recordaste al creador". Después de venir a este mundo olvidaron al Creador y al Poder que los creó. En esta forma ustedes olvidaron todo, debido a que se perdieron en la intoxicación de Maya.

Una vez algunas personas vinieron a Ibrahim Adham, el rey de Balkh Bukhara. Ellos querían conocer algo acerca de Dios y cómo escapar de las calamidades de la Naturaleza. El les dijo: "Yo les diré seis cosas. Si ustedes las hacen, no habrá peligro. Primero que todo, si ustedes desobedecen a Dios, no tomen el alimento dado por El". Ellos contestaron: "¿Qué más hay para comer?" Ibrahim dijo: "Sí, pero no está bien comer el alimento de alguien y no obedecerlo".

"La segunda cosa es, si ustedes desean cometer algunos pecados, no lo hagan en la tierra de Dios. Abandonen el reino de Dios si quieren cometer algún pecado". Ellos respondieron: "¿Cómo es posible

abandonar la tierra de Dios? ¡Toda la tierra es de Dios!" El dijo: "Sí, pero si nosotros estamos viviendo en la tierra de alguien, no deberíamos cometer ninguna acción que no le guste".

La tercera cosa que él dijo: fue: "No cometan ningún pecado cuando El los esté viendo". Ellos contestaron: "¿Cómo podemos hacer eso? El siempre nos está viendo. El conoce nuestro corazón". Así que Ibrahim dijo: "Sí, pero no es bueno que en Su presencia hagamos malas acciones".

La cuarta cosa que él dijo fue: "Cuando el ángel de la muerte venga a llevarlos, díganle que espere para que ustedes se puedan arrepentir". Pero ellos dijeron: "¡El ángel de la muerte no espera a nadie!" El dijo: "Entonces, si no es posible para él esperar, ustedes deberían estar listos cuando él venga".

La quinta cosa que él dijo fue: "Cuando los mensajeros de la muerte les pregunten: "¿Quién es su Maestro? Ustedes deberían decirles que se vayan y no les permitan ver sus cuentas". Ellos contestaron: "No es posible hacer eso".

La sexta cosa que él dijo fue: "Cuando el Señor del Juicio, después de mirar sus acciones, los envíe al infierno, rehusen obedecerle". Ellos contestaron: "Eso no es posible". Así que él dijo: "Cuando no es posible hacer su propio alimento, vivir en su propia tierra, y hacer algo sin que El los vea; si ustedes no pueden mantener al ángel de la muerte esperando mientras se arrepienten, si ustedes no pueden mantener los mensajeros de la muerte fuera de sus tumbas, y si ustedes no pueden rehusar al Señor del Juicio, entonces ustedes deberían estar listos para arrepentirse de sus pecados y aceptar la reacción de los pecados que ustedes ya han cometido".

Todo el mundo es nuestro compañero en la felicidad;
en el dolor no hay compañero.
Nanak dice: ¡Oh mente!, recuerda a Dios, Quien
te ayudará al final.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Cuando nosotros tenemos buena salud, y tenemos mucha riqueza, todo el mundo es nuestro amigo y nos ayudan. Pero cuando nos enfermamos y perdemos nuestra posición en el mundo y la riqueza, nadie está dispuesto a venir y sentarse cerca de nosotros. Ni siquiera nuestros parientes nos ayudarán en esta condición". Y Gurú Sahib dice: "Cuando se presenta esta situación y

nadie de este mundo nos ayuda, en ese momento de crisis el Poder del Satgurú continúa observando desde lo alto y protegiéndonos".

Por lo tanto, el Gurú Nanak Sahib dice: "Rompe la amistad con los falsos y forma una relación con el Verdadero". Porque el primero te abandonará en este mundo y el último te ayudará aún en el más allá. El nos dice que rompamos la amistad con aquellas personas quienes nos van a abandonar en este mundo mortal y formemos relaciones con aquellos quienes nos van a ayudar en este mundo y en el Más Allá.

En muchos nacimientos ustedes han vagado,
todavía el temor de Yama no se ha ido.
Nanak dice: ¡Oh mente!, recuerda a Dios,
y vivirás con Quien no tiene temor.

Ahora el Gurú Sahib dice que esta no es la primera vez que venimos a este mundo. Cuando éramos pájaros vinimos al mismo mundo. Cuando fuimos asnos o caballos también vinimos al mismo mundo. Ahora que hemos venido como hombres, todavía el mundo es el mismo. Nosotros estamos siempre yendo y viniendo de este mundo". En cualquier cuerpo que hemos venido siempre tenemos esta ilusión: siempre gastamos todo nuestro tiempo cuidando y manteniendo la forma del cuerpo que se nos ha dado. En todos nuestros nacimientos tenemos el mismo temor y éste es el temor de la muerte. Ya sea que vengamos como un rey o un mendigo, ya sea que seamos ricos o muy pobres, aún así, tenemos el temor de la muerte.

Pero el Gurú Sahib dice: "Si ustedes ganan ese Shabd Naam se liberarán del dolor del nacimiento y muerte". Ustedes obtendrán esa posición donde se liberarán del ciclo de nacimientos y muertes, y no tendrán más este dolor.

He hecho muchos esfuerzos, sin embargo,
el egoísmo de la mente no se ha ido.
Nanak dice: ¡Oh Señor!, sálvame de ese mal.

Hazur Maharaj Kirpal Singh Ji acostumbraba decir: "Dios tiene todo excepto humildad. ¿Por qué ante quien debería El ser humilde? El es Todopoderoso y dueño de todas las cosas". Así Gurú Sahib dice: "Yo traté en todas las formas e hice mucho esfuerzo para crear humildad dentro de mí, y para eliminar el egoísmo de mi interior, pero

soy incapaz porque sin tu ayuda yo no puedo hacerlo. Oh Maestro, Oh Dios, derrama gracia sobre mí y libérame de este mal".

La infancia, la juventud y la vejez son tres
etapas de la vida.
Nanak dice: Sin la meditación de Dios,
considéralas como inútiles.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Hay tres etapas por las que todo el mundo tiene que pasar: primero es la etapa cuando estamos recién nacidos, la infancia; luego la juventud, cuando estamos jóvenes y llenos de salud; y por último la vejez". Pero él dice: "Ninguna de estas etapas será tenida en cuenta si no hemos hecho la devoción: ni la infancia, ni la juventud, ni la vejez. Si ustedes no están haciendo la devoción todo el tiempo que han pasado en estas etapas es inútil".

Ustedes no hicieron lo que deberían haber hecho
y cayeron en la trampa de la codicia.
Nanak dice: Ahora el tiempo ha pasado;
¿por qué lloras. Oh ciego?

El propósito por el cual Dios nos dio esta vida es para hacer Su devoción y para unirnos con El; ustedes no lo han hecho y por el contrario han acumulado Maya. Ustedes comenzaron aprovechándose de las personas más bajas, y en esta forma acumularon riquezas y posición mundana. ¿Pero cuál es el resultado de adquirir todas estas cosas? Aún durante su vida este dinero se gasta en cuentas médicas y otras cosas inútiles. Y más tarde, los hijos y otra gente lo desperdicia. En esa forma ustedes acumulan Maya y Maya se los come. Cuando la vejez y la enfermedad llegan y el cuerpo ya no funciona bien, en ese momento ustedes lloran y se arrepienten de que no utilizaron su tiempo. Y entonces lloran por hacer la devoción de Dios, pero no pueden hacerla; tal es la condición del hombre mientras vive en el mundo de hoy.

El Maestro acostumbraba decir: "Ni el tiempo ni la marea esperan a nadie". Cuando el tiempo de nuestra vida ha pasado, no sirve arrepentirnos entonces, no podemos obtener ese tiempo otra vez, el cual hemos malgastado en cosas inútiles.

La mente se absorbe en Maya,
Oh amigo, de allí ahora no saldrá.
Nanak dice: Así como el ídolo, ella está apegada.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Nuestra mente está apegada al mundo y ama tanto a este mundo que no está lista para abandonar ese apego". Nuestra mente está fijada y apegada a este mundo tal como una pintura o un ídolo está apegado a su lugar.

El hombre desea algo, y otra cosa sucede.
Nanak dice: El tuvo decepción en su mente
y sobre su cuello cayó la trampa de la muerte.

Ahora el Gurú Sahib dice: "El hombre quiere vivir en este mundo y recoger todos los objetos e instrumentos que le permitan ganar placeres mundanos. Pero Dios está pensando algo diferente. La Voluntad de Dios es diferente de la del hombre y Dios está preparando nuestra tumba". Todos los deseos del hombre nunca pueden ser satisfechos. Si él ejecuta sus deberes, entonces muchos deseos permanecerán sin lograrse. Así él dice: "En esa forma un hombre no puede saciar todos sus deseos El está haciendo sus propios planes, pero no se da cuenta del plan de Dios que lo está llevando de regreso a la muerte".

Kabir dice: "La madre está diciendo: Mi hijo está creciendo, y ella está muy feliz; pero no se da cuenta del hecho de que día tras día su vida se está haciendo más corta; año tras año su vida se está acortando. Y mientras ella es feliz, el Señor del Juicio está riéndose de ella, diciendo: "¿Por qué estás feliz? El no te pertenece, él es mi alimento. Yo lo devoraré algún día".

Por la felicidad de muchos esfuerzos fueron hechos;
por el dolor ninguno.
Nanak dice: Escucha, oh mente, lo que Dios
desea, eso sucede.

Ahora el Gurú Sahib nos da una advertencia. El está tratando de explicarnos que en el mundo nosotros estamos reuniendo todas las cosas mundanas para nuestra conveniencia, y comodidad: estamos ocupados poniendo electricidad aquí, arreglando los muebles allí y trayendo todo tipo de cosas a nuestra casa. Nosotros estamos haciendo nuestra vida mundana muy conveniente y buena; pero hay

alguien que se dé cuenta o que se preocupe del dolor que va a sufrir en la tumba, donde él no va a encontrar almohada o algo en qué recostarse? No, nadie se da cuenta ni se preocupa del dolor que va a sufrir en la tumba.

Farid Sahib dice: "La tumba está llamando al hombre, "oh hombre, ¿por qué me temes! Al final tienes que venir y acostarte en mí. Entonces, ¿por qué temes, por qué estás huyendo de mí?"

Así que el Gurú Sahib dice: "Siempre ten presente ese dolor, siempre recuerda ese dolor". ¿Han ustedes alguna vez pensado acerca de ese dolor? No se mantengan haciendo cosas convenientes para ustedes mismos y acumulando cosas que les dan felicidad. ¿Han ustedes alguna vez pensado en ese dolor? Sus oraciones no harán nada. Cualquier cosa que Dios desea, eso sucederá.

Kabir Sahib dice: "Todos mis deseos y mis mejores esfuerzos de nada sirven: porque cualquier cosa que dios desee, solamente eso sucederá".

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Felicidad y sufrimiento, riqueza y pobreza, buena salud y enfermedad: estas seis cosas están escritas en el destino de cada uno. Y lo que alguien tenga en su destino, tiene que sufrirlo o gozarlo".

El mundo está vagando como un mendigo,
Dios es el dador para todos.
Nanak dice: Oh mente, recuérdalo, y tus trabajos
podrán ser finalizados.

Ahora el Gurú Teg Bahadur dice: "En todo este mundo, ya sea uno emperador o mendigo, solamente hay un dador y es Dios". Dios le da todo a toda la gente ya sean reyes o mendigos. En este mundo nosotros no podemos finalizar todo nuestro trabajo; muchos trabajos permanecen incompletos. El trabajo que tenemos que realizar es resolver el misterio de la muerte que es el propósito por el cual hemos venido a este mundo.

Una vez el emperador Akbar fue a la selva a cazar y en el camino él se sintió sediento. Así que fue al pozo de un granjero y éste le dio agua para beber. El granjero no se dio cuenta que él era el emperador, y Akbar pensó: "El no sabe quién soy yo, pero, sin embargo, debo darle algo porque ha saciado mi sed". Así que le dio un papel que decía: "Yo soy el rey y siempre que tú desees algo puedes venir

a mí y te lo daré'. El granjero respondió: "Yo estoy pagando tus impuestos, y no deseo nada ahora; ¿para qué ir a donde tí? Pero el rey dijo: "Siempre que tengas deseos de venir y pedir algo, serás bienvenido y lo obtendrás".

Sucedió que después de un tiempo vino una sequía en el país y el granjero no tenía nada para comer. Así que él fue a donde el rey pensando: "El es el rey y yo podré obtener algo de él". Cuando él llegó, Akbar estaba orando y después que terminó su oración levantó su mano. Cuando terminó, el granjero le preguntó: "¿Qué hacías? ¿Por qué levantabas tu mano?" Akbar respondió: "Estaba orando a Dios: Oh Dios, dale paz y felicidad a mi reino y derrama lluvia sobre mi país para que mi gente pueda cultivar su alimento y finalice esta sequía".

Al escuchar eso el agricultor comenzó a retirarse. El rey le preguntó: "¿Por qué te vas sin pedir algo?" El dijo: "Yo vine aquí considerándote como un dador y pensando que podría obtener algo. Pero después de venir aquí he visto que tú eres un mendigo más grande que yo: tú también le estás pidiendo a Dios. Así que es mejor para mí pedirle a Dios. Yo no debo rogarte a tí, porque eres también un mendigo como yo".

¿Por qué estás orgulloso de las cosas falsas,
Considera este mundo como un sueño.
Nanak dice: Yo te estoy explicando: de esto nada es tuyo.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Este mundo es como un sueño y las cosas que ustedes están coleccionando no se va a ir con ustedes. Ni su propio cuerpo se va a ir con ustedes. Este cuerpo es como una casa arrendada que tienen que abandonar algún día".

Un Mahatma dice: "¿De qué están orgullosos? ¿Están orgullosos de la buena salud? ¿Nunca han tenido fiebre? ¿No han visto su cara cuando tiene fiebre? ¿Están ustedes orgullosos de su juventud? ¿Nunca han visto a un viejo?"

Kabir Sahib dice: "La leña le está diciendo al herrero, ¿por qué me estás quemando, oh herrero? ¿Por qué estás haciendo carbón de mi? El día vendrá cuando yo quemaré tu cuerpo y yo también convertiré tu cuerpo en cenizas".

Similarmente, Kabir dice que el alfarero estaba haciendo sus vasijas de barro y el barro le dijo: "¿Por qué estás jugando conmigo

y haciendo vasijas de mí? El día vendrá cuando yo también te haré polvo; serás enterrado en mí y tú serás mío. Debes recordar ese día".

Así que el Gurú Sahib dice: "En este mundo nosotros no deberíamos tener ningún tipo de egoísmo ni tampoco deberíamos estar orgullosos de nada, porque nada de este mundo se irá con nosotros. Todo este orgullo es falso".

Tú estas orgulloso del cuerpo, el cual es destruído
en un momento, oh amigo.
Quien canta la plegaria de Dios, gana el mundo, dice Nanak.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Sentado en este cuerpo humano tienes orgullo y egoísmo y no consideras a los otros hombres como hombres. Pero ustedes ni siquiera saben si el aliento que están tomando ahora se saldrá de nuevo, si morirán en este momento o qué. Ustedes ni siquiera saben eso y sin embargo, están orgullosos de este cuerpo".

Estamos pensando en esa forma debido a nuestra mente. La mente es nuestro enemigo y está residiendo dentro de nosotros. Si con el Simran llevamos nuestra mente a Brahm, su origen, la dejamos allí, nuestra alma se liberará de las ataduras de la mente. Y esa es la razón por la cual se le llama la victoria sobre el mundo. Quien ha tenido éxito en controlar la mente ha tenido éxito en controlar al creador del mundo.

En el corazón donde está el Simran de Dios,
considéralo a él como un liberado.
Nanak dice: Considera esto como verdad; no hay
diferencia entre El y Dios.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Aquellos quienes están haciendo Simran ya sea dormidos o despiertos, ya sea parados o sentados, aquellos quienes están siempre recordando al Maestro, ellos han logrado su camino a la liberación y no hay diferencias entre ellos y Dios porque ellos se han liberado".

En la mente que no hay devoción de Dios
Nanak dice: Su cuerpo es como el de un cerdo
o el de un perro.

Ahora Gurú Sahib dice: "¿Cuál es la condición de quien no está encausando su mente hacia la devoción de Dios; no lo está recordan-

do; lo ha olvidado y quien no tiene interés en la devoción de Dios? El es simplemente como un cerdo o un perro". Los cerdos y los perros tienen cuerpo pero vagan de un lugar a otro sin ningún objetivo; en la misma forma, él ha tomado el cuerpo humano pero no lo aprovecha.

Kabir Sahib dice: "Dios iba a hacer un animal pero por error hizo a un hombre, y en vez de cola y los cuernos le dio barba y cabello; y en esta forma hizo un hombre".

Como el perro que permanece a la puerta de su amo
y nunca le abandona,
Nanak dice: En esta forma haz la devoción de Dios
con la mente y el pensamiento centrados.

Ahora el Gurú Teg Bahadur nos dice: "Dios ha hecho al hombre el ser más elevado de la creación y le ha dado todo lo que necesita; pero sin embargo, él ha olvidado a Dios". Si le llega una pequeña enfermedad, entonces el hombre injuria a Dios. Por otro lado, el Maestro le está dando el ejemplo de un perro que nunca abandona la puerta de su amo aún si es golpeado o si no se le da ningún alimento. El perro cuando es reprendido por su amo, se va por unos cuantos minutos y cuando lo llama, regresa. Nosotros ni siquiera hemos alcanzado el nivel de ese perro. Si obtenemos alguna enfermedad o cualquier cosa que sea creada debido a nuestros propios karmas, la primera cosa que hacemos es abandonar a nuestro Maestro. Si nos sucede alguna cosa mala decimos: "Esto se debe al Maestro", y lo abandonamos. Nosotros somos peores que ese perro que por lo menos regresa a su amo si él lo llama con amor. Nosotros ni siquiera somos tan buenos como ese perro.

Después de hacer peregrinajes, ayunar y dar donaciones,
Nanak dice: Todo eso es inútil, como el baño de
un elefante.

Ahora Gurú Sahib dice: "Si alguien después de hacer peregrinajes y japas y tapas y yajnas y buenas acciones, dando donaciones y ayudando a la gente, si después de todo esto él dice: "Yo he estado haciendo todas estas cosas", y si él va por ahí contando las acciones virtuosas que ha hecho, todo el mérito de estas cosas se pierde y no obtiene nada".

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Es simplemente como hacer un buen alimento con harina y después esparcirle cenizas". Si nosotros donamos algo con nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda no deberá saberlo. No hay necesidad de contarle a otros, porque Dios lo conoce todo.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Si después de hacer todas estas cosas buenas, nosotros estamos exhibiéndolas al mundo, nuestra condición es simplemente como ese elefante que después de bañarse ensucia con arena su cuerpo". No se satisface hasta que no lo ha hecho.

La cabeza está tambaleando, el pié se está tropezando,
los ojos han perdido claridad.
Nanak dice: Ahora que esta condición ha llegado,
ni siquiera están recordando a Dios.

Ahora el Gurú Sahib describe la vejez. El dice: "En la vejez la cabeza comienza a tambalear, los ojos rehusan hacer cualquier trabajo y no podemos ver, y todo nuestro cuerpo está débil; pero, sin embargo, nosotros no recordamos a Dios". La flema sale de nuestra boca, todo nuestro cuerpo está sufriendo, y aún así nosotros no recordamos a Dios.

He observado detenidamente que en este mundo,
nadie pertenece a nadie.
Nanak dice: Mantén esto en mente: sólo la devoción
de Dios es permanente.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Amados, he observado muy cuidadosamente y he visto que no hay un compañero real y que no hay nadie quien os pueda ayudar a la hora crítica. Todos los amigos y parientes, todos los hermanos, hermanas quienes amamos no nos van a ayudar en esta crisis. Solamente los bienamados de Dios pueden ayudarnos".

La creación de este mundo es falsa,
debes saberlo, oh amigo.
Nanak dice: No es más firme que una pared de arena.

El Gurú Teg Bahadur dice: "El mundo que estamos viendo va a ser todo destruído; no es permanente". Los amigos y amados, quie-

nes esperamos que nos ayuden no podrán ayudarnos. Porque todos tienen que abandonar este mundo. Nosotros llevamos a nuestros amigos y parientes sobre nuestros hombros al cementerio. Piensen ahora: ¿quién nos puede ayudar en esa condición?

Entonces dice el Gurú Sahib: "Este mundo no es permanente; es como una pared hecha de arena". Tal como los niños en sus juegos hacen casas de arena que no son permanentes, de igual forma este mundo no es eterno.

Rama se ha ido, Ravana se ha ido, aunque
tuvieron grandes familias.
Nanak dice: Nada es permanente, el mundo
es como un sueño.

Ahora el da el ejemplo de dos grandes personajes, Rama y Ravana. Rama quien era el hijo del rey Dasrath, tenía dieciséis poderes sobrenaturales y era un avatar, pero aún así no vivió en este mundo para siempre. También tuvo que dejar este mundo. Ravana fue el rey de Ceylan; era muy avanzado en la ciencia y tuvo una gran familia. (Fue llamado, "El rey Demonio" y fue finalmente destruído por Rama). En la Treta Yuga o Edad de Planta, Kabir Sahib vino (en Su encarnación como Maninder) y dio la iniciación a Vichitra Bhat. Y la esposa de Vichitra Bhat le contó a Mandodri, la esposa de Ravana: "Un gran Santo ha venido a mi casa y si tú también deseas cruzar el océano de la vida deberías venir y tomar iniciación de El" Entonces Mandodri, esposa de Ravana, obtuvo la iniciación de El, cuando volvió empezó a alabar a Kabir Sahib en presencia de Ravana. Ella dijo: "Un Mahatma ha venido quien tiene una barba blanca, un turbante y ropas blancas, y El es Dios. Si vienes y te inclinas a Sus pies, también te harás inmortal y estarás libre del ángel de la muerte".

Ravana era muy egoísta y no quería ir a ver a Kabir Sahib. Kabir Sahib lo esperó durante algún tiempo; entonces, debido a que El era el Océano de Divina Gracia, fue al palacio de Ravana y le dijo al guardián que fuera y le dijera a Ravana que un Santo había venido y deseaba verlo. Este guardián sabía que Ravana era muy egoísta y no estaría contento al oir esto. Entonces dijo: "Ravana es un egoísta y muy orgulloso de su poder y si voy y le digo esto, me matará". Así que Kabir Sahib respondió: "No te preocupes por ello,

no te hará nada". Entonces fue hasta Ravana y le dijo: "Un Santo, una gran persona, ha venido a verlo y aguarda en la puerta".

Ravana se puso furioso con él y dijo: "Un limosnero ha venido a tí y tú quieres que él venga y me perturbe? ¿Has venido a decirme que debo ir a verlo?" Se enfureció, sacó su espada y trató de matar a Kabir Sahib. Kabir se paró allí con una hoja de pasto, y Ravana blandió su espada setenta veces; pero no pudo ni siquiera cortar esa pequeña hoja de pasto.

Entonces Kabir Sahib dijo: "He hecho esto sólo para abatir tu egoísmo. Deberías mostrar el poder de tu espada cuando Rama venga a matarte; en ese momento verás cuán poderoso eres".

Kabir fue el primer Santo que vino a este mundo y vino en las cuatro edades. En el Sat Yuga o Edad de Oro se llamó Sat Sukrat; en el Treta Yuga o Edad de Plata se llamó Maninder; en el Dwapar Yuga o Edad de Cobre, Karunamae; y en el Kali Yuga o Edad de Hierro Su nombre fue Kabir. Y El nunca estuvo por debajo del cuerpo humano.

Así que dice el Gurú Teg Bahadur: "Ni Rama ni Ravana permanecieron para siempre en este mundo". Ellos también tuvieron que dejar este mundo aunque fueron grandes personajes. Nanak dice: "En este mundo nada es permanente; todo es transitorio y temporal; es como un sueño". Cuando viene el sueño de la noche, dura cinco o siete minutos o incluso unas pocas horas, pero el sueño de esta vida dura veinte o cincuenta años de acuerdo con nuestra edad. Así que nada en este mundo es eterno. Rama y Ravana fueron grandes personajes, pero cuando les llegó la hora también tuvieron que dejar este mundo.

Preocúpense por un suceso, que no está en
la Voluntad de Dios;
"Así sucede en el mundo", dice Nanak:
"Nada es permanente".

El Gurú Sahib dice: Deberían estar preocupados por aquello que no está en la Voluntad de Dios". Pero el asunto es que todo está en la Voluntad de Dios. El nacimiento y la muerte, el ir y venir a este mundo están en la Voluntad de Dios. Y sólo cuando Dios manda, sucede algo.

Nada en este mundo es permanente. Bhagat Namdev dice: "Las personas están haciendo grandes palacios con cimientos profundos en la tierra para vivir mucho tiempo. Pero piensen en Makunda Rishi el hombre más anciano de la historia: pasó su vida en una pequeña choza, no en un gran palacio con profundos cimientos". Entonces él dice: "¿Por qué nos deberíamos preocupar de las cosas de este mundo?" Nuestro dolor es Aquel Dios que tiene todas nuestras preocupaciones; ¿por qué deberíamos preocuparnos por estas pequeñas cosas? Nuestro sustentador es Dios, asi que por qué deberíamos estar orgullosos de las cosas que tenemos aquí? ¡Ni siquiera nuestro cuerpo se va a ir con nosotros!

Entonces dice Namdev: "Diciendo: Mío, mío, fueron destruídos los Kauravas". Duryodhan fue el más viejo de los Kauravas y pensó que debería convertirse en rey de la India. Pero no estaba dispuesto ni siquiera a dar dos pequeñas aldeas a los Pandavas quienes eran los legítimos reyes de la India. Entonces Namdev dijo: "Los Kauravas estaban diciendo: "Mío, mío", y pensaron que este mundo les pertenecía. Pero sus cuerpos ni siquiera fueron comidos por las águilas". Cuando tuvo lugar la batalla del Mahabharata murieron muchas personas y ni siquiera los pájaros querían comer la carne de aquellos hombres. Y sus cuerpos no se fueron con ellos, sino que permanecieron en este mundo.

Dice Namdev: "El rey Ravana convirtió a Sri Lanka en un país de oro. Pero cuando Rama fue allá, destruyó a Sri Lanka en un momento".

Lo que se produce, eso será destruído,
ya sea hoy o mañana.
Nanak dice: Canten las alabanzas a Dios y abandonen
todas las explicaciones.

Ahora dice el Gurú Sahib: "El país en el cual moramos, ese país es el de nuestro nacimiento y muerte. Uno que nace en este país va a morir en él también. Y elevándonos por encima de todos estos problemas, deberíamos hacer nuestra meditación y ganar nuestro Shabd Naam".

Mi fuerza se disminuye y estoy atrapado.
No hay otra forma de quedar libre.
Nanak dice: Oh Dios, ahora estoy en tu refugio,
ayúdame como ayudaste a ese elefante.

Ahora el Gurú Sahib le está rogando a Dios: "Oh Dios, somos débiles; tenemos tantas clases de ataduras que nos están arrastrando de vuelta al mundo, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo podemos salirnos del océano de la vida? Como estamos en esta condición, debes derramar gracia sobre nosotros y ayudarnos de la misma forma en que ayudaste al elefante".

El Gurú Teg Bahadur se refiere al elefante de la siguiente historia: En la India había dos pandits u hombres sabios llamados Brahma y Hota. En la India es costumbre que las personas invitan a los pandits a sus hogares y les dan comida especial como pudín de arroz. Después de comer estos platos especiales, piden también dinero. Ese dinero es para compensar el desgaste de sus dientes.

Ambos pandits, después de ser servidos, recibieron dinero del anfitrión; pero, por equivocación, le dio más dinero a un pandit que al otro. Brahma era muy astuto, pero Hota era muy humilde y sin astucia. Brahma dijo: "Has recibido más que yo, así que debemos juntar nuestro dinero y luego dividirlo". Pero Hota dijo: "No, cualquier cosa que tenemos, lo hemos obtenido por nuestro destino. Cualquier cosa que tengas debes estar satisfecho con eso; con lo que tengo estoy contento".

Pero Brahma dijo: "No, eso no es bueno". Empezaron a pelear, y al final se maldijeron el uno al otro. Brahma dijo dirigiéndose a Hota: "Eres tan codicioso, tan avaro, que te convertirás en un pulpo. Tendrás muchos brazos y piernas de esa manera podrás obtener más, porque eres muy codicioso". Entonces Hota, como respuesta, maldijo también a Brahma: "Eres muy egoísta y vendrás en el cuerpo de un elefante y entonces veré lo que sucederá". Entonces, debido a esa maldición, Hota se convirtió en un pulpo y Brahma en elefante. (Los elefantes, ustedes saben, tienen cariño y amistad el uno con el otro, debido a karmas del pasado). Entonces una vez ese elefante fue a beber agua del río en donde vivía el pulpo. Cuando empezó a beber, el pulpo salió y lo agarró. Estaba tratando de arrastrar al elefante al agua, pero debido a que el elefante era muy fuerte no lo pudo hacer.

Cuando el elefante estaba atrapado en esta forma, sus hermanos elefantes le llevaron comida. Como el pulpo era un animal del agua obtenía alimento del agua, así que no tenía ningún problema; se hacía más y más fuerte porque obtenía alimento del agua, que era su hogar. Pero el elefante, debido a que estaba retenido por el pulpo, no podía salir a buscar su comida; sólo podía comer lo que le lleva-

ban sus amigos. Y, en unos pocos días, sus amigos dejaron de llevarle comida y se fue poniendo cada vez más débil, y un día el pulpo haló al elefante al agua. Y éste cayó, se sumergió todo su cuerpo menos la trompa. Y entonces el elefante recordó a Dios, y dijo: "Oh Dios, todos mis compañeros me han abandonado y han dejado de ayudarme. Tú eres el único ser que me puede ayudar en este momento". Entonces Dios derramó gracia sobre él y mandó a Sudarshan con un disco, quien cortó todos los tentáculos del pulpo y el elefante quedó libre.

Entonces dice el Gurú Sahib: "Así como ayudaste a ese elefante en esa condición, también deberías ayudarnos a nosotros y cortar todas la ataduras y apegos de este mundo; de esa forma nos ayudarás tal como ayudaste al elefante".

Si tuviéramos fuerza, hubiéramos podido encontrar
la forma de cortar nuestros apegos.
Nanak dice: Todo está en Tus manos, tan sólo Tú
puedes ayudarnos.

Ahora el Gurú Sahib dice: "Si tenemos fuerza podemos quitar todos nuestros apegos y ataduras; pero si no tenemos fuerza, no podemos hacer nada. Oh Dios, Tú eres el dador de toda fuerza y el que corta los apegos. Si derramas gracia sobre nosotros, sólo entonces podremos estar libres de todas las complicaciones de este mundo. Sin Tí, no tenemos ningún lugar a donde ir y tomar refugio".

Todos mis amigos me han dejado, nadie conservó la amistad.
Nanak dice: En este tiempo difícil tan sólo hay un Dios
Quien nos ayuda.

Ahora el Gurú Sahib está describiendo muy bellamente un cuadro de nuestro momento final. Dice: "Cuando venga nuestro fin, los amigos que nos están inspirando a ejecutar actos malos —los órganos de los sentidos que estamos utilizando para realizar estos malos actos— ni siquiera ellos nos ayudarán en ese momento. Nuestros oídos no oyen y nuestros ojos no ven. Además nuestra lengua, que está probando toda clase de sabores en este mundo, también deja de trabajar y ni siquiera podemos hablar. Y de esa manera todas las partes de nuestro cuerpo se niegan a trabajar, y el cuerpo se vuelve inútil".

Dice el Gurú Nanak que, cuando estamos en esa condición, sólo hay una persona que nos pueda ayudar y ése es el Satgurú. Entonces dice el Gurú Teg Bahadur: "En ese momento cuando nadie de este mundo —ni compañeros, ni amigos, ni hermanos y hermanas— nos pueden ayudar, en ese momento sólo tenemos un refugio y es nuestro Maestro".

El Naam es duradero, el Sadhu es duradero,
el Maestro y Dios son duraderos.
Nanak dice: En este mundo pocos repitieron
el mantra del Maestro.

La gente está dando a luz niños, con la esperanza de que glorificarán sus nombres. Y algunos construyen edificios de caridad, con sus nombres, para dar gloria a sus nombres.

Pero dice el Gurú Sahib: "No pueden glorificar sus nombres de esa manera, ni sus nombres serán recordados por muchas personas ya que los edificios serán destruídos en esta Edad o en otra; por lo tanto, sus nombres no pueden ser eternos".

¿De quién será eterno su nombre y quien será recordado por la gente? Solamente el nombre de los amados de Dios; sólo el nombre del Sadhu porque él está haciendo la devoción de Dios, sólo él será recordado como la persona santa, como la gran persona en este mundo. Si el mundo no va a permanecer aquí, ¿entonces, cuál es la posibilidad de mantener el nombre de las personas en este mundo? Solamente hay una Verdad y una Realidad y esa es el Nombre de Dios; y aquellos que recuerdan el Nombre de Dios y hacen la meditación en el Nombre de Dios, ellos serán recordados después de este mundo.

El Gurú Nanak dice: "En nuestra observación, en nuestra experiencia, ha venido un Poder que siempre está allí. El existía cuando no había nada; y antes de que todas las edades empezaran; El existe ahora, oh Nanak, y existirá para siempre". No es cierto que en el pasado existió algún Dios Quien gobernaba sobre el mundo y que ahora hay algún otro Dios y, que en el futuro, vendrá otro Dios y gobernará y se apoderará de este mundo. El dice que sólo hay una Verdad y una Realidad y esa es Dios, Quien es el dueño de todo el mundo en todos los tiempos. Dice el Gurú Sahib: "El no puede ser creado por las personas del mundo, ni por partidos y votos; El está iluminado por Sí Mismo porque es la Luz Misma, El Mismo es Luz".

El Naam de Dios está dentro de mí, y nada es igual a El.
Recordando ese Naam, el peligro se desvanece y
se obtiene Tu darshan.

Ahora, para concluir este himno, el Gurú Teg Bahadur dice: "Deberíamos meditar y ganar ese Shabd Naam, en tal forma que nos unamos con ese Shabd Naam. Deberíamos absorbernos en ese Shabd Naam, porque al meditar en el Shabd Naam, podemos librarnos del temor del nacimiento y muerte, y de esa manera podemos obtener el darshan de nuestro Amado Dios".

13

SOBRE SIKH O DISCIPULADO

Junio 12 de 1977

Nanaima British Columbia

Si encuentro algún Gurusikh, me inclinaré a sus piés.

Este es el bani del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj. En este himno, El describe la condición de una persona que desea ser iniciada, pero que aún no ha recibido el Shabd Naam, y no sabe nada sobre el Sendero. Cuando se da cuenta que hay un gurusikh (un verdadero discípulo de un Maestro Perfecto), viene a verlo y le pregunta: "¿Cómo puedo ser iniciado?" "¿Cómo puedo convertirme en discípulo?" "¿Qué se obtiene del discipulado?" No se puede ser discípulo solamente por usar ciertas ropas o realizar ciertos ritos y rituales. De manera que aquí, el Gurú Sahib cuidadosamente nos hace entender cómo podemos ser verdaderos discípulos.

En el Satsang, del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj habían dos personas llamadas Rai Balwant y Satta Dum, quienes estaban haciendo kirtan, o sea que estaban a cargo de la música. Como ustedes saben, el egoísmo es un cosa mala, y ellos pensaban que el Satsang del Gurú tenía éxito solamente porque ellos estaban predicando y haciendo kirtan. "Si no, ¿quién se enteraría del Satsang y quién asistiría?"

Una vez ellos le dijeron a su Maestro: "Tenemos que casar a nuestra hija, así que dile a todos los discípulos que nos den dinero. Todas las donaciones de un día, serán suficientes para casar a nuestra hija". De manera que el Gurú Arjan dijo: "¿A quién debo pedir dinero, puesto que algunas personas dan y otras personas no?" "Yo les puedo dar el dinero que necesiten para el matrimonio". Pero Maya moraba en sus corazones y sabiendo que el Gurú Arjan tenía muchos discípulos, dijeron: "No queremos esa clase de dinero. Permite que cada uno de tus discípulos nos den sólo un taka y eso será suficiente para nosotros".

Al día siguiente, el Maestro trajo cuatro takas y medio, y dijo: "Un taka es del Gurú Nanak, porque El fue un verdadero discípulo; un taka es de mi Gurú Angad El también fue un verdadero discípulo; el tercer taka es del Gurú Amar Das, puesto que El también fue perfecto; y el cuarto taka es del Gurú Ram Das. Te estoy dando medio taka porque no soy perfecto. No soy un discípulo completo, soy un discípulo a medias". El tenía tanta humildad que aún después de llegar a Sach Khand, decía de sí mismo que no era un discípulo completo.

Rai Balwant y Satta Dum estaban tristes porque el Gurú les había dado muy poco dinero, y regresaron a su hogar muy contrariados. Ellos pensaban que la gente asistía al Satsang del Gurú Arjan Dev solamente porque ellos hacían kirtan, lo cual no era cierto. Cuando regresaron a su hogar, el Gurú Arjan Dev los llamó para el Satsang, pero ellos no fueron. El Maestro era tan humilde que El personalmente fue a traerlos, pero aún así no fueron. En cambio, empezaron a insultar al Gurú Arjan Dev. Y también empezaron a hablar mal del Gurú Nanak y de todos los Maestros anteriores. El Gurú Arjan Dev les dijo: "Pueden injuriarme y hablar mal de mí, pero no digan nada contra los Maestros anteriores". El estaba tan disgustado que dijo: "Por hacer eso se volverán leprosos. Además, si alguien viene a mí y pide que los perdone, algo terrible le sucederá a él también: haré que se siente en un burro y recorra toda la ciudad con la cara ennegrecida y una guirnalda de zapatos alrededor de su cuello. Nadie querrá pedir que yo los perdone".

Después de que fueron reprendidos y rechazados por su Maestro, nadie les prestó la más leve atención y nadie se preocupó de ellos. Sentados en su hogar sin el Gurú se dieron cuenta que habían cometido un gran error. Así que viajaron a Lahore, pues habían oído hablar de un discípulo avanzado llamado Lada, quien era conocido por ayudar a las personas en dificultades. Cuando lo encontraron, le contaron del error que habían cometido y, además, lo que el Maestro dijo que le sucedería a cualquiera que le pidiera que los perdonara. Lada dijo: "Muy bien, no se preocupen".

Antes que Lada se acercara al Gurú Arjan Dev para solicitar perdón, él primero cumplió las condiciones del Maestro. Consiguió un burro y recorrió toda la ciudad con la cara ennegrecida y una guirnalda de zapatos alrededor de su cuello. Por donde pasaba, la gente hacía mucho ruido. Cuando el Maestro oyó la gritería, preguntó:

"¿Qué sucede?" Aquellos que vieron a Lada contestaron: "Lada está haciendo todas esas cosas con el fin de que perdones a Rai Balwant y a Satta Dum".

Cuando Lada vino a donde el Gurú Arjan, el Maestro preguntó: "¿Por qué hiciste eso?" Lada contestó: "Porque esa era la condición que habías puesto, de manera que ahora, por favor, perdónalos". El Gurú Arjan dijo: "Si hubieras venido antes de hacer todas esas cosas, aún así los habría perdonado". En esa forma, Satta Dum y Rai Balwant fueron perdonados. Pero el Gurú Arjan les dijo:: "Muy bien, con la boca que han criticado a los Maestros anteriores y a mí, deben ahora cantar las alabanzas de los Maestros". Rai Balwant y Satta Dum cantaron las alabanzas de los Maestros y esos himnos están incluídos en el Gurú Granth Sahib. Sin embargo, como éllos no iban internamente y no conocían el poder del Maestro no podían cantar sus alabanzas correcta y completamente. Ellos comparaban los Maestros solamente con Rama, Krishna y otros dioses.

Con frecuencia he dicho en Satsang que hubo un tiempo cuando los discípulos del Gurú Gobind Singh eran llamados siempre a actuar como testigos. Esto sucedió también con los discípulos del Maestro Sawan Singh. Pero ahora vemos cuán deficientes somos los satsanguis y cuantas malas acciones hacemos.

En la época del Gurú Gobind Singh gobernaba el rey Fruksir. El había hecho el voto de que destruiría el nombre de la comunidad Sikh y a todos los Sikhs. Cada Sikh que capturaba, lo mataba. Pagaba con dinero a aquellos que les traían Sikhs, muertos o vivos. Con el fin de conseguir más dinero, la gente mataba a las mujeres de los hindúes y las traían al rey diciendo que eran hijas de Sikhs. Con el fin de sobrevivir, los Sikhs empezaron a internarse en los bosques. Una vez, un grupo fue capturado en el que había un muchacho Sikh, cuya madre estaba trabajando en la casa de un ministro del rey. Ella le pidió al ministro que hablara con el rey con el fin de salvar a su hijo. El rey dijo: "Sólo necesito una cosa, que él diga: No soy Sikh, no soy discípulo y lo liberaré". Cuando el muchacho fue traído ante el rey, él dijo: "No, yo soy Sikh, mi padre fue Sikh, mi abuelo fue Sikh, yo soy Sikh, yo soy Sikh, yo soy Sikh". Y luego le dijo al verdugo: "Si quieres derramar gracia sobre mí, mátame primero con el fin de que mi madre no tenga que esperar largo tiempo". Esto es lo que se denomina discipulado. Esto es Sikh.

El ministro de ese rey suprimió esta palabra (Sikh), ni siquiera se le permitía a la gente escribir la palabra gur (que significa azúcar cruda). En vez de esa, tenían que escribir la palabra phrodi, porque gur era muy similar a la palabra Gurú y él temía que la gente pudiera recordar al Gurú.

De manera que en este himno El dice: "Estoy en busca de ese discípulo, que está libre de la lujuría, la ira y de todas las otras pasiones; quien ha manifestado al Gurú dentro de él; quien se ha convertido en la forma del Gurú y ha obtenido la posición de Khalsa". El, además, señala: "Si yo encuentro a un discípulo, así me inclinaré ante El, y aprenderé también el Sendero del discipulado".

Los Mahatmas dicen que cuando el discípulo de un Gurú, de un Maestro, encuentra a otro discípulo del Maestro, ambos están felices y cada uno trata de inclinarse a los pies del otro. Pero al discípulo que no se inclina a los pies de los demás, no se le manifestará el Maestro internamente. El Maestro no estará con el discípulo que tiene esta clase de orgullo, y no tiene respeto para con su hermano discípulo. El Sendero del discipulado es más fino que el filo de una navaja y más delgado que un cabello.

Le contaré la condición de mi corazón, y le
pediré que me haga conocer al Amado.

El Gurú Sahib dice: "Cuando una persona que no está iniciada encuentra a un discípulo, quien tiene estas buenas cualidades y quien ha manifestado al Maestro interno, él dice: Hermano, por favor, ayúdame a encontrar también al Maestro, Quien te ha concedido esta posición y cuando lo encontraste lograste paz en tu alma. Ayúdame a que yo también lo obtenga. Estoy hablando desde mi corazón, de mi propia situación, porque quiero encontrar al Maestro". Sabemos que uno que está unido nos unirá, y uno que no está unido nos desunirá.

Cuéntame esas enseñanzas, con el fin de que mi mente
no vague por ningún otro lugar.

Los Mahatmas nos hacen entender que nuestra alma está cubierta por la mente, y esa mente está cubierta por Maya. Nuestra mente está desamparada porque está controlada por los sentidos y nuestra alma está desamparada porque está controlada por la mente. Si hay

algún enemigo, ese es la mente, la cual reside dentro de nosotros. Si hay algún obstáculo entre nosotros y Dios, ese es nuestra mente. Por eso El dice: "Hermano, quiero esa enseñanza, que puede aquietar mi mente". La mente vaga en el bosque de los placeres mundanos, como un loco.

Yo te daré mi mente, si Tú me muestras el Sendero.

Repito que si hay un obstáculo entre nosotros y Dios, ese es la mente. Los Mahatmas dicen: "Aquél que ha abandonado su mente no ha dejado nada con él". Hazur Maharaj Sawan Singh Ji estaba dirigiendo un Satsang cuando Mastana Ji de Baluchistán le preguntó: "Oh Verdadero Señor, si un discípulo desea el Shabd Naam, ¿qué debería él sacrificar por su Maestro?" El Maestro sonrió y dijo: "El deberá entregar su mente al Maestro". Maharaj Ji solía decir: "Una esposa puede dar su cuerpo a su esposo, pero no le da su mente. Si ella le diera su mente, no habría problemas. Es debido a la mente que tenemos desaveniencias en nuestros hogares".

Hazur Maharaj Ji solía dar el ejemplo del rey Janak con el fin de ayudarnos a entender que la única cosa que se requiere en el Sendero es aquietar nuestra mente. Cuando Janak empezó a sentir el anhelo de realizar a Dios, erigió un trono y anunció: "Le daré muchas riquezas a aquél que me haga realizar a Dios en el tiempo que tome subir a mi caballo". Se llamaron a todos los Santos y hombres de santidad. En ese tiempo había solamente seudo-mahatmas y santos (solamente muy pocas personas tenían el verdadero conocimiento del más allá), y nadie fue capaz de hacerle realizar a Dios. Sin embargo. había un jorobado llamado Ashtavakra, Quien era un perfecto Sadhú. Ashtavakra significa ocho jorobas, y el tenía ocho jorobas en su cuerpo. El llegó allí porque temía que si no había alguien que hiciera que el rey realizara a Dios, el nombre de Sadhu sería difamado y no quería que el rey ocasionara problemas a los verdaderos Sadhus. Debido a que su cuerpo era muy feo, los otros "sadhus" sentados en la corte del rey Janak empezaron a reirse de él. El dijo: "Oh rey, tu corte está formada por bailarines y zapateros porque el trabajo del bailarín es observar la belleza y el trabajo del zapatero es mirar la piel. No tengo ninguna belleza ni mi piel es buena, por eso ellos se ríen de mí. Pero, ¿deseas realizar a Dios?" El dijo: "Sí". "Bien, con el fin de realizar a Dios, tienes que

hacer algún sacrificio. ¿Estás dispuesto a hacerlo?" "Sí". En ese tiempo no se firmaban papeles para hacer una promesa. Solamente ponían agua en las manos y hacían un voto. Ashtavakra dijo: "Bien, tienes que darme tu mente, tu cuerpo y tus riquezas". Y el rey dijo: "Te daré todas estas cosas". Y tomando el agua hizo el voto y dijo: "Todas estas posesiones son tuyas". Luego Ashtavakra le dijo al rey Janak: "Ahora ve y siéntate en el sitio donde se colocan los zapatos de la demás gente". Al principio el rey Janak vaciló porque pensó: "Yo soy el rey y ¿debo ir en frente de todos mis súbditos y sentarme con sus zapatos?" Pero repentinamente otro pensamiento vino a él y se dio cuenta: "He dado mi cuerpo al Santo y no debería sentir niguna verguenza sobre mi cuerpo porque no es mío, sino del Santo. Si hay verguenza por el cuerpo, el Santo la soportará". Así que, fue y se sentó en el lugar donde se colocaban los zapatos de la gente. Sin embargo, puesto que estaba utilizando su mente, a veces sus pensamientos vagaban por los palacios, las reinas, el ejército y otras mujeres en su corte. Ashtavakra le dijo: "¡Mira rey! Me has dado tu mente. Ahora no tienes derecho a usarla. Recuerda, esta mente no es tuya, ella me pertenece". Cuando el rey Janak se dio cuenta que la mente no era suya sino que le pertenecía al Santo, él suspendió todos sus pensamientos. Una vez que hubo inmovilizado su mente, no existían más dificultades y Ashtavakra puso su atención en él y llevó el alma del rey hacia arriba. Entonces, Ashtavakra dijo a las demás personas: "Ahora, llámenlo". Pero, ¿quién podía llamarlo si ya no estaba él en el cuerpo? Después de cierto tiempo él trajo nuevamente el alma del rey de regreso al cuerpo y dijo: "¿Realizaste a Dios? ¿Viste algo?" Y el rey dijo: "Sí, ahora realicé la Verdad. Entonces Ashtavakra le dijo: "Muy bien, ahora te devuelvo tu cuerpo, tu mente y tus riquezas y utiliza este entendimiento como el Maestro y como Dios".

He venido desde lejos buscando refugio en Tí.

Cuando ese amado quien desea ser iniciado encuentra al discípulo, él dice: "He venido aquí, he tomado refugio en tí. No he venido a preguntar o a discutir contigo. He venido desde lejos". El Maestro acostumbraba decir: "Aquél que está con sed tomará el agua con mucho aprecio, y para aquél que no tiene sed, aunque el agua sea dada libremente, no tendrá ningún aprecio por ella". De manera que queridos míos, los amantes son aquellos que realmente tienen anhelo

de encontrar a Dios y están siempre esperando la iniciación. Ellos ansían siempre que llegue el momento para venir a este Sendero y empezar la práctica.

Hazur Maharaj Sawan Singh Ji solía contar una interesante historia. Una vez un hombre estaba caminando y cayó dentro de un pozo descubierto. Otro hombre que pasaba lo vio en el pozo, tuvo misericordia con el hombre y le trajo una cuerda. Le dijo que se agarrara de la cuerda y saliera del pozo. Pero en vez de asirse de la cuerda, empezó a hacer preguntas: "¿Quién cavó este pozo? ¿Cuánto dinero gastaron cavando este pozo? ¿Cómo me caí en este pozo? ¿Si salgo ahora, me caeré otra vez? ¿Cuánta gente puede caber dentro de este pozo?" El hizo demasiadas preguntas, pero no aprovechó la misericordia de quien lo iba a ayudar y no salió del pozo. El hombre con la cuerda le dijo: "Primero sal del pozo, y luego te responderé tus preguntas. Pero primero debes salir". Sin embargo, en vez de salir continuó haciendo preguntas. El otro hombre se enojó y dijo: "Si deseas continuar haciendo preguntas, me voy". De manera que se quedó en el pozo.

Esta es nuestra condición: estamos involucrados en la lujuria, la ira, la codicia, el apego, el egoísmo y todos los demás males de este mundo. Una vez nos dan nacimiento en un cuerpo, y otra en otro cuerpo, y en esta forma venimos y nos vamos de este mundo. Cuando los Mahatmas o Santos nos dan el verdadero conocimiento o alguien nos habla del Sendero, empezamos a hacerle preguntas en vez de practicar el Sendero con todo el corazón y hacer lo que se necesita. Nos volvemos como el hombre en el pozo a quien se le pidió salir primero y después hacer preguntas. Los Mahatmas dicen que primero deben practicar el Sendero y hacer las cosas que les estamos diciendo; luego, después de ir a lo interno todas las preguntas serán contestadas. Después de ir a lo interno una vez, no habrá necesidad de hacer preguntas externamente. Solamente aquellas personas que no están haciendo sus meditaciones tienen muchas preguntas. ¿Cómo podemos hablando, solucionar lo que sólo puede ser solucionado por la meditación? Pueden leer las historias de todos los Santos. Swami Ji Maharaj, el fundador de Sant Mat en los tiempos modernos, meditó en un pequeño cuarto cerrado durante diecisiete años. Baba Jaimal Singh empezó su búsqueda por Dios desde su misma niñez. Después de iniciarse, pasó largas horas en meditación. El acostumbraba traer los chapatis desde la estación de Beas para alimen-

tarse una semana mientras meditaba. Antes de comerlos, remojaba los chapatis con agua. Si el sueño le molestaba se ponía de pie, estiraba sus brazos y piernas y continuaba meditando en esa posición. Si el sueño continuaba molestándolo, amarraba su cabello con un hilo a un clavo en la pared y continuaba meditando. Si esto no funcionaba, se golpeaba con un palo con el fin de permanecer despierto. Igualmente, el Maestro Sawan Sinkh Ji meditaba en la misma habitación durante dos o tres días continuos. Si el sueño lo molestaba, El tenía un banco de madera llamado bairagam; meditaba de pie y apoyándose en el banco. Hazur Maharaj Kirpal Ji iba a las orillas del río Ravi y meditaba allí toda la noche. Si le daba sueño, meditaba de pie en el agua del río. Igualmente, el Gurú Nanak Sahib se sentó sobre cojines hechos de guijarros, ladrillos y piedras durante once años de meditación. ¡Cuán arduamente trabajó! Estos ejemplos son para ayudarnos a comprender que sin hacer un gran esfuerzo no podemos alcanzar el éxito.

Hazur Maharaj Ji acostumbraba dar el ejemplo de Gunga, quien era un famoso luchador de Lahore. El solía quedarse toda la noche y practicar la lucha. Solamente debido al esfuerzo, se hizo famoso en todo el mundo como luchador.

Al principio la práctica de Sant Mat parece difícil porque no tenemos el hábito de meditar en el Shabd Naam. Además, nuestra mente está vagando aquí y allá sin ningún control. Puesto que no hemos adquirido el hábito de sentarnos, no tenemos ningún interés aunque nos sentemos. Pero al meditar diariamente, empieza un deseo interno y en esa forma podemos progresar. Por eso este amado dice al discípulo: "He venido de muy lejos y he tomado refugio en Tí. Te pido que me des esa enseñanza con la cual puedo aquietar mi mente, con ella puedo tener amor por Dios y regresar y unirme con El".

Deseo alejar todos mis dolores.
Hermano, practica este Sendero y obedece
los Mandamientos del Maestro.

Con anterioridad el amado que tenía añoranza por la iniciación hizo sus preguntas al discípulo, quien escuchó con mucho amor. Ahora el discípulo da su respuesta: "La práctica que el Maestro demuestra al discípulo, es el único Japa, Tapa o austeridad. Es la religión, son los ritos y ceremonias. Es todo para el discípulo". Swami Ji Maharaj dice: "Cuando un discípulo llega al refugio del Maestro debe suspen-

der lo que estaba haciendo antes y hacer lo que el Maestro le ordene que haga". "Debe dejar a un lado todas las prácticas que estaba haciendo antes de ser iniciado y practicar las enseñanzas que el Maestro le ha indicado".

Renuncia a los dictados de la mente, no temas
a la humillación pública.

Ahora el discípulo dice: "Primero que todo tienes que renunciar a los dictados de la mente y también a la verguenza de este mundo". ¿Qué sucede si nos enfermamos un poco y vamos al doctor? Los doctores de hoy asiduamente recomiendan a la gente que coman carne y beban vino. Ellos dicen que uno no puede sobrevivir sin ellos. Escribimos a los Maestros pidiendo su permiso para hacerlo; pero los Santos dicen: "Lo que el Maestro ha dicho en el momento de la iniciación, deberían seguirlo muy estrictamente, porque la carne, los huevos y el vino no salvan la vida de nadie".

Cuando el Maestro Sawan Singh se quebró la pierna, los doctores dijeron: "A menos que tomes caldo de carne y vino Oporto, no te recobrarás". En ese momento El se preocupó, ya que estaba en peligro de perder su trabajo y tenía que mantener a sus hijos pequeños. En su meditación el poder negativo vino en la forma de Baba Jaimal Singh y dijo: "Durante una enfermedad no causa daño el comer carne y beber vino. Deberías hacerlo". Baba Sawan Singh solía decir: "Cuando hice el Simran de los cinco nombres delante de esa figura, desapareció". El le envió un cable a Baba Jaimal Singh pidiéndolo permiso para comer carne y beber vino, pero Baba Jaimal Singh dijo: "Debes cumplir estrictamente las órdenes que te he dado desde el mismo primer día y no debes hacer nada más". Baba Jaimal Singh no le permitió al Maestro Sawan Sing que comiera carne o bebiera vino aunque él era muy avanzado en el Sendero y en ese momento tenía mucho dolor. De manera que los Santos dicen: "Las instrucciones que el Maestro ha dado el primer día, debes cumplirlas estrictamente".

De esta forma, obtendrás el Darsham de Dios;
ni siquiera los vientos calientes te afectarán.

El discípulo ahora dice al buscador: "Hermano, si caminamos en el Sendero del Gurú, definitivamente obtendremos a Dios. Aquél

que es llamado el Sikh del Maestro se levanta temprano en la mañana y la primera cosa que hace es recordar el Naam del Maestro. Es el trabajo del discípulo levantarse temprano en la mañana a las tres y tratar de llegar a Amritsar, la piscina del Néctar, y bañarse allí". El Gurú Sahib no se refiere al Amritsar externo. Si hubiera querido decir el Amritsar externo, aún así, toda la gente que vive en India no podría venir y bañarse en ese Amritsar. Además, ¿qué le sucedería a las personas que viven en Africa, América y las otras partes del mundo? Esto hubiera sido una injusticia para con ellos. El Gurú Sahib dice: "El Amritsar del que estoy hablando no es de ninguna parte externa, sino que está dentro de tu cuerpo, dentro de tu misma existencia. Quien bebe de ese Amritsar se vuelve inmortal. Ese Amritsar está dentro de tu cuerpo". El Gurú Nanak dice: "Al bañarse en esa piscina de Néctar, en el Amritsar del Satgurú, el cuervo se convierte en cisne". Ahora nuestra condición es como la del cuervo que se alimenta de suciedad. Pero cuando llegamos a Daswan Dwar y nos bañamos en esa piscina de Néctar, nos volveremos como el cisne que se alimenta de perlas. Nuestra comida será la meditación del Naam y la remembranza del Amado.

El discípulo dice: "Al amanecer debes cantar un himno o leer algo del Maestro, y después de eso debes hacer el Simran que el Maestro te ha dado. No deberías olvidar el Simran ni siquiera por un momento, ya sea que estés caminando, hablando o haciendo otra cosa. Deberías recordar al Maestro con cada respiración". De una persona así, el Gurú Nanak Sahib dice: "Anhelo el polvo de los pies de aquél que medita en el Naam y el Simran dado por el Maestro y quien hace que otras personas mediten en el mismo Naam".

No tengo nada de mí para contarles, todo lo que les digo viene de El en Su Voluntad.

Ahora el discípulo dice: "Hermano, no te estoy contando nada de mi mente porque no me encuentro a nivel de la mente. Solamente te digo aquello que viene de lo interno, del Maestro".

Aquél que ha tenido contacto con ese Shabd y se ha convertido en uno con el Shabd nunca hablará de sí mismo. Lo que viene de lo interno, eso es lo que expresa. Una vez cuando el Gurú Nanak estaba en Amnabad empezó a hablar sobre la condición futura de la ciudad. Era muy terrible porque dijo que el emperador mongol de Kabul

vendría, castigaría, torturaría y mataría a la gente. Bhai Lalo, quien estaba con El, le preguntó: "Maestro, ¿por qué estás diciendo esas cosas tan terribles? ¿Por qué has cantado este himno? Ten misericordia de las almas". El Gurú Nanak contestó: "Bhai Lalo, les estoy contando lo que viene de adentro, lo que el Maestro me está comunicando. Verán que Babar vendrá y a través de él, Dios castigará a esas personas que no están haciendo su devoción. Aquellos que estén realizando malas acciones serán castigados por él".

Unicamente aquél que ha comido dulce de roca puede describir su sabor. Quien nunca lo ha comido, no puede contarles nada sobre su sabor. Similarmente, uno que ha hecho la devoción al Gurú, quien ha visto la posición del Gurú, y quien ha manifestado al Gurú dentro de él, es el único capaz de describir la posición del Gurú. Solamente El puede decir en qué nivel, en qué plano reside el Gurú. Aquél que no ha hecho la devoción del Gurú y quien no ha realizado la posición del Gurú no puede decir de qué plano viene el Gurú.

El Gurú ha dado la riqueza de la devoción de Dios.
Esto es lo que el Gurú Nanak ha entregado a sus devotos.

Ahora el discípulo dice: "El Gurú da la riqueza de la devoción a su devoto, y luego el devoto da esa misma riqueza a otras personas. ¿Cómo puede el pobre devoto dar algo suyo? Aquello que el Maestro le da, eso mismo da a los demás".

Ningún deseo ha quedado en mí.
Ahora estoy completamente satisfecho.

Ahora El dice: "Desde que encontré al Maestro y recibí de El la iniciación del Shabd Naam, he meditado y he ganado el Shabd Naam. Ahora no siento deseos por este mundo. Aún cuando tenga hambre me siento satisfecho. El hambre y los deseos por este mundo se han alejado de mí.

En la época que Hazur vino a Ganga Nagar, yo tenía miles de seguidores. Muchas personas se burlaron de mí cuando me convertí en discípulo del Maestro. Me decían que la gente creía que yo era un gran hombre, pero no entendían por qué había recibido la iniciación del Maestro Kirpal. Decían: "Antes eras libre, ahora estás atado", porque después de iniciarme, el Maestro me ordenó que meditara durante siete años continuos. Así que siempre permanecía

en una habitación y medité por siete años. El Maestro mismo estaba derramando gracia sobre mí y venía al Ashram para darme Su darshan. Miles de personas se acercaban y me decían que sentían pena por mí. Algunas personas me llamaban loco. Otros decían: "Kirpal de Delhi ha hecho alguna magia en su cabeza y por eso se ha vuelto loco y ha cambiado su posición". Sonriendo les decía: "Haciendo el Simran de Kirpal Singh, recordando a Kirpal Singh, millones de pecadores son liberados; Ajaib dice que ustedes también deberían seguir a Kirpal". Cuando decía esto, ellos se iban sin agregar nada.

Maestro, si encuentro a algún discípulo,
me inclinaré a sus piés.

En este himno se describe la condición de la persona que está deseando la iniciación y las buenas cualidades del Sikh, el discípulo. Después de realizar la Verdad, la persona que vino por la iniciación, el buscador; dice: "De ahora en adelante, si encuentro a algún Gurusikh, un discípio del Maestro, me inclinaré ante El y lo consideraré Bendito, porque bendito es el discípulo que ha manifestado al Maestro internamente".

Limitados por las religiones y las características externas, vemos como nos tratamos unos a otros. Si algún Sikh entra a una iglesia y dice: "Wahe Gurú, Wahe Gurú", a los cristianos no les gustaría eso. Y si un cristiano entra a un templo de los hindúes, y repite el nombre: "Dios, Dios", entonces los hindúes se molestarán. Si un mahometano entra al templo y repite el nombre: "Ala, Ala", los hindúes sentirán que la bomba atómica ha caído en su templo. Y, en la misma forma, si un hindú entra a una mezquita y repite el nombre: "Ram, Ram", los mahometanos se molestarán. Pero el Satgurú está reuniendo a todas las religiones y comunidades en un campo común, y hace que todos mediten en el Naam. El reune todas las castas en una sola plataforma y hace que todos mediten en el Unico Nombre Verdadero.

Los Santos no vienen a formar una nueva religión o secta ni a acabar las que ya existen. Ellos nos dicen que permanezcamos en nuestras religiones. Dicen: "Las religiones son buenas para nosotros, pues ellas crean el anhelo, la añoranza dentro de nosotros, y nos enseñan como amar, y en esa forma nos hacen meditar".

14

LOS MAESTROS VIENEN POR LOS PECADORES

Junio 16 de 1977

Namaimo British Columbia

Ahora, Oh Dios, hálame hacia Tí.

Este es el bani de Sehjo Bai. La razón de tomar los escritos de diferentes Mahatmas y Santos es para mostrar que todos los Santos y Maestros que vinieron en el pasado dieron el mismo mensaje. Los Mahatmas nos hacen entender que el Dios que estamos buscando y Quien nos ha dado vida a todos nosotros es Uno. El Dios para la gente Americana y el Dios para los de la India y toda la demás gente, es el mismo.

Los Mahatmas dicen que sólo hay una práctica por la cual podemos alcanzar a ese Dios y ese camino o ese Sendero está dentro de todos los cuerpos humanos; y hasta ahora no ha sido alcanzado por fuera del cuerpo humano ni tampoco será alcanzado nunca excepto en el cuerpo humano. El Gurú Nanak dice que aquellos que están tratando de realizarlo por fuera de su cuerpo humano están realizando esfuerzos inútiles y están perdiendo su tiempo. No importa que sea hombre o mujer. No es cierto que sólo los hombres pueden realizar a Dios y que las mujeres no: tanto el hombre como la mujer pueden hacer la devoción de Dios. Ni tampoco tiene importancia las castas; la gente de todas las castas pueden hacer la devoción de Dios. Muchas mujeres se han convertido en Mahatmas —Sehjo Bai, Daya Bai, Mira Bai y entre los musulmanes, Mahatma Gargi y Rabia Basri— todas estas personas fueron perfectos Mahatmas.

Por eso les presento el bani de Sehjo Bai. El Maestro de Sehjo Bai fue Charan Das. Ella nació en una familia Rajputana y fue una perfecta Meditadora. Ella inició a muchas personas y las hizo cruzar el océano de la vida.

Los Mahatmas vienen a este mundo llenos de humildad. Ellos tan sólo tienen humildad. El Maestro acostumbraba decir: "Dios tiene todo excepto humildad; El es el Dueño de todo, ¿a quién debe El mostrar Su humildad?" Entonces ahora con mucha humildad, Ella le está rogando a Dios: "¡Oh Dios, hálame hacia Tí y derrama gracia sobre mí! Sólo debido a Tu atracción puedo yo crear el anhelo de encontrarte y sólo con Tu gracia, amor y ayuda, seré capaz de hacer la devoción".

No cuentes mis malas obras.
Perdóname, para que mantengas Tú reputación de perdonar.

Si el Gurú sólo mirara nuestros malos actos y malas cualidades no podría perdonarnos, y por el resto de nuestras vidas no podríamos ni venir al Satsang ni obtener de El el Naam.

Kabir Sahid dice: "Los Santos vienen a este mundo como lavanderos. El lavandero acepta las ropas de todos. A El no le importa si las ropas son del mercader de aceite, o del panadero, o del caballero". Pero el asunto es que las ropas del panadero o del mercader de aceite necesitarán más atención, más trabajo, mientras que las ropas del caballero serán lavadas fácilmente. Pero, debido a que él está orgulloso de su honesta labor y sabe que puede limpiar las ropas de todos, él las acepta.

Similarmente, los Santos conocen el Naam y confían en el Naam. Ellos saben dentro de quién mantendrán ese Naam o quién algún día volverá a Sach Khand.

Kabir Sahid dice: "Cuando el Naam mora en el corazón, todos los pecados se van, tal como un poco de fuego acaba con un montón de paja". El Gurú Nanak dice: "Nosotros, las personas mundanas, cometimos muchos pecados, pero cuando recibimos el Naam, obró como el fuego y quemó nuestros pecados tal como la madera es consumida por el fuego".

Kabir Sahid dice: "Incluso un leproso que está meditando en el Naam es mejor que una persona cuyo cuerpo está hecho de oro". Sehjo Bai dice: "Pídele a Dios, Oh Dios, derrama gracia sobre mí y no mires mis malas cualidades, porque ahora Tú estás interesado en mí y me estás cuidando".

Edad tras edad Tu gloria ha sido cantada
en los Vedas y Puranas.

Ahora Sehjo Bai dice: "No te estoy pidiendo nada nuevo. Los Vedas y Puranas atestiguan esto: que Dios siempre está liberando los pecadores. Por eso te estoy pidiendo que me liberes a mí también".

El Maestro acostumbraba decir: "los Maestros siempre vienen por los pecadores". Existió un famoso ladrón de Maza, llamado Udham Singh, y él solía atormentar a los discípulos del Maestro Sawan Singh que venían a verlo, y algunas veces los ahogaba en el río. Pero cuando conoció la importancia de los Santos, acudió al Maestro Sawan Singh y fue iniciado por El. Después de eso acostumbraba poner un pedazo de tela en su boca y alababa al Maestro Sawan Singh constantemente frente al Sangat. Cuando el Maestro Sawan Singh le decía: "Deja de hacer eso", él decía: "Déjame deshacerme de todos mis pecados, porque con esta boca te he criticado mucho, ahora déjame eliminar aquellos pecados alabándote".

Similarmente, había un famoso ladrón en Rajasthan que había cometido muchos asesinatos. Cuando fue al Maestro, el Maestro le preguntó: "¿Cuál es tu profesión?" El respondió: "Toda mi vida he sido un cazador de hombres". El Maestro le preguntó: "¿Y ahora qué piensas?". El respondió "Todo eso ha terminado; ahora he venido a arrepentirme y a tomar refugio a Tus pies". El Maestro le dió la iniciación y se convirtió en un hombre muy bueno.

De igual forma, esta es la historia de Ajamal. Ajamal era el hijo de un pandit, pero fue sorprendido en adulterio y fue desacreditado en su comunidad o casta. Como ustedes saben, en la India si alguien en una casta está haciendo malos actos, es expulsado de la casta y la demás gente en la casta no tiene ninguna relación con él y lo rechazan. Entonces Ajamal fue expulsado de su casta y también de su aldea. Fuera de la aldea hizo una pequeña choza y vivió allí.

Una vez un perfecto Mahatma fue allí y se sorprendió al encontrar una choza fuera de la aldea. Entonces fue a la choza y le preguntó a Ajamal: "¿A qué se debe esto?" El le dijo: "Soy un pecador; esta es la choza de Ajamal el pecador. Cometí este error en mi juventud y la gente de la comunidad me ha expulsado. Soy un gran pecador". Como ustedes saben, los Santos tienen pleno poder y tienen muchas formas para reprochar a las almas. Tienen sus propias maneras de liberar a las almas. No es necesario que liberen almas sólo dando la iniciación del Naam. Si lo desean, pue-

den liberar a las almas sólo mirándolas una vez. Tienen muchas formas. Debido a que este perfecto Mahatma sabía que la atención de Ajamal estaba dispersa por el mundo, sabía que no podía ser liberado dándole la iniciación; tenía que usar otros medios. Entonces le dijo: "Muy bien, cualquier cosa que hayas hecho en el pasado está hecho, ahora olvídate de eso. Pero tendrás un hijo y debes llamarlo Narayan. (Narayan quiere decir "Dios"). Y tu hijo Narayan te liberará".

Cuando ese Mahatma le dijo: "Tendrás un hijo y llámalo Narayan", todos los malos pensamientos que tenía Ajamal, los cuales estaban esparcidos en el mundo, se concentraron en el nombre "Narayan" y él siempre estaba pensando en esa alma, ese hijo, que iba a venir a su hogar, y estaba muy agradecido con el Mahatma. Siempre recordó a ese Narayan. Cuando llegó el momento final estaba recordando a Narayan. Cuando vinieron los ángeles de la muerte para llevárselo y le estaban haciendo pasar un tiempo difícil, exclamó: "Narayan, Oh Narayan, ven y sálvame". Así que el Gurú Nanak escribió en su bani sobre esto: "El hizo la devoción de Dios entendiéndolo como a su hijo; repitiendo el nombre de "Narayan", Narayan vino a salvarlo". Así que hizo la devoción de Dios entendiéndolo como a su hijo, y a pesar de eso, Dios vino a liberarlo.

Por eso el Maestro Sawan Singh Ji acostumbraba decir: "Si no puedes meditar y tu mente no está fija, por lo menos debes amar al Maestro". Y puedes amar al Maestro, cuanto más pienses en El, tanto más lo puedes amar y más estarás inclinado en Su dirección. Cuanto más lo recuerdes, más te convertirás en Su forma.

Tú Naam es el liberador de los pecadores;
Escuchando esto, mi mente tiene determinación.

Sehjo Bai dice: "Cuando supe que sólo Tu Naam puede liberar pecadores, entonces tuve determinación y fe en Tí y creí en Tí. Después de tener fe en Tí, recibí el Naam de Tí y ahora te estoy rogando que me liberes, porque sé que Tu Naam puede eliminar todos mis pecados". Tal como si ponemos jabón o detergente en ropas sucias, toda la mugre será removida; de igual forma, el Naam elimina todos nuestros pecados.

Tulsi Sahib dice: "El óxido no se puede comer al oro; las hormigas no pueden comer hierro. Al devoto del Maestro, sea bueno

o malo, no lo puede aceptar Kal y no puede ir al infierno".

Soy ignorante, Tú conoces todo acerca de mí.
Tú eres el Todo–permeante, Todo–conciencia.

He dicho esto muy a menudo en el Satsang: que aquellos que están meditando de acuerdo con las instrucciones del Maestro, ellos nunca dijeron que su Maestro o que este Sendero es falso; porque este Sendero es verdadero y aquellos que están meditando de acuerdo con las instrucciones del Maestro, regresan a Dios. Este Sendero conduce hacia Dios, porque viene de Dios y Dios Mismo lo ha creado.

Alabamos a los Maestros, pero los consideramos sólo como hombres. Mientras no hagamos la meditación, no los consideraremos algo más que seres humanos. Aquellos que han ido internamente nunca le hacen preguntas a su Maestro, porque saben que El es Todo-conciencia. ¿Qué pregunta debo hacerle a Aquél que conoce todo?

Bhatt (un discípulo) le dice al Gurú Arjan Dev: "Somos iletrados y tontos y no tenemos buenas cualidades. Debido a que dejamos tu néctar, el Naam, consumimos veneno". ¿Cuáles son los venenos? Los venenos son los placeres mundanos. El dijo: "Aprendimos acerca de Tu buen Sendero, y cuando vinimos a Tu buen Sendero, entendimos acerca de Tí, y el temor de los ángeles de la muerte desapareció".

Sehjo Bai dice aquí: "Te estoy pidiendo, aunque Tú conoces todo acerca de mi corazón".

He tomado refugio a Tus piés de loto.
Oh Kirpal (misericordioso), Swami (Maestro) compasivo.

Ahora Sehjo Bai dice: "Sólo tengo el soporte de Tus pies de loto y ahora Tú tienes que ser bondadoso. Tienes que derramar gracia sobre mí; ahora sólo Tú puedes ayudarme".

El Gurú Nanak Sahib dice: "Si ese benévolo Santo Kirpal (el misericordioso) derrama gracia sobre tu alma, incluso los que critican pueden ser liberados junto con los amados".

Juntando mis manos ruego a Tí: Por favor, acéptame,
y déjame sentarme en Tú regazo.

Ahora Sehjo Bai dice: "Juntando mis manos, te estoy rogando, estoy orando a Tí; por favor, tómame en Tu regazo, déjame sentar en Tu regazo para que pueda saber que estoy sentada en el regazo de mi Padre".

Mi amado Satgurú Kirpal nunca me permitió inclinarme a Sus pies. Siempre me abrazaba, siempre me hacía sentarme en Su regazo. Nunca había recibido tanto amor y nunca podré recibir un amor semejante en esta vida. No me hacía sentar en su regazo estando solos únicamente, sino al frente de toda la gente; y la gente que estaba parada allí, cantaría este himno: benditas son las almas a quienes el Gurú abraza, muy benditas son aquellas almas a quien el Maestro les permite tocar Su cuerpo. Hazur Maharaj Ji era el océano de amor, y todos recibieron de acuerdo a la capacidad de sus recipientes.

Hazur solía decir esto también: "No hay problemas para el dador. El problema está únicamente en quienes reciben".

He venido a Tú puerta, Oh Param Purush (Supremo Ser);
No tengo buenas cualidades.

Ahora, incluso después de alcanzar Sach Khand, ¡cuanta humildad tiene Sehjo Bai! Ella dice: "No tengo buenas cualidades. Todas las buenas cualidades están en tí, yo todavía estoy llena de faltas".

Kabir Sahib dice: "Siéntense siempre a la puerta de los Santos aunque sean alejados de allí y sean despedidos. A pesar de eso, deben estar apegados a aquel lugar".

Todas las gentes ricas son desdichadas, las gentes pobres
son la forma de la infelicidad;
Sehjo dice: Los Sadhus, Quienes han conocido el secreto
del Sendero verdadero, son los únicos seres felices.

Ahora Sehjo Bai da un ejemplo muy hermoso para hacernos entender que no es acumulando riqueza mundana como podemos obtener felicidad y paz. Ella dice: "Cuanto más riqueza mundana tengan, cuanto más dinero acumulen, tanto más inquietos se volverán y tendrán menos felicidad y paz". Ella también dice: "Si tienen cien mil, desearán millones; si tienen millones, querrán billones. En esa forma su mente perderá toda la paz y felicidad".

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Sólo los deseos del hombre lo mantienen como un mendigo".

Por otro lado, Sehjo Bai dice: "La gente que no tiene riqueza, tampoco está contenta, porque en la noche necesita alimento para comer y también abrigo. Se han convertido en la forma de la infelicidad. Ni el hombre rico ni el hombre pobre están contentos". Sehjo dice: "Sólo aquellos que han obtenido el conocimiento de los Santos, el conocimiento de Dios, están contentos".

Tulsi Sahib también dice: "Algunos están tristes debido a sus mentes, algunos son desdichados por sus cuerpos. Todos tienen una u otra clase de sufrimiento. Pero sólo el servidor, del Mahatma, que está haciendo meditación es feliz".

El Gurú Nanak Sahib dice: "Oh Nanak, todo este mundo está sufriendo. Sólo están contentos quienes tienen el Naam como su refugio".

Ni en el leer ni en el argumentar hay felicidad;
Sehjo dice: Los Sadhus que han hecho del tercer plano
su morada son los únicos felices.

Ahora Sehjo Bai dice: "Ni el hombre ilustrado ni los iletrados son felices", porque al leer toda clase de conocimientos, obtenemos el hábito de argumentar y discutir. Y no hay felicidad o paz en ese debatir y discutir. Ni tampoco son felices los iletrados. Sino sólo aquellos que han entrado en contacto con Dios, cuya conexión está hecha con Dios, sólo ellos son felices".

He tenido la oportunidad de ver a muchos hombres ilustrados y asistir a sus reuniones. He visto que si cualquier hombre ilustrado está dando un discurso, las demás personas que están sentadas allí también sienten algo dentro y desean hablar. Y si no tienen la oportunidad de hacerlo, se van con ira en su mente.

Hazur Maharaj Ji solía decir: "Para entrar a Sant Mat, incluso una persona con el grado de master se tiene que convertir en un niño de cinco años". El Gurú Nanak dice: "Incluso si lees un millón de toneladas de papel, aún entonces tu mente no obtendrá paz alguna. Aquellos que están recordando el nombre de Gobind —Dios— pueden tener paz". Aquí no se trata de leer o de ser iletrado. Aquellos que están haciendo la meditación, sólo ellos pueden tener paz.

Tal como las tenazas del herrero experimentan agua
en un momento y, al siguiente, fuego,
Así son los dolores y alegrías de este mundo.
Sehjo, abandónalos y huye de ellos.

Ahora Sehjo Bai dice: "Hemos venido a este mundo cargando nuestras buenas y malas acciones, cargando felicidad y dolor". Si hubiéramos realizado sólo obras buenas, se nos hubiera permitido permanecer en los cielos para siempre; si solamente tuviéramos malos actos en nuestra cuenta, se nos hubiera obligado a permanecer en el infierno para siempre. Pero debido a los buenos karmas y malos karmas, las buenas y malas acciones, hemos sido mandados a este mundo y se nos ha dado este cuerpo humano. Y es por eso que no encontrarás a nadie que no haya disfrutado alguna felicidad o a alguien que nunca haya sufrido dolor. Todos disfrutan de la felicidad y todos soportan dolores y sufrimientos.

El Gurú Nanak dice: "Esta es la ciudad de buenos y malos actos y sólo tomando refugio en el Mahatma, puede uno ser liberado de esto".

Ahora Sehjo Bai nos da este bello ejemplo para hacernos entender que la felicidad y el dolor que hemos obtenido en este mundo son como las tenazas del herrero. Ven, las tenazas del herrero están en el horno candente durante algún tiempo y luego, en el agua fresca. Entonces, Ella dice: "Nosotros obtenemos felicidad y dolor, que vienen y se van como las tenazas del herrero".

Sehjo dice: Vive en este mundo como la lengua
vive en la boca.
Incluso, después de comer Ghee (mantequilla),
no toma su calidad grasosa.

Hazur acostumbraba dar un bello ejemplo para hacernos entender que deberíamos ser como aquella mosca que viene y se para en el borde de la taza llena de miel, come de esa miel y vuela lejos con las alas secas. Pero hay otra mosca que viene y se para en el centro de esa taza de miel; pero no puede comer la miel ni volar, porque cuando trata de salirse tiene las patas pegadas, y cuando trata de sacar sus patas, sus alas están pegadas. Así, en esa forma, no puede comer la miel ni puede retirar su cuerpo, y muere en la taza de miel sin ni siquiera probarla.

Los Mahatmas no nos dicen que abandonemos el mundo y que nos vayamos al desierto. Sino que dicen: "Vivan en el mundo como aquella mosca que comió la miel parada en el borde de la taza y voló con sus alas secas". Ellos dicen: "Cualquier deber que se les haya dado —cuidar una familia e hijos— vivan en este mundo y háganlo; considérenlo su obligación. Pero mantengan su meta, siempre recuerden su meta, y siempre mantengan su atención hacia ese Shabd Naam".

Sehjo Bai nos da otro ejemplo muy bello: "La lengua está en nuestra boca pero incluso si siempre estuviéramos comiendo mantequilla (ghee) aún así, nuestra lengua no se pondría grasosa por comer ese ghee". De igual manera, si siempre vivimos en este mundo, recordando nuestra meta, permaneceremos sin ser afectados por la contaminación de este mundo.

Los mahatmas dicen: "Esta pequeña lengua tiene treinta y dos enemigos contra quienes luchar pero, aún así, está a salvo allí". Decimos que, cuando tengamos tiempo libre, sólo entonces meditaremos. Pero los Mahatmas nos dicen: "Miren la condición de la lengua; ella está viviendo en la prisión de los treinta y dos dientes, pero, a pesar de eso, está a salvo y hace su trabajo".

Tenemos que irnos; no vamos a vivir aquí para siempre;
vamos a irnos pronto.
Sehjo dice: Por el placer de un momento,
no sacrifiques tu cabeza.

Ahora Sehjo Bai dice: "Somos como viajeros en este mundo. Todos nuestros compañeros son compañeros de viaje y no es sabio olvidar tu meta cuando paras y descansas a la sombra de un árbol durante unos momentos. Y si empiezas a edificar casas allí, eso no es bueno". Es el trabajo del viajero, si está descansando, recordar siempre su meta y siempre debe mantener su meta ante él.

Similarmente somos como los viajeros en este mundo. Nuestro trabajo es recordar nuestra meta y siempre seguir adelante hacia ella. Nuestro trabajo no es morar permanentemente en este mundo porque no vamos a vivir en este mundo para siempre.

El rey Ibrahim Adham de Balkh Bukhara acostumbraba dormir en una cama muy cómoda hecha de toneladas de flores. Una vez, Dios Mismo mandó a un hombre, quien se paseaba por la terraza del palacio. Entonces el rey le preguntó: "¿Quién eres tú?" El

respondió: "Soy un pastor". Entonces el rey de Balkh Bukhara le preguntó de nuevo: "¿Qué estás haciendo aquí?" El dijo: "He perdido algunos camellos y los estoy buscando aquí". Entonces el rey dijo: "Oh hombre tonto, ¿cómo pueden los camellos subirse a la terraza de un palacio?". Así que él dijo: "Si crees que los camellos no pueden subirse a la terraza del palacio, entonces, ¿cómo puedes creer que durmiendo en una cama de flores puedes realizar a Dios?".

Y cuando ese hombre se fue, el rey pensó: "¿Por qué no le pregunté cómo se puede realizar a Dios?" Pero en todo caso se fue a la cama y durmió. Otro día cuando fue a su corte, la misma persona, sin importarle el centinela ni nadie, fue directo a donde el rey, quien estaba muy sorprendido de que hubiera pasado sin permiso del centinela. Le dijo al rey: "Deseo quedarme en esta posada para viajeros, ¿qué debo hacer?". El rey le preguntó: "¿Quién te dijo que ésta era una posada para viajeros? ¡Este es mi palacio!" Entonces él dijo: "¿Quién vivió aquí antes que tú?" El rey respondió: "Mi padre vivía aquí antes que yo". Después de eso preguntó: "Quién estaba viviendo aquí antes de él?" Y en esa forma contó muchos antepasados. Así que el hombre preguntó: "Cuando la gente siempre está viniendo y yendo de este lugar, ¿no es una posada de viajeros?" Luego, esa persona se fue.

Entonces el rey de Balkh Bukhara se dio cuenta: "Realmente, ésta sí es una posada de viajeros; porque la gente siempre está viniendo y yendo de este lugar. Nadie vive aquí permanentemente". De nuevo pensó: "¿Por qué no le pregunté cómo se realiza a Dios y cuál es nuestro verdadero hogar?"

Debido a que estaba anhelando a Dios, abandonó su reino y empezó a buscar a Dios. Vino a la India y eventualmente a Kashi. Kabir era un musulmán y él también era un musulmán, así que pensó que se entendería bien con Kabir. Entonces fue a donde vivía Kabir y se quedó con él. Kabir Sahib le dijo: "Soy un hombre pobre y tú eres un rey. ¿Cómo podrás quedarte aquí?" Entonces él respondió: "No, cualquier cosa que me des estaré satisfecho sólo con eso; por favor, permíteme vivir contigo".

Vivió con Kabir Sahib, quien era un tejedor; su trabajo era tejer y todo el día hilaban y hacían toda clase de trabajos. Y en esa forma, sirviendo a Kabir Sahib, pasaron seis años. Debido a que las mujeres son siempre de corazón blando, Mata Loi pensó: "El es el rey y nosotros somos pobres y él ha estado viviendo aquí seis años

y nos ha estado sirviendo, Kabir debería darle algo". Entonces le pidió a Kabir que lo iniciara.

Pero Kabir Sahib dijo: "No, su receptáculo no está listo". Entonces Mata Loi dijo: "¿Cómo puedo creer eso cuando él hace cualquier cosa que le pido? Eso quiere decir que él está listo y deberías darle algo". Pero Kabir Sahib dijo: "No, él no está listo". Pero Mata Loi no lo creía. Así que Kabir Sahib dijo: "Muy bien, lo pondremos a prueba". Kabir Sahib le dijo a Mata Loi que se parara en la terraza cargando unas cáscaras de frutas y basuras. Y cuando él llamara al rey de Balkh Bukhara, ella debía arrojarle la basura y ellos verían qué sucedería. Entonces Kabir Sahib llamó al rey: "¡Ven acá!" Cuando salía del cuarto a la calle, Mata Loi, que estaba parada en la terraza tiró la basura sobre su cabeza. Se puso muy furioso; miró a Mata Loi y dijo: "Si estuviéramos en Balkh Bukhara te daría una buena lección por haber hecho esto". Y dijo muchas cosas desagradables. Mata Loi estaba muy sorprendida porque ella había pensado que él era un hombre muy humilde. Así que entonces ella pensó: "Sí, él no está listo todavía".

Despuées de eso, pasaron otros seis años más. Pero Mata Loi temía que cualquier cosa que estuviera viendo no fuera cierta. Ella estaba viendo al rey de Balkh Bukhara como era antes. Así que no le recomendó a Kabir que le diera la iniciación. Pero un día Kabir Sahib llamó a Mata Loi. "Ahora él está preparado para la iniciación; porque su receptáculo ya está listo". Mata Loi dijo: "¿Cómo puedo saberlo si lo veo exactamente como era antes? No veo ninguna diferencia". Entonces Kabir Sahib dijo: "Muy bien. Esta vez párate con una gran canasta de desperdicios y excrementos en vez de aquellas cáscaras de frutas. De nuevo cuando lo llame, debes arrojar eso sobre su cabeza y luego veremos". Entonces Kabir Sahib lo llamó y él vino. Y cuando venía, Mata Loi arrojó la canastada de excrementos sobre su cabeza. Cuando eso sucedió, el rey de Balkh Bukhara miró hacia arriba y dijo: "Estoy agradecido con quien me haya arrojado esto porque yo soy mucho más sucio que este excremento. Estoy muy agradecido contigo".

Entonces Kabir Sahib le dijo a Mata Loi: "El está listo", y entonces le dio la iniciación. Cuando Kabir Sahib le estaba dando las instrucciones y le decía acerca de la iniciación, se abrió su visión interna y se elevó.

Después de recibir la iniciación, una vez cuando estaba sentado en la orilla del Río Dhajal y cosía un cojín, vino su primer ministro y le dijo: "Oh rey, cuidé de tus hijos y les enseñé como luchar en la batalla. Además, he cuidado de tu reino hasta hoy. Pero ahora debes volver y debes ser el rey. Trabajaré bajo tu guía. Por favor, vuelve al reino, porque no quiero encargarme de él".

Entonces cuando ese ministro le dijo esto, el rey tiró al río la aguja con la que estaba cosiendo y dijo: "Ministro, tráeme esa aguja". Y el ministro respondió: "Si me das media hora puedo traerte miles de agujas como ésa". Pero el rey dijo: "No, yo quiero la misma aguja". Pero él no podía hacer eso. Entonces el rey dirigió su atención y un pez salió con la aguja. Y después de eso el rey le dijo a su ministro: "No quiero ese reino irreal tuyo. Si quieres cuidarlo, hazlo; si no lo deseas, no lo hagas. Pero no quiero ese reino irreal, porque ahora tengo el verdadero reino, Sach Khand".

Sejho dice: Con la gracia del Maestro he aprendido:
No confíes en tus respiraciones, ya que la muerte está
parada sobre tu cabeza.

15

OH HOMBRE, ¿POR QUE TIENES MIEDO?

Junio 24 de 1977

Ashram de Sri Kirpal

Surrey British Columbia

Repitiendo el Nombre de Dios,
Namdev se hizo uno con Dios.

Este es el bani de Dhanna Bhagat. Dhanna Bhagat nació en una familia de granjeros y no fue educado en ninguna escuela ni universidad. Al principio era un adorador de ídolos; pero después de eso se convirtió en un Param Sant. Nació en la aldea Dhanna, provincia Rajputana (actualmente Rajasthán), en 1414, y ganaba su sustento como granjero. Cuando creció, después de dejar de adorar ídolos, fue a Kashi y recibió la iniciación de Swami Ramananda. Era iletrado, pero al final alcanzó una condición muy elevada en Santo Perfecto.

Una vez Dhanna Bhagat acudió a Trilochan quien era un adorador de ídolos le preguntó: ¿Qué es todo esto?" Trilochan dijo: "Esto es thakar (o sea, éstos son dioses)". Entonces Dhanna Bhagat le pidió que le diera uno de aquellos ídolos. Pero Trilochan dijo: "No se puede dar gratis. Me tienes que dar una vaca lechera y entonces te daré un dios". Dhanna quien era granjero y tenía muchas vacas trajo una buena vaca lechera y se la dio a Trilochan y por esto recibió un ídolo, un thakar. Y Trilochan le dio un ídolo que había desechado, no uno bueno.

Pero cuando Dhanna volvió a su hogar, puso a un lado el ídolo. Y cuando vio de nuevo a Trilochan le preguntó: "Hermano, ¿todos estos ídolos, alguna vez han hablado?" Trilochan replicó: "¿Cómo pueden las piedras hablar? ¿Cómo pueden hablar los ídolos?" Dhanna replicó: "Pero ese thakar que me diste habla, habla conmigo, y está haciendo todo mi trabajo: está arando mis campos, está cuidando mis vacas y está haciendo todo el trabajo por mí". Trilochan estaba muy

sorprendido y recordó que para obtener una vaca de él, le había dado un ídolo desechado; entonces preguntó: "¿Puedes mostrarme cómo trabaja tu dios para tí?" Dhanna dijo: "Sí, te puedo mostrar". Porque para uno que ha visto a Dios, es fácil hacer que otra persona vea a Dios. Entonces Dhanna le dijo a Trilochan: "¡Ven! Te mostraré cómo ese dios está trabajando para mí". Cuando ambos llegaron al campo, Dhanna le dijo a Trilochan: "¡Mira! Está arando mis campos! ¡Mira allá! Está cuidando mis vacas". Y en esa forma le mostró en muchos lugares que el trabajo se estaba realizando.

Pero Trilochan no podía ver a nadie trabajando allí, y estaba muy sorprendido y dijo: "Pero no veo a nadie trabajando allí; no veo a ningún dios trabajando allá". Entonces Dhanna reprochó a Trilochan y dijo: "No lo puedes ver hasta que hayas eliminado la suciedad que hay en tí". Y es la ley que cuando un doctor está tratando cualquier llaga, primero que todo la limpia, quita toda la pus, y luego aplica la medicina. Así, de la misma manera, Dhanna le dijo: "Tienes la suciedad de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo dentro de tí; ¿cómo puedes ver a Dios que es puro y elevado? Primero que todo tienes que eliminar toda la suciedad de tu interior y después de eso podrás desarrollarte, en tal forma, que podrás ver a Dios".

Entonces Trilochan decidió que iba a abandonar todos estos males. Y dijo a Dhanna: "Sí, ahora he dejado todas estas cosas; por favor, hazme ver a Dios". Luego cuando Trilochan se decidió y Dhanna le dio su atención le mostró a Dios; y la vida de Trilochan empezó verdaderamente.

Y ahora en este himno Dhanna nos dice todo acerca de su devoción: cómo él empezó a hacer su devoción. En la primera línea del himno, menciona a Namdev, quien repitió el nombre "Gobind, Gobind". Namdev era de la casta de quienes teñían telas. En la India, en ese tiempo las personas creían mucho en la casta y credo, y la casta de los teñidores era muy baja. Entonces Dhanna dijo: "Vi a Namdev convertirse en uno con Dios, convirtiéndose en la forma de Dios, después de meditar en el Naam; y vi que incluso la persona de casta muy baja, después de hacer la meditación y la devoción de Dios, también era venerada".

Estando intoxicado por la devoción de Dios, una vez Namdev fue a un templo. Los sacerdotes de ese templo al verlo no le permitieron que entrara porque era de baja casta. Entonces cuando el sacerdote dijo que no podía entrar al templo, se fue atrás del templo y se sentó

allí. Cuando escuchó el sonido de los instrumentos musicales que tocaban las personas —conchas, armonios, y cosas así— y cantaban canciones devocionales, pensó que tal vez Dios se complace al tocar instrumentos musicales. Se quitó los zapatos y empezó a tocar con ellos como si fueran instrumentos musicales. Y ni siquiera se dio cuenta de la diferencia entre los instrumentos musicales y los zapatos, porque estaba tan intoxicado de la devoción de Dios y estaba conectado con Dios. En ese momento la puerta del templo giró hacia donde estaba sentado Namdev. Y por eso es que esa aldea fue llamada Ghuman, que quiere decir: "volteada". Baba Jaimal Singh nació en esa aldea.

Namdev tuvo seis hermanos y ellos también estaban haciendo el mismo oficio de teñir tela y venderla en el mercado. Durante seis días de la semana teñían tela, y en el séptimo día iban al mercado y vendían lo que habían teñido. Namdev estaba trabajando con ellos, y una vez fue con sus hermanos a vender la tela. Cuando llegaron al mercado, los otros hermanos empezaron a hacer sus negocios, vendiendo tela, y él se sentó a meditar. Entonces los otros hermanos volvieron después de ganar gran cantidad de dinero. Pero él volvió con toda la tela que había llevado al mercado, sin vender ni siquiera una pieza.

Su madre le preguntó: "¿Por qué no hiciste ningún negocio allá? ¡Has debido dar esa tela aunque fuera a crédito!" Entonces él dijo: "Si quiere que dé la tela a crédito, iré y la daré ahora". Luego salió y extendió las piezas de tela en las piedras; y tomó un pequeño pedazo de piedra. Y dijo: "He dado toda la tela a crédito y ellos pagarán después de una semana; he traído esto como garantía del pago".

Luego se sentó a meditar durante siete días. En el octavo día, cuando nadie vino a pagar ese dinero los miembros de la familia le recordaron: "Nadie ha venido a pagarte". El dijo: "No se preocupen de eso. Tengo esta garantía conmigo". Y la piedra se convirtió en oro; y Namdev les dijo: "Tomen de aquí el valor de la tela y déjenme lo que quede". En esa forma Dios lo protegió y trabajó para él.

Una persona que valía medio centavo, quedó
valiendo millones de dólares.
Elevándose por encima de su oficio de tejedor,
Kabir se apegó a los piés de Dios;

Así un tejedor de baja casta se convirtió
en un alto intelectual.

Ahora él da el ejemplo de Kabir Sahib. Kabir también nació en una familia de baja casta. La casta del tejedor musulmán o julaha. En esa época, cuando los hindúes eran muy fuertes en la India, no les gustaba ni siquiera ver las caras de personas que pertenecían a la casta julaha. Entonces él dice: "Kabir Sahib era un tejedor y durante su vida tejió tela; cuando retiró su atención del telar y de las demás cosas y se conectó a sí mismo con Dios e hizo la meditación de Dios, incluso los grandes reyes y emperadores fueron y recibieron la iniciación de él. Y obteniendo el verdadero conocimiento de Dios, ellos también fueron liberados".

En el tiempo de Kabir Sahib, una vez en las orillas del Río Ganga una persona de baja casta se estaba bañando y un pundit pasaba por allí. Sucedió que una gota de agua del cuerpo de ese hombre de baja casta tocó el cuerpo del pundit, y éste se disgustó porque se consideró contaminado; pero Kabir Sahib le dijo muy amorosamente: "Oh Brahmin, tú también naciste de una mujer; ¿cómo puedes ser llamado brahmin, cuando nosotros los shudras (las personas de la casta más baja) vinimos al mundo del mismo lugar y nacimos de la misma manera? ¿Cómo puedes decir que nosotros y tú somos diferentes? ¡Tú tienes sangre y nosotros también tenemos la misma sangre!" Entonces Kabir Sahib amorosamente le explicó que todos los hombres son iguales.

Ravidas, quien cargó la piel de animales muertos
y fue desapegado de Maya.
Cuando entró en la compañía de los Santos recibió
el darshan de Dios, y Dios se manifestó dentro de él.

Similarmente en Kashi (Benares), Sant Ravidas también vino; era de la casta de zapateros remendones, que eran considerados por los hindúes, incluso, más bajos que los tejedores. Acostumbraba llevar los animales muertos para obtener el cuero para hacer zapatos. Pero cuando hizo la devoción, cuando se convirtió en la forma de Dios, muchos reyes, emperadores, y grandes personas vinieron a él y se beneficiaron. En el principio era un zapatero remendón; pero al final obtuvo una alta posición y también se convirtió en un Santo perfecto.

Escuchando la alabanza de Ravidas, la reina de Chittor, Mira Bai, vino a Kashi y obtuvo la iniciación de él. Cuando volvió después de recibir la iniciación de Ravidas, todos los pundits y otras personas hindúes criticaron a Mira Bai diciendo: "Eres una hindú de muy alta casta y has tomado a un zapatero remendón como tu Maestro". Y estaban muy disgustados con ella. Entonces Mira Bai invitó a Ravidas a que viniera a su país y dirigiera un Satsang allí; y también invitó a todos al langar. Ravidas también estaba presente e iba a comer en el mismo langar; entonces los pundits dijeron: "O alejas a Ravidas de tí o tendrás que dejar esta comunidad e ir fuera de la aldea y morar allá; porque no es algo bueno para un hindú sentarse con un zapatero remendón y comer". Cuando Ravidas escuchó esto le dijo a Mira Bai: "Hija, no quiero romper las costumbres mundanas de nadie y por eso me voy; ya que los has invitado, déjalos comer. Yo me voy, no quiero comer". Pero entonces en su voluntad hizo que no quedara ningún pundit en ese langar con quien Ravidas no estuviera sentado ni estuviera comiendo. Había un Ravidas con cada pundit. De esa manera todos estaban sorprendidos, se pararon, dejaron la comida diciendo: "Ravidas estaba sentado conmigo y comía conmigo". Otros también dijeron: "Sí, él estaba sentado conmigo también". En esa forma, las personas llegaron a conocer la realidad y recibieron de él la iniciación en el Shabd Naam. Así Ravidas era un zapatero remendón por casta; pero sin embargo, una reina como Mira Bai vino y recibió la iniciación. Y otros reyes y emperadores vinieron a él y recibieron la iniciación; él era un Param Sant.

Así que muchas personas se burlaban de Mira Bai, diciendo: "El discípulo está viviendo en grandes palacios y disfrutando, pero el Maestro está remendando los zapatos de otras personas, y está viviendo en una pequeña choza". Es natural que ningún discípulo estará contento al escuchar críticas o algo en contra de su Maestro. Así que Mira Bai vino a Ravidas llevando un valioso rubí y le dijo: "Maestro, he traído este rubí para tí. Y con él puedes hacer grandes palacios y vivir cómodamente". Pero Ravidas respondió: "Hija, cualquier cosa que he alcanzado en este sendero lo he ganado viviendo en una pequeña choza y remendando los zapatos y oliendo la mal oliente agua también. No necesito estas cosas". Pero Mira Bai pensó: "Tal vez el Maestro está indeciso en recibirlo". Entonces dejó el rubí en el techo de la choza. Y le dijo a Ravidas: "Maestro, voy a dejar

este rubí aquí". Luego, Ravidas le dijo: "Muy bien, hija, haz lo que desees". Y Mira Bai regresó a su hogar.

Un año después de eso, Mira Bai vino nuevamente a ver a Ravidas y venía pensando que tal vez su Maestro hubiera tomado ese rubí y hecho grandes palacios, y estaría viviendo muy cómodamente. Pero cuando llegó allí vio la misma choza y Ravidas estaba haciendo el mismo oficio. Entonces le dijo a Ravidas: "Maestro, dejé un rubí aquí el año pasado". Ravidas replicó: "Debe estar donde lo dejaste". Entonces ella vio que el rubí estaba en el mismo lugar.

Similarmente, el rey Pipa de Gagaraungarh era un adorador de ídolos. Cuando iba a los templos, la voz de Dios venía y le decía: "Pipa, ve y busca un Maestro perfecto. De otra manera el poder negativo te desollará". El quedó muy temeroso. Luego le preguntó a sus servidores: "¿Hay algún Maestro perfecto o Santo viviente?" Ellos replicaron: "Kabir Sahib ha dejado el cuerpo; pero hay un Ravidas que es llamado un Param Sant, pero el problema es que él es un zapatero remendón por casta".

Ahora como el rey Pipa era un Kshatriya, de una casta muy alta, pensó: "Si voy a donde un zapatero remendón, aún si es un Santo perfecto, ¿qué pensará la gente de mí? ¡Todas las personas que viven en el reino hablarán en contra mía!" Entonces estaba indeciso de hacerlo.

Pero una vez sucedió que todas las personas (incluyendo las del palacio) fueron al Río Ganga a bañarse, con ocasión de un festival. Aprovechando esa ocasión, el rey Pipa fue secretamente a donde Ravidas. En ese momento Ravidas estaba pasando agua de un tanque a una bolsa de cuero. Y cuando Ravidas vio al rey Pipa que venía, pensó: "Aunque es el rey, ha venido a mí. Debería darle algo". Y cuando puso sus manos en forma de copa Ravidas le dio un poco de agua de la bolsa de cuero para que bebiera. Sin embargo, como ustedes saben que la mente no permite que nadie aproveche la compañía de los Santos, sino más bien se nos convierte en obstáculo entre los discípulos y los Santos, surgió en la mente del rey Pipa: "El es un zapatero remendón y me está dando agua de esa bolsa de cuero. ¡Tal vez yo también me convertiré en un zapatero remendón! Tenía puesta una camisa de mangas muy abiertas y anchas; así que no se tomó esa agua, sino que la dejó pasar a las mangas de su camisa. Y luego volvió a su casa pensando:

"¡Gracias a Dios no bebí esa agua porque de otra forma me hubiese convertido en un zapatero remendón!".

Después de eso, llamó a un lavandero y le dijo: "Ve y lava esta camisa. Y nadie debe saber que te la he dado". Entonces ese lavandero se fue a la casa y le dijo a su hija que chupara las manchas de la camisa; porque si el lavandero no puede quitar las manchas por ningún otro procedimiento, chupa esa mancha con su boca y bota la mugre. Así que el lavandero se ocupó en otro trabajo y le dio esa camisa a su hijita, quien empezó a chupar la mancha; pero se le olvidó botar el agua y se la tragó. Y debido a que el agua era bendecida por el Param Sant y se había convertido en parshad, cuando ella la pasó, su visión interna se abrió y empezó a hablar acerca de la meditación y a actuar como un Santo. Y todos llegaron a saber que: "La hija del lavandero estaba actuando como un Santo y estaba hablando acerca de la realización de Dios". En esa forma muchas personas empezaron a ir a donde ella.

Así el rey Pipa debido a que estaba muy ansioso por realizar a Dios y estaba buscando un Maestro perfecto, también vino a ver a la hija del lavandero. Y cuando fue allí, la hija del lavandero se paró y lo trató con respeto. Entonces el rey le dijo: "Hija, no he venido aquí como un rey. Y no he venido entendiéndote como la hija de un lavandero, sino que he venido aquí considerándote como una Santa; he venido aquí para tomar la iniciación y el conocimiento de la realización de Dios, de tí". Entonces la hija del lavandero dijo: "Rey, no me he puesto de pie para darte mis respetos como rey, sino porque estoy agradecida contigo y quiero darte las gracias. Porque lo que he alcanzado, lo he logrado sólo de tu camisa. Y ésta es sólo tu gracia, porque si no nos hubieras mandado esta camisa, no hubiera podido recibir esto".

Entonces cuando el rey se dio cuenta del error que había cometido al no beber el agua dada por Ravidas y cuando pensó que él no había bebido el agua porque temía a la verguenza pública, empezó a reflexionar acerca de lo dañina que era. Y nuevamente fue a donde Ravidas y le dijo: "Maestro, ahora dame tu gracia". Pero Ravidas dijo: "No, eso era una gracia. Ahora toma la iniciación y trabaja intensamente y medita en lo que se te da. Con el tiempo la recibirás". Entonces el rey Pipa recibió la iniciación de Ravidas y trabajó arduamente en su meditación; también se con-

virtió en un Param Sant, y en el Gurú Granth Sahib también están incluídos sus himnos.

Similarmente, Hazur acostumbraba decir: "Cuando un Santo viene, también lleva a su discípulo al mismo estado, a su misma posición, como El es". Solía decir: "Cuando uno tiene la enfermedad de la sarna, contagia de esa enfermedad a las otras personas que están en su compañía". El Santo que no puede hacer que otra persona sea Santo, es inútil venerarlo.

Es una cosa muy mala, decir que no hay un sucesor del Maestro después de que El dejó el cuerpo. No quería decir esto, pero estoy obligado a hacerlo; por eso lo estoy diciendo. Si decimos que no hay sucesor, estamos diciendo que nuestro Maestro no era perfecto y que El no podía hacer nada. Porque ustedes ven como el Maestro Sawan Singh derramó gracia sobre el Maestro Kirpal Singh y como El formó a Mastana Ji de Baluschitán. Nuestro Hazur también tenía la misma posición. Y aquellos que hicieron la meditación de acuerdo a sus instrucciones y obedecieron sus mandamientos, El también los convirtió en Su propia forma. Estoy diciendo esto verdaderamente: que hasta cuando no haya un perfecto discípulo, no podemos reconocer si el Maestro es perfecto o imperfecto. Cuando un verdadero discípulo viene, el falso maestro sale corriendo; porque él sabe que le va a pedir algo.

Sain el barbero, que llevó mensajes de casa en casa,
Se convirtió en el tema de discusión
en todas las casas;
Cuando Parbrahm se manifestó en su corazón,
Fue contado entre los devotos de Dios.

Ahora Dhanna Bhagat da un ejemplo más de un devoto que era de baja casta, Sain el barbero. En la India la casta de los barberos también se considera baja. Las personas que pertenecen a la casta de los barberos van a las casas de las demás personas y trabajan allí sin esperar nada del dueño. Está en la voluntad del dueño si les da comida o no; pero, sin embargo, ellos siguen trabajando.

Sain el barbero acostumbraba a darle masajes al emperador Akbar. Y una vez sucedió que se sentó a meditar y pasó todo su tiempo en esa forma; y no pudo ir a donde el emperador para darle el masaje. Entonces su Satgurú, su Maestro, ese Dios, vino

en la forma de Sain el barbero y le dio el masaje al emperador Akbar. A la mañana siguiente, cuando Sain el barbero vino a donde el emperador pidiéndole perdón por no haber ido la noche anterior para darle el masaje, el emperador respondió: "¿Cómo puedo creer que no viniste y me diste el masaje? ¡Viniste y me diste el mejor masaje!" Pero Sain el barbero replicó: "No, eso no es verdad. Yo no vine. ¿Cómo puedes decir que vine?" Pero el emperador Akbar le dijo: "No, tú viniste. Tal vez se te ha olvidado. Tú viniste". Y Sain el barbero se dio cuenta que lo que había sucedido lo había hecho su Satgurú.

El emperador Akbar también le pidió a Sain el barbero que le diera la iniciación. Y cuando recibió la iniciación de él, y la llevó a la práctica, después se dio cuenta de quién era realmente Sain el barbero. Cuando alguien muere en la religión musulmana, colocan la cabeza dirigida hacia la Kaaba, hacia la Mecca; pero el emperador Akbar le dijo a las personas: "Cuando muera, deben colocar mis pies hacia la Kaaba, porque esas cosas son falsas, no son verdaderas". Y la tumba del emperador Akbar está hecha de esa manera; sus pies están hacia la Kaaba.

Oyendo estas cosas, un granjero se levantó y
empezó a hacer la devoción,
Y encontró a Dios cara a cara;
El era el Santo Dhanna.

Ahora Dhanna dice: "Cuando recibí la iniciación de mi Maestro y cuando hice la meditación de acuerdo con las instrucciones dadas por el Maestro, vi a Dios cara a cara y ahora soy el bendito".

Oh ser, ¿por qué no recuerdas al Bondadoso Señor?
¿Existe alguien más como El?
A donde quiera que vayas, en Brahmand o Khand,
encontrarás que todo está sucediendo en Su Voluntad.

Ahora Dhanna dice: "Cuando leemos todas estas historias de las personas que realizaron a Dios y quienes hicieron la devoción de Dios, también pensamos en nuestra mente, ¿Qué dificultad hay en hacer la devoción de Dios? ¿Qué dificultad hay en realizar a Dios? Yo puedo hacerlo". Pero Dhanna dice: "No, eso no es cierto. Porque todo esto está en sus manos, también el hacernos realizar

la devoción. Porque tan sólo El sabe y está en sus manos decidir a quién va a llevar a la compañía del Mahatma, cuál cuerpo va a bendecir y teñir en el color del Naam, y a quien une con El". Dice que: "No podemos hacer nada en este sentido. Nuestro esfuerzo no servirá de nada porque todo está en sus manos".

En el vientre de la madre El crea el cuerpo
de las nueve aperturas.
Manteniéndolo en el fuego, El le da su comida.
Así es nuestro esposo (Dios).

Ahora Dhanna dice: "Mi Dios ha dado vida a todos. Ustedes ven como está creando al niño en el vientre de la madre, como le coloca los ojos, la nariz, los oídos y demás partes del cuerpo, y prepara los huesos en un fuego irresistible por noventa días. E incluso entonces, cuando ese fuego intolerable está ardiendo en el vientre de la madre, entonces también Dios ha arreglado para suplir comida y agua para el niño que va a recibir el nacimiento". El dice: "Dentro de la madre toda esta creación se está llevando a cabo; pero esa mujer ni siquiera sabe lo que está sucediendo". El está tomando la foto de esa manera, sin cámara; cualquier forma que El quiera, El hace esa forma.

La tortuga vive en el agua y ella no tiene alas ni pezón;
sin embargo, sus pequeños son alimentados.
Oh hombre, mira internamente y ve cómo ese Señor
Todopoderoso, dador de bienaventuranza trabaja
dentro de tí.

Ahora Dhanna Bhagat dice: "Ahora mira tú otro juego de mi Dios, mira una gracia más de mi Dios. La tortuga vive en el agua pero pone sus huevos en la arena. Mientras ella vive en el agua, los huevos son incubados; ella no tiene pezones; además ella no tiene alas para volar donde su cría para darles comida. Pero de todas maneras Dios les proporciona todo lo que necesitan".

El insecto, que vive bajo la piedra no tiene
manera de salir;
Sin embargo, Dios le manda alimento
Dhanna dice: "Oh hombre, ¿por qué tiene miedo?
Dios le da a todos".

Ahora Dhanna Bhagat dice: "Mi Dios, mi Wahe Gurú, mi Maestro, ese Akal, ese Señor sin tiempo, ¿qué hace El? Si hay algún gusano, algún insecto viviendo en una piedra, rodeado de la piedra por todos los lados y sin entrada ni salida, no obstante Dios le proporciona comida y todo lo que ese insecto necesita para sobrevivir en ese lugar".

Kabir Sahib dice: **No critiquen a los Santos, no los consideren como hombres; porque los "Santos" y "Dios" son el nombre de una y la misma cosa.**

El Gurú Nanak Sahib dice: **El mismo toma la forma del Sadhu. El dice: Cuando Dios quiere dar luz a las almas, él va en la forma de un Sadhu.**

El Gurú Arjan Dev Ji dice: **Yo soy el polvo de los pies de los Santos y estoy en el refugio de los Santos, mi protección es de los Santos y los Santos son los ornamentos de mi cuerpo.** Entonces él dice: **Mi dar y recibir es sólo con los Santos y mi único interés es con los Santos. Cuando hablo o trato con algo es solo con los Santos. Cuando los Santos me dieron esa riqueza, el engaño se fue.** El dice: "Cuando los Santos me dieron la abundancia del Naam, el engaño de la mente, que era de edades tras edades, se fue". Luego El dice: **"¿Qué va a hacer el Señor del Juicio? El Santo ha roto la página de mis cuentas".**

Sunder Das era un discípulo de Sawan Singh. Y cuando Hazur Maharaj Baba Sawan Singh estaba haciendo el Salón del Satsang de Beas, bondadosamente le dio a Sunder Das el seva o servicio de suministrar agua a los trabajadores. Tomó un año completar el salón del Satsang; y porque hizo ese seva el Maestro Sawan Singh estaba muy complacido con él y bondadosamente le dijo: "Sundar Das, tu hijo morirá, tu esposa morirá, tu hija también morirá. Y debido a que toda tu familia morirá, te volverás loco. Y en tu locura cometerás un asesinato y tratarán de liberarte diciendo que estás loco y que has hecho ese asesinato en la locura. Pero no debes dejar que ellos te liberen; debes confesar tu culpa e ir a prisión. Serás sentenciado a veinte años, pero estarás en prisión sólo seis años; después de eso yo cuidaré de tí. Confiesa tu culpa, ve a prisión y después de eso yo cuidaré de tí".

Entonces aquello que el Maestro Sawan Singh le dijo acerca de su futuro, eso sucedió, en la Voluntad de Dios. Primero murió su hijo; luego murió su esposa; y después de eso, cuando su hija

murió, se volvió loco. Y en esa locura cometió un asesinato. El Maestro Sawan Singh le había dicho: "El rey de Fruksier tratará de liberarte; pero no debes aceptar su ayuda y debes confesar". Cuando fue llevado a donde el juez, el rey Fruksier, quien era un buen amigo de Sunder Das (debido a que Sunder Das pertenecía a una familia de elevada posición) le dijo al juez: "El ha cometido este asesinato en locura y deben dejarlo libre". Pero Sunder Das no estaba de acuerdo con eso y dijo: "No, no estoy loco". Le dijo al juez: "Recitaré el Jap Ji Sahib y usted me dirá si cometo algún error, o usted, recite el Jap Ji Sahib y yo señalaré sus faltas. Si estoy loco no seré capaz de recitar el Jap Ji Sahib muy bien. No estoy loco. ¿Por qué no me castigan? ¿Por qué no me mandan a la cárcel?". Y había un hombre musulmán parado allí y le dijo: "Sunder Das, diles que estás loco". Entonces dijo a las otras personas: "Miren a este musulmán. Me está diciendo que no confiese". Y en esa forma confesó la culpa y fue a prisión".

Pero después de seis años en prisión se independizó la India, y se dividieron India y Pakistán, entonces todos los prisioneros que debían estar en prisión por veinte años, fueron liberados. Sunder Das era uno de ellos. Entonces cuando salió de la cárcel cargaba huesos y hacía locuras; cuando iba por las carreteras, los niños le tiraban piedras porque él actuaba como loco. Pero tan pronto me vio, botó los huesos. Después de eso se comportó como un buen hombre; y ya no tuvo más problemas de locura. Porque él tenía plena fe en su Maestro e hizo lo que su Maestro le dijo que hiciera, por eso, la enfermedad de la locura le fue curada.

Tenía tanta fe en el Maestro que una vez un hombre vino a él y le dijo: "Sunder Das, deberías aprender a montar en bicicleta". Pero Sunder Das dijo: "Viene a mi mente, que debería partir las piernas de las personas que están montando en bicicleta, porque Dios nos ha dado las piernas para caminar". Ese hombre respondió: "¿Qué irás a decirle al Señor del Juicio cuanto te pregunte, Sunder Das, ¿por qué no aprendiste a montar en bicicleta?" Sunder Das dijo: "¿Qué tengo yo que ver con el Señor del Juicio? Te voy a dar una golpiza con mis zapatos porque mi Maestro Sawan Singh va a venir; ¿por qué debería yo preocuparme por el Señor del Juicio?".

Y así sucedió que cuando dejó el cuerpo, el Maestro Sawan Singh vino con el Maestro Jaimal Singh. Y cuando estaba sentado con muchos del Sangat, Sunder Das me dijo que iba a dejar el cuerpo

próximamente. Veinte días antes, había comprado su ataúd y había hecho todos los arreglos para su partida de este mundo. Entonces antes de dejar el cuerpo hicimos parshad y fue servido a todas las personas. Y le pregunté en el último momento: "Sunder Das, ¿tienes algún deseo? Dime. No te lleves ningún deseo contigo". Entonces dijo: "Sólo tengo un deseo: que mi hermana que tiene noventa y cinco años y está sufriendo mucho en este mundo, que ella deje de sufrir en el mundo y también venga conmigo. El Maestro Sawan Singh debería llevársela conmigo también, ella debería dejar el cuerpo conmigo".

Entonces llamé a su hermana y cuando estábamos hablando acerca de esto, ella estaba muy atemorizada de la muerte y dejó ese lugar; se salió sin nosotros darnos cuenta. Después de eso, cuando él dejó el cuerpo dijo: "Ahora esparce el agua porque el Maestro Sawan Singh ha venido con Baba Jaimal Singh y me voy con ellos". Entonces cuando dejó el cuerpo en su plena gloria, ambos, Baba Jaimal Singh y Baba Sawan Singh vinieron a liberarlo. Entonces después de que dejó el cuerpo su hermana volvió allí. Y sosteniendo la mano del cadáver de Sunder Das, empezó a llorar, diciendo: "Hermano, ¿por qué no mantuviste la religión de la hermandad? ¿Por qué no me llevaste contigo?" Y empezó a llorar. Pero le dije: "En el momento en que él te estaba diciendo que te fueras con él, temías a la muerte; ahora estás mintiendo".

Entonces estoy hablando de la fe de Sunder Das: Cuánta fe tenía él en el Maestro y cuán devoto era de Sawan Singh. Debido a su fe su enfermedad fue curada. Y al final, el Maestro Sawan Singh vino por él, porque le había prometido que vendría a liberarlo, vendría a llevar su alma. El vino. No sólo vino El sino que vino con Baba Jaimal Singh para llevarlo. Así que este es el resultado de tener plena fe en el Maestro y ser devoto del Maestro.

16

EL DOLOR DE LA SEPARACION

Julio 9 de 1977

Ashram de Shamaz

Potter Valley, California

El alma separada llama: "Escucha, Oh mi Amado:
¿Cómo puede vivir un pez sin agua. ¡Su vida es el agua!"

Para encontrar a Dios, primero que todo necesitamos crear anhelo dentro de nosotros. Hasta cuando no tengamos ese anhelo nunca podremos realizar a Dios. Cuando el deseo de la lujuria surge dentro del hombre impuro, no tiene paz hasta cuando no lo satisface; en esa condición el sueño y el descanso se vuelven imposibles. De la misma manera, quien está tras de la riqueza, hasta que no la obtiene no puede dormir, y no disfruta nada del mundo. Y aquellos que quieren obtener conocimiento, también tienen el anhelo dentro de ellos; por eso van a escuelas y universidades, debido a este anhelo de obtener conocimiento.

Naturalmente el problema de realizar a Dios es muy difícil, porque cuando no hemos visto a Dios, crear anhelo de verlo es muy difícil. Hazur acostumbraba decir: "Ustedes pueden amar solamente a su prójimo, a aquellos que están viendo". Entonces cuando muchas almas lloran y piden por Dios, ese Dios viene de Sach Khand, El viene de Sach Khand al mundo, en un cuerpo humano para liberar a las almas. El viene acá después de escuchar nuestras súplicas. El Gurú Nanak dijo: "Ellos vienen por el bien de las gentes, y después de venir aquí nos conceden el impulso de vida, Ellos han tomado el cuerpo sólo por el bien a la gente, nos hacen la donación de su propia Vida".

Kabir Sahib dice en este himno: "El alma que está en el dolor de la separación está llorando e implorando por Dios, y está diciendo, "Oh Dios, sin Tí estoy sufriendo". El da el ejemplo de un pez para

describir el anhelo que el discípulo tiene por el Maestro. Si el pez no está en el agua, muere; el pez ama el agua, el agua es su vida; es por eso que mientras está en el agua vive, y tan pronto es separado del agua muere. Del mismo modo, tal anhelo o ansiedad debería existir entre el discípulo y el Maestro.

El cuerpo del alma separada arde en intenso fuego;
está en desasosiego.
En su interior el alma está vacía, ella está
buscando a su amado.
La muerte también se devuelve después de buscarla;
ella no está allí.

Dentro de ese cuerpo donde el alma está en el dolor de la separación, el fuego está ardiendo tanto que no encontrarán otro fuego en este mundo que se le pueda comparar. Debido a ese fuego de la separación, los huesos están ardiendo como tizones, como leña. E inclusive si la muerte viene a llevarse al alma, en ese momento no la encontrará allí; porque el alma en el dolor de la separación está buscando a su Amado.

Viendo arder al alma separada vino el Señor.
Rociando una gota de amor apagó el fuego.

El Amado Hazur siempre acostumbraba decir: "Es la ley de la naturaleza suministrar comida al hambriento y agua al sediento". Cuando un alma está ardiendo en el dolor de la separación de Dios, y cuando le pedimos a Dios, ese Dios tampoco puede soportar nuestro dolor, por eso El viene y, dándonos una gota de Su Amor, apaga el fuego de la separación que está ardiendo dentro de nosotros.

Los ojos están cansados mirando en Su dirección;
La lengua está ampollada repitiendo Su nombre.

Ahora Kabir Sahib dice: "El alma que siente el dolor de la separación, sus ojos se cansan de esperar que el Amado venga en el camino y su lengua se ampolla porque siempre está repitiendo el nombre de su Amado". Cuando yo estaba buscando a Dios hice un rosario, y las personas me dijeron que repitiera un nombre 24.000 veces al día. Pero, en el amor y el dolor de la separación de Dios hice el doble, 48.000 repeticiones. Y tuve ampollas en mis manos e hice

muchas otras prácticas para realizar a Dios. Y cuando estaba buscando a Dios de una manera tan difícil, entonces, Dios Kirpal, El tampoco podía soportar mi dolor y, por eso, El mismo vino a mi Ashram y dándome una gota de Su Amor, apagó el fuego de la separación que estaba ardiendo dentro de mí desde mi niñez.

Supongan que alguien pierde una gran cantidad de oro y está vagando por aquí y por allá fuera de su casa como un verdadero vagabundo sin hogar, no teniendo nada para comer o beber. Pero, si alguien que sabe acerca de su riqueza y quien conoce el secreto de su tesoro escondido, viene y le ayuda a recobrar esa riqueza que ha perdido y, después de recuperarla, si esa persona hace una buena residencia y vive su vida muy cómodamente, entonces ¿a quién creen ustedes que debe agradecer? ¿Debería darle gracias a ese oro que estaba perdido? O debería estar agradecido con esa persona que le ayudó a recuperar ese oro.

De la misma manera, mi Señor, también estaba separado de mí durante edades tras edades, y ese Dios Kirpal vino y me ayudó a recuperar a Dios que estaba dentro de mí. Entonces ¿con quién debo estar agradecido? Estaré agradecido sólo con Dios Kirpal, porque El vino y me hizo realizar el Dios que estaba dentro de mí. Y por eso es que siempre estoy agradecido con Hazur Kirpal. Es por eso que ahora estoy diciendo que en la tierra está Kirpal, en el agua está Kirpal; hubo Kirpal, hay Kirpal y habrá Kirpal. Kirpal es el creador; Kirpal es el destructor. Todo es Kirpal. Y aquellos que recuerdan a Kirpal con amor, ellos serán liberados por El. Escuchando nuestra súplica ese Dios vino a este mundo en la forma de Kirpal, y apagó el fuego que estaba ardiendo dentro de nosotros.

El agua está fluyendo de los ojos como
de una rueda Persa;
En la esperanza de encontrar a su Amado, ella repite
su nombre como el pájaro de la lluvia.

Ahora él dice: "¿Cuál es la condición del alma que está atormentada por la separación? De sus ojos salen lágrimas tal como el agua sale de un pozo con una rueda Persa. Y como el pájaro de la lluvia constantemente está buscando la lluvia, y repitiendo el nombre de su Amado, de la misma manera, ella también está repitiendo Su nombre y lo está esperando".

La separación es causa de mucho dolor.
El corazón no recibe ningún consuelo.
Hasta cuando encuentre a Uno, quien sea la forma
del Shabd, el dolor no se irá.

Ahora Kabir Sahib dice: "El alma que está en la agonía de la separación tiene mucho dolor. Pero, hasta cuando no encuentre a la persona que le dé el Shabd, ella no puede tener paz en la mente". Y es sólo ese Shabd que viene, que nace entre nosotros y El nos da el mensaje del Shabd: "Estoy sentado dentro de tí en esta forma".

El alma separada se detiene en el camino y le pregunta
al viajero:
"Dime, ¿cuándo vendrá mi Amado y me encontrará?"

Ahora él dice: "El alma que tiene un anhelo y ansiedad intensa, nunca irá a muchas personas ni hablará o charlará con ellas sino que siempre sacrificará su propio ser y su todo por escuchar algo acerca de su amado". Quien está sediento nunca hablará mucho y nunca preguntará si el agua está salada, dulce o amarga. Sólo sabe beber el agua para saciar su sed. Pero aquél que no está sediento hará muchas preguntas acerca del agua; a qué sabe y muchas cosas acerca de ella. Pero en esa forma nunca será capaz de saciar su sed.

De la misma manera las personas que están anhelando realizar a Dios, y aquellos que tienen una verdadera ansiedad de verlo, ellos nunca tendrán ninguna duda o sospecha. Ellos sólo quieren realizar a Dios y piden que se les muestre el camino y eso es todo; y después de eso no tienen ninguna duda. En nuestro Ashram muchas personas le hicieron muchas preguntas al Maestro, pero yo no le hice ninguna. Por el contrario, yo sólo sentía agradecimiento hacia El. "Estoy agradecido contigo porque edades tras edades —¿quién sabe desde cuál edad?— fui separado de Tí. Pero ahora cuando Te he visto de nuevo, todas mis preguntas han sido respondidas".

Una vez un hombre vino a donde el Maestro y empezó a hablar con El tal como lo haría con un hombre común. En una ocasión dijo que le había escrito una carta y en la respuesta el Maestro le escribió: "Haz esto y eso sucederá", pero eso nunca sucedió. Y entonces dijo que le había escrito otra carta acerca de su enfermedad, pero todavía estaba sufriendo de ella. Y estaba hablando como lo haría con un hombre ordinario. En ese momento, aún cuando yo no era

iniciado, sin embargo, no podía soportar eso. Tomándolo de su mano le dije: "Ven conmigo y te diré todo acerca de esa carta". Y entonces llevándolo a la puerta del Ashram le dije que se fuera. Le pregunté: "¿Cómo lo consideras? ¿Lo consideras sólo como un hombre?" Entonces se dio cuenta de su error y cayó a mis pies diciendo que no lo comprendía.

Aquellos que tienen un verdadero anhelo de realizar a Dios nunca le harán ninguna pregunta al Maestro. ¿A quién le harás preguntas? ¿Qué pregunta le harás al Maestro quien conoce todo lo de tu corazón? ¿Cómo le puedes preguntar algo?

He estado esperando muchos días repitiendo tu nombre;
Mi alma está ansiando encontrarte; no hay descanso
o paz en mi mente.

Ahora, cuando tal alma obtiene al Amado, ¿cómo le puede hacer alguna pregunta? Sólo dirá: "Estoy muy agradecido contigo porque estaba ardiendo en el fuego de la separación. Gracias a Dios que Tú has venido y has traído paz a mi mente". ¿Dónde hay lugar para hacerle preguntas?

La separación muerde el cuerpo, como muerde
la serpiente; ningún remedio ayuda.
Uno que está separado del Naam no vive;
si vive, se vuelve loco.

Ahora Kabir Sahihb dice: "La separación o la intensa ansiedad muerde al hombre tal como muerde una serpiente o un escorpión". El cuerpo no puede soportar esa mardedura. Tan sólo se volverá inconsciente. Así mismo el alma que está en los tormentos de la separación o de intensa ansiedad dentro de él, ¿qué hará? No importa lo que digan las personas acerca de él; si las personas le dicen loco o tonto, sin embargo, donde quiera que encuentre a alguien hablando de su Amado irá allí y se sentará allí.

Lo mismo sucedió conmigo. Las gentes acostumbraban llamarme loco y algunas personas vinieron con simpatía por mí y me dijeron que querían llevarme a Amritsar donde hay un hospital mental y donde tratan a las personas mentalmente enfermas dándoles choques eléctricos. Con mucha simpatía por mí, vinieron y me dijeron que fuera a ese lugar, pero yo les dije: "El que me da choques eléctri-

cos, El que me va a tratar, lo tengo y no necesito la simpatía de ustedes". Amorosamente acostumbraba decir: "Recordando a Kirpal Singh muchos pecadores han sido liberados. Por eso Ajaib dice, no abandonen la compañía de Kirpal Singh".

Entrando en el cuerpo, la serpiente de la separación
ha hecho una herida en el corazón.
El alma separada no mueve el cuerpo;
lo que esa serpiente quiera comer, puede comer.

Ahora, cuando el dolor de la separación controla al corazón, a todo el ser, después de eso cuando empieza a comerse el cuerpo, el alma que está en ese dolor nunca dirá nada al Amado. Siempre dirá: "Me he entregado a Tí completamente. Ahora está en tus manos el comerme desde los pies o el comerme desde mi cabeza. Cualquier cosa que quieras hacer conmigo, puedes hacerla". Y después de eso no le importa nada. Cualquier cosa que su Amado haga, está feliz con eso. Aquellos que tienen tales tormentos de separación no necesitan hacer nada; porque para ellos todo está hecho.

Baba Sawan Singh Ji acostumbraba decir: "Una esposa da el cuerpo a su esposo, pero ella nunca da la mente; pero en Sant Mat, uno tiene que entregar su mente". Entre el discípulo y el Maestro está la pared de la mente, y cuando entregamos nuestra mente, la pared que está entre nosotros y el Maestro desaparece.

Dios dice al Sadhu: "Ve y dale paz al que me está
recordando en la separación;
Y a aquél que tiene el anhelo dentro de él,
búscalo.

Ahora, cuando tenemos este anhelo dentro de nosotros. ¿Qué sucede? Ese Dios viene en la forma de cualquier Sadhu y ese Sadhu viene a las almas que tienen intenso anhelo de realizar a Dios. Y dando la llave para abrir la puerta, El lleva al alma de vuelta al lugar de donde fue separada; a nuestro Amado. El Gurú Nanak dice: "Dios ha tomado la forma del Sadhu". Siempre que ese Dios quiere dar la Luz y la Vida a alguien, El viene en la forma de un Sadhu.

Oh Kabir, la esposa dice,
"Escucha mi Amado Esposo,
Ven pronto a verme o dejaré el cuerpo".

Así como cuando el esposo de una mujer se va a una tierra extraña, queda separada de él por un tiempo y ella le escribe una carta; de la misma manera, el alma que está separada de Dios y que tiene ansiedad de verlo, también escribe tales cartas a Dios. Ella también le implora a Dios: "Si Tú no vuelves, si no me llevas de nuevo a Tí, moriré".

Hazur Kirpal me prometió: "No necesitas venir en compañía de nadie o a ninguna conferencia o ninguna reunión. Cada vez que lo necesites yo vendré a visitarte". Y Hazur cumplió Su palabra, y cuando estaba haciendo meditación, muchas veces El vino físicamente en Su tiempo privado para verme. Era una distancia de trescientas millas, pero muchas veces, incluso estando enfermo vino a verme. Acostumbraba ir allá sólo para cuidarme, para ver como me sentaba en Su Remembranza. Y en ese período de siete años cuando me dijo que hiciera meditación, dejé todo el mundo y no me relacionaba con nadie del mundo. Hice un cuarto subterráneo en un huerto para meditar allí.

Así que ésta es mi experiencia personal: que el Maestro conoce todo sin preguntar. Preguntarle algo o contarle algo es como mostrar una pequeña lámpara al sol.

El Gurú Nanak dice: "Sin saberlo, El conoce todo; ¿a quién estás orando? Si El no supiera nada entonces necesitaríamos contarle".

Termina este dolor de separación o has que
yo vea Tu rostro.
No puedo soportar este dolor veinticuatro
horas al día.
El alma separada hace de su corazón una vasija
de limosnas; lágrimas salen de sus ojos.
Ella suplica por un Darshan, que es todo para ella;
ella vive de él, día y noche.

Ahora, ¿qué está haciendo el alma separada? Está volviendo su corazón como un kamandal o vasija de limosnas de un Sadhu; y salen lágrimas de sus ojos constantemente; y ¿qué está pidiendo? Está pidiendo el Darshan de su Amado. Ella dice: "Tu Darshan es todo para mí; es mi alimento, es todo". Muy a menudo yo digo esto: que nunca pedí ninguna cosa externa o mundana de mi Satgurú Maharaj. Sólo le pedí Amor y sólo obtuve Amor de El. Porque a ex-

cepción de Tí, cualquier cosa que pidamos, Oh Señor, estamos pidiendo dolor. Cualquier cosa que pidamos del Maestro, excepto El, nos va a dar sufrimiento.

Haré una lámpara de mi cuerpo y una mecha
de mi lengua;
Usaré sangre en vez de aceite, y por esa Luz
veré el Rostro de mi Amado.

¿Qué está diciendo el alma separada? "Haré una lámpara de mi cuerpo, y mi lengua será la mecha". Porque una lámpara necesita algo en lo cual el aceite se pueda almacenar, y necesita una mecha también. Pero dice: "Mi cuerpo se convertirá en esa lámpara y mi lengua en la mecha. Y en vez de aceite usaré mi sangre, para que pueda tener el Darshan de Tu bello rostro en esa Luz".

Oh Kabir, abandona la risa y ama el llanto,
Porque sin llorar uno no puede obtener amor,
ni a nuestro Amado amigo.

Ahora Kabir Sahib dice: "Deja la risa y llora porque sin llorar nunca puedes alcanzar a Dios". Cuando el bebé llora, la leche de la madre también empieza a fluir y ella viene después de dejar todo trabajo a un lado y empieza a darle de comer al bebé. Llorar no quiere decir que debemos mostrarle a las gentes cómo estamos llorando y actuando o sacando lágrimas de nuestros ojos. Llorar quiere decir aquí, abandonar el apego a los placeres del mundo, y desviar tu mente, tu atención hacia Dios. Sólo el corazón del amante está llorando. ¿De qué vale llorar externamente? Porque Quien lo va a ver está dentro de tí.

Hablando verdaderamente, uno no tiene interés en llorar si no hay alguien que seque las lágrimas que vienen de los ojos Por eso es que, cuando lloramos con el ojo interno, en ese momento, como el Maestro está sentado allí, El vendrá a confortarnos, y El secará nuestras lágrimas con Su pañuelo.

Reír no termina el dolor
Llorar le hace a uno perder fuerza;
Llora en la mente así como las hormigas
se comen la madera desde adentro.

Entonces Kabir Sahib dice: "Reir no disminuye el dolor; además si lloramos perderemos nuestra fuerza. Así que es mejor gastar ese momento que vamos a emplear riendo o llorando, en la remembranza de Dios". Luego dice: "El alma separada, dentro de la cual está el dolor de la separación, si olvida a Dios, olvida al Amado, inclusive por un momento. ¿Qué sucede a ese cuerpo? Ese cuerpo ha sido devorado desde el interior; tal como las hormigas se comen la madera desde adentro y la vuelven hueca. De la misma manera, tal cuerpo también queda hueco por dentro. Externamente las gentes lo pueden ver como era, pero por dentro está hueco".

Nadie vió a las hormigas comiéndose la madera;
Pero cuando se levantó la corteza del tronco,
sólo se encontró aserrín.

Ahora Kabir Sahib dice: "Cuando los insectos u hormigas se están comiendo la madera desde adentro, nadie sabe cuando vinieron las hormigas ni cuando empezaron a comérsela. Pero cuando estamos cortando esa madera, entonces, sólo encontramos aserrín allí y no madera. Del mismo modo, el alma que sufre los tormentos de la separación, por fuera las gentes ven que el cuerpo está bien pero por dentro ese cuerpo está devorado por esta separación, y se ha vuelto hueco en la remembranza de Dios".

Disfrutando, nadie ha obtenido al Amado; cualquiera
que lo haya obtenido lo ha hecho llorando.
Si por disfrutar y jugar uno pudiera obtener a Dios,
entonces, ¿quién no querría tenerlo?

Ahora Kabir Sahib dice: "Disfrutando la felicidad del mundo, nadie ha recibido a Dios. Aquellos que han recibido a Dios lo han logrado tan sólo llorando, permaneciendo despiertos y trabajando intensamente para encontrarlo. Si por disfrutar la felicidad del mundo uno pudiera alcanzar a Dios, en esa forma todos lo hubieran obtenido, pero ese no es el camino".

Una vez un hombre su burló del rey de Balkh Bokhara y le preguntó: "¿Has experimentado felicidad alguna vez desde que dejaste tu reino?" El rey respondió: "Sí, dos veces después de abandonar mi reino he sentido mucha felicidad y alegría. Una vez que estaba viajando en un barco y había un mercader muy rico que tenía unos

sirvientes quienes, para complacerlo, estaban haciendo un espectáculo, haciendo imitaciones y diferentes clases de comedia. Porque yo era la persona más baja de ese barco y era muy pobre, después de hacer toda clase de comedia y cosas chistosas, ellos venían a mí y me pegaban en la cabeza; y en se momento sentía mucha alegría, porque eso les daba placer y ese mercader estaba complacido cuando me pegaban en la cabeza. Y más tarde, cuando el barco tuvo problemas, el capitán dijo: "¡La carga es muy pesada y tenemos que tirar a un hombre al océano si vamos a salvar nuestro barco!" Entonces, como yo era la única persona allí que no tenía heredero ni familia, ellos me escogieron para tirarme al agua. Y en ese momento recordé a Dios y como no hubo más peligro para el barco, experimenté una gran felicidad".

"Y una vez, cuando entré a una mezquita para pasar la noche allí, el Kasi de esa mezquita, mirándome, se molestó mucho y pensó: "¿Quién ha entrado en esta mezquita para pasar la noche?" Y me haló por una pierna y me tiró fuera de la mezquita. Y cuando me estaba halando por las escaleras y mi cabeza se golpeaba en los escalones, mi visión interna se fue abriendo y obtuve el secreto de Dios internamente; mientras mi cabeza golpeaba una grada, obtuve un secreto, y mientras golpeaba otra, obtenía uno más, y de esta manera, en cada grada obtuve el conocimiento de Dios. Pero cuando llegué abajo, me sentí muy triste, porque pensé que si hubiese habido más gradas, hubiera obtenido más conocimiento de Dios".

Todas las personas están contentas, ellas comen
y duermen;
El sirviente Kabir no está contento, él llora
y no duerme.

Ahora Kabir Sahib dice: "Las personas están viviendo cómodamente en este mundo y están contentas porque ellas comen y duermen. Kabir no está contento porque siempre está despierto durante la noche y está llorando por Dios. Estoy diciendo: "Oh Dios, estoy despierto en Tu Remembranza. Ven a mi encuentro".

Un hombre sano no sabe cuál es el dolor de la enfermedad. Sólo la persona enferma puede conocer el dolor de la enfermedad. De la misma manera, si quieres conocer cuál es el dolor de la separación, ve y pregúntale a aquél que está sufriendo ese dolor.

17

HAZ TU CORAZON COMO UNA MONTAÑA

Julio 10 de 1977

Sebastopol, California

Un amante debe desarrollar amor y mantener su corazón como una montaña.

Para encontrar a Dios, para realizar a Dios y para hacer la devoción de Dios, necesitamos hacer nuestro corazón tan grande como una montaña. Llegan muchas tormentas, pero esa montaña no se mueve de su lugar; las tormentas vienen y se van, pero la montaña permanece aún allí. De igual modo necesitamos hacer nuestro corazón así de grande. Cuando estamos haciendo la devoción de Dios nuestros parientes, aún nuestros amigos se burlan de nosotros y los miembros de nuestra familia y nuestros padres dicen, "nuestro hijo se ha convertido en un renunciante".

Así que cuando estamos haciendo la devoción de Dios, todos llegan a burlarse y cualquier religión o medio en el que hayamos crecido tratan de imponérnoslo y nos forzan a hacer las prácticas religiosas que ellos hacen. Pero si tenemos un corazón muy fuerte y grande, no importa qué se presente en el camino, continuaremos haciendo nuestra devoción.

El Maestro Sawan Singh, en una ocasión, fue molestado por este problema de la verguenza pública. Después de haber tomado a Baba Jaimal Singh como su Maestro, lo invitó para que diera Satsang en su pueblo. Debido a que el Maestro Sawan Sing había nacido en una familia Sikh, llevó al Gurú Granth Sahib y le pidió a Baba Jaimal Singh que comentara sobre él, así, la gente no se daría cuenta que él había dejado de considerar al libro sagrado como su Maestro, y había tomado a otro hombre, a Baba Jaimal Singh, como su Maestro. Pero después del Satsang, Bibi Rukko fue a la terraza de la casa y empezó a cantar los himnos escritos por Swami Ji Maharaj. El Maes-

tro Sawan Singh comentaba en Sus propias palabras, refieriéndose a esta experiencia, que, cuando Bibi Rukko empezó a cantar los himnos de Swami Ji Maharaj, todos los problemas de verguenza pública desaparecieron y después de eso el Maestro Sawan Singh no fue molestado por este problema. El no pudo impedir que Bibi Rukko continuara cantando los himnos de Swami Ji Maharaj, puesto que ella era la cocinera de Baba Jaimal Singh y de este modo, cuando todo se manifestó abiertamente frente al mundo, el Maestro Sawan Singh no se volvió a preocupar por la verguenza pública. Esta preocupación por lo que piensen los demás, es un obstáculo en el sendero de la espiritualidad.

El Maestro Sawan Singh solía contar acerca de un tío suyo que se mofaba mucho de Baba Jaimal Singh, y cuando el Maestro Sawan Singh hablaba de Baba Jaimal Singh le decía que no lo hiciera; pero al final de su vida cuando vio que el Maestro Jaimal Singh había venido por él, le dijo: "Ayuda a mi cuñado para que tome la iniciación de Baba Jaimal Singh".

El Maestro Kirpal Singh también tuvo que afrontar el mismo problema cuando llevó al Maestro Sawan Singh a su aldea, Sayyad Kasran. En ese lugar, los Sikhs, los Akalis, se oponían tanto al Maestro Sawan Singh que le dijeron a todos los que vivían en la aldea que no le dieran nada a Kirpal Singh, ni siquiera sal. Se convocó a una reunión especial para oponerse al Maestro Sawan Singh por haber llegado allí y estaban haciendo planes y tomando decisiones para molestar al Maestro Sawan Singh durante el Satsang y deseaban sacarlo de la casa de Kirpal Singh y hacerle pasar un mal rato. El maestro Kirpal Singh Ji solía contar este incidente, diciendo en Sus propias palabras que, en una ocasión, cuando el Maestro Sawan Singh iba de regreso a casa después de la caminata matutina, llegó a un cruce de caminos: una calle iba directamente a la Gurdwara, el templo religioso de los Siks y la otra conducía a la casa de Kirpal Singh. Cuando el Maestro Sawan Singh llegó allí expresó Su deseo de ir a la Gurdwara y preguntó: "¿Vamos a la Gurdwara?" Y Jodh Singh, el hermano de Kirpal Singh, dijo: "En la Gurdwara hay muchos que se oponen y están allí reunidos únicamente para criticarte y para oponersen a Ti, así que no es un momento apropiado para ir allá". Pero el Maestro Kirpal Singh, quien conocía el secreto interno del Maestro Sawan Singh, le dijo a su hermano: "¿Cómo comprendes a mi Maestro? ¿Lo consideras tan sólo como un ser humano? ¡El es

Todopoderoso! Deja que El haga lo que desee". Así, que, el Maestro Sawan Singh fue a la Gurdwara y, puesto que él permanecía dentro de los límites de la sociedad, se inclinó ante el Gurú Granth Sahib. En aquel lugar se encontraba un grupo de Akalis dando una extensa conferencia y hablaban del Maestro Sawan Singh y se oponían a El. De manera que cuando el Maestro Sawan Singh llegó allí, el líder de los Akalis se acercó al Maestro Sawan Sinkh y le dijo: "Primero que todo, ¿cuál es tu religión?" El Maestro Sawan Singh respondió: "Mi religión es la misma de Dios. Pero yo nací en una familia Sikh, y me llaman un Sikh". La siguiente pregunta que le hizo el líder de los Akalis fue: "¿Quién es tu Dios?" El contestó: "Yo tomo al Gurú Granth Sahib como mi Dios y el Gurbani es mi Maestro. Pero este Gurbani también habla de otro Bani, y ese Bani es mi Maestro, el Shabd es mi Maestro". Luego el líder Akali le preguntó: "¿Por qué todas estas personas te llaman el Maestro?" El Maestro Sawan Singh dijo: "Eso depende de ellos, si me llaman Maestro o amigo; pero yo me considero como el servidor del Sangat". De manera que cuando el Maestro Sawan Singh le respondió esto al líder Akali, quedó muy impresionado y le hizo muchas preguntas más que fueron contestadas en forma muy bella por el Maestro Sawan Singh. Al escuchar estas respuestas todos los que se hallaban presentes quedaron muy impresionados. Finalmente, el líder, quien en un principio se había opuesto al Maestro Sawan Singh bajó de la plataforma y le dijo: "Esta parte de tus enseñanzas está muy bien, y esa parte también está bien, Tú eres muy bueno". Y comenzó a alabarlo. Dijo: "Ahora comprendo que eres el Maestro Perfecto y ahora brillas en toda tu gloria". Otro hermano de los Akalis dijo: "Antes nos oponíamos a El, antes decíamos que El no creía en el Gurú Granth Sahib y no tomaba al Bani como Su Maestro, pero ahora ustedes lo alaban, ¿por qué lo hacen?" El líder dijo: "Ese fue mi error. Hasta que una persona no ve con sus propios ojos, no puede darse cuenta como son las cósas realmente". De modo que él también fue molestado por la verguenza pública, y una vez que se dio cuenta de la verdad, no tuvo ningún problema en aclamar desde las azoteas que el Maestro Sawan Singh era el Maestro Perfecto. El problema de la verguenza pública le llega a todo el mundo.

Cuando el Gurú Nanak Sahib comenzó a hacer la devoción de Dios, en un principio Sus propios padres le dijeron que no lo hiciera. (El Maestro dice que si una madre desea tener un hijo, deberá dar

nacimiento a un hombre valiente, a un persona generosa o a un Santo. De lo contrario, ¿qué necesidad tiene una madre de malgastar su propio cuerpo si el hijo que nace de su vientre no llegará a ser como uno de los tres mencionados?) Todos los Santos del pasado que han venido a este mundo, han tenido que enfrentarse al problema de la verguenza pública y a las personas con inclinaciones mundanas. Paltu Sahib dice: "El devoto y la persona con inclinaciones mundanas son enemigos entre sí, y en todas las cuatro edades se da testimonio de ello". El Gurú Nanak Sahib también dice que los devotos y las personas de inclinaciones mundanas no se llevan bien. En una oportunidad el Gurú Nanak regresaba a su aldea, después de hacer Satsang en otro lugar, al mirarlo algunas personas lo llamaban loco, otros lo llamaban fantasma, y algunas personas que sentían simpatía por El decían que era el pobre Nanak, el hijo de Kalu, y nadie cuida de El. El Gurú Nanak refiriéndose a esto decía: "Algunos me llaman loco, otros me llaman fantasma y aquellos que me aprecian, que tienen simpatía por mí, me llaman el pobre Nanak, el hijo de Kalu. También dicen que nadie cuida de mí, puesto que me he vuelto loco". Aun cuando sabemos que cualquier familia que tenga un devoto, esa familia siempre es respetada en el mundo.

De modo que en este himno Hazrat Bahu dice que si desean practicar el sendero de la devoción, necesitan tener un gran corazón, y tan sólo después de pensarlo mucho y pensarlo muy cuidadosamente deben comenzar el sendero de la devoción. Porque este sendero no es fácil. No es como coger un pedazo de dulce de roca y comerlo. Para practicar el sendero de la devoción debemos luchar con la mente, debemos dominar los órganos de los sentidos y en esta forma debemos realizar un arduo trabajo. Y después de realizar este arduo trabajo, si una persona obtiene éxito en este Sendero, ¿qué obtiene? Obtiene de Dios el status más elevado

El debe considerar el reproche y los insultos
como convenientes y agradables.

Ahora Hazrat Bahu dice que este mundo nunca le permite a ningún devoto hacer fácilmente la devoción de Dios, siempre hace que el devoto pase dificultades. Si consideramos a Mansur: primero le sacaron los ojos y después fue colgado, pero, aún así, la gente no estaba satisfecha y lo apedrearon hasta morir. Al escuchar estas cosas,

nosotros también nos sentimos avergonzados de lo que han hecho a los amados de Dios las gentes con inclinaciones mundanas.

El Gurú Arjan Dev Ji fue torturado en Lahore. Lo hicieron sentarse sobre carbones candentes, después le echaron arena ardiente sobre su cabeza y luego le dieron un baño con agua fría para causarle más dolor. Mientras era torturado de este modo, Mian Mir, quien era un discípulo muy avanzado del Gurú Arjan Dev llegó allí y dijo: "Gurú Dev, si me permites arrasaré completamente la ciudad de Lahore". Pero el Gurú Arjan Dev dijo: "No, esta es la voluntad de Dios, y debemos aceptarla alegremente. Estoy contento con la voluntad de Dios más que con cualquier otra cosa. Yo también puedo hacer lo que tú dices que harías, pero estar en la Voluntad de Dios o del Maestro es lo mejor para un discípulo".

Al Gurú Arjan Dev se le opusieron tanto los Pundits como los Maulana (líderes hindúes y musulmanes). Cuando llegan los Satgurús y hacen el Satsang, aquellas personas que están sujetas a sus creencias religiosas, o quienes están limitados por las leyes de sus religiones, o aquellos que tienen miedo a que la gente vaya donde el Santo, asistan a Su Satsang, y se conviertan en Sus discípulos, y así perder sus negocios; todas esas personas se oponen al Sant Satgurú y le enseñan a la gente como causarle dificultades a los Maestros.

Es por esto que, Hazrat Bahu, dice que si estamos haciendo la devoción de Dios, no importa cuantas quejas lleguen a ustedes, ni tiene importancia cuantas dificultades les cause la gente, así como cuando las flores empiezan a abrir los botones se percibe la fragancia, de igual modo, aún después de escuchar las dudas de la gente del mundo, debemos permanecer haciendo el trabajo de la devoción de Dios, y la fragancia de esa devoción siempre saldrá de nosotros y no debemos interrumpirla ni aún después de escuchar las burlas de la gente.

En un comienzo, cuando empecé mi búsqueda de los Santos y los Mahatmas y visité muchos Mahatmas, lo mismo sucedía con mi familia. Se crearon allí inquietudes y mis parientes fueron y me causaron muchas dificultades. Me decían: "Por ir a donde los Santos y los Mahatmas estás trayendo desgracia y mal nombre a la familia". "¿Qué tienes que hacer yendo a donde los Santos?" En una oportunidad fui al Punjab a hacer Satsang; y sentado en el Satsang se encontraba uno de mis tíos, pero yo no sabía. El estaba escondido y había ido únicamente para ver qué hacía yo allí. Después del Sat-

sang, cuando él vio que yo no recolectaba dinero de nadie y que la gente venía y después de escuchar el Satsang se marchaba, lo sintió mucho por mí porque estaba haciendo un servicio innecesario por la gente, sin recibir nada de ellos, así que fue a verme. El no podía soportar que la gente se sirviera de mí sin pagarme nada, de modo que me preguntó: "¿Estás trabajando por la gente sin obtener ningún pago?" Yo le dije: "Tío, como no recibo nada de la gente tú dices que no estoy haciendo algo bueno. Si pido dinero a la gente entonces tú dirás que estoy mendigando y estoy trayendo mal nombre a la familia. ¿Cómo puedo complacerte? Porque ni una situación ni la otra te agradan. Dime en qué forma puedo complacerte". Un tiempo después, cuando mis padres de crianza estaban próximos a abandonar el cuerpo, me enviaron un telegrama; este tío se hallaba presente allí y vio que Hazur Kirpal fue por los dos. Entonces dijo: "Ahora, creo en tí, estás haciendo algo bueno y tu Maestro es perfecto".

Mi padre tenía noventa y cinco años cuando abandonó el cuerpo y su cuerpo estaba muy débil; pero unos días antes de partir, empezó a creer en nuestro Maestro, porque el Maestro fue a donde él muchas veces. Cuando llegué allí me dijo: "Mañana voy a abandonar el cuerpo a las doce". A las once me llamó y me pidió que me sentara junto a él. Después de tomarme en su regazo y acariciarme me dijo: "Cometí un gran error. En un principio te dije que no hicieras la devoción, pero ahora veo que Tu sendero es verdadero y lo que Tú haces es verdadero, porque Tu Maestro está aquí. Lo estoy viendo frente a ti y aún más, también lo estoy viendo en mi interior". Me complació mucho saber que por lo menos al final de su vida había aceptado su error y ahora creía en nuestro Maestro. De manera que cuando abandonó el cuerpo y el Maestro se hizo cargo de él, el Maestro vino a liberarlo, aún cuando no era iniciado; las demás personas de la familia que se hallaban presentes allí también alabaron al Maestro y dijeron: "El es un gran Maestro". Y recibieron la iniciación de nuestro Maestro.

El Maestro Sawan Singh solía decir que un Maestro debe liberar hasta los familiares de los satsanguis. El va a liberar a los satsanguis, pero también tiene que liberar a los familiares de los satsanguis. En nuestra familia había un muchacho de 14 años y estaba sufriendo mucho a causa de la viruela. Siempre que me sentaba cerca de él, decía: "Ahora estoy sintiendo alivio". Pero cuando me iba y

sus padres o alguna otra persona se sentaba cerca de él, decía: "¿Por qué no me quitan los insectos que están devorando mi cuerpo? Las serpientes llegan y me están picando". De esa manera manifestaba su sufrimiento. Pero no había insectos, ni tenía nada en su cuerpo, pero esto continuaba dentro de él, el sufrimiento venía de su interior. En esa aldea había cuatro o cinco satsanguis y el Maestro derramó gracia sobre ellos; fue muy benévolo con ese muchacho y le dio el darshan a los cuatro o cinco iniciados de esa aldea y les dijo que al cuarto día vendría por el niño a media noche y a la madre del muchacho también le dio una experiencia. En esa visión ella vio que el Maestro había llegado y le decía: "No te preocupes, el cuarto día a media noche me llevo a tu hijo, debes prepararle un té y una vez haya tomado el té me lo llevaré. Pero no debes llorar cuando él deje el cuerpo". Así que, ese día, a media noche, todos se sentaron en meditación y el Maestro vino a llevar al niño. La madre del niño estaba dormida pero, a las 11 en punto, el Maestro en el sueño le dijo que se levantara y preparara el té. Mientras lo preparaba cantaba himnos y no estaba preocupada por la partida de su hijo, estaba muy contenta porque el Maestro vendría a llevarlo. Aun cuando ella no era iniciada tenía fe en el Maestro. Así que cuando llegaron las 12 ella todavía estaba cantando himnos, sabía que hasta que su hijo no tomara el té no partiría. Ella quería demorar la partida, por lo tanto, a las 12:15, cuando vi que ella estaba demorando la partida, la llamé y le dije: "¿Por qué no le das el té?" Así que, cuando ella le dio el té al niño, después de tomarlo dijo: "Ahora el Maestro está aquí y me voy con El". Luego abandonó el cuerpo y todas las personas que estaban allí presentes vieron al Maestro internamente y como se llevaba el alma. En el sueño, el Maestro le había dicho a la madre que no debía llorar porque ahora esa alma estaba bajo Su protección: "Ahora le daré un nacimiento más y en un lugar determinado nacerá en diez meses, a partir de esta fecha. Podrán ir y verán que su hijo nacerá en ese lugar. Y después de mantenerlo allí, lo llevaré a Shach Khand, porque ahora esa alma está bajo mi protección". Así de benévolo es el Maestro, libera hasta las almas que no han sido iniciadas por El. ¿Cómo podríamos cantar las alabanzas de un Maestro tan grandioso? No existe ni siquiera una palabra para hacerlo. No podemos empezar a cantar su alabanza en su totalidad. El es muy grandioso.

Hazur Maharaj decía que conceder el Naam no es únicamente dar el conocimiento de unas palabras. Conceder el Naam no es tan

sólo dar a conocer la teoría. Conceder la iniciación en el Naam es hacerse cargo, tomar la responsabilidad del alma para llevarla de regreso a Sach Khand. En una oportunidad el alma de un discípulo del Maestro Jaimal Singh por equivocación fue al infierno, y el Maestro Sawan Singh solía relatar este incidente: que cuando internamente recibió la orden de Baba Jaimal Singh de ir al infierno y liberar a esa alma, fue allí. En aquel momento esa alma había olvidado todo acerca del Maestro, también el Simran, pero estaba sufriendo allí. El Maestro Sawan Singh le preguntó: "¿Recuerdas el Simran?" Ella respondió: "No, no recuerdo ningún Simran". Luego le preguntó: "¿Recuerdas la forma del Maestro?" A lo que respondió: "No recuerdo". Luego el Maestro le dijo: "¿Puedes oir mi voz?" Ella respondió: "Sí, estoy escuchando tu voz". Así que el Maestro Sawan Singh le dijo que siguiera esa voz; ella siguió la voz del Maestro y, en esa forma, la liberó. Por lo tanto, los Santos, quienes inician a las almas, los Santos Perfectos, nunca abandonan a sus almas, aún en el infierno o en cualquier otro lugar a donde vayan, serán liberadas por el Maestro Perfecto. Si quieren experimentarlo, pueden verlo en el momento de la muerte de cualquier satsangui. Hagan salir a todos los que no son iniciados de la habitación donde se encuentra el iniciado que va a morir y pregúntenle, "¿está el Maestro? Ha venido el Maestro a llevarte?" Con toda seguridad responderá que el Maestro ha venido a llevarlo y él se irá con su Maestro. Si allí se encuentra una persona que no es iniciada, él no dirá nada acerca del Maestro, aun cuando el Maestro llegue allí, él mantendrá esto en su interior y no comentará nada.

En una aldea en donde se encontraba el Maestro Sawan Singh realizando Satsang, un satsangui estaba próximo a abandonar el cuerpo, entonces el Maestro Sawan Singh envió a sus dos pathis para que fueran a ver que sucedía cuando el satsangui muriera, si el Maestro iba por el alma o no. Los pathis fueron y vieron que allí estaba el Maestro para tomar el alma. Hazur solía decir que únicamente puede llamarse Maestro a quien considere el dolor de los demás como su propio dolor; y aquellos que no consideran el dolor de los demás como su propio dolor, ellos están sin Maestros y son llamados Kafirs (incrédulos). Hazur decía frecuentemente: "Si un Maestro no viene en el momento de la muerte, ¿de qué sirve tomar a una persona así por Maestro? Deben juntar sus manos, a esa persona, desde lejos.

Por otra parte, el discípulo no puede contar siempre con que el Maestro estará allí, y no debe pasar su vida en los placeres mundanos y en los goces sensuales sin realizar la meditación. Si después de hacer todas estas cosas malas durante su vida, piensa que el Maestro vendrá a liberarlo en el momento de la muerte, eso no es bueno para él. Su deber es meditar, hacer de su vida una vida pura y alistar su receptáculo para el Maestro. Kabir Sahib dice: "¿Qué puede hacer el pobre Maestro si el discípulo se aleja del Sendero? Así como el ciego no entiende por señas, o el aire que entra por un extremo de la caña de bambú sale por el extremo opuesto, de la misma forma, si escuchamos el Satsang por un oído y dejamos que nos salga por el otro, y no llevamos a la práctica los frutos del Satsang, que más puede hacer el Maestro?

Ellos persiguieron a Mansur, quien conocía los secretos de Dios.
Dice Bajú: "El no debería apartar la cabeza de la dirección del Maestro, aunque lo llamen Kafir".

Aquí nos dice Hazrat Bajú que una vez que el discípulo haya inclinado la cabeza ante los pies del Gurú no está bien apartarse de allí, o inclinarse a los pies de ninguna otra persona. Una vez haya inclinado la cabeza respetuosamente a los pies del Gurú, debe dejarla siempre allí: a los pies de loto del Maestro. Hay muchos amados que vienen a verme y dicen que la madre les ha hablado mal de este Sendero, o el padre, algunos parientes u otras personas; les dicen que éste no es un Sendero de bien, para que abandonen el Sendero. Pero ese no es el camino correcto de un discípulo. El verdadero discipulado consiste en que después de inclinar respetuosamente la cabeza a los pies del Maestro, jamás apartemos la cabeza de esa dirección. Y no le trae beneficio a una persona creer en el Maestro y más adelante, sintiéndose presionado por los demás, alejarse del Sendero.

Bulleh Shah pertenecía a la casta Sayyad la más elevada entre los musulmanes; la gente común y corriente venera a los miembros de la casta Sayyad como si fueran personas de la más alta posición. Y cuando él adoptó como su Maestro a Inayat Shah, quien era de la casta Arai, una casta muy baja entre los musulmanes, los padres le dijeron: "Somos objeto de veneración entre la gente, pero ahora tú te sientas en compañía de una persona de casta muy baja". Bulleh Shah le respondió a su familia: "Quienes conozcan a Inayat Shah por

sus señales externas, verán en él un harapo sucio y dirán que lleva ropas sucias; pero quienes estén mirando a Inayat Shah desde la dimensión interna, ni siquiera se sentirán atraídos por la posesión del cielo porque Inayat Shah es el dueño de la creación entera". Entonces cuando le preguntaron: "¿Y en qué consiste la gloria de Inayat Shah?" El le contestó: "La gloria de Inayat Shah es mayor que la de Dios, mayor que la del enviado de Dios. ¿Qué más podré decir sobre la gloria de mi Maestro?"

Kabir Sahib también decía: "El Maestro y Dios están ambos frente a mí. ¿A quién debo honrar?" Y a continuación dice él mismo: "Honraré a mi Maestro, porque sin el Maestro jamás hubiera podido lograr realizar a Dios". El discípulo se hallaba meditando y en el transcurso de la meditación Dios y el Maestro vinieron a verlo, y en ese momento no supo a Quien debía honrar más y ante los pies de Quien debía inclinar la cabeza. Pero seguidamente decidió: "Definitivamente sacrificaré todo mi corazón y mi ser ante el Maestro, porque si no hubiera encontrado primero al Maestro, no habría posibilidad de realizar a Dios".

En cierta ocasión dos personas fueron a donde Sheikh Silvi en busca de la iniciación. El les pidió que vinieran separadamente, y al primero de ellos le indicó: "Repite lo que te voy a decir, por favor: "Hay un solo Dios y Sheikh Silvi es el enviado de Dios y El Mismo es Dios". Pero la persona dijo: "Me arrepiento, me arrepiento", y después de él Sheikh Silvi también repitió: "Me arrepiento, me arrepiento". Entonces Sheik Silvi le preguntó a la persona por qué razón había dicho que se arrepentía y de qué se arrepentía. Y la persona dijo: "Iba a cometer una gran equivocación, ya que debía considerarte como Dios. Tú no eres más que un hombre y sin embargo te llamas Dios, algo imposible. Por esa razón ahora me estoy arrepintiendo, pues cometí el error de venir hasta tí". Y luego preguntó a Sheikh Silvi: "¿Y tú por qué te arrepentiste?" El contestó: "Me arrepentí porque estaba a punto de concederte el gran regalo del Naam, el gran don de la riqueza de Sach Khand; iba a colocar todo ese tesoro en un corazón impuro, pero gracias a Dios no llegué a cometer ese grave error, y por eso dije: "Me arrepiento".

Cuando la segunda persona vino a verlo, El le indicó lo mismo que al primero: repetir "hay un solo Dios y Sheikh Silvi es el enviado de Dios". Pero antes de repetir eso, la persona dijo: "Un momento, por favor", y Sheikh Silvi también repitió: "Un momento, por favor".

A continuación Sheikh Silvi le preguntó que por qué decía que esperara, y esa persona dijo: "Es que yo vine a tí creyendo que eras un Param Sant y ahora me estás diciendo que apenas eres el enviado de Dios". "Te estaba probando —dijo Sheikh Silvi— para ver hasta dónde se abría tu corazón con respecto a mí y en qué forma me apreciabas. Ahora te voy a mostrar toda la competencia que poseo, pero quería que esperaras un momento mientras te probaba. Por eso te pedí que esperaras".

Los amantes jamás se alejan de Dios o del Maestro.

Ahora Hazrat Bajú nos dice que quienes se sienten atraídos hacia el Maestro y aquellos dentro de quienes se ha sembrado el amor al Maestro, jamás se alejan del Maestro. Si duermen, ven al Maestro en sus sueños; y si están despiertos, también ven al Maestro delante de ellos. Esas personas ven la Forma del Maestro en todas las partículas y en todas las criaturas de esta creación. Ven la Forma del Maestro hasta en las hojas de cualquier árbol.

Había un discípulo avanzado del Maestro Sawan Singh de nombre Fajita, a quien se le veía abrazar los árboles e incluso a los animales, mientras decía que en ellos el Maestro Sawan Singh también se encontraba presente. Hubo varias ocasiones en las que el Maestro Sawan Singh hacia Satsang y Fajita no participaba del Satsang. Las demás personas le preguntaban: "¿Por qué no vienes al Satsang?" Y él decía: "Todo lo que el Maestro nos indica que hagamos en el Satsang, eso mismo estoy haciendo aquí, luego ¿de qué vale asistir al Satsang y limitarse a escuchar lo que El quiere que hagamos? Es mucho mejor llevar a la práctica lo que El nos está pidiendo".

Había un discípulo del Maestro Sawan Singh llamado Lehna y era un harijan, o intocable. Lehna siempre iba vestido con harapos, su presencia no era la de un caballero, los demás no lo dejaban sentar en la parte delantera del Satsang y él siempre iba a sentarse en la parte posterior. Pero él era un discípulo muy avanzado y con mucho progreso en la meditación, a pesar de que nadie permitía siquiera que él los tocara. Así que una vez el Maestro Sawan Singh lo llamó: "Lehna, acércate y te sientas en la primera fila". La gente que sentía odio por él se retiró de la fila delantera y algunos se marcharon del Satsang. Otros fueron a sentarse en la parte de atrás. Al finalizar el Satsang el Maestro Sawan Singh lo invitó a decir unas palabras:

"Lehna, ven aquí y tú también arroja tu bomba". Entonces Lehna se acercó y dijo ante los presentes: "Por gracia de un Maestro como éste todos estamos reunidos aquí y cada quien está tratando de recibir una breve mirada del Maestro. Pero ese mismo Maestro siempre mora dentro de mí y pasa sus noches dentro de este cuerpo mugroso que tanto odio les causa". Y a continuación le dijo el Maestro Sawan Singh: "Ya basta; ahora vuelve a sentarte".

El sueño es algo indebido para quienes se ganan
los frutos del verdadero Amor.

Ahora Hazrat Bajú dice que para las personas que llegan a convertirse en amantes verdaderos del Maestro el descanso es indebido: ellos no están bajo control del sueño, más bien, el sueño está bajo su control. No son esclavos del sueño sino que el sueño es su esclavo.

Kabir Sahib dice: "Están dormidos mientras Dios está despierto; luego, ¿qué clase de amor es éste que tienen por su Maestro, si están durmiendo y su Maestro está despierto?" Pero si por error un día nos levantamos a las tres de la mañana y logramos sentarnos en meditación por dos horas, después de eso nos entregamos al sueño durante cuatro horas, y todo lo que ganamos en dos horas lo perdemos en cuatro.

Pero Hazrat Bajú nos dice que los verdaderos amantes no están apegados al sueño. Hazur Maharaj solía trabajar veinte horas diarias.

Ellos no se entregan al descanso ni siquiera un instante;
día y noche lloran por el darshan.

Ahora nos dice que los amantes del Maestro jamás toman descanso, ni siquiera un instante. Mientras es de noche repiten el Simran y mientras es de día practican su Simran y claman por el darshan del Maestro. Y se comportan como locos —como esas personas que van extraviadas por las calles, indiferentes a lo que puedan pensar los demás— porque ellos también han enloquecido por el amor del Maestro y no importa qué les diga la gente, continúan con su Simran y con la devoción a su Maestro.

Sin embargo, ¿en qué estado vivimos nosotros? Hay quienes fueron iniciados hace diez años, veinte años, treinta años, y todavía

preguntan: "¿Qué hacemos primero, el Bajhan o el Simran? ¿Cuánto tiempo debemos dedicar al Simran y cuánto al Bhajan?" Luego yo les digo: "Deberían llorar por el Maestro durante el día y en la noche también seguir haciendo Su Simran. Esta es la devoción del Maestro, no la tienda de un mercader en donde si hacemos más Simran vamos a producir un efecto benéfico en el negocio. Por eso, en el curso del día debes llorar, hacer el Simran, y por la noche también debes hacer el Simran. Si tienes dificultad con el sueño, debes levantarte y de pie hacer el Simran del Maestro". El Gurú Nanak Sahib dice: "Oh, Señor, si me olvido de tí aunque sea un segundo, eso me crea un vacío de separación de cincuenta años". El dice que si nos olvidamos del Maestro siquiera por un segundo, por un instante, eso nos crea un vacío de cincuenta años.

Aquellos que realizan a Dios son los verdaderos afortunados, dice Bajú.

Ahora Hazrat Bajú dice que quienes realizan a Dios son de una gran fortuna y benditos son esos amantes, y yo me sacrifico ante esos amantes, porque quienes aprecian en su verdadero significado al Maestro son los que van a Sach Khand.

Los amantes siempre están cerca de El con el corazón lleno de embriaguez.

Ahora El dice que quienes sienten verdadero amor por el Maestro, y quienes se sienten irresistiblemente unidos al amor del Maestro, y además, quienes han entrado al recinto interior del Maestro, quienes han llegado hasta el hogar del Maestro y quienes visitan la taberna del Maestro y beben allí del vino del Maestro, se sienten tan embriagados con ese vino que jamás experimentan el cansancio —día y noche no cesan de cantar en alabanza del Maestro.

Aquellos que hayan entregado su vida al amado mientras viven, siempre habitan en ambos mundos.

Ahora Hazrat Bajú dice que quienes hayan entregado por completo el alma a su Maestro mientras están con vida, vivirán tanto en este mundo como en el más allá. Ellos alcanzarán la inmortalidad, su tumba se volverá inmortal y serán recordados por la gente de todo el mundo. Un discípulo como éstos glorifica el nombre de su Maestro.

Desde su punto de vista, él sale al mundo a cantar las alabanzas de su Maestro, sin embargo, el Maestro le concede fama y buen nombre a ese discípulo. El Maestro Kirpal Singh me contó como algo interesante que El se había propuesto cantar las alabanzas de su Maestro Sawan Singh y hablar acerca del Maestro Sawan Singh. El aspiraba a cantar la gloria del Maestro Sawan Singh ante todo el mundo. Pero cuando El salió al mundo, ¿qué ocurrió? Que la gente comenzó a repetir el nombre "Kirpal, Kirpal". Luego El decía que El quería alabar a su Maestro, pero la gente comenzó a alabarlo a El.

Aquellos que siempre se alumbran con lámparas grandes
en la casa, ¿por qué habrían de alumbrarse
con cirios?

Ahora Hazrat Bajú dice que quienes están despiertos y dentro de cuyas almas se ha hecho manifiesta la luz, no prestan atención a si es de día o es de noche. Ellos no necesitan un tiempo determinado para encender lámparas, porque la luz siempre está resplandeciendo dentro de ellos. Cuando el Maestro Sawan Singh estaba enfermo y junto a El, en ese momento, estaba el Maestro Kirpal, se oyó decir al Maestro Sawan: "El sol ha salido, ¿podrán ver eso las personas de Jullundur? El Maestro Kirpal Singh conocía el secreto interno del Maestro Sawan Singh, pero el resto de los que estaban presentes no sabían eso y pensaron que el Maestro Sawan estaba diciendo cosas sin sentido. El Maestro Kirpal Singh dijo. sin embargo: "No hay que hablar de la gente de Jullundur, porque hasta la de América, Africa y la de muchos países están viendo salir el sol". Aquellos a quienes Tú les permites ver esto, están viendo salir el sol. Quienes entre los presentes no conocían el secreto interno del Maestro desconocían lo que el Maestro estaba tratando de decir con aquellas palabras y dijeron: "El Maestro ha perdido el juicio, ha perdido la sensatez". Pero Kirpal Singh conocía el secreto interno y por eso pudo captar el verdadero sentido de Sus palabras.

El Gurú Nanak Sahib también le dijo la misma cosa a Su hijo cuando estaba a punto de abandonar el mundo material. El le dijo: "El sol ha salido ya", pero en aquel instante apenas era la medianoche; por lo tanto el hijo le respondió: "Es medianoche. Te has puesto viejo y tu mente no está funcionando bien y no estás cuerdo. Por eso estás diciendo que el sol ha salido, pero fíjate que es medianoche".

Sin embargo Bhai Lehna, a quien más tarde se le conoció como el Gurú Angad y fue el sucesor del Gurú Nanak, tenía el conocimiento interno, y por eso le respondió: "Sí, Maestro, el sol ha sido ya. ¿Hay algo en lo que pueda servirte?" Y entonces el Gurú Nanak le dio unas sábanas para que fuera a lavarlas. Fue debido a su capacidad de ir internamente y a que conocía el secreto interno que aceptó las palabras del Maestro "el sol ya ha salido".

Oh Bajú, el intelecto y las preocupaciones no los inquietan: allí tan sólo prevalece el amor.

Hazrat Bajú dice que el amor y el intelecto son enemigos mutuos, porque donde actúe el intelecto, allí no puede prosperar el amor, y donde haya amor no hay cabida para el intelecto. En el Sendero de los Maestros todo el que se manifieste muy intelectual, todo el que haya obtenido un grado de especialización en cualquier campo, también tiene que convertirse en un niño de cinco años, en una inocente criatura, para lograr éxito en este Sendero. Los Mahatmas dicen: "Oh, hombre, estás hablando de lo que está en los libros. Estás repitiendo lo que has leído en los libros, pero nosotros estamos hablando de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, de nuestra propia experiencia". El Gurú Nanak Sahib decía que las almas que están repitiendo el nombre de Dios, que están haciendo la devoción de Dios, ya sean ilustradas o analfabetas, todas ellas van a retornar a su hogar. ¿Qué contienen todos estos escritos religiosos y libros sagrados? Los rishis, munis, mahatmas, santos, los Maestros, los Amados de Dios y todos aquellos que transitaron por el Sendero cuando estaban en este mundo pusieron por escrito los obstáculos que tuvieron que enfrentar y la forma como lograron superarlos; la forma como salieron de Pind y se trasladaron a Brahmand; la forma como se remontaron por sobre la conciencia del cuerpo y lo que experimentaron en meditación, en sus prácticas, en su experiencia, todo esto nos lo dejaron en las escrituras que llamamos Vedas o Shastras para nuestro beneficio y orientación. Pero si nos limitamos a leer esas escrituras, esos libros sagrados, no podemos tener la misma experiencia que tuvieron los Santos. Lograremos la misma experiencia solamente cuando realicemos el trabajo que se indica en esos libros, en esas sagradas escrituras, mediante la labor de ponerlas en práctica. De lo contrario, con solo leer no podremos disfrutar las experiencias que vivieron esas grandes almas.

En todos los libros religiosos en los escritos sagrados de los Mahatmas se ha hecho hincapié sobre las tres cosas más importantes; una es el Satsang, porque sin el Satsang no podemos llegar a sentir el anhelo profundo, la intensa añoranza, de encontrarnos con Dios; y sin acercarnos al Satsang no podemos saber sobre nuestros pensamientos y de esa forma nuestra autointrospección no es completa. Otra cosa a la que se refieren los Mahatmas es el Naam y lo tercero es el Maestro, porque sin el Naam no existe liberación, y no podemos obtener el Naam sin ayuda de un Satgurú competente, sin ayuda de un Maestro Perfecto.

El amor de mi amado ha prendido el fuego dentro de mí;
¿Quién si no El puede extinguirlo?

¿Quién puede extinguir el fuego de quienes llevan por dentro el fuego del amor al Maestro? Unicamente aquél que ha puesto el fuego puede dominarlo. El sadhu Sadarán dice: "Si hay alguien que esté sintiendo el mismo dolor que yo siento, solo él puede entender mi dolor". Quienes no sientan ese dolor, ¿cómo pueden conocer la verdadera dimensión del dolor? Sólo sabe del amor al Maestro aquél dentro de quien haya brotado el amor al Maestro, porque ¿cómo pueden saberlo las personas entregadas al mundo? El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "El rostro de mi amado es tan hermoso y me siento tan atraído por él, que en mi mente se ha fijado el deseo de querer contemplar siempre el rostro de mi amado". Y dice además: "Si pasa siquiera un instante en que su rostro se aleje de mi vista, si pasa un momento en que no tenga Su darshan, me enloquezco. Y cuando recibo nuevamente Su darshan, vuelvo a convertirme en un hombre normal". Swami Ji Maharaj dice: "Cualquiera que contemple el hermoso rostro de mi Señor, no se sentirá atraído en lo más mínimo por la belleza del rostro de las hadas o de los ángeles".

Cuando Hazur Maharaj vino a nuestro Ashram, nos contó la experiencia que tuvo una vez que sintió deseos de ir a ver a Su Maestro y recibir Su darshan. Ocurrió durante el mes más caluroso del año (el mes de agosto) a mediodía, y en ese momento el Maestro Sawan se hallaba reposando. Por una parte, el Maestro Kirpal Singh era consciente del estado de salud del Maestro y no quería interrumpirlo; pero, por otra parte, sentía arder el fuego de la separación y sentía profundamente el deseo de ir a recibir el darshan de su Maestro. Sin embargo, quienes guardan verdadero amor por el Maestro en

su interior, sienten un amor respetuoso y se conservan dentro de los límites del respeto. Luego el Maestro Kirpal Singh me dijo que había permanecido al rayo del sol todo el día, esperando que el Maestro abriera la puerta y saliera a darle el darshan. Y estaba contento cuando ya por la tarde al caer la noche, el Maestro Sawan Singh había salido a darle Su darshan. El Maestro Kirpal contó que se sintió medio enloquecido cuando iba camino del Ashram del Maestro Sawan a visitar a Su Maestro. Después, cuando el Maestro Kirpal salió refrescado del cuarto del Maestro Sawan, sintió de inmediato el deseo de volver a recibir una rápida mirada de El. Luego se devolvió y al verlo el Maestro Sawan lo regañó, diciendo: "¿Es que estás loco que vuelves tan pronto? Acabas de salir del cuarto y ahora regresas de nuevo a perturbarme?" Por eso, el Maestro Kirpal decía que sólo el Maestro sabe dentro de quien está ardiendo el fuego del amor, sólo El sabe Quien ha encendido ese fuego, y el único que puede apagar ese fuego es Aquél que lo ha puesto a arder.

Se gastaban apenas 25 minutos desde el Ashram de Kunichuck hasta Ganganagar, el sitio a donde había llegado el Maestro durante uno de sus viajes. En un momento dado yo fui al Ashram a conseguir leche para El y aunque apenas habían pasado 25 minutos desde cuando lo había visto, sentí un anhelo tan grande de volverlo a ver que ni siquiera esperé a que llegara el conductor del bus que nos llevaba a Ganganagar; yo mismo me apoderé del bus y sin permiso del conductor llevamos el bus a Ganganagar. Cuando el Maestro se dio cuenta que había llegado un bus hasta el sitio donde El se encontraba, pensó que un grupo de gente llegaba a verlo. Y cuando salió a recibir el grupo se sorprendió de ver bajar del bus únicamente a dos personas. En ese momento yo le dije: "Este bus con frecuencia tiene accidentes, por eso le aconsejé a la persona que viene conmigo que me acompañara hasta aquí para pedirte que bendigas al bus". Y a pesar de que nos habíamos apropiado sin permiso del bus, sin embargo dijimos: "Hemos traído el bus hasta aquí para que Tú lo bendigas".

No sé cómo es aquel amor que hace que uno se incline ante todos.

Tener fe en alguien es muy difícil. Pero sin fe en alguien no se se puede lograr absolutamente nada. Por eso aquí nos dice Hazrat Bajú: "¿Cuál es la enseñanza de este Sendero? ¿Qué nos enseña el

amor del Maestro? El amor del Maestro nos está enseñando a tener fe en El y a inclinarnos ante El".

El no duerme ni deja dormir a los demás.
El despierta del sueño profundo.

Quien guarda amor por el Maestro siempre lleva la presencia del Maestro consigo. En el curso del día siente la presencia del Maestro y cuando llega la noche, también viene el Maestro y lo acompaña en su sueño. Si el discípulo duerme en sueño profundo, el Maestro lo despierta. Ese Maestro no duerme, y además, no permite que un discípulo Suyo duerma en sueño profundo.

Si un discípulo vive dormido, ¿cómo se puede afirmar que tiene amor por el Maestro? ¿Cómo podemos decir que alguien es un Maestr si El no está despertando a Su discípulo? Mi experiencia personal es que si el discípulo está llevando a cabo el trabajo del Maestro y siente calor, el Maestro viene a abanicarlo para refrescarlo. Yo no tengo un Maestro que no cuida de mí. Nuestro Maestro es Todopoderoso y El está cuidando de nosotros a cada instante. ¿Cómo puede llamarse discípulo aquél que siempre duerme durante la noche? Paltu Sahib dice que si el discípulo suda, el Maestro siente como si El estuviera derramando Su sangre.

Una vez cuando el Gurú Arjan Dev visitó la ciudad de Lahore, todo el mundo le pedía que los autorizara a hacer los arreglos del langar y a preparar la comida para el Sangat. Había también dos discípulos, Samán y Musán, que eran padre e hijo. Ellos eran muy pobres y todo cuanto ganaban en el día lo gastaban en alimentarse por la noche, y no poseían nada. Pero ellos también sintieron deseos de prestar este servicio al Sangat, luego se hicieron anotar en lista para servir al Sangat y ofrecer la comida un día determinado. Pero ocurrió en la voluntad de Dios que a pocos días de llegarles el turno de servir, ambos cayeron enfermos y todo el dinero que habían ahorrado para servir al Sangat tuvieron que dedicarlo a comprar medicinas. Y se quedaron sin ningún dinero. Cuando los cocineros aparecieron el día indicado a averiguar qué arreglos habían hecho para la cocina y en qué podían ayudar para preparar la comida, Samán y Musán les dijeron: "Por el momento no tenemos absolutamente nada, pero vuelvan mañana por la mañana y tendremos todo listo para que ustedes cocinen". No tenían ningún dinero, después de pensarlo de-

tenidamente decidieron que debían ir a robar las provisiones de alguna tienda. Ambos se entraron a una tienda y sacaron de allí todo el mercado que se necesitaba para el langar. Pero después se dieron cuenta de que no habían sacado sal. En un primer momento pensaron que sería mejor olvidarse de la sal, pero después pensaron que sin sal no se podía preparar un alimento de buena sazón. Entonces volvieron a meterse una vez más en la tienda.

Ocurrió que mientras robaban la sal el dueño de la tienda despertó en su casa y vino allí. Encontró a una persona robando provisiones, pero sólo podía verle las piernas porque la cabeza la tenía fuera de la ventana. Entonces agarró a esa persona por las piernas mientras al otro lado Samán, el padre de Musán, lo sostenía de los brazos. Y Musán empezó a sentirse halado de ambos lados. Entonces Musán le dijo al padre: "Padre, por favor, córtame la cabeza y vuelve a casa a hacer los arreglos para el Sangat. Por favor, hazlo, córtame la cabeza porque así la gente no sabrá que soy un discípulo del Gurú Arjan Dev. Si no me cortas la cabeza y me ve el dueño de la tienda, eso le traerá mala fama a mi Maestro. Y ¿qué irá a decir la gente? Que un discípulo del Gurú Arjan estaba robando. Luego córtame pronto la cabeza". Sin embargo, Samán se resista a hacerlo porque era la cabeza de su propio hijo. Pero, al final para dejar a salvo el prestigio de su Maestro, le cortó al hijo la cabeza y regresó a su casa con ella.

Cuando el dueño de la tienda se dio cuenta de que aquel cuerpo no tenía cabeza, se asustó mucho. Pensó: "Cuando llegue la gente y vea este cadáver en mi tienda, ¿qué irán a pensar? ¡Sospecharán que yo le he dado muerte a esta persona y ni siquiera sé de quien se trata!" Luego fue a donde Samán a decirle: "Hazme el favor de encargarte de un cadáver que apareció en mi tienda; ve a llevarlo a donde nadie se entere y entiérralo. Si la gente se entera que tengo este cadáver en la tienda, sospecharán que he matado a esta persona y yo no he hecho eso. Te daré todo el dinero que necesites, pero hazlo".

Samán entonces no tuvo dificultad en encargarse del cadáver porque se trataba de su propio hijo. Luego se sintió contento de poder regresar a su casa llevando el cuerpo de su hijo. A la mañana siguiente, cuando se preparó la comida y todo el sangat se hizo presente para alimentarse, allí también se encontraba el Gurú Arjan Dev. Samán le había colocado la cabeza al resto del cuerpo de Mu-

sán y el cadáver estaba cerca de allí, cubierto con una sábana, dando la impresión de que Musán estaba enfermo durmiendo. Mientras todos se alimentaban el Gurú Arjan Dev se dio cuenta de que faltaba Musán y le preguntó al padre: "Samán, ¿en dónde está Musán?"

Samán entonces respondió: "El está enfermo, está dormido". Pero el Gurú Arjan Dev le dijo: "No, ve a decirle que venga, que la comida está lista para servir; todos están comiendo y él también debe venir a participar de la comida". Pero Samán insistió: "No, Maestro, él no vendrá aunque yo le pida. Está muy enfermo. Solamente si Tú lo llamas, entonces vendrá". Luego el Gurú Arjan le dijo: "Oh, Musán, ¿por qué estás durmiendo? Todos están comiendo parshad; tú también debes venir a compartir el parshad".

Tan pronto el Gurú Arjan Dev dijo estas palabras, el cadáver volvió a la vida, Musán quedó bien y se levantó. Así que las personas con tanto amor por el Maestro, que por el buen nombre del Maestro estén dispuestas a hacerse cortar la cabeza, a ellos el Maestro también les concede algo. El Maestro puede devolver la vida al cadáver de las almas que son verdaderos amantes del Maestro.

Yo me sacrifico por completo, dice Bajú,
por Aquél qae reúne a los separados.

Aquí Hazrat Bajú concluye diciendo que yo me sacrifico completamente por la persona que me haga realizar a Dios de Quien me hallo separado.

18

CUANDO SURGE LA AÑORANZA

Julio 29 de 1977

Bucaramanga, Colombia

Dame Tu Darshan, oh Forma del Naam,
Sin tí mi cuerpo está en pena.

Este es el Bani de Sant Kabir Sahib Ji Maharaj; en este himno él nos habla de la añoranza y el amor. Amor es el Dios Todopoderoso, el Dios sin tiempo que todo lo permea. Cuando surge en nuestro interior una gran añoranza, en ese momento el alma quiere encontrar ese amor. Así como antes de empezar a llover las nubes aparecen juntas, del mismo modo, cuando en nuestro interior se crea ese anhelo, ya no quedan dudas allí y nuestra alma está lista para encontrar el amor. Ese mismo anhelo se creó en el interior de la reina Indra Mati, del reino de Garh Girnar, y quien tenía por esposo a Chandra Vijay. En la India en aquel entonces no le permitían a las mujeres aparecer con la cara descubierta frente a los demás. Debían permanecer ocultas en los palacios o en sus hogares. La reina Indra Mati tenía el anhelo de encontrar a Dios, pero como no podía salir del palacio para ir en busca de un Mahatma o un Sadhu, ella se paraba en la terraza y todo el día miraba en diferentes direcciones para ver si venía algún Sadhu. Ella tenía tanto anhelo en su interior por encontrar a Dios, que aunque en ese momento no había un Maestro Perfecto viviente, la naturaleza se mantuvo firme en su ley. Como solía decir el Maestro, es la ley de la naturaleza dar comida al hambriento y agua al sediento. Como ese deseo aumentaba cada vez más en el interior de la reina Indra Mati, fue escuchado por Kabir Sahib en Shach Khand. Esto sucedió durante la Tercera Edad. Así que Kabir descendió en la forma de un Sadhu de nombre Karunami para saciar la sed de la reina Indra Mati.

Un día cuando la reina estaba en la terraza mirando si venía algún Sadhu, vio que uno se acercaba y era Kabir Sahib. Como a

las mujeres no les permitían salir de sus casas, la reina envió a un esclavo a llamar a ese Sadhu. Pero cuando el esclavo fue a llamar a Kabir Sahib, él rehusó ir al palacio y dijo: "Yo soy un Sadhu renunciante. ¿Qué tengo que ver con palacios, reyes y reinas? Nunca he estado en ningún palacio ni en ningún reino".

Cuando el esclavo le dio el mensaje a la reina Indra Mati, ella quedó muy sorprendida, porque había pensado que al recibir el mensaje el Sadhu vendría al palacio. ¿A quién no le gustaría ir y disfrutar de la compañía de reyes y reinas? Al escuchar que el Sadhu no iría, ella pensó que él tenía cierta grandeza. Como era tan grande el deseo que ella tenía de encontrar a Dios, no pudo contenerse y rompiendo todo límite de verguenza pública, salió del palacio, fue a donde Kabir Sahib y se inclinó a sus pies. Ella le pidió que visitara el palacio y comiera con ella. Pero Kabir le dijo: "Nunca he ido a un palacio ni iré al tuyo"

La reina Indra Mati nuevamente se sorprendió al escucharlo, porque había pensado que el Sadhu no rechazaría su invitación; pero cuando Kabir dijo eso, ella tuvo una gran fe en él; pensó que tal vez éste sí era una Sadhu verdadero. Después de insistirle muchas veces, finalmente Kabir aceptó visitar su palacio. Cuando Kabir llegó al palacio, ella hizo instalar un pequeño palio para cubrir su cabeza y después de hacerlo sentar en la plataforma, lavó sus pies. Después le dijo a Kabir: "Ahora voy a prepararte alimento". Pero Kabir Sahib dijo: "No. Mi cuerpo no ha probado alimento, porque nó está hecho de cinco elementos como los cuerpos de las demás personas".

Cuando Indra Mati escuchó al Sadhu decir que su cuerpo no estaba hecho de cinco elementos y que nunca había comido ningún alimento, nuevamente se sorprendió mucho y después de eso tuvo plena fe en él. Ella llegó a la conclusión de que él sí era un Sadhu perfecto.

La reina Indra Mati le pidió a Kabir que le diera el conocimiento de Dios. El le dio la iniciación y le dijo que hiciera la meditación. El le dio una palabra y le enseñó acerca del poder negativo; le dijo que el poder negativo también podía aparecer en Su forma, "pero no podía copiar su frente ni sus ojos". Y que simpre debía usar el arma del Shabd contra el poder negativo. Kabir Sahib se fue después de darle la iniciación a la reina Indra Mati. A la mañana siguiente cuando se levantó la reina, después de bañarse en el momento en que iba a secarse la cara, apareció el poder negativo en la forma de

una serpiente y la mordió en la frente. Como la reina era muy amada por el rey, éste hizo llamar a todos los doctores para que removieran el veneno de la serpiente. La reina yacía en el lecho de muerte y cuando vinieron los doctores y examinaron el cuerpo de la reina dijeron que no había nada que ellos pudieran hacer porque la serpiente era muy venenosa y no había ninguna medicina que pudiera remover el veneno. Ellos también le dijeron al rey que la persona que se sentara cerca de la reina también podía ser afectada por ese veneno y probablemente también moriría.

Debido a que la reina Indra Mati tenía mucha fe en Kabir y en los Sadhus; y como Kabir le había dicho que no se preocupara y que usara el Simran como arma, ella permaneció haciendo Simran. Ella también le dijo al rey: "No te preocupes por mí, no voy a morir, tengo un arma dada por mi Maestro que puede prevenir el efecto del veneno". Después de esto, como ella había permanecido haciendo Simran el veneno del poder negativo no tuvo ningún efecto sobre ella, por lo tanto, el poder negativo regresó a donde el Señor Vishnu y le contó toda la historia, le dijo: "Ni siquiera mi veneno tuvo efecto sobre ella, porque dentro de ella está el reino del Shabd y yo no tengo ningún efecto en el reino del Shabd".

El Señor Vishnu le dijo: "Ahora irás en la forma de un Sadhu y tratarás de engañarla". El poder negativo fue en la forma de Kabir Sahib. Pero el poder negativo no puede copiar la frente ni los ojos del Santo. Así que tenía todas las partes del cuerpo iguales a las de Kabir, pero los ojos y la frente no. Cuando fue a donde la reina Indra Mati, le dijo: "Tú ves que soy tu Maestro y cuando la serpiente trató de hacerte daño, yo te salvé". Por lo tanto debes respetarme e inclinarte a mis pies".

La reina Indra Mati sabía que él no era el Maestro verdadero, por lo tanto, no le rindió ningún homenaje. De nuevo, el poder negativo, quien había venido en la forma de Kabir insistió que ella debía respetarlo y repetía que era su maestro y que la había salvado del veneno de la serpiente. Agregó además: "En el futuro también te salvaré, porque tú estás bajo mi protección. Yo me preocupo por tí y tú debes rendirme respeto".

Pero Indra Mati le dijo: "No importa cuan bella sea la cara de un cuervo, sin embargo, no puede convertirse en un cisne. Por eso debes irte porque yo sé la verdad acerca de tí". Como la reina Indra Mati no obedeció al poder negativo, él continuó acercándose a ella

cada vez más; y ella continuó haciendo más y más el Simran. Finalmente el poder negativo la dejó diciendo: "Mujer obstinada, ni siquiera crees en tu Maestro". La reina recibió una fuerte bofetada del poder negativo y llorando ella le pidió ayuda a Kabir: "Oh Satgurú, por favor, ven y me ayudas". Y en ese momento, allí apareció Kabir. Tan pronto apareció Kabir, el poder negativo que había venido en la forma de Kabir, desapareció. Kabir no tuvo en cuenta la meditación de la reina Indra Mati, ni tampoco si ella se había retirado de las nueve aperturas y había abandonado el cuerpo o no; si no que en ese momento la llevó directamente a Sach Khand.

Antes de eso, la reina Indra Mati no creía porque ella no sabía que Kabir Sahib era el Sat Purush y el dueño de toda la creación. Ella lo consideraba como un Sadhu o Mahatma ordinario. Pero cuando Kabir la llevó directamente a Sach Khand y la reina vio que El y el Sat Purush eran Uno y el Mismo, le preguntó: "Aún después de llegar a ser el Todo Poseedor del Sat Purush, ¿por qué te gusta llamarte el dass o servidor? ¿Por qué no me dijiste que eras el Sat Purush?" Kabir Sahib contestó: "Si te hubiera dicho antes, no habrías creído en Mí. Hubieras dicho: ¿Cómo puede un Sadhu ordinario llegar a ser el dueño de todo el universo?".

De camino a Sach Khand, la reina Indra Mati había visto como el poder negativo estaba dando problemas a las almas que no estaban bajo la protección del Maestro. Por eso, a causa de que ella amaba mucho a su esposo, solicitó a Kabir que también lo liberara. Pero Kabir Sahib respondió: "El no cree en mí. A menos que crea en mí y tome la iniciación de mí, ¿cómo puedo liberarlo?" Pero la reina Indra Mati respondió: "Usa cualquier medio, pero, por favor, libéralo".

Así que la reina Indra Mati fue autorizada por Kabir Sahib para venir a este mundo y liberar a su esposo. Cuando ella vino no lo hizo en su cuerpo original, sino en la forma de alma. Cuando el alma logra Sach Khand su radiancia llega a ser igual a dieciséis lunas externas de este mundo. Por eso, cuando ella vino a este mundo a liberar a su esposo, era muy radiante. Cuando Indra Mati le dijo a su esposo que la siguiera, él no creyó en ella. Dijo: "No veo tu cuerpo, ¿cómo puedo creer que tú eres mi esposa?".

A los Gurumukhs el Sat Purush les da plena autoridad para liberar las almas en cualquier forma que puedan. Por eso la reina Indra Mati dijo a su esposo: "Contempla mi forma original como

tu esposa". El rey había pasado toda la vida con su esposa la reina, así que la contemplación era fácil para él. Tan pronto como recordó la forma de su esposa, la reina Indra Mati lo llevó directamente hacia arriba.

A causa de la gran añoranza que tenía en su interior, la reina Indra Mati, iba a la azotea todos los días, buscando un Sadhu. Y después de tomar la iniciación, se había dado cuenta de la verdadera Grandeza del Maestro. Por eso en este himno ella dice: "Oh Forma del Naam, dame Tu darshan, porque sin él, mi cuerpo está en pena".

Sin Tí soy siempre infeliz, y estos repitiendo;
"Dame Tu darshan cara a cara".

Ella dice: "Hay tanto dolor en mi cuerpo que no puedo dormir en la noche. Ni tengo paz en el día. Me siento como el que tiene una profunda herida causada por un cuchillo, tiene tanto dolor, que no puede dormir. Está siempre llorando de dolor. En la misma forma, sin Tu darshan, mi cuerpo está en tanto dolor que no puedo descansar ni de día ni de noche. Siempre sale de mi boca el clamor: Oh Satgurú, oh Satgurú".

Ella dice: "No pido ninguna cosa mundana de Tí. Dame Tu darshan cara a cara".

Oye mi oración, Oh amado Maestro, me sacrifico a Tí.
No demores.

"Oh Satgurú, oye mi solicitud. No demores, porque me estoy sacrificando a Tí". Toda la verguenza pública desaparece para quien el fuego del amor comienza a arder. Justamente como el pájaro de la lluvia ruega por una gota de lluvia, tales almas siempre lloran por el darshan del Satgurú.

No deseo alimento, ni puedo dormir.
Esta separación siempre me causa dolor.

Ahora ella dice: "No tengo deseos de comer. No deseo dormir, ni el sueño viene a mí. En tu separación día y noche estoy esperando Tu darshan".

El Mahatma Chatardas dice: "Por el darshan del amado, el bellísimo Maestro, miles de personas llegan a ser fakires viviendo en

las selvas. Por el darshan de Dios, su cuerpo ha llegado a ser delgado y seco. Pero aún así, El no les ha dado Su darshan".

En esa forma, miles de corazones son infelices, esperando por Su darshan.

Kabir dice: "Todo el mundo es feliz porque todos comen y duermen. Solamente el servidor Kabir es infeliz porque siempre permanece despierto y no come mucho alimento. El siempre llora por el darshan del Amado".

Kabir Sahib dice: "Nadie consigue al Amado a través del placer. Aquellos que lo han conseguido, lo han hecho solamente teniendo dolor. Si el Amado pudiera lograrse por disfrutar de los placeres, entonces ¿qué propósito tendría trabajar duro y experimentar dolor?".

Tratando todos los medios, he fallado en conseguir
paz en mi mente.
Sin verte, mi alma no puede sobrevivir.

Ahora el alma dice: "Recordándote, la paz se ha ido de mi mente. Sin verte, no puedo tener paz".

El cuerpo se está consumiendo y el alma experimenta
mucho calor.
Ahora, ¿quién podría soportar tanto dolor?

Ahora el alma dice: "Hay tal calor que no puede ser enfriado por ningún hombre. Es como sentir por dentro el frío de la fiebre de la malaria. No importa cuantas cobijas o mantas se ponga, aún así el frío no desaparece. No hay nadie fuera de Tí que pueda eliminarlo.

Corrientes de agua están viniendo de mis ojos.
Diariamente miro Tu camino.

Ahora el alma dice: "Siempre que Te recuerdo, las lágrimas brotan de mis ojos. Mis ojos están en dolor, porque estoy siempre mirando el camino por donde tú vienes. Estoy esperando Tu llegada".

Perdona mis pecados, mis malas cualidades.
No mires mis faltas.

Ahora el alma dice: "No mires mis faltas porque dentro de mí no hay ningún mérito. Cualquier pecado o malas acciones que tenga, perdónamelas".

Tú eres el liberador de pecadores.
No olvides que soy tuyo.

"Tú eres el liberador de pecadores, perdonando sus pecados estás dándoles liberación. No mires mis pecados, mantén tu reputación liberándome".

Hogar, patio, nada me trae placer.
He llegado a ser una piedra y no puedo ni siquiera caminar.

Ahora Kabir dice: "Mi cuerpo ha llegado a ser de piedra. Nada me gusta, ni estar en mi hogar, ni afuera".

Mirando el camino mis ojos se llenan de lágrimas
y de dolor.
No rompas tu relación conmigo.

"Estoy mirando por el camino que tú vienes. Estoy tratando de mantener mi Simran constantemente, así que no te olvidaré ni aún por un instante".

Dame tu mano,
Corta todas estas cadenas del apego.

Ahora el alma está implorando: "Sujeta mi mano. Hasta ahora has estado liberando pecadores. Para mí también corta los apegos".

Como el pez muere sin el agua
Mi cuerpo está en pena sin Tí.

Ahora El da un ejemplo muy hermoso para hacer comprender nuestra condición. El dice: "Justamente como el pez fuera del agua, aletea y muere, en la misma forma, sin Tu darshan, me estoy retorciendo y voy a morir".

El servidor Kabir hace esta oración
Por favor, oye mi súplica, Oh Gran Maestro.

Ahora Kabir Sahib dice: "Oh Sat Purush, oye mi solicitud y sácame de este mundo sufriente". Porque pocos Santos de la pre-

sente época tienen estas cualidades, no es fácil encontrar uno. Sin embargo, solamente el juez del momento ajustará nuestras cuentas y resolverá nuestros problemas. El Maestro viviente puede darnos el conocimiento y el esposo viviente puede producir hijos. De la misma forma, solamente el Sant Satgurú de la época actual puede darnos el conocimiento del Naam y conectarnos con El.

La religión, la comunidad o grupo que dice que no hay Maestro viviente o que no puede haber un Santo, no desea realizar a Dios. Porque los Santos han venido en todas las religiones y en ninguna parte han escrito que no habrá Santos después de Ellos. O que nadie más vendrá a este mundo a liberar las almas. Ellos nunca han escrito que los libros o las escrituras los guiarán a ustedes y que solamente por leerlos obtendrán la liberación. Ellos siempre han hecho énfasis en la importancia del Maestro viviente. Los Maestros siempre nos dicen: "Antes de nosotros muchos Santos vinieron a este mundo y después de nosotros muchos otros Santos vendrán a liberarlos".

Si quisiéramos que el profesor que dejó la escuela hace 50 años, enseñara a nuestros hijos, eso es imposible. En la misma forma, Dhanwantri y Lukman fueron dos médicos famosos hace mucho tiempo. Ellos podían hasta darle vida a un cuerpo muerto. Pero si nos enfermamos y decimos que ellos deberían venir a darnos medicinas, eso es imposible. Necesitamos ir a donde un médico de la actualidad y solamente al tomar su medicina se puede curar nuestra enfermedad. En la misma forma es con los Mahatmas y Santos del pasado. No hay duda de que tenemos amor y respeto por Ellos. Los consideramos como a Dios. Pero aún así, si nos dicen que vendrán y conectarán nuestra alma con el Shabd, eso no es posible. No importa cuanto los amemos o respetemos, o cuanto hagamos por Ellos, aún así, no vendrán a conectar nuestra alma con el Shabd. Necesitamos ir a donde el Maestro viviente. Solamente El puede conectar nuestra alma con el Shabd.

Swami Ji Maharaj dice: "No dependan de los Maestros del pasado. Les estoy diciendo esto por su propio bien". Y luego El dice: "Vayan y busquen al Uno viviente. Les estoy diciendo esto por su propio bien".

Pero, ¿cuál es nuestra condición? Leyendo sus oraciones en los libros, estamos confiando en Ellos. Pero así, nuestra mente está en la ilusión. Nunca los hemos visto y sin embargo, afirmamos que

vendrán y nos protegerán. Pero en ese caso no podemos tener fe total en Ellos, porque nuestra mente estará pensando si Ellos realmente vendrán y nos protegerán o no. ¿Quién sabe cuál será el resultado?

El poder negativo no nos permitirá ir libremente si estamos confiando en alguien. El nos castigará por cada acción mala que hayamos hecho.

Una vez había un anciano musulmán de un lugar llamado Dhaba que no podía hacer la meditación. El vino a donde el Maestro Kirpal y le preguntó: "Si repito continuamente, Kirpal, Kirpal, conseguiré la liberación y estaré libre del ángel de la muerte?" El Maestro Kirpal le respondió así: "Hay 3.500 Kirpales vagando en este mundo. Si el ángel de la muerte viene a perturbarte y te pregunta: "¿Cuál Kirpal?" Entonces ¿qué dirás? En ese momento deberías decir: "El Kirpal de Delhi. Solamente entonces ellos dejarán de molestarte".

Solamente los Santos pueden liberarnos de este mundo. Kabir dice: "El cielo está en fuego, y ese fuego está cayendo. Si no hubiera Santos en este mundo, ya se habría consumido".

19

EL FUEGO ESTA ARDIENDO

Agosto 3 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

Estoy esperándote, ven me visitas.
Te he pedido que me envíes un mensaje.

Majnu y Laila estaban enamorados. Laila era una princesa y su padre, quien era el rey de ese lugar anunció en el pueblo que si alguien llegara y dijera llamarse Majnu, deberían darle lo que él deseara sin cobrarle. El rey respondería por ello. Cuando esto fue anunciado mucha gente vino a pedir cosas diciendo llamarse "Majnu". Millones de Majnus resultaron en ese lugar. Pero en realidad no había sino un sólo Majnu verdadero, quien estaba enamorado de Laila; y él nunca solicitó nada en nombre de su amada. Cuando millones de Majnus se presentaron en el pueblo, todos los mercaderes quedaron muy sorprendidos y fueron a donde el rey para averiguar si había un sólo Majnu o muchos. El rey les dijo: "Bien, mañana yo les diré exactamente cuantos Majnus hay". El le preguntó a Laila: "¿Cuántos Majnus hay?" Ella respondió: "Hay un sólo Majnu. Mañana haré algo con lo cual solamente se presentará el verdadero Majnu y los otros se retirarán". Laila dejó un cuchillo y un pequeño recipiente en cada almacén del pueblo y dijo: "Laila desea un pedazo del corazón de Majnu". Cuando la gente que decía llamarse Majnu oyó decir que Laila deseaba un pedazo del corazón de Majnu y había enviado ese cuchillo y ese recipiente, todos salieron corriendo y nadie se presentó a solicitar nada.

Cuando el verdadero Majnu se enteró de que bajo su nombre muchos Majnus se habían presentado y estaban engañando a los comerciantes llevándose cosas con motivo de lo que había anunciado el rey, se sintió muy sorprendido. Fue el único Majnu *que esa*

noche se presentó y estuvo dispuesto a entregar lo que ella deseaba. El dijo: "Si Majnu hubiera sabido esto antes, no sólo era cuestión de entregar un pedazo de su corazón sino que hubiera entregado todo su cuerpo".

Así mismo en la corte de nuestro Maestro todos nos estamos presentando como Majnu, bebiendo leche y otras cosas, pero el verdadero Majnu que le da dolor al cuerpo es sólo uno.

En una ocasión el Gurú Gobind Singh Ji estaba dando Satsang ante cinco mil personas. En esa reunión El deseaba poner a prueba a sus discípulos para ver cuántos de ellos eran verdaderos. Así que salió y puso una carpa a un lado sin que nadie supiera qué iba a pasar. El se paró allí, desenvainó una espada y dijo: "Necesito un hombre. Quiero matarlo". Nadie se paró. Todos pensaron: "los anteriores Maestros cuidaban de sus discípulos, pero este Maestro ha cambiado; ¿se habrá vuelto loco? pero nadie sabía cual era Su verdadero propósito. Cuando el Gurú Gobind Singh dijo que El necesitaba una cabeza, sólo uno se paró y dijo: "Sí, mi cabeza está disponible". Fue llevado a la carpa y vio que allí había cinco cabras. Gurú Gobind Singh mató una de éstas y con su espada teñida en sangre salió y dijo: "Necesito otra cabeza". Cuando la gente vio la sangre en la espada, quedaron completamente convencidos de que El estaba matando a los discípulos y nadie se puso de pie. Pero un hombre quien se había entregado completamente al Gurú Gobind Singh, se puso de pie y dijo: "Mi cabeza está disponible". También fue llevado a la carpa y otra cabra fue sacrificada. En esta forma el Maestro encontró a cinco personas que estuvieron dispuestas a morir porque estaban completamente entregadas a El, entre un grupo de cinco mil personas. El Maestro les dio Su atención y los convirtió en discípulos perfectos. Cuando estos salieron de la tienda con vida, la gente se dio cuenta que esta era una prueba y que ellos no la habían pasado; entonces empezaron a justificarse a sí mismos diciendo: "Si hubiéramos sabido eso antes, todos habríamos estado dispuestos a ir donde el Gurú Gobind Singh".

Así mismo, Gurú Nanak puso a prueba a sus discípulos para ver cuáles de ellos en Su Sangat sabían del secreto interno. El les mostró un cuerpo muerto y dijo: "¿Quién está dispuesto a comérselo?" Aún el tocar un cuerpo muerto es molesto, entonces ni qué decir de comerlo. Pero cuando el Gurú Nanak le preguntó a Bhai Lena, quien más tarde fue Gurú Angad, Su sucesor espiritual, El

aceptó y dijo: "Bien, yo me lo comeré". El se puso a observar el cuerpo muerto. El Gurú Nanak le preguntó: "Bhai Lena, ¿qué estás haciendo?" Y él le respondió: "Estoy pensando por qué lado debo empezar a comer". Y en esa forma él pasó la prueba que le impuso el Gurú Nanak*. Y después de eso él se convirtió en el sucesor del Gurú Nanak Sahib. Y cuando Gurú Nanak abandonó el cuerpo, en intensa añoranza y dolor de la separación, el Gurú Angad dijo: "Es mejor morir antes de que parta nuestro Bienamado, porque la vida que nos quede después de Su partida, es ilegal; es un pecado vivir después de que muera nuestro Bienamado.

Cuando el Maestro de Hazrat Bajú abandonó el cuerpo, El también lloró y suspiro en la misma forma y dijo: "Oh Bajú, yo siempre tendré este dolor y con este dolor he de abandonar el cuerpo. La vida que me queda sin mi Maestro será siempre vívida en el dolor de la separación". Cuando el Maestro Sawan Singh abandonó el cuerpo, Hazur Maharaj Kirpal Singh tenía Su propia casa en el Dera. Pero, ¿qué objeto tenía el adueñarse del Dera? El inclusive abandonó esa casa y se fue a la selva de Rishikesh para vivir allí el resto de Su vida.

El discípulo que ha perfeccionado su meditación no verá a su Maestro. El no estará interesado en las propiedades de su Maestro, ya que él estará sintiendo el dolor de la separación. Cuando el Maestro Sawan Singh abandonó el cuerpo, nuestra tropa estaba estacionada en Beas. Yo vi con mis propios ojos lo que sucedía: hubo aproximadamente doscientas personas que abandonaron el cuerpo, algunas saltaban de los muros, otras se tiraban al río, debido a que se enteraron de que su Maestro había partido y no podían soportar el dolor de la separación.

Así mismo, en este himno Bulleh Shah le implora a su Maestro en medio de su separación y amor por El. Cuando Hazur Kirpal abandonó el cuerpo, los amados que vinieron de Occidente saben cuál era mi condición en ese momento. Yo también tenía el mismo pensamiento: Oh Kirpal, te estoy esperando, guardo la esperanza de que algún día Tú nuevamente vendrás a mi casa, vendrás a mí. Cuando nos sentábamos en Su remembranza, cuando alguien hablaba de El, yo pensaba esto: Yo te estoy implorando tanto, te estoy

---

* De acuerdo con la historia, cuando Bhai Lena mordió por primera vez el cadáver, éste se convirtió en dulce, lo que realmente era.

enviando tantos mensajes, pero Tú no me estás enviando nada. Por lo menos dime dónde estás ahora".

He hecho de mis ojos ropa de cama y de mi corazón
un patio.
Oh mi Shah Inayat (*), ven a mí pronto.

Yo sólo tengo una petición para Hazur Kirpal: así como venías antes, ahora ven de nuevo a mi Ashram. He entregado mi vida para que sea tu ropa de cama. Como carretera, he puesto mi vida para que puedas caminar en ella y he hecho un patio de mi corazón para que Tú vengas y mores allí. Tú eres mi Dios, mi maestro, mi todo.

¿Quién es como El? ¿Quién me puede contar acerca de El?
¿En qué he fallado? Yo soy Tu sirviente.

Pero, ¿cómo podemos encontrar a alguien como el Maestro Kirpal, Quien nos daba tanto amor y nos daba seguridad? Sólo recibíamos amor de nuestro Maestro Kirpal. Cuando yo me enteré que el Maestro Kirpal había abandonado el cuerpo, había un inspector de policía que estaba sentado conmigo. Todos los pensamientos me abandonaron y sólo esto salió de mis labios: "¿En qué he fallado para que Tú me hayas abandonado? Yo era Tu sirviente y de Tí no pedí nada mundano, entonces ¿por qué me dejaste?"

Sin Tí, ¿quién me puede pertenecer? No destroces
mi corazón.

Sólo este suspiro salía de mí: "¿Quién existe para mí salvo Tú en este mundo? No hieras mi corazón y de nuevo regresa a este mundo por mí". Sólo por este pobre, Hazur llamó al presidente (de una comunidad) del Rajasthán y sólo por este pobre almorzó con él y dijo: "Esta es mi tarea, cuidar de él". No había Satsangui en el Rajasthán que fuera a visitar al Maestro sin que el Maestro primero que todo le preguntara: "¿Lo has visto antes de venir aquí?" El Maestro cuidaba de mí en lo interno, pero también se preocupaba mucho por mí en lo externo. Por eso es que cuando el Maestro abandonó el cuerpo, el mundo entero se convirtió en un vacío para mí y

(*) El Maestro de Bulleh Shah

sólo llegó este pensamiento: ahora ¿quién preguntará por mi felicidad o dolor en este mundo?

En la India es la costumbre que cuando una joven se va a casar acepta comida y vestidos finos. Yo le dije a Hazur: "Mi condición es como la de una novia, también llevo puestos los ornamentos, las joyas del Shabd Naam. Ni siquiera he calmado mi deseo por el Shabd Naam y Tú ya me has abandonado".

Mi esposo me ha dejado llorando.

Desde lo interno este suspiro salía de mí muchas veces: mi esposo me ha abandonado y todos mis ornamentos han muerto. Si el esposo de una mujer abandona el cuerpo, ¡cuanto no llora su esposa llevando las vasijas y las joyas! Mi condición era como la de esa esposa que su esposo había muerto.

Yo he llorado mucho por Tí, pero (parece que) Tu corazón está hecho de piedra.

En ese momento habían muchas personas que estaban tratando de hacerme entrar en razón y me decían: "En una ocasión tú nos decías que no era aconsejable llorar por alguien que lo deja a uno, y ahora ¿qué es lo que está sucediendo contigo? ¿Por qué estás llorando?" Entonces yo les dije: "Yo sé que mi Maestro no me ha abandonado; pero físicamente El ha puesto un velo entre los dos y ahora no puedo hablarle con mi lengua física. Su corazón se ha vuelto piedra y por eso no puedo verle a El físicamente".

¿No pusiste Tú acaso el polvo rojo sobre mi frente?
¿No me diste la prenda roja matrimonial?

Sólo esta voz salía de mi corazón: "¿Acaso no te casaste conmigo? ¿No te convertiste en mi esposo? ¿No soy acaso tu esposa? Ahora me has dejado convirtiéndome en viuda".

Yo lloro como Sussi lloró diciendo:
¡Bienamado! ¡Bienamado!

La voz salía del corazón. Así como Sussi repetía el nombre de Puno mientras esperaba por él, en la misma forma yo también lloro y repito el nombre, "Kirpal, Kirpal".

Sussi era una princesa; el astrólogo que tenía su padre, el rey, le dijo: "Esta niña va a ser una gran amante y te va a dar mal nombre: ella se va a enamorar de alguien que no será de tu agrado". El rey no quería que su nombre fuera difamado y entonces siguió el consejo del astrólogo y colocó a Sussi en una caja junto con el dinero que iba a ser su dote y una cadena con su foto y puso la caja en el río. Los astrólogos tenían la idea de adueñarse del dinero (porque los astrólogos piensan en la forma de engañar a la gente) pero desafortunadamente para ellos, no les fue posible recuperar la caja, la cual fue a parar a manos de un lavandero. El encontró a la pequeña niña y utilizó el dinero para criarla y era muy bella. Años más tarde, el padre de Sussi llegó al lugar donde ella vivía. Cuando él la vio se enamoró de ella y le dijo al lavandero que se la entregara para convertirla en su esposa. El lavandero dijo: "Bien, le preguntaremos a ella y luego te daré la respuesta". Cuando el lavandero le dijo a Sussi: "El rey desea casarte contigo", Sussi respondió: "Padre, cualquier cosa que tú me digas yo la haré; donde me envíes allá iré". (En la India los hijos hacen lo que los padres digan. Y con quien el padre escoja para que se case la hija, no pone ninguna objeción). Cuando Sussi fue llevada otra vez al palacio del rey, él fue a gozar de ella; pero reconoció la foto que estaba en la cadena. El se dio cuenta que Sussi era su hija y reconoció su error. Para arrepentirse de ello, le dio un jardín muy grande y de ahí en adelante la trató como su hija, porque era su hija.

En una ocasión Sussi vio una foto de Puno quien era un joven de un pueblo llamado Kishan y era de gran belleza. Al ver el retrato de Puno ella se enamoró de él. Nunca lo había conocido físicamente pero siempre soñaba con él y durante doce años estuvo esperando que llegara aun cuando no sabía quién era ni dónde estaba. Aún así ella no durmió por doce años, porque siempre estaba en espera de que Puno llegara.

Por otra parte, debido a que el corazón habla al corazón, Puno había empezado a tener sueños con Sussi y también se había enamorado de ella. En cada uno de sus corazones ardía el fuego del amor. Al fin un día, después de esperar doce años, Puno llegó a donde Sussi. Al llegar Puno al jardín de Sussi, alguien fue a decirle a Sussi que Puno se encontraba allí. Cuando los amantes se encontraron, Sussi quien no había dormido durante doce años, al encontrar

el regazo de su amado cayó en un profundo sueño; olvidó lo que sucedía y durmió largo tiempo.

Cuando los padres de Puno se enteraron de que él estaba locamente enamorado de una niña pensaron: "El no hará ningún trabajo, no regresará". Ellos tenían temor de perderlo. Entonces mandaron a varias personas a traerlo de vuelta. Cuando llegaron, ambos amantes dormían en profundo amor. Cuando Puno despertó le dieron vino y en esa intoxicación lo trajeron de vuelta a su casa en un camello.

Cuando a la mañana siguiente Sussi se despertó y no encontró a Puno allí, se enloqueció y se puso a llorar, halándose los cabellos. Su padre, su madre, todos vinieron a hacerla entrar en razón pero ella decía: "No traten de hacerme entender ya que estoy separada de mi amado". Ella empezó la búsqueda de Puno siguiendo las huellas del camello a lo largo del desierto. La arena era ardiente pero aún así ella seguía esas huellas. Estaba muy sedienta pero continuó repitiendo: "Puno, Puno" llamándole. Se dio cuenta de que allí cerca había un oasis donde se encontraba un pastor. Pero tenía el temor de que si abandonaba las huellas para ir a beber el agua, éstas serían borradas por el viento y no podría seguirlas. Así que le dijo a las huellas: "Ustedes temen dejar de existir si viene una tormenta, y yo tengo miedo de que si dejan de existir no podré continuar mi búsqueda. Entonces hagamos un compromiso: si ustedes desaparecen, habrán cometido un crimen y tendrán que pagarlo en la corte de Dios. Pero si yo me aparto del Sendero que se dirige a mi amado, entonces yo pagaré por esto en la corte de Dios, porque querrá decir que mi amor no era verdadero".

Ella se dirigió al Pastor para pedirle agua, pero debido al estado en que se encontraba no se la dio. No parecía ser una mujer sino una bruja. El pastor que estaba muy asustado, se negó a darle agua y salió corriendo. Cuando Sussi regresó no encontró las huellas; el viento las había borrado todas. Ella quedó confundida, ahora ¿a dónde podría ir? Había perdido el camino y empezó a llorar. Y mientras repetía el nombre de "Puno, Puno", abandonó el cuerpo en el dolor de la separación de su amado.

Entre tanto, cuando la intoxicación del vino le pasó a Puno y se dio cuenta de que estaba sin su amada, se devolvió a buscarla en el mismo camello. En el camino él llegó a ese oasis y vio una tumba recién cavada, porque cuando el pastor regresó y vió que Sussi era una mujer y no una bruja él cavó una tumba y la enterró. Así que

cuando Puno vio la tumba, le preguntó al pastor: "¿Quién ha muerto? De quién es esa tumba?" El respondió: "Yo no sé quién era ella; era una mujer que repetía el nombre, "Puno, Puno" y lloraba como loca hasta que abandonó el cuerpo".

Cuando Puno se dio cuenta que se trataba de Sussi, su amada, y de que por él había abandonado el cuerpo, se bajó del camello y ya que su amor era verdadero y él también sufría el dolor de la separación, la tumba se abrió, la tierra cedió y así pudo unirse a Sussi, su amada.

En la misma forma, yo siempre lloré por mi Puno, por mi Kirpal, desde que tenía seis años. Durante treinta y cinco años siempre estuve en búsqueda de El. Así como Puno vino por sí solo a saciar la sed de Sussi, ese Dios Kirpal vino hasta mí por Sí mismo a saciar mi sed. Pero cuando El abandonó el cuerpo, cuando El me dejó solo en este mundo, en ese momento, ni siquiera la tierra se abrió para dejarme ir y morar allí.

Entonces todos y cada uno de los discípulos de Kirpal deberían tener tanto amor por el Maestro como Sussi lo tuvo por Puno. Sin amor por el Maestro no se puede progresar.

Sussi y Puno, Laila y Majnu —todos estos amantes— tenían un amor sin lujuria, era un amor casto. Su amor no era como el amor de la gente mundana y es por eso que los Santos y Mahatmas hablan muy a menudo de Laila y Majnu, y de Sussi y Puno. En el Gurmat Siddhant, el Maestro frecuentemente se refiere a las historias de Laila y Majnu para demostrar el verdadero amor.

Muchas heridas he padecido y ahora me encuentro rodeado por quienes están heridos.

Por eso es que cuando el Maestro abandona el cuerpo, al discípulo se le presentan innumerables problemas. No puede dormir. Ya sea que esté durmiendo en el suelo o en una cama confortable, él se siente que está sobre una cama de piedras. Ninguna cama es cómoda para él.

El discípulo que se ha dado cuenta de que su Maestro es el Dueño de Todo, no aceptará ningún reino de este mundo, como tampoco ninguna riqueza mundana del Maestro, ya que sabe que su Maestro es Todopoderoso.

Cuando Hazur vino a nuestro Ashram (en Kunichuck), en ese entonces yo era dueño de esa propiedad. Se la ofrecí a El completa-

mente, la tierra y las instalaciones y le dije: "Por favor, acepta esto". El me dijo: "No, yo he venido sólo por tí y no por todas estas cosas". Esa propiedad ahora está desierta, nadie va allí y ahora yo vivo en una pequeña choza. Las personas que me han visitado en la India saben la clase de lugar que habito ahora.

Pensé que yo era el único que tenía este dolor,
pero hay dolor en todas partes.
En todas partes el fuego está ardiendo
y todos están llorando.

Cuando yo estaba llorando por el dolor de la separación de mi Maestro, yo creía que era la única persona que estaba en este estado, que era la única que estaba llorando por el dolor de la separación. Pero mi Maestro me había contado que cuando su Maestro abandonó el cuerpo, El abandonó su propia casa que tenía en el Ashram y había llorado mucho; cuando yo recordé esto, me di cuenta de que a todos les sucede lo mismo en este mundo cuando su Maestro abandona el cuerpo.

Bulleh Shah dice: "Creí que yo era el único que tenía este dolor, pero cuando miré, vi que en todas las casas ardía el mismo fuego; el mismo fuego de la separación".

Cuando tuve que sufrir el dolor me dí cuenta
cuán difícil era soportarlo.

Hazur tomó dos horas para relatarme su condición cuando Su Maestro Sawan Singh abandonó el cuerpo. En ese entonces yo creí que lo que me estaba diciendo no era nada especial; no entendí su verdadero significado. Pero cuando me sucedió a mí lo mismo experimenté la separación y todas las cosas de que El me había hablado cuando Su Maestro abandonó el cuerpo, entonces me di cuenta lo difícil que es para un discípulo cuando su Maestro abandona este mundo; lo difícil que se vuelve para él soportar el dolor de la separación.

Un día que el Maestro me contó acerca del dolor de la separación que él experimentó cuando Su Maestro abandonó el cuerpo, pensé que no debería acompañarlo en ese momento, debido a que El había estado dando Satsang y atendiendo mucha gente y había trabajado arduamente todo el día. Creí que tal vez era mejor que el

Maestro estuviera solo en el carro para que así pudiera descansar en la silla trasera. Yo podría irme en otro carro. Pero el Maestro me llamó y me dijo: "Yo quiero hablarte de algo importante". Yo le dije: "Maestro, por favor, descansa, Tú has dedicado las últimas dos horas a la gente, debes descansar". Pero El dijo: "No, ven conmigo, yo deseo hablarte de algo importante". ¿De qué cosa importante fue que El me habló? Por dos horas completas El estuvo hablando de la separación y lo que había sido Su condición cuando Su Maestro abandonó el cuerpo. Y cuando El abandonó el cuerpo, me di cuenta que yo estaba experimentando lo mismo y que el Maestro en ese entonces quería decirme: "Esto te sucederá a tí también, y tú también tendrás que soportar este dolor".

Aquellos que disfrutan en la casa de sus suegros,
disfrutan también en la casa de sus padres.
Aquellos con quienes el Bienamado está complacido
duermen en camas confortables.

Sólo aquellos que tienen verdadero amor por el Maestro aquí, podrán tener verdadero amor por el Maestro en el más allá. Sólo aquellos con quienes el Maestro está complacido, pueden entrar al Reino de los Cielos; tan sólo ellos pueden entrar a Sach Khand, sólo esas almas pueden ser felices.

En la casa donde el dueño no habla, es un lugar vacío.

El cuerpo en donde el Maestro no habla al alma —en donde el Maestro no esté manifiestado— está vacío, porque el dueño del cuerpo no está allí.

He estado en Tú búsqueda por todas las ciudades.
¿A dónde debo enviarte la carta?

Ahora desde lo interno la voz dice: "He buscado por Tí en todas las ciudades, en todos los pueblos. ¿A qué dirección debo enviarte la carta? Ni siquiera me has dicho a dónde te has ido".

Muchos amados vienen a mí y me dicen que tienen alguna dificultad para amarme y pensar en mí. Pero yo les digo: "Yo no tengo ninguna dificultad para amarlos o para pensar en ustedes. Dentro de todos ustedes, aún en los animales, los pájaros, los árboles y las hojas, dentro de todas las cosas de este mundo, estoy viendo a mi

Bienamado Kirpal, lo veo a El en todas partes. Por esto, yo no tengo ningún problema en amarlos a todos ustedes".

En la época del Maestro Sawan Singh, había un discípulo llamado Wazira y siempre que al caminar encontraba a algún animal o alguna cosa, él la abrazaba diciendo: "Sawan vive en tí".

Mi corazón late incansable cuando sube al carro del amor.

Cuando el alma está subiendo al carro del amor, tiene que experimentar mucho dolor. Sólo pueden subir a este carro aquellos que pueden experimentar este dolor y lo soportan. Aquellos que dicen que se han sentado por tantas horas, o tienen dolor en sus rodillas o en sus piernas, no pueden subirse al carro del amor.

Oh Mahoma, el Uno Misericordioso toma mi mano.

Esta es una petición ante Hazur Kirpal: "Oh Kirpal Todopoderoso, dueño de todo este mundo, de toda la creación, no nos sueltes de la mano, tómanos de la mano y sálvanos".

Dar el primer paso es como cruzar un puente sobre un río.
de fuego.

Diariamente les estoy diciendo que las prácticas de Sant Mat son difíciles al principio. Al comienzo son como cruzar un río de fuego. Pero para un amante no hay dificultad, ni hay dolor, ni hay problemas, nada.

Un Haji hace el peregrinaje a la Mecca,
mientras que yo contemplo Tu cara.

La gente dice que tienen dificultades en hacer Simran, que tienen dificultad en fijar su atención, que tienen dificultad con una u otra cosa. Pero para el verdadero amante no hay dificultad. El dice: "No hay necesidad de que yo haga Simran, porque yo estoy viendo Tu bello rostro y todas mis meditaciones se llevan a cabo. Mi meditación es sólo mirar Tu bello rostro". Sólo el Maestro ha visto y ha manifestado el Naam y quienes tienen amor por el Maestro, lo obtienen todo; porque en el Maestro está el Naam.

Mastana Ji de Baluchistán le dijo al Maestro Sawan Singh: "Para mí Akal Gurú, Wahi Gurú, Radaswami,(*) están todos muertos. Para mí sólo Tú eres vida". Pero Sawan Singh dijo: "Mastana,

(*) Nombres varios de Dios

no hables así". Pero él replicó: "No, yo te he visto a Tí y sólo a Tí; Radaswami y todos los demás están muertos. Sólo Tú eres para mí".

Ven, Oh, misericordioso Inayat, ya que Tú has atraído
mi corazón.

El Señor eterno vino en el cuerpo de Kirpal y sació el intenso anhelo que yo tenía desde mi niñez.

Yo no soy como El, el velo del egoísmo está presente.

Pero al amor que mi Maestro me dio, yo no fui capaz de corresponder en la misma forma. Yo tenía dentro de mí el velo del egoísmo. Cuando Hazur vino por primera vez a mi Ashram, El pensaba quedarse sólo algunos minutos, ya que El tenía que continuar Su viaje. Pero El se quedó allí cinco o seis horas. Cuando el Maestro me dijo que debía partir, yo le dije: "Tú me has halado usando el anzuelo del amor. ¿Ahora hacia dónde te diriges?" Y le dije al Maestro: "Tan sólo mira hacia allá". Habían allí 20.000 personas esperándole, ninguno de los cuales era iniciado. Cuando Hazur vio la añoranza de aquellas almas sentadas allí, se sintió muy complacido y derramó tanta gracia sobre ellos, que todos llegaron a ver la luz en donde El estaba, y cada cual sentía como si el Maestro le hablara directamente a cada uno. Esa fue la enorme gracia que el Maestro derramó sobre todos ellos.

Mira el estado de mi pobre alma, me estoy ahogando.
Tengo miedo de esta primera noche en Tú unión.

En un principio, cuando estamos comenzando nuestras meditaciones, si nuestro cuerpo se adormece, sentimos como si fuéramos a morir y tenemos miedo de la muerte. Creemos que una noche es un año. Pero luego cuando nuestro Surat se conecta internamente, empezamos a interesarnos en nuestras meditaciones. Si estamos despiertos en la noche, solicitamos a la noche: "Por favor, alarga tu tiempo y que no termine: porque si viene el día mi amor por mi Bienamado se desconectará. Entonces alarga tu tiempo, por favor".

Al ir internamente, se alcanza la gloria del Maestro.
Al quitar la primera cubierta, mi rostro se dirige
hacia el Mestro.

Cuando el discípulo está meditando de acuerdo con las instrucciones del Maestro y guarda los mandamientos del Maestro y además lleva a cabo cualquier cosa que el Maestro le haya dicho, cuando él llegue al primer plano, ¿qué le sucede? Su rostro se vuelve hacia el rostro del Maestro.

He recibido el sonido de Dios y luego la flor
de mi corazón ha brotado.

En un principio escuchamos el Shabd, pero éste no nos hala hacia arriba. Más si nos olvidamos de las aperturas de la mente y llegamos al centro del ojo, escuchamos la voz del Dios Kirpal. Entonces nuestros corazones florecen como las flores, porque hemos escuchado el Sonido de Kirpal. El querido hijo ni siquiera sabe Quien lo está llamando, o Quien está haciendo vibrar el sonido dentro de él; el sólo sabe que el Maestro está allí y es Quien lo está halando hacia arriba.

El sonido de la campana o de la concha vendrá tan sólo para hacernos entender que el Sonido está allí. La gran campana vendrá. Pero cuando él va internamente, lo que experimenta no puede ser descrito. Su condición cambia. Externamente los Santos dicen: "Dios está dentro de tí", pero cuando uno va internamente, allí tan sólo ve al Maestro; entonces se da cuenta de que nadie salvo el Maestro, es Dios.

Cuando Kabir Sahib llevó a Indra Mati hacia lo interno y allá vio que el Sat Purush y Kabir Sahib eran el mismo, entonces Indra Mati dijo: "¿Por qué no me dijiste antes que Tú eras el Sat Purush?" Y Kabir Sahib dijo: "Si yo te lo hubiera dicho antes, no me habrías creído. Tú hubieras dicho: ¿Cómo puede este hombre común y corriente ser el dueño de Sach Khand? ¿Cómo puede él ser el Sat Purush?"

Yo soy tu sirviente, yo estoy dispuesto a servirte
cuando quiera que me llames.

Cuando una persona va internamente y escucha allí a Kirpal, después de esto le dice a Kirpal: "Yo estoy siempre a tu disposición. Cualquier trabajo que tú me digas que haga en este mundo, yo lo haré. Yo sólo te veo a tí en todas partes".

Oro por estar siempre presente en tu corte.

Oh Todopoderoso Kirpal, yo siempre estoy presente en Tu corte y esta es mi única oración: ya sea que esté despierto o dormido, permíteme estar siempre en Tu corte.

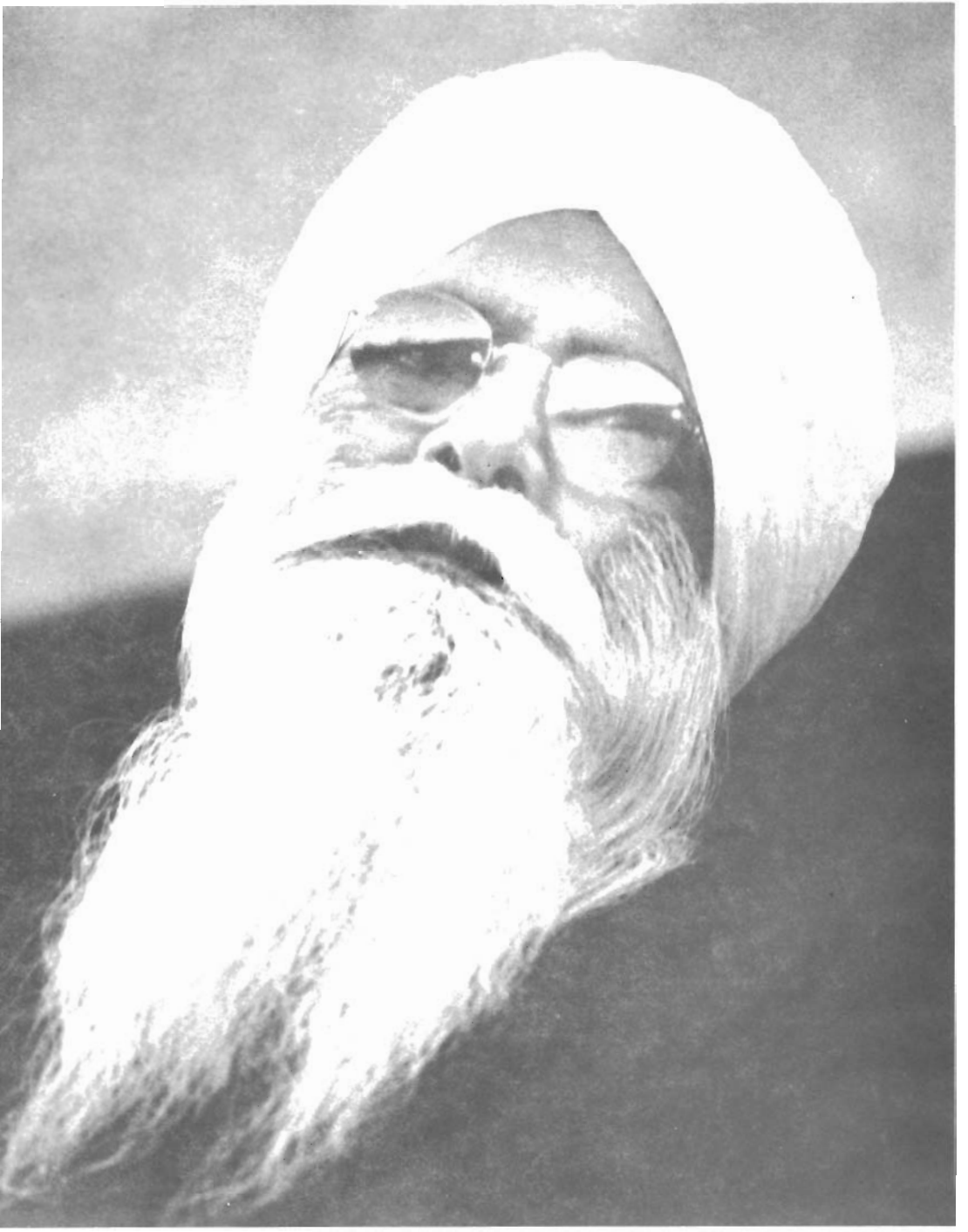
Oh, Bulleh, el corazón está ardiendo con el fuego de la separación del Maestro.

En el corazón de Ajaib ardía el fuego de la separación de Kirpal. Ustedes saben cuanto dolor se siente si por error uno se para en una pequeña chispa de fuego. En la misma forma en el corazón de Ajaib ardía mucho fuego, había tanto calor por su Bienamado Kirpal.

Cuando Hazur abandonó el cuerpo, la gente se preocupó más por Sus propiedades que por Su muerte. Todo el mundo se preguntaba quién iba a ser el sucesor. A quién había designado el Maestro. Pero los verdaderos amantes no están interesados por la riqueza o por los sucesores; ellos se hallan en el amor a su Maestro y sólo suspiran y lloran porque han sido separados de El.

El Sendero del amor es muy difícil; no disminuye.

El Sendero del amor es muy difícil; nunca disminuye, siempre aumenta. Todo el mundo se llama a sí mismo un amante; pero ignoramos que los amantes pueden cruzar el océano en un abrir y cerrar de ojos, aún así nosotros ni siquiera estamos listos a cruzar un pequeño riachuelo.

20

SOBRE LA CASTIDAD O CONTINENCIA

Agosto 9 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

Muchas veces hemos tratado en el Satsang el tema de kam o lujuria. Los Rishis, Munis, Santos y Mahatmas han escrito extensamente sobre kam y sobre la importancia de mantener la castidad. Ellos siempre enfatizan la necesidad de conservar el fluído vital. Anteriormente he dicho que el fluído vital es un elemento precioso en nuestro cuerpo y todos deben conservarlo. No importa si somos hombres o mujeres: este fluído es precioso para todos. Los hombres y las mujeres no deben unirse únicamente para gozar de kam, deben unirse para hacer feliz su vida en este mundo; y con este fin se debe escoger al compañero.

Los Rishis y Munis nos han enseñado que hasta la edad de 25 años debemos obtener nuestra educación y observar Brahmacharya o castidad. No se involucren en prácticas no castas. Después de esto, casarse y tener relaciones solamente para procrear los hijos. Cuando se enteren que la esposa está embarazada no deben tener relaciones con ella por lo menos por tres años. ¿Por qué? Porque si una madre que está amamantando queda embarazada, eso afecta la calidad de la leche, como el desarrollo del niño que va a nacer, quien puede sufrir alguna enfermedad o puede tener un cuerpo defectuoso; o cuando crezca puede tomar un mal camino. Esta es la razón por la cual a los hijos no les importan sus padres.

Hasta hace poco (en India) ni siquiera las personas adultas se obsesionaban por kam y nunca pensaban en prácticas no castas. Pero ahora aún los niños pequeños saben de las prácticas no castas y todo lo demás. Esto se debe a que las limitaciones establecidas por los Rishis y los Munis para nuestro beneficio y lo que nos aconsejaron

sobre mantener la castidad, no fueron observadas por los padres. Al darse cuenta de estos los hijos también tienen un mal comportamiento.

Cien partículas de alimento equivalen a una gota de sangre; cien gotas de sangre equivalen a una gota de fluído vital; cien gotas de fluído vital forman una gota del gran fluído vital u Oyas(*). Es para preservar y cuidar ese gran fluído vital que los yoguis permanecen despiertos toda la noche y realizan sus prácticas. ¡Preserven el fluído vital a cualquier edad ! ¡Encontrarán felicidad al conservarlo! Su cuerpo se mantendrá en muy buen estado y siempre sentirán felicidad en el corazón. Si renunciamos internamente a la lujuria entonces llega la continencia. Si desarraigamos la ira de nuestro interior en su lugar vendrá el perdón. En la misma forma, en lugar de la codicia, vendrá la satisfacción; en lugar del apego vendrá la correcta comprensión y el egoísmo será reemplazado por la humildad. Todas las cinco pasiones se irán de nuestro interior y en su lugar vendrán las cinco virtudes. Podemos decir que los agentes del Poder Negativo se alejan y en su lugar el Poder Positivo o Poder Maestro reside en nuestro interior.

A continuación les presentamos algunas palabras de Charan Das, en las cuales habla sobre la continencia. Charan Das fue un Mahatma perfecto.

Ahora canto a la castidad (continencia),
escuchen, ¡oh santos eruditos! Todos los hombres
y mujeres escuchen atentamente.

Ahora Mahatma Charan Das Ji dice: "Les estoy hablando sobre la continencia y de observar la castidad. Les diré las ventajas de conservar el fluído vital y las desventajas de perderlo. Esto no es solamente para los hombres; las mujeres también deberían escucharlo". Todos debe oir esto cuidadosamente.

Aún si uno es virtuoso, bello, de noble familia y rico
Sin la continencia no obtendrá la gloria, irá al infierno
y comerá suciedades.

Ahora Charan Das Ji dice: "No importa cuan hermosa sea una persona, cuan rica sea, o cuanto poder tenga, si no ha creado el elemento de la continencia en su interior, si no es casta, tendrá que ir a la mugre, nacer en la suciedad y comer de ella".

(*) Ver el artículo "Oyas el poder de la castidad" del libro "The Light of Kirpal", de Sant Kirpal Singh Ji, pág. 235.

Quien ejecuta tapas (austeridades) sin tener
continencia; quien dona sin tener continencia,
Y quien practica yoga y meditación sin la
continencia; es llamado ignorante.

Ahora Charan Das dice: "Si alguien hace donaciones y no lleva una vida casta, o si hace cualquier yoga o prácticas sin la continencia, todo es inútil; sus donaciones no serán aceptadas y no tendrá éxito en ninguna de sus prácticas. A menos que llegue a ser casto y renuncie a kam no podrá tener éxito en nada".

La continencia es la mayor de las Yogas,
para aquellos quienes pueden mantenerla.
Charan Das dice: "Aquél quien olvida la
continencia nunca podrá ser liberado".

Cuando los Santos y Mahatmas dan su Bani, no eximen a nadie y siempre dicen la Verdad. No dicen las cosas indirectamente. La mayoría del tiempo son muy directos en lo que hablan. Esa es la razón por la cual Charan Das dice: "La continencia es la corona de todas las yogas Es la más elevada de todas las prácticas". Dice: "A menos que mantengamos la continencia, no podemos obtener la liberación menos aún alcanzar la corte de Dios".

Aún si uno posee todas las buenas cualidades,
pero no tiene continencia,
Charan Das dice: "Aún cuando lleven a cabo sus japas
y tapas es inútil".

Ahora Chara Das dice: "Esta es mi experiencia personal: no importa cuantas buenas cualidades tenga un hombre, si no posee aquel elemento de la continencia dentro de él; todos sus actos y cualidades son inútiles".

Aún si uno ejecuta de todo corazón el Yajna,
adoración, abstinencia y regularidad (en la adoración)
Charan Das dice: "Sin continencia, todas son inútiles".

En India, las personas comunes ejecutan el Yajna(*) y lo consideran como la más elevada religión o práctica espiritual. También

(*) Una antigua institución hindú de una ofrenda o sacrificio religioso.

entran a los templos, ofrecen oraciones y adoran a los ídolos y piensan que por hacer todas estas cosas, están haciendo la devoción de Dios y que serán liberados. Pero Charan Das dice aquí: "No importa cuanto Yajna uno ejecute o cuánta adoración haga, si no es casto, esa devoción y aquellas prácticas no cuentan".

Cuando enfermamos y vamos donde el médico, nos da algunas medicinas y también nos da algunas instrucciones, nos dice que nos abstengamos de algunas cosas. Si un paciente utiliza la medicina y si mantiene la abstinencia sobre lo que se le ha dicho que haga, se recupera. En la misma forma, nuestra alma está sufriendo de muchas enfermedades. Está sufriendo con la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo. Cuando venimos donde el Maestro y nos da la iniciación, en ese momento nos da instrucciones. Nos indica que debemos abstenernos de algunas cosas y nos dice: "Si meditan en el Naam y se abstienen de aquellas cosas que les he indicado, podrán eliminar la enfermedad de su alma". Pero es una lástima que nadie mantiene la abstinencia que se les ha aconsejado y sin embargo hacen preguntas como: "Hemos sido iniciados hace muchos años, pero no hemos visto nada internamente; no hemos progresado mucho". Sus mentes formulan estas preguntas, pero ellos no le preguntan a su mente: "¿Has mantenido la castidad? ¿Has obedecido los mandamientos del Maestro?"

Hazur solía decir: "La lujuria trae el alma de regreso al cuerpo; debemos elevarnos a los planos más altos, pero debido a la lujuria, regresamos al cuerpo".

El es un Sati, un valiente y es un gran dador.
Quien siempre mantiene la continencia, nunca fracasa.

En tiempos antiguos en la India, cuando moría el esposo, su esposa era quemada junto al cadáver. Ella era llamada Sati. Los pundits creían que una mujer que era quemada con el cadáver de su esposo, iría a los cielos y obtendría la liberación. Esta práctica maligna fue acabada por el Gurú Nanak y Kabir Sahib. Ellos enseñaron que por quemarse uno sobre un cadáver o sobre una sepultura, no se obtiene la liberación. No hay liberación en prácticas como esta.

Así que Mahahtma Charan Das Ji dice esto: "Las cualidades que tiene un Sati, las que tiene un hombre valiente o las de un dador o

donador; todas estas cualidades pueden ser alcanzadas si uno mantiene la continencia. Si uno no mantiene la continencia entonces no importa si es Sati, un hombre valiente o un dador; los buenos actos que él o ella están haciendo no cuentan en ninguna parte".

La continencia no crece en el campo,
ni es vendida en el mercado.
Aquél quien es firme en hacer esa promesa,
crea el elemento (la continencia) en su interior.

Ahora Charan Das dice: "Este elemento de la continencia no es producido en ningún campo, ni es vendido en ningún almacén. Si una persona es firme en su promesa —cualquier voto que haya hecho a su Maestro— si se mantiene en esa promesa puede crear ese elemento en su interior". Solamente aquellos quienes aman a su Maestro pueden crear este elemento en su interior; solamente ellos pueden mantener la continencia.

Sin la continencia uno cae en el infierno
Sin la continencia uno es castigado por Yama.
Sin la continencia uno vaga aquí y allá
en las siete islas y en los nueve Khands. (*)

Ahora Charan Das dice que hay algunas responsabilidades, las cuales se supone que el ser humano debe cumplir. Si una persona desciende en sus actos más bajo de lo que corresponde a un ser humano le esperan muchos castigos. Aún, Yama, el ángel de la muerte le castiga. Entonces dice que si no tenemos el elemento de la continencia en nuestro interior; el Señor del Juicio nos envía dentro de todas las divisiones del universo, así que algunas veces obtendremos nacimiento en este cuerpo y en otras ocasiones en otro cuerpo.

Sin la continencia, uno vaga en la rueda
de los ochenta y cuatro lakhs.
No hay duda sobre esto: Obtendrá su primer
nacimiento como un fantasma.

Ahora Charan Das dice que sin una vida de continencia uno vaga en el ciclo de los 94 lakhs, vaga de un cuerpo a otro y obtiene el cuerpo de un fantasma. No hay duda sobre este hecho.

(*) Divisiones del universo

Hubo un incidente en un pueblo llamado Malot en el estado del Punjab. Hubo un amado cuyo nombre era Roshan; su esposa estaba controlada por un fantasma. Siempre ese fantasma venía y disfrutaba con la esposa. Debido a que el fantasma no estaba en el cuerpo físico, ella no sabía cómo liberarse de él. Ensayaron con muchas clases de medicina y diversos métodos, pero no lograron nada. Entonces alguien les habló acerca de nuestro Maestro. Y cuando vinieron a nuestro Ashram, tan pronto como la dama estuvo de pie frente al Maestro, el fantasma que estaba controlándola comenzó a llorar y dijo: "Ahora déjame, no me castigues. No volveré a molestarla. Esto se debe a que en mi vida pasada fui un hombre muy lujurioso y vivía obsesionado con el deseo de gozar de la lujuria con las mujeres. Por eso ahora me he convertido en fantasma. Puedo controlar a cualquier mujer y gozar con ella. Pero, por favor, perdóname, no regresaré a molestarla nuevamente". De manera que aquellos quienes no tienen una vida casta pueden obtener el cuerpo de un fantasma. Esta clase de alma —aquellas que entrar en los cuerpos de fantasmas y de otros espíritus— ellas están sufriendo y perturban también a otras almas.

Renunciando a las demás cosas, quien adora
la Continencia y mantiene su atención en el
Nombre del Señor,
Es alabado en el mundo mientras vive y en el
momento de la muerte obtiene la liberación.

Ahora Charan Das Ji dice que antes de pensar en hacer la meditación, antes de comenzarla, deben tener el elemento de la continencia y deben ser muy castos; si lo hacen, progresarán en su meditación muy rápidamente. Aún más, en este mundo, las personas los amarán debido al buen estado de su cuerpo. Obtendrán una elevada posición.

Unos pocos días antes de que viniéramos a este país sucedieron dos incidentes en los cuales personas que estaban controladas por fantasmas o almas errantes vinieron a nuestro Ashram y tan pronto como entraron, los fantasmas los abandonaron. Una fue la nieta de Pathi Ji, quien había tratado con toda clase de medicinas. Fueron donde muchas personas pero no pudieron librarla del fantasma. Cuando vinieron al Ashram, el fantasma la abandonó, porque cuando esas almas entran en una atmósfera donde reside una Alma pura, aban-

donan a la persona que han estado controlando. La otra muchacha vino de la aldea llamada 10 RB y había conocido a uno de nuestros amados llamado Hari Nam en el 64 RB, él es satsangui. Les dijo: "Deben ir al 77 RB y ver a Ajaib Singh, si es que desean liberarse de ese fantasma".

El sabía que ni siquiera el Angel de la Muerte se acerca a un satsangui, así que, ¿cómo un fantasma podría acercarse a un Maestro perfecto? Cuando les dijo que vinieran a mí y obtuvieran la iniciación, no le creyeron y dijeron: "Hemos hecho muchos tipos de yantras y de mantras y no hemos logrado nada; todo ha sido inútil. No queremos ir allí". Pero finalmente vinieron y tan pronto como aquella mujer se acercó a mí dijo: "No me des castigo alguno, no me maltrates porque ahora voy a abandonar este cuerpo".

Esto no es un milagro, no deben pensar que esto es un milagro. Les estoy hablando acerca de las ventajas de mantener la continencia. Si ustedes también mantienen la continencia, lo que les estoy contando se convertirá en algo común para ustedes. Si alguien que está sufriendo con un fantasma o algún espíritu maligno se acerca a ustedes y si ustedes son castos, el espíritu huirá.

Aquellos quienes poseen el carácter de la Continencia,
todos sus problemas se irán.
Escucha atentamente a estas palabras en el mundo.

Ahora Charan Das Ji dice: "Quienes mantienen la continencia obtienen alabanza, nombre y fama en este mundo; más aún, ellos lograrán la felicidad".

Si la Continencia es mantenida, todas las otras
buenas cualidades permacerán en nosotros.
Dondo está el Rey, el ejército permanece.

Ahora Charan Das Ji dice que si mantenemos la continencia tendremos menor ira y las otras pasiones —codicia, apego y egoísmo— también se manifestarán con menos intensidad en nuestro interior. Donde está el Rey, el ejército permanece. Cuando observamos continencia, la cual es el rey de todas las pasiones, las otras pasiones nos perturbarán menos. Tenemos los guardias —las otras cuatro virtudes— para mantener alejadas de nuestro interior a estas cuatro pasiones.

Si la verdad se ha ido, ¿qué queda? Si no hay
Continencia todo se va.
Cuando la cerca se rompe ¿cómo puede salvarse
el campo de la devoción?

Ahora Charan Das Ji dice: "Si la verdad se ha ido de su interior, ¿qué les queda?" Entonces dice que si la continencia se ha ido, su cuerpo es como una jaula vacía. Cuando no hay una cerca alrededor del campo, ¿cómo podemos protegerla?

Si en la juventud no fue mantenida la Continencia,
el cuerpo se deterioró.
¿De qué sirve arrepentirse ahora cuando tu rostro
se ha vuelto como cenizas?

Ahora Charan Das Ji dice que en la juventud cuando deberían haber mantenido la continencia, no le prestaron atención y gozaron de kam tanto como les fue posible, ahora, cuando ha llegado la vejez y no pueden aquietar su atención, no pueden controlar sus pensamientos, sus ojos ya no trabajan igual y su rostro se ha vuelto como cenizas, ¿de qué sirve arrepentirse ahora?

Si ya no hay Continencia disminuye el respeto
en el mundo.
Uno se vuelve como un perro que es reprochado por
todos y no es respetado en ningún sitio.

Cuando no han mantenido la continencia y cuando ese elemento ha desaparecido de su interior, ¿qué sucede? Su cuerpo ya no tiene buena apariencia. Ustedes no son respetados. A sus amigos y aún a su esposa, ya no les agrada su presencia, porque cuando su cuerpo ha quedado vacío por dentro y no está en buen estado, ¿quién cuidará de ustedes? Los mismos placeres que nos dieron gozo y felicidad, ahora se han convertido en la causa de nuestro dolor.

Cuando la Continencia desaparece, uno se aleja del Maestro
y se vuelve hostil hacia el Señor.
Charan Das dice: "Manténla, aún si pierdes todas
las otras cosas".

Cuando no se mantiene y se pierde el fluído vital, generalmente esa persona se aparte del Maestro, debido a que el fluído vital en

nuestro interior crea más amor por el Maestro. Cuando se pierde, ¿qué queda? Por eso El dice que no debemos perder el fluído vital. Cuando se pierde, hemos perdido a Dios, hemos perdido al Maestro. El dice: "Debemos preservar ese fluído vital a cualquier costa".

Hay una maldición en la vida de aquellos que
pierden la Continencia.
Son maldecidos en el mundo y cuando mueren
nadie les rinde homenaje.

Ahora Charan Das Ji dice: "Hay una maldición en la vida de quienes no mantienen la continencia. Ni siquiera encuentran algún contento o felicidad en este mundo". He visto a algunas personas controladas por la lujuria, quienes gozaron tanto de la lujuria que arruinaron sus vidas. Vi cuánto sufrían.

La Continencia, es la fruta Anvla y las palabras
de los ancianos,
Dice Charan Das: "Darán su gusto después".

Ahora Charan Das dice que no hay duda, en un comienzo cuando estemos manteniendo la continencia, sentimos que es muy amarga y no encontramos ningún gusto en ello. Pero es igual a la fruta amarga llamada anvla, cuando la comemos no nos agrada, pero cuando la fruta es digerida actúa como una medicina en nuestro cuerpo y cura algunas enfermedades. Así que, Charan Das, dice que las palabras de las personas sabias y el comer la fruta anvla sabe muy amargo en el principio pero cuando actúan, las personas se dan cuenta que fueron benéficas para nosotros. En la misma forma aún si sentimos que es muy amargo en un principio, cuando conseguimos el fruto de mantener la castidad, nos damos cuenta de cuán benéfica es para nosotros.

Amados, esta es la única enseñanza, mantengan
la Continencia.
Charan Das dice: "debido a ella mejora nuestra vida
y encontramos a Dios.

Ahora Charan Das dice: "Tan sólo tengo una enseñanza para darles y es mejor que millones de otras enseñanzas. Esa es: Man-

tengan la continencia. Si lo hacen, mejorarán sus vidas, llegarán a tener éxito en este mundo y, más aún, llegarán a encontrar a Dios".

Si uno toma el agua de los pies de aquél que ha mantenido
la Continencia, sus enfermedades y dolores se alejarán
y desaparece el temor de Yama.

Ahora Charan Das dice que si lavan los pies de aquél que ha mantenido la continencia y toman esa agua, actuará en su interior eliminando las enfermedades y también abrirá su visión interna. En esa forma pueden realizar a Dios y pueden también obtener todo el conocimiento. Pero aquellos que han mantenido la castidad nunca le permiten a nadie que laven sus pies y beban esa agua (risas).

Quienes tienen la Continencia en su interior,
tienen las otras ocho cualidades.
Charan Das dice: El darshan de tal persona es muy
difícil de obtener.

Ahora dice que aquellos quienes mantienen la continencia, tienen las buenas cualidades del dador, de la persona valiente y del Sati. Es todo, es el hombre perfecto. Si por buena fortuna logramos obtener el darshan de tal persona, debemos sacar provecho de ello. Solamente si somos afortunados podemos obtener el darshan de tal persona.

Teniendo el darshan de alguien casto, todos los pecados
son eliminados.
Escuchando Sus palabras, la mente se vuelve pura y cesa
el mal uso de la vista.

Ahora Charan Das Ji dice: "El darshan de una persona casta es tan precioso y valioso que cesará el mal uso de la vista que los conduce a la lujuria si reciben el darshan con todo amor y devoción". Así podrán ser liberados de la lujuria.

Luego de bañarse en el estanque de la Continencia
sirve al Señor.
No existe otro peregrinaje igual a este, dice Gurú Sukhdev.

Ahora Charan Das Ji dice que no existe otro estanque igual al estanque de la continencia. Si tienen ese estanque de castidad en su

interior, si se bañan en él, pueden ser liberados de todos los hábitos malos y de los pecados. En esa forma llegarán a ser tan puros que Dios se manifestará en su interior. Luego dice: "Lo que les he dicho acerca de mantener la castidad, no son mis propias palabras. Obtuve esta enseñanza de mi Maestro Sukhdev, mantuve la castidad y practiqué Sus palabras. Llegué a tener éxito en todas estas cosas, de modo que también ustedes deberían mantener la castidad como les he dicho". Gurú Arjan Dev también dice: "Oh, hombre, estás enredado en prácticas lujuriosas y por esto irás al infierno y vagarás en muchos cuerpos". Gurú Nanak también dice: "Por un instante de gozo sufrimos por muchos días. Solamente por gozar unos momentos, sufrimos muchas enfermedades por muchos días". Y Gurú Teg Bahadur también dice: "Dentro del corazón de un pecador está la lujuria".

Todos los Mahatmas han hecho mucho énfasis en mantener la castidad. Todos han dicho que deben renunciar a la lujuria porque la castidad no solamente es buena para el progreso espiritual sino que también lo es en la vida física, ayuda a hacer nuestra vida feliz. ¿Qué hacen las personas? Primero gozan de kam o lujuria y en esa forma pierden mucho de su fluído vital. Entonces tratan de recuperar su fuerza o poder tomando medicinas o por otros medios y esto no es posible. El fluído vital que pierden en prácticas lujuriosas no se puede reemplazar con ninguna medicina del mundo. Por eso los satsanguis deben mantener su vida pura. De su vida, de su interior, debe emanar la fragancia de la pureza. Esto es bueno para ustedes.

21

EL NUNCA NOS ABANDONA

Agosto 12 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

Aquellos que le dan la espalda al Satgurú, no es conveniente ni mirar sus caras.

Este es el Bani de Sri Gurú Amar Das Ji Maharaj. Desde su niñez él tenía la añoranza de conocer a Dios. Siempre vivió una vida muy sencilla. Sólo tenía dos juegos de ropa, a pesar de que él era un mercader de ropa. En muchas ocasiones visitó lugares hindúes de peregrinaje, incluyendo el río Ganges, pero allí no encontró la paz de su mente. Pero cuando se encontró con la hija del Gurú Angad Dev Ji y escuchó de ella el bani del Gurú Angad, se dirigió con ella a donde el Gurú. Después de iniciarse con el Gurú Angad, meditó y consiguió la paz para su alma. Amaba el hacer seva y estaba lleno de humildad. Traía la leña para el langar y también cocinaba los alimentos. Cualquier seva que se le encomendaba, lo hacía de todo corazón. El Gurú Angad Dev Ji estaba tan complacido con su seva que lo convirtió en Su propia forma y lo autorizó para dar la iniciación.

Ahora este himno, el Gurú Amar Das nos cuenta lo que El obtuvo del Sendero de los Maestros. Habla de los beneficios de encontrar al Maestro y de las desventajas de volverse antagónico hacia El. El habla acerca del Naam: quién obtiene el Naam y cuáles son las ventajas de obtener el Naam. Amorosamente nos explica que únicamente obtienen el Naam y sólo vienen al Satsang, aquellos en quienes Dios ha derramado Su gracia. Dios los inspira desde lo interno y van luego al Satsang de un Mahatma y el Mahatma crea el anhelo de meditar en el Naam por medio del Satsang. Solamente cuando Dios ha derramado Su gracia puede venir alguien al Satsang. Si Dios no derrama Su gracia sobre nosotros, nunca tendremos con-

tacto con el Maestro. Aún si El vive en el vecindario o aún si El nace en nuestra propia casa, aún así no creeremos en El. Y el Maestro nunca dirá: "Yo soy el Maestro" o "Yo puedo darte esto o aquello".

Gurú Nanak dice: "Si no está escrito en nuestro destino, nunca creeremos en el Mahatma o nunca iremos a donde El. Aún si El está sentado al lado de nosotros, no creeremos en El".

Yo observé que en la época del Maestro Sawan Singh muchos occidentales, otros extranjeros y gentes de diferentes partes de la India, vinieron y sacaron provecho de Su presencia y de Su trabajo. Pero la gente de las aldeas cercanas —Balsarai y Baraich— siempre estaban peleando con El. Los Akalis de aquellos lugares se oponían tanto a El que enviaban personas de su grupo para que se iniciaran y luego escribían el Simran en una pared y decían: "El solamente está dando conocimiento de estas pocas palabras".

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Si un perro pasa por entre un campo de algodón, no saldrá vistiendo un abrigo. Si se sacude, sólo botará un poco de algodón". El conocimiento de las palabras no es el Naam. Naam es la atención del Maestro. Los Santos son Todopoderosos; nadie los puede engañar. Al momento de la iniciación, cuando ellos la otorgan, Ellos saben todo. Ellos ven qué tanto karma tiene que pagar el alma al poder negativo. Aquellos que vienen al Maestro en esta forma —jugándole trucos— sólo obtienen de Ellos las palabras, mas no Su atención.

Así que el Gurú Amardas dice que no es conveniente ni siquiera mirar los rostros de aquellas personas que abandonan al Maestro después de Su iniciación.

Ellos son castigados constantemente, y cuando
se arrepienten,
No alcanzan a recuperar el tiempo perdido.

Ahora El dice que hasta el poder negativo los castiga. Es como un criminal a quien los policías golpean antes de llevar a juicio. Luego se arrepienten, pero el tiempo que ha pasado no puede recuperarse.

¡Oh Hari! Mantén tu gracia sobre nosotros.

Ahora los Mahatmas, Quienes tienen los ojos abiertos, saben que todo está en las manos de Dios, Su Satgurú. Solamente El puede

llevar la gente hacia Ellos; solamente El sabe a quien tiene que traer y a quien no. Esta es la razón por la cual el Gurú Amardas dice: "Oh Satgurú, si Tú derramas gracia, sólo entonces pueden las almas mantenerse unidas a Tí".

¡Oh Señor! Llévanos a Tu verdadera Compañía,
para que así podamos tener la esencia de la devoción
en nuestro corazón.

Ahora El habla sobre aquello que nos apega a Dios. Esto es el Satsang. En aquellos en quienes El está derramando gracia, El crea el anhelo de asistir al Satsang.

Paltu Sahib, Quien ha escrito mucho sobre la importancia del Satsang dice: "¡Corre, corre, oh discípulo de Fakir! Aquí está el miedo a la mujer y a la riqueza". Si no escapas a estas cosas, te arruinarán y luego llorarás. Estas cosas arruinaron aún a Siringi Rishi y a otros quienes se habían proclamado renunciantes; ellos fueron destruídos por las mujeres y la riqueza.

Siringi Rishi se fue a la selva por mucho tiempo y allí meditaba. El rey Dasrat no tenía hijos y los astrólogos le dijeron: "Si Siringi Rishi viene a tu casa y lleva a cabo el Yajna (un ritual), sólo entonces podrás tener hijos. Pero Siringi Rishi no estaba dispuesto a ir a ningún sitio y era muy difícil el traerlo de vuelta al mundo para que llevara a cabo el Yajna. Entonces el rey Dasrat ofreció un gran premio a quien pudiera atraer a Siringi Rishi hasta su pueblo.

Una mujer aceptó la oferta y dijo que Ella sería capaz de traerlo. Se fue a la selva donde vivía Siringi Rishi y, disfrazada como una mujer Sadhu, observó lo que él hacía. Ella se dio cuenta que él no tomaba alimentos y siempre estaba meditando. Pero una vez al día se acercaba a cierto árbol y lo tocaba con la lengua, y no comía ni bebía absolutamente nada más.

Entonces en el sitio aquel donde Siringi Rishi tocaba el árbol con su lengua, la mujer colocó algo de miel. Al día siguiente cuando Siringi Rishi fue a poner la lengua en el árbol, encontró que había miel y que era muy agradable. Anteriormente él no había probado miel, así que al probar su dulzura en lugar de pasar su lengua una vez, lo hizo dos veces. Al día siguiente la mujer untó en el mismo sitio algún alimento nutritivo. En esa forma Siringi Rishi empezó a comer los alimentos que se untaban en el árbol y su cuerpo em-

pezó a fortalecerse y los deseos también a despertarse. Sintió deseos de gozar de la lujuria y allí se encontraba la mujer. Con el tiempo tuvieron hijos y un día la mujer le dijo: "Antes sólo estábamos aquí nosotros dos, pero ahora tenemos hijos y debemos ir a un lugar donde se halle más gente, porque la selva no es un buen lugar para criar nuestros hijos".

Para entonces Siringi Rishi tenía tres hijos y decidieron irse a la ciudad. Se anunció que Siringi Rishi se dirigía la ciudad donde vivía el rey Dasrat y todo el mundo se reunió allí para obtener el darshan de tan gran Mahatma. Pero la gente se dio cuenta de que Siringi Rishi llegaba con un niño en un hombro, otro entre un morral a la espalda (como esos en donde los americanos ponen los bebés) y otro se agarraba de su dedo, y por último, estaba la mujer. Entonces cuando la gente que se encontraba allí reunida esperando el darshan de tan elevado Mahatma se dio cuenta que llegaba con tres hijos y esposa, se sintieron muy mal y dijeron: "¿Quién va a llamar Mahatma a éste? El estado de este Mahatma es peor que el de la gente mundana". Cuando se burlaron de Siringi Rishi, él se dio cuenta que había sido engañado por esa mujer y dejando abandonados allí a la mujer y a los niños, volvió de regreso a la selva.

Es por esto que Paltu Sahib dice: "Han destruído incluso a personas como Siringi Rishi y a otros quienes eran renunciantes". Aquellos que han abandonado estas cosas y han dicho que eran renunciantes, tampoco pudieron escapar. Paltu Das dice: "Sólo podrá escaparse de estas cosas quien se mantenga despierto en el Satsang día y noche". Ya que únicamente puede escapar aquél que va a un lugar donde se le recuerdan constantemente sus faltas y donde su mente es reprendida y puede observar sus debilidads frente a él.

Por eso el Gurú Sahib dice: "¡Oh Dios! Derrama gracia sobre nosotros. Llévanos a Tu Satsang de tal forma que podamos recordarte y llevar a cabo Tu devoción".

Los devotos que trabajan en conformidad con los Gurumukhs, ganan la complacencia del Señor.

No importa cuanta devoción hagamos, de acuerdo a nuestra mente e intelecto o según nuestra voluntad y no importa lo cuantiosa que sea la donación que hagamos, ninguna de estas cosas cuenta, porque todas pueden ser encontradas en los Vedas y los Shastras. Es por esto que el Gurú Sahib dice aquí: "¿Quiénes son los devotos de

Dios? ¿Quiénes son los bienamados de Dios? Aquellos que están siguiendo el Sendero indicado por los Gurumukhs".

Ellos sirven al Maestro renunciando al egoísmo y luego mueren en vida.

Ahora el Gurú Amar Das Ji dice que aquellos que siguen el Sendero de la devoción indicado por los Gurumukhs saben que ellos tienen que liberarse del egoísmo. Ellos saben como recoger sus pensamientos dispersos con la ayuda del Simran y saben como elevarse y llegar al Tisra Til.

Aquél en cuyo cuerpo estamos viviendo, gobierna sobre nosotros.

Los Mahatmas nos hacen entender que nosotros estamos bajo las órdenes del gobierno que manda en la ciudad y así mismo estamos bajo las órdenes de Dios, Quien es dueño de este cuerpo. Pero también hay otro gobierno en nuestro cuerpo —lujuria, ira, codicia, egoísmo y apego— y nosotros estamos bajo su control. Si un alma cualquiera desea liberarse de éstos, ese gobierno se vuelve muy enérgico y severo y le hará hacer lo que él desea.

Swami Ji Maharaj dice: "En algunas ocasiones viene como nuestro amigo y nos induce a hacer lo que desea. Y en algunas ocasiones viene como nuestro enemigo y nos atemoriza, y en esa forma hacemos lo que él desea". En algunas ocasiones estas pasiones vienen como nuestro amigo y dicen: "¿Qué hay de malo en gozar de la lujuria? ¿Qué hay de malo en esto? Cuando cedemos entonces nos hacen notar que hemos hecho cosas malas, pero ya nada se puede hacer.

¿Por qué nos olvidamos de Aquél Quien nos sostiene? Manténlo a El siempre en tu corazón.

Sabemos que necesitamos alguna fuerza o corriente para poner a funcionar las partes de cualquier máquina. Si no proveemos de ninguna fuerza o corriente a la máquina, sus partes nunca se moverán. En la misma forma, nuestro cuerpo también tiene partes: piernas, oídos, ojos, etc. El poder negativo hace todo el cuerpo y fija todas sus partes; pero hasta que la corriente, o sea, el alma, que la provee el Sat Purush no entra en el cuerpo, sus partes no

pueden funcionar. Mientras ese poder esté funcionando en nosotros, nuestros amigos y parientes nos aman, ellos nos besan, nos aprecian; todos están muy encariñados con nuestro cuerpo. Pero cuando Dios retira el Rayo de Luz, o alma, que El ha puesto en nuestro cuerpo y hace que nuestra alma abandone el cuerpo, ningún pariente o amigo aprecia este cuerpo. El mal olor empieza a emanar de él y nadie desea ponerle atención. Por eso es que el Gurú Amar Das Ji Maharaj dice: ¿"Por qué te estás olvidando de El? ¿Por qué no lo estás recordando a El, Quien es la única razón para glorificar nuestro cuerpo?".

Obteniendo el Naam, obtenemos honor;
Por creer en el Naam, obtenemos felicidad.

Ahora el Gurú Amar Das Ji Maharaj habla acerca de las ventajas de tomar el Naam; debido al Naam seremos respetados en la Corte de Dios. Si no tenemos el Naam los mensajeros de la muerte vendrán y nos causarán problemas. Y luego El dice que habiendo bebido el Naam, o sea manifestar el Naam dentro de nosotros, tan sólo en eso yace nuestra valentía. Sólo Ellos saben que a través de obtener el Naam, lograremos la verdadera felicidad una vez que el Naam se haya manifestado dentro de nosotros.

Del Satgurú podemos obtener el Naam, sólo si tenemos un buen karma y Su gracia.

En las líneas anteriores, el Gurú Amardas Ji nos habla de las ventajas del Naam. El dijo que sólo mediante el Naam obtendremos reputación en la Corte de Dios y que al manifestar el Naam dentro de nosotros obtendremos verdadera felicidad. Ahora este pensamiento llega a nuestra mente: ¿Qué dificultad hay en lograr el Naam? ¿Qué es el Naam y dónde está? Surge esta pregunta. El dice que el Naam no se encuentra en ningún libro, en ninguna escritura sagrada o en ningún lugar de esos; no está escrito en ningún lenguaje especial: indi, sánscrito, gurumukhi, inglés o cualquier otro. Es una ley no escrita y un lenguaje no hablado. Al respecto, el Gurú Sahib dice: "El Naam ha creado toda la creación; debido al Naam existen los Khandas y Brahmandas (las divisiones del mundo). ¿Quién obtiene el Naam? Unicamente obtienen el Naam aquellos en quienes Dios derrama Su gracia. Aquél Quien es el due-

ño de este cuerpo, El mismo lo ha cerrado con llave y le ha dado la llave a los Gurumukhs. Ensaya cualquier forma, oh hermano, en el nivel de la mente y el intelecto y aún así, no obtendrás ningún conocimiento del Naam que reside dentro de tí". Pero Dios, Quien es dueño de este cuerpo, Quien lo ha creado, ha mantenido el Naam dentro de nosotros. El mismo ha cerrado con llave ese tesoro dentro de nosotros y le ha entregado la llave a los Gurumukhs, los bienamados de Dios o del Maestro. No importa cuanto busquemos el Naam, haciendo toda clase de prácticas al nivel de la mente o el intelecto, aún así, El dice que hasta que no vayamos donde los Gurumukhs no podremos obtener el verdadero conocimiento del Naam, ya que Dios mismo ha hecho al Gurumukh tesorero del Naam. El bani infinito está resonando dentro de nosotros.

Dios también ha dado esta riqueza a los Santos, la verdad es que cuando Dios ha derramado gracia sobre las almas, El mismo desciende en la forma de un Maestro. Gurú Nanak dice: "Dios mismo toma la forma de un Sadh. Cuando El desea derramar gracia a las almas El desciende en el cuerpo de un Sadh". Kabir Sahid dice: "El Creador habla a través del cuerpo humano. Sin un cuerpo, ¿cómo podría El hablar? Si Dios hubiera venido en el cuerpo de un búfalo, de una vaca o de cualquier otro animal, ¿cómo podríamos comprender Su lenguaje? Si El hubiera venido en la forma de un espíritu, o de un dios o de una diosa, ¿cómo podríamos verle?". Hasta tanto El no tome el cuerpo humano, no podemos entenderle, no podemos verle.

Sin duda, El tiene cuerpo humano, pero aún así, El es más que un hombre y está por encima de todos los hombres. Hay mucha gente sentada en el Satsang, unos son talentosos, otros no; pero, aún así a todos se les llama humanos. En la misma forma, el Maestro tiene el cuerpo humano, pero El trasciende los límites del hombre y está por encima de los límites de la mente y la materia.

Kabir Sahib dice: "¡Oh Kabir! Nosotros tenemos el conocimiento de nuestro verdadero Hogar y traemos el mensaje del Creador". Ellos tienen el conocimiento secreto de nuestro verdadero Hogar y Ellos han descendido hasta aquí trayendo el mensaje de Dios. Por eso El dice: "Nosotros podemos obtener el Naam del Satgurú". ¿Quién puede obtener el Naam? Sólo pueden obtener el Naam aquellos en quienes Dios ha derramado mucha gracia y misericordia. Si Dios no derrama gracia sobre nuestras almas, no podemos obtener

la iniciación. Hay un ejemplo muy conocido de un hombre llamado Bhagirath quien vino donde el Maestro Kirpal en Ganganagar con el propósito de iniciarse. Cuando la iniciación empezaba, él me dijo que sentía como si su cuerpo se fuera a desbaratar y su ropa estuviera ardiendo y él no podía soportarlo. Entonces yo le dije: "Esta oportunidad no se te presentará nuevamente y debes tratar de quedarte sentado y tomar la iniciación". Pero él dijo: "No, no está bajo mi control, me voy a casa. El camino a su casa era muy fangoso y un pequeño bus acostumbraba a cubrir el trayecto. El se sentó en el bus y le pidió al chofer que fuera rápidamente para poder llegar a casa lo más pronto posible, debido a que no se sentía bien. Tan pronto llegó, se cayó y le dijo a su esposa: "Ahora voy a morir y los que han venido por mí tienen caras muy peligrosas —no sé si van a castigarme o qué. Pero también estoy viendo a un anciano —el Maestro— que tiene un barba blanca. Se ve muy bondadoso y me va a ayudar". Luego de esto abandonó el cuerpo tranquilamente. Su nombre era Bhagirath.

Al día siguiente, cuando yo me enteré sobre el asunto se lo informé al Maestro. Y el Maestro dijo: "No estaba en su destino y Dios no derramó gracia sobre él, por eso no fue iniciado. A pesar de que él llegó hasta aquí, fue aceptado y se sentó aquí, no era su destino lograr la iniciación en esta vida". Por esta razón se levantó y se fue. Pero él fue ayudado por el Maestro. El ya entró en contacto con el Maestro y por lo tanto, no regresará por debajo del cuerpo humano; obtendrá nuevamente el cuerpo humano y alcanzará la iniciación perfecta. Así pues, si Dios no derrama gracia sobre nosotros aun cuando nos presentemos a la iniciación, aún así, podemos no recibirla —Dios nos puede retener— si El no ha escrito la iniciación en nuestro destino.

Aquellos que le dan la espalda al Satgurú, no obtienen descanso y se mantienen en la ilusión.
Ni en el cielo ni en la tierra logran la paz; siempre nacen en el mugre.

Ahora el Gurú Amar Das Ji está describiendo el estado de aquellas personas que reciben la iniciación de un perfecto Maestro, pero que después lo critican y hablan contra El. El dice que aquellos que se alejan del Maestro se mantienen en la ilusión y no logran la paz ni en el cielo ni en la tierra. Ellos vagan de cuerpo en cuerpo

y reciben tanto sufrimiento que en algunas ocasiones tienen que venir como insectos en el mugre.

Había un iniciado de Baba Jaimal Singh que vivía en un pueblo llamado Dhariwal. Después de recibir la iniciación de Baba Jaimal Singh, empezó a hablar contra El y a difamarlo en frente de otras personas. Cuando criticaba a Baba Jaimal Singh en Su presencia, a él no le importaba y guardaba silencio. Pero cuando él empezó a hablar contra Swami Ji Maharaj, el Maestro de Baba Jaimal Singh, Baba Ji no pudo soportarlo. Uno puede soportar las críticas contra uno mismo, pero si alguien critica a Su Maestro y uno es un verdadero amante, no lo soportará y definitivamente hará algo. Entonces como Baba Jaimal Singh no podía soportar las críticas a Swami Ji Maharaj, lo hizo abandonar el cuerpo. (*) Es la ley de los Maestros que alguien que critique a su Maestro, definitivamente regresará en el cuerpo de un leproso. En su vida siguiente él recibió efectivamente el cuerpo de un leproso y vino a vivir en la colonia de leprosos en Taran Taran (un pueblo cerca de Amritsar).

Este hombre era iniciado de Baba Jaimal Singh y una vez los Santos dan la iniciación, Ellos definitivamente liberan a la persona iniciada, si esa persona comete errores, Ellos pueden castigarla. Pero sólo los Santos pueden liberar. Así que Baba Jaimal Singh ordenó a Baba Sawan Singh (internamente): "Ve a la colonia de leprosos de Taran Taran. Allí encontrarás un amado, ve y libéralo".

Cuando Baba Sawan Singh expresó Su deseo de ir a visitar la colonia de leprosos, los amados a Su alrededor se sorprendieron. Ellos dijeron: "¿Por qué quieres ir allá? ¡Los leprosos son sucios y las moscas se paran en sus rostros! ¡Esas mismas moscas se pararán en Tu cuerpo! Ellos están sufriendo y Tú tendrás que absorber sus karmas. Ellos son muy sucios y están enfermos, no debes ir hasta allá. ¿Por qué ir allá?" Baba Sawan Singh respondió: "Debo ir allá. Los Santos tienen que asumir el karma del mundo. Por eso es que debo ir allá". Cuando Baba Sawan Singh Ji se dirigió allá, llevó consigo bastantes dulces y muchas camisas y pijamas. El le dio a cada leproso dulces, una camisa y una pijama. El distribuía todo eso con Sus propias manos y la gente se acercó a recibirlas de El. Algunos de ellos miraban dentro de sus ojos sonriendo, pero otros no lo ha-

(*) Por la manipulación de su pralabdh o destino del Karma. Los Maestros tienen el poder de hacer esto aunque ordinariamente no lo hacen.

cían; sólo tomaban las cosas y se retiraban. Finalmente, había un hombre que cuando se acercó a recibir los regalos de Baba Sawan Ji sonrió y dijo: "Ahora perdóname". Y Baba Sawan Singh dijo: "Sí, he venido a perdonarte".

Cuando Baba Sawan Singh regresó al Ashram, los amados le preguntaron: "¿Había algún secreto en Tu ida a la colonia de leprosos? ¿Por qué fuiste allí? ¿Aquellos amados te conocían? ¿Conocías a aquél que te solicitó que le perdonaras y Tú lo perdonaste? ¿Lo conocías? ¿Habías estado antes en esa colonia de leprosos?" Entonces Baba Sawan Singh dijo: "Sí, hay un secreto. El era un amado de Baba Jaimal Singh y en su vida pasada él criticó al Maestro de Baba Ji. Es por eso que él recibió el cuerpo de un leproso. Ahora su castigo ha terminado y Baba Jaimal Singh me ordenó ir a liberarlo. Por esta razón, él dijo perdóname". Unicamente los Santos pueden liberar a los críticos de los Santos.

La ilusión del apego ha engañado al mundo.
Aquellos que han encontrado al Satgurú, maya no puede acercárseles.

Al crear este mundo, el poder negativo ha arrojado a las almas en el engaño de Maya. Pero esta trampa de Maya no puede causar daño a quienes están llevando a cabo la devoción del Satgurú.

En el pueblo donde vivíamos anteriormente había un iniciado del Maestro Kirpal llamado Jagroop Singh, quien después de recibir la iniciación se retiró del Sendero y empezó a comer carne y a beber vino. En una ocasión sucedió que otro iniciado del mismo pueblo comió carne y bebió vino accidentalmente, pero después se dio cuenta de su error. Cuando Jagroop Singh supo que había comido carne y bebido vino después de la iniciación, se burló de él diciéndole: "O te retiras del Sendero, o no comas ni bebas de esas cosas". (Comúnmente la gente tiene el hábito de encontrar faltas en los demás y no piensan en lo que hacen o han hecho). Entonces ese amado replicó: "Yo hice eso por error y ahora me doy cuenta. No debes burlarte de mí en esa forma porque tú también comes carne y bebes vino. Tú también has cometido un gran error". Entonces Jagroop Singh dijo: "Sí, yo también he hecho lo mismo pero no es un error. Yo abandoné el Sendero y después empecé a comer esas cosas. Tú también deberías abandonar el Sendero".

Yo estaba dando vueltas por el lugar y oí esta conversación. Yo le dije: "Jagroop Singh, no deberías hablar así. Tú dices que has abandonado el Sendero, pero el Maestro no te ha abandonado. Definitivamente en el momento de la muerte El vendrá a llevarte y te darás cuenta que esto fue un error. En ese instante te sentirás tan avergonzado que no te atreverás a mirar al Maestro. Tú dices que traerás un documento firmado en el cual se certifica que has abandonado el Sendero. Pero en realidad el Maestro nunca te abandonará, porque cuando los Santos inician un alma Ellos siempre permanecen con ella y nunca la abandonan hasta el fin del mundo". Cuando yo dije eso, él respondió: "No, yo no creo eso, todo es fantasía". Después de esto, cada vez que me lo encontraba él decía: "Estoy esperando ese día, lo que tú has dicho es falso". Pero yo le dije: "No, espera ese momento y te darás cuenta".

Por haber cometido ese error su cuerpo fue castigado. Antes de abandonar el cuerpo se enfermó. En una ocasión sucedió que él mató a una persona y fue enviado a la cárcel. Mientras él se encontraba en la cárcel abandonó el cuerpo. Había muchas cerraduras y muchos guardias allí, pero aún así, el Maestro se presentó en el lugar a liberarlo. En ese momento, Jagroop Singh dijo: "Ahora mi Maestro ha venido, pero ¿con qué cara me puedo presentar frente a él? ¿Cómo puedo responderle?" Pero aún así, el Maestro llegó a ese lugar. Una vez que un Maestro ha iniciado a un alma, no importa si ha hecho malas obras, aún así, el Maestro viene a ayudarlo en el momento de la muerte.

Debido a lo que sucedió, muchos prisioneros que presenciaron lo ocurrido quedaron muy impresionados. Ellos entendieron la importancia, la grandeza, del Poder Maestro. Nos escribieron muchas cartas diciéndonos que tomarían la iniciación cuando salieran de la cárcel. El Maestro abandonó el cuerpo y aún permanecen en la cárcel; pero, aún así, todavía tienen el deseo de obtener la iniciación.

Aquellos que sirven al Satgurú, poseen belleza, ya que han arrojado de ellos la suciedad del egoísmo.

Ahora el Gurú Amar Das Ji Maharaj dice de aquellos que están llevando a cabo la devoción según las indicaciones del Maestro y de aquellos que tienen amor por el Maestro, que sólo ellos tienen rostros bellos y obtienen mucho respeto en la Corte de Dios. En este

mundo la gente los alaba. Y los alaba diciendo que son devotos debido a que están haciendo cosas muy meritorias.

Aquellos que se funden en el Shabd se purifican
y siempre permanencen en Su Voluntad.

Sólo es puro, sólo es Santo, aquél que se funde en el Shabd. Unicamente son puros aquellos que hacen todo según la Voluntad de Dios.

Sólo Tú eres el Señor, el Dador, Tú personalmente,
por Tu gracia, nos perdonas y nos unes a Tí.

Ahora el Gurú Amardas está orando al Dios Todopoderoso. El dice: "Sólo Tú eres el Dador; sólo Tú eres el Emperador; Tú eres el Dios Todopoderoso. Unicamente Tú puedes liberar a aquellos en quienes derramas tu gracia".

Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "¡Oh Dios! Si estuviese en nuestras manos el ir a Tí por nosotros mismos, entonces ¿quién desearía estar separado de Tí?"

Nanak dice: "Estamos en Tu refugio; libéranos como
Tú desees".

En la conclusión de este himno El ora a Dios y dice: "¡Oh Dios! Ya sea que Tú nos des felicidad o dolor, lo aceptamos felizmente. Haz una cosa por nosotros: libéranos del angel de la muerte y del poder negativo y, llévanos a nuestra verdadera Morada, ya que desde cuando nuestra alma fue separada del Shabd, no ha experimentado ninguna paz ni obtenido felicidad alguna.

22

DANZA, OH MENTE, DANZA

Agosto 14 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

Danza oh mente, danza frente al Satgurú.
Canta las alabanzas del Satgurú, de modo que puedas cortar el pecado del nacimiento.

Este es el Shabd de Kem Chanda, a quien Baba Sawan Singh le dio el nombre de "Mastana Ji". Nació en Baluchistán y desde el comienzo siempre estuvo apasionado por la espiritualidad. Solía adorar un ídolo del dios Sat Narayan. Estaba tan dedicado a la adoración y devoción de ídolos, que hizo un ídolo de oro con su propio dinero y solía adorarlo. Pero una voz vino desde su interior: "Kem Chanda, ve y busca un Maestro perfecto; de otro modo, el poder negativo te desollará". Se asustó y comenzó a buscar un Gurú o Maestro; llegó a ser discípulo de nueve maestros, pero su mente no obtuvo satisfacción. Así que nuevamente vino el sonido del interior y el Maestro Sawan Singh le dio Su darshan en Baluchistán, le dijo: "Estoy establecido en el Punjab; ven aquí".

Cuando Kem Chanda comenzó a buscar al Maestro Sawan Singh y vino al Punjab; en ese tiempo el Maestro Sawan Singh hacía que las personas trabajaran en los campos de Su propiedad en Sikandarpur. Cuando Kem Chanda se acercó a El, el Maestro le dijo: "Kem Chanda, ve y tráeme ese Sat Narayan, al cual estás adorando y te daré a cambio un Dios viviente". Mastana retornó a Baluchistán, el cual se halla a 500 ó 600 millas de Beas; destruyó el templo que había construído en su casa y trajo el ídolo de oro del dios Sat Narayan a Baba Sawan Singh y verdaderamente El le dio el Dios viviente.

Solía meditar mucho; pasaba muchos días meditando sin comer ni beber y practicaba lo que el Maestro Sawan Singh le había

enseñado. Cuando veía al Maestro Sawan Singh, ataba unas pequeñas campanas en sus pies y bailaba en frente de El.

Solía contar que en una ocasión, llegó la sequía a una aldea y todos la abandonaron, excepto una pareja; ellos también estaban muriendo de hambre; y la esposa le dijo a su esposo: "Llévame a algún lugar y véndeme, de manera que puedas obtener algún dinero y de ese modo puedas comer algo. Debes decir a las personas que soy tu hermana y no tu esposa. Si les dices que soy tu esposa, te criticarán pero si dices, "deseo vender a mi hermana", te creerán". En esa forma fue vendida como su hermana, y fue llevada a otro pueblo.

Después de unos días, las nubes se formaron sobre el pueblo y parecía como si fuese a llover. De modo que aquella mujer se paró en la azotea y dijo: "Oh nubes, no importa si van a descargar su lluvia aquí o no; porque aquí todos están abastecidos de alimentos y tienen todo; más bien deben ir y llover en aquel lugar en donde alguien vendió a su esposa diciendo que era su hermana". Así, del mismo modo, Mastana Ji solía contarnos esta historia y entonces permanecía despierto toda la noche, rogándole al Maestro Sawan Singh: "Oh Maestro, ya sea que te encuentres con algún otro o no, por favor, definitivamente reúnete conmigo, de modo que nadie más venda o case a su esposa con otra persona por amor al Maestro".

Cuando Mastana Ji solía venir a recibir el darshan del Maestro Sawan Singh, tenía que cruzar la frontera entre Baluchistán e India. En una ocasión sucedió que Mastana Ji vino con algunos otros iniciados y fue detenido por la aduana e inspecciones de policía. Mastana Ji les dijo: "No deben detenernos porque estamos haciendo un hadj (peregrinaje) y nuestro Maestro Sawan Singh es perfecto. No deben detenernos". El inspector de policía no hizo caso de eso y los llevó a todos a la cárcel. Mastana Ji les dijo a los otros iniciados que se sentaran a meditar y tan pronto como se sentaron, ese inspector vino y les dijo: "Por favor, salgan pronto de la cárcel, porque estoy agonizando, siento como si mi vida se estuviera extinguiendo". Esto se debió a la voluntad del Maestro Sawan Singh, y esto hizo que los dejara libres. Entonces Mastana Ji le dijo: "En un principio le advertí que mi Maestro es perfecto y que no debía detenernos".

Como cada vez estaba más cerca del Maestro Sawan Singh, las otras personas de Beas comenzaron a tenerle resentimiento y envi-

dia. Cuando el Maestro notó esto, varias veces dijo en el Satsang: "Mastana, ¿debo hacerte el rey de Baggar?" En ese tiempo nuestra área del Rajasthan se llamaba "Baggar". Cuando el Maestro Sawan Singh profetizó de esta manera, nadie le creyó; porque cuando los Santos o Maestros profetizan, las personas dicen: "¿Será esto verdad?" Y nadie les cree en ese momento. Pero cuando se cumple, entonces las personas se dan cuenta que todo lo que decía el Maestro era verdad. del mismo modo, cuando el Maestro Sawan Singh solía decir en frente de todas las personas: "Mastana, ahora te estoy haciendo el rey de Rajasthan", nadie comprendió lo que estaba diciendo. Cuando notó que las personas de Beas le tenían resentimiento, tanto que algunas veces le arrojaban agua hirviendo sobre su cuerpo, al ver la condición de Mastana Ji y debido a que le era muy amado, el Maestro Sawan Singh le construyó una cueva. El mismo hizo una cueva para Mastana Ji a doscientas millas del Dera, y le dijo: "Mastana, ahora debes ir y realizar tu meditación allí. No debes venir al Ashram, ni siquiera para verme. No debes venir ni siquiera para mi cremación cuando muera. Y estas personas llorarán porque te han hecho cosas muy malas. Te estoy dando algo que trabajará para tí y hará todo tu trabajo".

Mastana Ji también tenía mucho amor por el Maestro Kirpal. Cuando veía al Maestro Sawan Singh y Kirpal Singh caminando, se acercaba y comenzaba a bailar en frente de ellos, diciendo que el Maestro Sawan Singh era Dios y que el Maestro Kirpal Singh era el Hijo de Dios. Solía decir que aquellos que deseaban ver los frutos de la meditación debían ir a Delhi, porque consideraba al Maestro Kirpal un gran meditador. Luego decía: "Aquellos que desean ver la gracia del Maestro, deben acercarse a mí".

Nuestra área del Rajasthan era muy pobre; y en esa época, antes de tener el sistema de canales, era más pobre aún. En ese lugar, Baba Sawan Singh le encomendó la misión a Mastana Ji. Solía distribuir mucho dinero entre las personas pobres, todo el día distribuía billetes nuevos. La riqueza continuaba viniendo y él decía: "Esto es el tesoro de Baba Sawan Singh". En algunas ocasiones, las personas del gobierno lo apresaron y buscaban el dinero, pensando: "Tal vez tiene una imprenta"; pero cada vez que buscaban, solamente encontraban ladrillos, cojines llenos de guijarros y nada más.

Era un fakir intoxicado del Maestro Sawan Singh, y era iletrado. Ni siquiera sabía escribir su nombre en Punjabi. En 1960 abandonó el cuerpo; y en este himno ha demostrado que los rishis y munis —aquellos que vinieron e hicieron la meditación o devoción— todos cayeron en la trampa del poder negativo; todos fueron engañados. Pero quienes practican Sant Mat y se vuelven Santos *nunca* son engañados. Solía decir: "Oh hombre, estás bailando en frente de tu esposa; estás bailando en frente de tus hijos, estás bailando en frente de tu familia, comunidad y religión, estás bailando en frente de tu trabajo mundano, pero sería mejor para tí, bailar en frente del Satgurú". Bailar, no significa que tienen que ir a mover su cuerpo y bailar en frente del Maestro. Significa relacionarse con El, trabajar para El. Solía decir: "Estoy diciendo esto por Dios: no disgusta a Dios, quien conoce la forma de complacerlo; y aquél quien sabe complacer al Maestro, Dios no puede estar disgustado con él".

Por un lado está hablando sobre los rishis y munis quienes prolongaron sus vidas y vivieron por 60.000 años o más e hicieron austeridades, tapas, etc., y por otro lado, está diciendo: Por lo menos alaba al Satgurú. Agradécele a Tu Satgurú y ten gratitud hacia El. Y en esa forma, el ángel de la muerte no se acercará a tí".

No hay liberación, sin la meditación de Dios;
mora con El dentro de tu cuerpo.
No estás abandonando oro y mujeres. ¿Por qué estás
enredado en este Maya de los tres gunas?
Excepto el Satgurú, nadie es tu compañero, ni el hijo,
ni el padre.
Canta las alabanzas del Satgurú, de manera que puedas
cortar el pecado del nacimiento.

Ahora, amorosamente nos hace comprender que sin el Naam no existe liberación y si ya tenemos el Naam debemos morar con El dentro de nosotros de modo que llegue a ser como la sangre en el interior de nuestro cuerpo, así como la sangre circula continuamente en nuestro cuerpo, en la misma forma debemos mantener en movimiento continuo al Naam en nuestro cuerpo. Es una lástima que imitemos externamente, a quienes han realizado el Naam en su interior así como la sangre en el cuerpo. Nuestro amor por la mujer no disminuye, ni el amor por nuestros hijos y por las cosas

mundanas; pero sin embargo, estamos imitando a aquellos que han llegado a ser perfectos.

Dice que sin el Naam no existe liberación y que están atrapados en la jaula de los tres gunas: rajo guna, tamo guna y sato guna. Luego dice: "Por lo menos, alaba al Satgurú: en esa forma el pecado de nacimiento y muerte les abandonará. Estarán libres del pecado del nacimiento y de la muerte".

El mercado de la codicia y el egoísmo, está abierto;
el tambor del dios de la lujuria está sonando.
y la dama del apego está danzando.
Rompiendo tu amor por los cinco ladrones, haz la remenbranza del Satgurú.
Canta las alabanzas del Satgurú de modo que puedas cortar el pecado del nacimiento.

Ahora, amorosamente dice que el poder negativo ha hecho su creación en forma muy cuidadosa, tal como un gran edificio, en el cual hay muchas clases de negocios, ferias, etc. También aquí el poder negativo ha abierto almacenes o tiendas de lujuria, ira, codicia, apego y egoísmo. Todos estamos enredados cediendo a todas estas cosas.

Las cinco pasiones son ladrones. De manera que aquí dice: "Abandona la compañía de estos cinco ladrones. Deja de negociar con estos cinco y dirige tu atención al Satgurú".

Gorakh Nath y Machinder fueron vencidos, cuando los ojos de Maya destellaron ira.
Maya subió sobre Gorakh Nath y al ponerle la espuela lo convirtió en su caballo.
Entonces dijo: "¡Viva! ¡Viva! Mi hermoso caballo está bailando por sí mismo.
Canta las alabanzas del Satgurú, de modo que puedas cortar el pecado del nacimiento.

Ahora está hablando acerca de los más grandes entre los yoguis, Gorakh Nath y Machinder Nath, quienes habían alcanzado el poder de transformar sus cuerpos y entrar en los cuerpos de los demás. Machinder Nath fue el Maestro de Gorakh Nath y en una ocasión cuando una ola de la lujuria vino en su interior, pensó:

"Ahora, también voy a gozar de la lujuria, de modo que pueda conocer el sabor de eso". En ese tiempo un rey había abandonado el cuerpo y debido a que Machinder Nath conocía la manera de entrar en otros cuerpos, abandonó su cuerpo y entró en el cuerpo del rey. Cuando lo iba a hacer, le dijo a Gorakh Nath, quien era uno de sus discípulos favoritos que fuese allí, le dio un matra diciéndole: "Cuando vengas repite este mantra y abandonaré ese cuerpo retornando al mío". De modo que cuando entró en el cuerpo del rey, se levantó y todas las personas estuvieron felices de ver que el rey estaba vivo; pero nadie sabía lo que verdaderamente había pasado.

Machinder Nath estuvo gozando con las reinas y haciendo toda clase de cosas. Pero estaba temeroso de Gorakh Nath; así que advirtió que si alguien encontraba a un yogui que tenía una sola oreja, debía ser capturado (Gorakh Nath tenía solamente una oreja). Estaba temeroso de que Gorakh Nath viniese allí y repitiese el mantra, teniendo que abandonar ese cuerpo y no podría gozar más de la lujuria y todas aquellas cosas. Le dijo a la policía que buscaran a esa persona.

Mientras tanto, otro hombre, Telandri Nath, se burlaba de Gorakh Nath diciéndole: "Te estás haciendo grande, sin embargo, tu maestro está gozando de la lujuria a pesar de haberse convertido en yogui!". Gorakh Nath no pudo soportar eso y quizo darle una lección a Machinder. Pero no podía ir a verlo porque ya había sido anunciado que si alguien lo veía, debía arrestarlo y meterlo en la cárcel; de modo que aprendió a bailar y se disfrazó de bailarín; y junto a otros bailarines fue a la corte del rey. Cuando Gorakh Nath y su grupo estaban tocando y bailando, durante esa melodía Gorakh Nath (en la forma de un bailarín) dijo: "Despierta, oh Machinder Nath, ha llegado Gorakh!". Tan pronto escuchó eso Machinder sintió miedo; él sabía que debía regresar. Durante esa melodía Gorakh Nath repitió el mantra y Machinder Nath tuvo que regresar a su propio cuerpo. Esta historia significa que cuando le llegó la ola de la lujuria a Machinder Nath, quien era el más grande de los yoguis, a causa de ella cayó. Mastana Ji dice que esta es la condición de los yoguis.

De igual manera, cuando Gorakh Nath abandonó su hogar y se volvió un renunciante, Maya pensó ponerlo a prueba y darle una lección. Así que Maya fue en la forma de una mujer a donde

Gorakh Nath estaba haciendo sus prácticas y le pidió que le permitiera pasar una noche en su choza. Gorakh Nath nunca había visto a una mujer y le dijo: "No, yo no permito que ninguna mujer se quede conmigo durante la noche". Pero la mujer dijo: "Mahatma, los Sadhus son muy benévolos y tú debes ser benévolo conmigo. Yo vivo en una aldea cercana, pero llegó una tormenta y me perdí del camino. Tan sólo permíteme pasar una noche aquí". Debido a que ella le rogó mucho, logró convencer a Gorakh Nath y él le dijo: "Está bien, ve y quédate en mi choza, cierra la puerta por dentro y no la abras, aunque yo te llame". Así que la mujer se fue a la choza y Gorakh Nath empezó a hacer sus prácticas.

Pero tan pronto cerró los ojos, empezó a ver en su meditación a la misma mujer y se sintió muy perturbado. Se llenó de lujuria, llamó a la mujer y le pidió que le abriera la puerta, pero ella dijo: "Mahatma Ji, tú me has dado la orden de no abrir la puerta ni siquiera a tí, así que no voy a abrir". Pero la ola de la lujuria había crecido tanto que Gorakh Nath rompió el techo, entró al cuarto y disfrutó con Maya, con esa mujer.

Después dijo Maya: "Ahora voy a regresar a la aldea. Si me quedo hasta mañana y la gente se da cuenta que hay una mujer en la casa del Mahatma, ¿qué pensarán de tí? Pero no puedo cruzar el río sola porque cuando la gente vea que llevo la ropa mojada se darán cuenta de dónde vengo y esto te dará muy mal nombre; debes cargarme sobre tus hombros para cruzar el río".

Así que Gorakh Nath cargó a la mujer, a Maya, sobre sus hombros y mientras la llevaba cargada, lo pateó y le dijo: "Al principio no estabas bajo mi control, pero mira ahora, te he convertido en mi caballo y te tengo dominado". De este modo, también cayó Gorakh Nath, cuando se presentó la lujuria.

Brahma, Vishnu y Shiva Ji fueron derrotados cuando
Maya mostró su belleza;
Disfrazada como Bashma Sur, capturó a Shiva Ji
y lo hizo ceder.
El arpón de Shiva, el arma más poderosa, se rompió
cuando fue subyugado por el dios de la lujuria.
Canta las alabanzas del Satgurú para que puedas terminar
con el pecado del nacimiento.

Ahora él nos describe la condición de los dioses; la gente piensa que adorándolos obtendrán la liberación. Primero nos cuenta de Brahma a quien se le encomendó la creación del mundo. Una vez que el Señor Brahma tenía su corte, apareció ante él Saraswati, su hija; ella era tan bella que cuando él la miró, a pesar de ser su hija, tuvo muy malos pensamientos y pensó disfrutar con ella. Ella le dijo: "Tú eres mi padre y sin embargo, ¿tienes esos pensamientos conmigo? Volteó la cara y se paró detrás de su padre. Pero Brahma, quién aún tenía ese deseo, creó una cara más en la parte posterior de su cabeza, porque él podía hacerlo. Cuando Saraswati fue al lado derecho de Brahma, él creó una nueva cara a ese lado y cuando fue al lado izquierdo, allí también creó una cara. Cuando Saraswati fue arriba de Brahma, él también la miró. Shiva se sintió muy mal al ver todo esto, le dio un fuerte golpe en la frente a Brahma y le dijo: "Tú eres su padre y, sin embargo, tienes esa clase de pensamientos con ella". Así cometió el gran pecado de dar muerte a Brahma. En penitencia por ello, realizó todos los peregrinajes en la India. Finalmente hizo un peregrinaje que todavía se llama Kapal mochan, que significa "penitencia por golpear en la frente"; después de eso, quedó libre de ese pecado. Mastana Ji nos dice que aún Brahma a quien se le encomendó la creación del mundo, también incurrió en esto.

Había un rey llamado Bashma Sur, a quien alguien le dijo: "Si veneras al Señor Shiva, él te concederá muchos dones". Así que el rey Bashma Sur veneró al Señor Shiva, quien estaba muy complacido con él y le dió un brazalete. El Señor Shiva le dijo: "Si colocas este brazalete sobre la cabeza de alguien y dices la palabra "Basum" (que significa convertirse en cenizas) esa persona o esa cosa se convertirá en cenizas y morirá". Cuando el Señor Shiva le dio este don, el rey Bashma Sur observaba a Parvati la esposa del Señor Shiva, quien era muy bella. El rey Bashma Sur pensó: "Voy a usar el brazalete con el Señor Shiva y así obtendré a la bella Parvati"; porque él también había caído en la lujuria. De modo que cuando el Señor Shiva se enteró de esto empezó a correr para evitar que Bashma Sur pusiera el brazalete sobre su cabeza y pronunciara la palabra "Basum". Como el Señor Shiva era tan poderoso ocultó la parte superior de su cuerpo en una gran montaña. Bashma Sur lo intentó colocando el brazalete en diversas partes del cuerpo, pero éste tan sólo tenía efecto sobre la cabeza.

Cuando el Señor Vishnu, se dio cuenta que el Señor Shiva, el dador de dones estaba en dificultades, acudió en su ayuda. Apareció en la forma de una atractiva dama más bella que Parvati y le dijo a Bashma Sur: "Ahora que él ha muerto, permítenos lamentarlo. Como él ya está muerto no debemos preocuparnos por todo esto". El rey Bashma Sur al ver una mujer más bella que Parvati, se olvidó de Parvati y dijo: "Yo no sé como lamentarme ante un muerto; enséñame". Así que el Señor Vishnu (quien estaba en la forma de una mujer) le enseñó: "Primero te golpeas en tus rodillas, luego en el pecho y después en las mejillas y luego te golpeas así en la cabeza". Mientras hacía esto él tenía el brazalete en su mano y cuando puso su mano con el brazalete sobre la cabeza, en ese momento, el Señor Vishnu dijo, "Basum" (conviértete en cenizas) y Bashma Sur murió convertido en cenizas. El Señor Vishnu le dijo al Señor Shiva: "El ya se ha ido, puedes salir, él no te causará ningún daño". El Señor Shiva salió pero estaba dominado por la lujuria. El vió a esa bellísima mujer y no reconoció que era el Señor Vishnu y pensó disfrutar con ella. Cuando el Señor Vishnu se dio cuenta empezó a correr y el Señor Shiva a perseguirlo. Pero el Señor Vishnu lo reprendió diciendo: "Shiva, ¡piensa lo que estás haciendo! !Yo no soy una mujer, soy Vishnu!" Entonces Shiva se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Así que aun grandes deidades como Vishnu y Shiva fueron atrapados por la lujuria, cuando llegó la lujuria ellos también cedieron.

Siringi Rishi y Durbasa Muni también fueron derrotados
luego de realizar sus austeridades.
Algunos hombres grandes y poderosos, vinieron a este
mundo, pero fueron atrapados por Kal el cazador.
Ved Vyas preguntó a Para Rishi: "¿Debo llamarte "Padre"
o "hijo?"
Canta las alabanzas del Satgurú de modo que puedas cortar
el pecado del nacimiento.

Antes de ayer, les conté la historia de Siringi Rishi; tal vez puedan recordarla. Durvasa Muni fue un Gurú del Señor Krishna. Cuando entró en los cielos, vio al Hada Ulwashi allí y fue engañado por ella; gozando con ella engendró a Shakuntala (existe un gran drama Sanskrito sobre Shakuntala, que todavía llevan a cabo en India). De manera que los Mahatmas dicen que muchos grandes

hombres han venido a este mundo, pero el cazador, el poder negativo, los aniquila a todos. En la misma forma, Parasur Rishi hizo las austeridades por 88.000 años pero cuando volvió a su casa, en el camino de regreso había un río. Le dijo al barquero: "Llévame al otro lado del río". El barquero estaba comiendo y le dijo: "Mahatma Ji, espéreme unos pocos minutos,permítame terminar este alimento; luego de eso lo transportaré". Pero él dijo: "No, transpórtame ahora, o te maldeciré". Porque aquellos que practican hatha yoga, maldicen a la gente y usan sus poderes únicamente en esta forma. De modo que la hija del barquero le dijo: "Padre, yo lo puedo transportar; quédate comiendo". Cualquier trabajo que hacen los padres; los hijos también lo aprenden. La hija del barquero le dijo a Parasur que se sentara en el bote para transportarlo a través del río. Ahora, Parasur nunca antes había visto a una mujer en su vida; siempre había pasado su tiempo en la selva. Era la primera vez que veía a una mujer. Así que cuando la miró fue atrapado por la lujuria y sintió deseos de disfrutar con ella. Expresó su deseo de hacerlo, pero la hija del barquero contestó: "Comemos pescado, así que el mal olor a pescado siempre sale de nuestra boca y tú eres un gran Mahatma; eso no es bueno para tí". Dijo: "¡No te preocupes por eso!" Y utilizando sus poderes sobrenaturales retiró el mal olor a pescado de su boca y lo reemplazó por una agradable fragancia. Entonces cuando iba a gozar con ella la muchacha dijo: "¿Ves al dios sol? El es un dios y está viendo nuestra mala acción y eso no es bueno para tí". Así que él contestó: "¡Tampoco te preocupes por eso! Y tomando agua en su mano y utilizando sus poderes sobrenaturales, creó tal neblina que nadie podía verlos ni siquiera el dios sol. Luego ella con otra excusa dijo: "Ahora, el dios del agua está mirándonos y verá nuestra mala acción y eso no es bueno". Contestó: "¡Tampoco te preocupes por eso!" Y usando el resto de su poder sobrenatural convirtió el agua en arena y nadie podía verlos. Gozó con la hija del barquero y perdió todo el fruto de sus austeridades realizadas en 88.000 años. De manera que Ved Vyas que era hijo de Parasur, le dijo, "¿Cómo debo llamarte? ¿Padre o hijo? Debido a que fuiste atrapado por la lujuria y controlado por ella, has arruinado toda la meditación de 88.000 años y ese no es un tiempo corto".

En un instante Narada perdió el fruto de las auteridades ejecutadas por 60.000 *años.*

Cuando fue herido por el dios de la lujuria
lloró cogiéndose la cabeza.
Entonces él hizo que su propio rostro se convirtiera
en el de un mono, y maldijo a Vishnu.
Canta las alabanzas del Satgurú para que puedas
cortar el pecado del nacimiento.

Ahora Mastana Ji está exponiendo el ejemplo del Rishi Narada quien hizo las austeridades por 60.000 años. Pero el poder negativo es muy fuerte y en su voluntad Maya vino en la forma de una mujer. Ella tenía un signo en su brazo que decía: "Quien se case con esta mujer llegará a ser inmortal". Así que cuando Rishi Narada leyó eso, pensó: "Si me caso con esta mujer, es como si matara dos pájaros de un solo tiro. Gozaré con ella y también seré inmortal". Pero luego pensó: "He ejecutado austeridades y prácticas durante toda mi vida; mi cuerpo se ha vuelto débil, quién sabe si le gustará mi rostro o no". Así que fue donde el Señor Vishnu y le rogó que lo hiciera hermoso de modo que esa mujer lo escogiera solamente a él y se casara con él. Pero Vishnu pensó: "Este tonto va a caer". Y él no quería que cayera; así que cambió su rostro por el de un mono en lugar de un rostro hermoso. De manera que Rishi Narada fue al lugar a donde aquella mujer, Maya, iba a escoger el esposo. Cuando esa mujer pasó cerca del Rishi Narada sin ponerle la guirnalda, él pensó: "Tal vez no me ha visto; porque soy muy hermoso, y debe ponerme su guirnalda en mi cuello y hacerme su esposo, pero tal vez no me ha visto". Así que abandonó la silla y fue a sentarse en otra y ella pasó sin mirarlo, ni siquiera le miraba debido a que tenía la cara de mono y ¿quién desearía mirar el rostro de un mono? Pero Narada pensó: "Tal vez en esta ocasión se ha olvidado de mirarme; voy a tratar en otro lado". Nuevamente Narada fue y se sentó en otra silla, sin embargo, la dama pasó cerca de él sin prestarle la menor atención. Estaba muy sorprendido cuando vio que escogió a otro para esposo y furioso se acercó a ella diciéndole: "¿Por qué no me miraste? Has hecho la elección equivocada. Mira mi rostro: soy la persona más hermosa en esta reunión!" Ella contestó: "Por lo menos, ve y mira tu rostro en el espejo". Cuando lo hizo vio que su rostro era el de un mono. Entonces fue donde el Señor Vishnu y lo maldijo. Dijo: "Solamente a causa de una mujer me has dado estos momentos difíciles. Me has jugado una broma y yo te maldigo:

que por una mujer serás censurado y vagarás de un lugar a otro, sólo por esa mujer". Y esa maldición se hizo realidad, cuando el Señor Vishnu encarnó como el Señor Rama. Cuando Sita fue secuestrada por Ravana; el Señor Rama tuvo que pelear en muchas batallas y vagar de un lado a otro en la selva, solamente por ella.

Aquí Mastana Ji dice que el Rishi Narada hizo austeriades por 60.000 años y al principio pensó que había vencido la lujuria; pero cuando surgió la lujuria cambió de opinión porque cuando vio a esa mujer, a Maya, también cayó.

El rey Voj fue muy prominente en India y era muy erudito. Su primer ministro Kalidas fue uno de los más sabios ministros de la India y también era erudito. Así que en una ocasión las esposas del rey Voj y de Kalidas estaban conversando y hablando de cuanto las amaban sus esposos. La esposa del rey Voj, la reina Panavati, le dijo a la esposa de Kalidas: "Mi esposo me ama tanto, que cualquier cosa que deseo que haga, la hace". Y la esposa de Kalidas también dijo la misma cosa. Así que la reina dijo: "Muy bien, probaremos y veremos que harán por nosotras".

Cuando el rey regresó a la casa, vio que la reina estaba tendida en la cama; no le dijo nada y no le dio la bienvenida. El pensó: "¿Cuál es el problema? Tal vez está disgustada conmigo". Le preguntó: "¿Qué te sucede? ¿Por qué estás acostada? ¿Estás bien?" Ella contestó: "¿Qué objeto tiene ser reina? Ni siquiera he visto un burro en mi reino. ¿Qué objeto tiene ser reina?" El dijo: "¿Qué problema hay en traer un burro? Hay muchos burros. Puedo traerte miles mañana". Pero ella dijo: "Ahora estoy agonizando, estoy sedienta. Si tú dices que me darán agua mañana, ¿cómo podré sobrevivir hasta mañana? Quiero un burro ahora".

De modo que él dijo: "No puedo traerte un burro ahora, pero puedo mostrarte cómo es un burro". Actuó como un burro, poniendo sus manos sobre el piso y dijo: "El aspecto del burro es como éste; tiene cuatro patas, una cola y todas esas cosas". Pero ella dijo: "Solamente estoy mirando como es un burro, pero no puedo gozar en montar sobre un burro"'. El dijo: "Muy bien, súbete sobre mí y caminaré como lo hace un burro". Ella hizo eso, pero aún no estaba satisfecha. Así que el rey comenzó a rebuznar tal como lo hacen los burros, rebuznando muy fuerte. Entonces la reina estuvo satisfecha. El rey le dijo: "Ves, te amo tanto, que cualquier cosa que me dijiste, la hice. Soy un esposo muy fiel.

Ningún otro es tan fiel como yo lo soy". La reina Panavati contestó: "Verás que Kalidas también es fiel a su esposa. Mañana verás que su barba, su hermosa barba, será toda afeitada".

Mientras tanto en el hogar de Kalidas sucedía el mismo drama con su esposa. El le preguntó: "¿Qué te sucede? ¿Por qué no hablas?" Ella dijo: "Sé cuánto me amas, pero ¡no rasurarías tu barba si te lo pido!" El dijo: "Esto es muy simple; mañana iré al barbero y me la cortará". Ella dijo: "No, estoy sedienta ahora, si no me das agua sino hasta mañana, ¿cómo sobreviviré?" Así que dijo: "Muy bien, si deseas que mi barba sea rasurada, trae las tijeras y córtala". Y ella lo hizo.

Ahora el rey Voj pensaba que nadie sabía que había actuado como un burro y Kalidas pensó que solamente por obediencia a su esposa se había rasurado. Al día siguiente cuando se reunieron el rey Voj y Kalidas; cuando el rey vio que Kalidas tenía rasurada la barba y el cabello (en India los hijos se rasuran la cabeza, solamente cuando sus padres mueren) le preguntó: "¿En qué lugar te rasuraste?" (Significando, ¿en qué lugar hiciste los ritos funerales de tu padre?") El contestó: "En el mismo lugar en el cual te convertiste en burro".

Del mismo modo, nosotros hacemos la meditación y también nos consideramos castos. Pero nunca pensamos que hay alguien que nos conoce, quien está viendo cada uno de nuestros actos. También debemos tratar de abstenernos de la lujuria porque hay Alguien Quien está mirando y Quien está observando cada uno de nuestros pensamientos, palabras y actos.

En este oscuro Kali Yuga, el Verdadero Satgurú
el Verdadero Poder, ha venido.
Oh Dios Viviente, Param Sant, haz atrapado a Maya
y la haces bailar.
Mastana Ji dice: "Negocia en la Verdadera
Mercancía; la Verdad no conoce temor!"
Canta las alabanzas del Satgurú, de modo que puedas
cortar con el pecado del nacimiento.

En este Shabd, Mastana Ji no ha criticado a los rishis y munis. Sus historias están registradas en las escrituras hindúes, estas historias son narradas de la misma forma que este Shabd. Está hablando el poder del Satgurú, dice: "Obteniendo aquel Poder, po-

demos estar libres de todos los cinco enemigos: lujuria, ira, codicia, apego y egoísmo". En este oscuro Kali Yuga o Edad del Hierro, nuestros pensamientos se hallan muy dispersos y estamos cediendo mucho a los placeres mundanos. Aquí está refiriéndose a las historias de los Santos perfectos, que vinieron a este mundo.

Gurú Nanak fue a Bengala donde las mujeres conocen la magia negra. Fue acompañado por su amigo y discípulo Mardana, por quien las mujeres se sintieron atraídas y por medio de su magia convirtieron a Mardana en una oveja. Todo el día mantuvieron a Mardana en la forma de una oveja y toda la noche gozaron de la lujuria con él.

Cuando Gurú Nanak vio que su amigo, su discípulo estaba siendo torturado de este modo, fue allí y dio las enseñanzas correctas a esas mujeres. Luego de recibir la iniciación mejoró sus vidas y esta mala costumbre fue eliminada de Bengala.

Cuando el emperador Jehangir supo del Gurú Har Gobind, el Gurú era muy joven y muchas jóvenes acudían donde él. El emperador pensó: "Cómo puede estar libre de la lujuria?" Así que lo probó enviándole prostitutas para ver como reaccionaba. Pero luego de tener la compañía del Gurú por unos pocos días, obtenían la iniciación y abandonaban ese oficio.

En forma similar, el Gurú Gobind Singh era muy bien parecido y joven cuando se convirtió en Maestro. Y una de sus discípulas, cuyo nombre era Anukar, se sentía muy atraída por él y tuvo algunos pensamientos malos sobre gozar de la lujuria con El. Algunas veces el Gurú Gobind Singh trató de decirle que olvidara eso, pero ella siempre pensaba eso. Estaba viviendo en el mismo Ashram del Gurú Gobind Singh y en una ocasión vio que nadie estaba con El, trató de abrazarlo, pero El le dio dos bofetadas y la regañó.

De manera que aquellos quienes son Santos Perfectos, esta clase de maya o lujuria no puede hacerles daño. Por eso es que Mastana Ji dice que en la oscura Edad de Hierro ha venido el Verdadero Satgurú, el Verdadero Poder. Porque en la Edad de Hierro cedemos mucho a los placeres mundanos y nuestros pensamientos han llegado a estar muy acelerados y diseminados en este mundo. Por eso es que para ayudarnos a controlar eso, el Verdadero Poder del Sat Purush ha descendido a este mundo en el cuerpo de un Mahatma. Y ese Poder del Sat Purush viene y nos explica que el nudo físico de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo están en el

centro del ojo y el nudo astral de todas estas cosas o la residencia astral está en Tricuti, y a menos que crucen Tricuti, a menos que vayan más allá de Tricuti no podrán liberarse de todo eso. Por eso nos dicen que debemos trascender e ir más allá de Tricuti, el segundo plano.

Sabemos que cuando estamos viviendo en América tenemos obedecer las reglas y regulaciones de América y el gobierno también tiene algún derecho sobre nosotros. Pero cuando vamos y nos nacionalizamos en otro país, América no tendrá ningún poder o derecho sobre nosotros y no tendremos que cumplir las reglas y regulaciones de ese país. Después de esto, las reglas y regulaciones del otro país nos serán aplicadas. Del mismo modo, tanto como permanezcamos en el reino del poder negativo, ese poder negativo tiene derecho sobre nosotros y fácilmente somos atrapados por él. Pero cuando trascendemos el reino del poder negativo y entramos en nuestro reino verdadero, después de eso no tendremos peligro de todas estas cosas: la lujuria y las demás pasiones.

En la misma forma, Maya vino a donde Kabir en la forma de una mujer. El estaba trabajando como tejedor y ella le rogó que le confeccionara una pieza de tela, rápidamente. Kabir Sahid le dijo: "No, esta es mi regla; trabajar para cada cliente por turno, Espera algún tiempo hasta que llegue tu turno y haré tu trabajo". Pero Maya comenzó a tentar a Kabir Sahid y le dijo: "Te daré dos rupias más, si haces primero mi trabajo". Kabir sabía que aquella mujer era Maya y deseaba tentarlo; pero los Param Sants nunca son atrapados por Maya. Así que le dijo: "Muy bien, espera aquí, regresaré pronto y haré tu trabajo muy pronto". Tomó un cuchillo afilado con el que cortaba el hilo y con él le cortó las orejas y la nariz. Luego escribió este himno: He cortado las orejas y la nariz de Maya, le dije: 'Tú eres el enemigo de todos los Santos y la amada de los tres mundos; debes ir donde la gente mundana y no venir a donde los Santos".

Cuando Maya viene donde los Santos Perfectos, ellos la castigan, a ellos no los afecta Maya. Por eso es que los Mahatmas nos dicen que luego de obtener el Shabd Naam, no debemos solamente sentarnos, sino que debemos meditar en El, elevarnos y llegar a ser uno con el Shabd Naam. Entonces se habrán librado de todas estas pasiones y todo este placer mundano. Y se darán cuenta como el verdadero Poder ha venido en esta Edad de Hierro y cómo ese verdadero Poder, el Poder del Shabd, está trabajando.

23

LA REMEMBRANZA DE KIRPAL

Agosto 20 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton New Hampshire

Ya sea que me conozcas o no,
ven hasta el patio de mi casa;
Sacrifico mi propio ser por Tí,
ven hasta el patio de mi casa.

Siempre que deseamos alguna cosa de este mundo, no podemos estar contentos sino hasta que la hayamos obtenido; y para realizar nuestro deseo pasamos la noche en vela y nos valemos de cualquier medio. Si alguien desea riquezas, tratará de acumular cada vez más, hasta que adquiera una gran cantidad; si acaso pierde algo, su deseo de obtener, aún más, continuará. Si alguien desea un hijo no estará contento sino hasta que lo obtenga, permanecerá despierto de noche y le rogará a Dios. El hombre no casto también ruega a Dios y no se da por satisfecho sino hasta cuando disfruta de la lujuria.

Por eso en este mundo, mientras estemos bajo las garras del deseo, no podemos estar contentos sino hasta que controlamos el deseo o lo satisfacemos. Le rogamos a ese Poder invisible que es Dios y llevamos a cabo cualquier cosa necesaria para satisfacer ese deseo. Nuestros deseos mundanos son muy fuertes. Pero si poseemos un deseo o un anhelo igualmente intenso por realizar a Dios, entonces, hasta no lograr satisfacción, hasta no realizar a Dios, no podemos conciliar el sueño y para un amado así el sueño se vuelve algo ilícito.

Así como existe desasosiego en el hombre no casto, en el hombre codicioso, o en el hombre de mal genio hasta que no colma su deseo; de igual manera, la persona con un deseo verdadero de realizar a Dios, no podrá sentirse satisfecha sino hasta que realice

ese deseo y se mantendrá inquieta a toda hora del día y de la noche. Así como nos sentimos inquietos internamente cuando deseamos las cosas del mundo, así mismo, si nosotros sentimos que hemos sido separados de un Gran Poder por edades enteras y que El es el Poder Supremo, a través del cual se puede obtener la verdadera felicidad; si nosotros llegamos a saber sobre ese Poder Invisible, ese Poder Oculto y poseemos verdadero deseo de realizarlo, entonces, no obtendremos satisfacción sino hasta que lo logremos. En este mundo vemos cosas que creemos nos dan la felicidad y nos imaginamos que obtendremos paz con ellas; pero ni en el dolor ni en la felicidad de este mundo podremos obtener paz, ya que este mundo está lleno de sufrimiento.

Desde mi infancia llevaba conmigo el deseo de realizar a ese Kirpal que se hallaba separado de mí por muchas edades. Yo no sabía quien era El o donde vivía, pero con todo y eso el deseo de realizar ese Poder oculto seguía dentro de mí. Nada me complacía; ni siquiera la cama me ofrecía comodidad alguna. Mis padres tenían miedo y se preocupaban por mi suerte, ya que esto me sucedía a temprana edad. Yo trataba de dormir pero no podía. Mis padres pensaban que quizá algo malo me había ocurrido, quizá un espíritu o algo así se había apoderado de mí y empleaban amuletos y diversos objetos para ahuyentar el temor del espanto o espíritu. Pero no era nada de eso. Cuando me disponía a dormir y no podía conciliar el sueño pensaba: "¿Qué es lo que me está haciendo falta?" Siempre sentí que algo me faltaba, debido a que aquel Poder Invisible no se me presentaba. El era la causa del desasosiego dentro de mí, por cuanto yo no era uno con El y no le había realizado.

Así que de día y de noche, dirigía esta súplica a ese Poder: "Aún cuando Tú no me conozcas y que yo te conozca o no, no importa; hoy o en cualquier momento, por favor, ven hasta mi puerta y me indicas donde estás y quién eres".

En la Gurdwara, o Templo Sikh, de nuestra aldea vivía un Baba que no era del agrado de mucha gente y especialmente de mi padre, ya que acostumbraba a tomar vino y fumar tabaco; pero a mí me simpatizaba, ya que sólo tenía nueve años en aquel entonces y creía que ese hombre había abandonado su hogar y todas sus cosas, y había teñido su ropa de colores y estaba allí sentado en Remembranza de Dios. Yo pensaba que eso indicaba que él había realizado a Dios y por eso, tenía respeto por él. Aun cuando él no era del agrado de los demás, yo acostumbraba ir a verlo. Siempre que tenía

oportunidad de obtener algún dinero en casa, yo lo llevaba y se lo entregaba al Baba, pero él lo empleaba para comprar intoxicantes. Mi padre era muy estricto y no podía pedirle dinero a él, pero mi madre era muy complaciente y siempre que le pedía dinero me lo daba, porque sabía que yo tenía ese deseo. Yo pensaba que quizá ese Baba me daría algo de Dios, que quizá me pudiera ayudar, pero nunca me dio nada.

Una vez ocurrió que mientras estaba sentado con él en las horas de la noche, vino mi padre y me encontró con él y se disgustó mucho de encontrarme sentado allí. El solía preguntarme por qué iba donde el Baba. Pero con todo y lo que él me reprendía, yo todavía tenía fe de que quizás, algún día, ese Baba me enseñara algo sobre Dios y no tenía miedo a los regaños o a los castigos de mi padre. Esa noche que me encontró sentado allí, él me dio una fuerte golpiza y luego me condujo a la casa. Yo no estaba enojado con él por el regaño o la golpiza; estaba contento de que por lo menos había recibido un castigo por la causa de Dios. Y ese deseo que ardía dentro de mí continuó hasta que yo realicé a Dios, hasta que obtuve el verdadero conocimiento de Dios. Así pues, aunque mi padre me lo impidió varias veces y aunque me hubiera dado golpizas, mi deseo continuó y yo busqué también entre mucha otra gente que pudiera darme algún conocimiento de Dios.

Cuando tenía 18 años, yo estaba en el ejército y alguna gente vino a entretener a los soldados. Entre ellos había un hombre que llevaba puesta ropas de mujer y bailaba para divertir a la gente. Yo pensé: "Esa mujer es admirable". Era tan inocente que no imaginaba que una cosa así pudiera ocurrir en el mundo; que la gente llegara hasta cambiar su figura para obtener dinero y divertir a los demás. Yo creía que era una mujer. En aquellos tiempos era muy difícil para una mujer ir a bailar entre los hombres y por eso pensé: "Ella es muy valiente y yo también debería darle algo". Porque los demás ya le habían dado. Así que yo le pregunté a un hombre: "¿Cómo puede ser ella tan valiente de bailar aquí entre los hombres?". El me respondió: "Oh no, ella no es una mujer; es un hombre que se ha cambiado de ropa para bailar aquí; no es ninguna mujer". Yo me asombré mucho y le dí a ese hombre diez rupias en vez de una.

Aprendí una gran lección de esto: pensé que aquél hombre se había cambiado de ropas y se había transformado en una mujer sólo por dinero, por una rupia, mientras nosotros ignorábamos lo

valioso de ese Dios que ha estado separado de nosotros. Si para conseguir unas cuantas rupias la gente se cambia de figura y un hombre se transforma en mujer, así también uno debería transformarse en algo para realizar a ese Dios tan valioso. ¡Qué no hará la gente en este mundo por el dinero! Así pues, si para realizar a Dios nos transformamos o nos convertimos en algo, solo entonces podremos lograrlo.

Nuevamente surgió dentro de mí el deseo de realizar a Dios y continué la búsqueda. Me encontré con muchos Mahatmas, quienes eran muy amables conmigo porque yo les servía. Pero siempre que me enseñaban algo era sobre cosas externas; cómo adivinar la suerte y otras cosas por el estilo. Yo no me sentía satisfecho. En una oportunidad me encontré con un Mahatma que sabía como transformar el cuerpo humano en el de animales, pájaros y otras formas de vida. El me dijo que podía enseñarme eso, pero yo le respondí: "No, ese no es mi deseo. Si tú sabes algo acerca de cómo realizar a Dios, enséñamelo". Pero él dijo: "No, yo no tengo ningún conocimiento de eso. Pero puedo enseñarte como transformar tu cuerpo en el de una serpiente, un tigre u otros animales". Entonces yo le respondí: "No, mi deseo es ir por encima del Cuerpo Humano; yo no quiero entrar en cuerpos inferiores". Pero le dije "Estoy agradecido contigo". Después de servirle lo abandoné, porque yo estaba en busca de Dios y nada más.

Kabir Sahib dice: "Quienes están haciendo lo que es falso, ciertamente terminarán en el infierno y continuarán en la Rueda de los 84 lakhs de nacimientos y muertes". Por eso El dice: "Tengan cuidado de esta gente falsa. Si han de adquirir algo de ellos, primero piensen detenidamente y tengan cuidado de lo que aprenden de ellos".

Alguna vez conocí a un agente de negocios que había fracasado en esta actividad. El había perdido alrededor de 150.000 rupias y tan pronto como se enteró que había perdido ese dinero, le falló el corazón y abandonó el cuerpo. Cuando yo escuché esto, nuevamente me entristecí, porque sentí que su corazón había fallado y él había abandonado el cuerpo únicamente por esas rupias, mientras que mi corazón nunca fallaba, aun cuando yo había perdido a ese tan valioso e inapreciable Dios. Siempre que presenciaba un incidente como este, en el que la gente perdía cosas del mundo y se entristecía o se volvía indiferente, siempre relacionaba

ese incidente con mi propia vida, por que yo todavía sentía la separación de Dios.

Había un comerciante en el pueblo de Shergar que había perdido su hijo cuando aún estaba muy joven y debido a que era su único hijo, él se volvió loco. A toda hora del día y de la noche, él pronunciaba el nombre de su hijo y lloraba. Mi padre se enteró sobre el caso de este hombre y como yo me hallaba muy desapegado de la familia porque quería hacer la devoción y también debido a que yo le había dicho a mi padre: "Yo no soy hombre tuyo", él estaba dispuesto a mostrarme lo que era ese dolor, el dolor de un padre cuando ya no tiene a su hijo. El deseaba mostrármelo de manera que yo cambiara y me apegara a él. Entonces me llevó hasta donde esa persona y me dijo: "Mira, su hijo abandonó el cuerpo hace 20 años, pero él todavía lo recuerda y sufre tanto que invoca su nombre día y noche y espera que regrese nuevamente. ¿Te das cuenta cuánto dolor siente un padre cuando ha perdido a su hijo?".

Mi padre había hecho esto tan sólo para enseñarme que él también tenía ese dolor. Así que yo le dije amorosamente: "Padre, existe algo que un hombre debe realizar y que es mucho más valioso que un hijo y de lo cual ha estado separado por incontables edades, y ese algo es el Todopoderoso Dios". Cuando mi padre escuchó esta respuesta, no tuvo nada más que agregar. El comprendió lo que yo le quise decir.

De esta manera, aún cuando yo no había visto a ese Poder y no conocía nada acerca de El, aún seguía esperando a que llegara. No sabía siquiera si ese poder estaba manifiesto en este mundo o no, pero yo seguía esperando a que El llegara. Las horas del día y de la noche, se sucedían con esta súplica ante El: "Ya sea que Tú me conozcas o no, o bien, que yo te conozca a Tí o no, sin embargo, te ruego, ven a mi puerta y aplaca mi sed". Y de manera parecida a como los niños juegan con sus juguetes y a como la gente adora ídolos en los templos, yo también hacía un objeto parecido a un muñeco, pensando: Este es mi Dios. En aquellos días no había muñecos plásticos ni nada por el estilo en la India; así que yo hacía un muñeco o ídolo, o algo parecido de retazos de tela y colocaba dulces y cosas así frente a él, con esta solicitud: "Oh Dios, sírvete Tú primero de esto y luego yo comeré". Pero nadie venía a comer y cuando la gente se enteró de eso, se reían de lo que yo estaba haciendo.

Así que esta fue la petición y la plegaria que yo hacía en mi niñez. Yo le rogaba a ese Poder Invisible, a ese Dios, que viniese hasta mi puerta, mientras le decía: "Ya sea que tú me conozcas o no, o bien, que yo te conozca a Tí o no, te ruego, ven a mí. Sacrificaré todo por Tí, todo mi ser, si vienes hasta mí".

Ahora tenemos el anhelo de realizar a Dios y decimos que queremos realizar a Dios. Pero no estamos preparados a abandonar el deseo de las cosas mundanas. También sentimos el anhelo de ellas. No nos fijamos si hemos disminuído en la lujuria, en la ira, en la codicia, en el egoísmo o en cosas así y no obstante esto, siempre estamos a la espera que nuestra visión se abra y a la espera de realizar a Dios. Y eso no es posible, ambas cosas no pueden darse juntas. Primero que todo, tenemos que convertirnos en hombres, si deseamos realizar a Dios. Nuestro Maestro Hazur Maharaj, siempre decía: "Dios está en búsqueda del hombre. Si alguien se hace hombre, Dios acudirá hasta él por Sí mismo".

Para mí no existe nadie como Tú
Te he buscado en los bosques,
A orillas del mar y en los desiertos.
Te he buscado por el mundo entero,
Ven hasta el patio de mi casa.

Toda la noche yo le imploraba: "Oh, Poder Invisible, ven a mi encuentro. He estado de un lado para otro, en los bosques, en las lagunas y los ríos, por todo lugar, pero no he visto seña de Tí". Yo no viajé de un lado para otro en la India admirando paisajes, sino que tan pronto llegaba a enterarme de que en algún lugar vivía un Mahatma, un Amado de Dios, o incluso, siempre que me enteraba de que había alguien hablando de Dios, hacía todo a un lado e iba a verlo. De esta manera yo viajé mucho por India, pero sin encontrar rastro alguno de ese Poder oculto.

En el año de 1947, cuando se constituyeron la India y Paquistán y sobrevino la guerra, nos encontrábamos combatiendo en las fronteras de Cachemira y allí hacía mucho frío y nevaba. Debido a nuestra larga permanencia en aquel frío, los médicos le recomendaron al gobierno que nos dejara por un año más en un puesto militar de las montañas con el objeto de proteger nuestra salud, ya que ellos opinaban que si nos trasladábamos repentinamente hacia las tierras cálidas del país, correríamos peligro de enfermar.

Así que se nos dio la orden de permanecer un año en el puesto montañoso de Shimla. Pero el deseo de Dios seguía aún dentro de mí y entonces alguien me habló sobre un Mahatma. Yo fuí a verle y le pedí que me hablara algo acerca de Dios. Entonces, queriendo deshacerse de mí sin haberme dicho nada, él me dijo: "Solamente puedes realizar a Dios si practicas austeridades". Esta es la más ardua de todas las prácticas y él creyó que yo no lo haría; por eso, tan sólo para deshacerse de mí, él me dijo: "Hasta que no lleves a cabo la austeridad de los cinco fuegos, no podrás realizar a Dios".

Por su lado, el gobierno nos había advertido de no visitar las zonas cálidas de la India, ya que había peligro de enfermarse y nos había proporcionado muchas facilidades y comodidades para mantenernos en buena salud. Pero, por otra parte, el fuego que ardía dentro de mí; el deseo de Dios era tan devorador que yo no hallé comodidad alguna en ese puesto militar y fuí hasta donde aquel Mahatma que me enseñó a hacer austeridades. Ya les he contado a ustedes muchas veces como se realizan esas austeridades. Uno tiene que sentarse en medio de cuatro fuegos y bajo el quinto fuego del sol y desde el mediodía hasta el atardecer, que es cuando más calienta el sol, uno permanece sentado por unas cinco o seis horas repitiendo algunas palabras. Y esto se hace por 40 días sucesivos durante la época del calor.

Yo hice todo eso porque tenía el deseo de realizar a Dios y creí que si podía obtener a Dios tan sólo con sentarme entre esos fuegos, entonces me hallaba ante el mejor negocio. Yo llevé a cabo esas austeridades, pero no obtuve nada de ello, excepto que se me quemara el cuerpo. Y nuevamente el deseo que ardía dentro de mí empezó a arder con toda su fuerza y volví a sentirme decepcionado, ya que no obtenía de ese Mahatma nada relacionado con Dios.

Sus Padres le llaman "Pal", la gente le llama "Sant Kirpal".
Tu eres mi fe y mi moralidad: ven hasta el patio de mi casa.

Así que cuando ese Océano de Gracia observó tal añoranza, El no pudo detenerse y vino a aplacar mi sed. Sus padres solían llamarlo amorosamente "Pal" y la gente de este mundo lo llamaba "SANT KIRPAL". Pero cuando El vino al Ashram, yo le dije: "Está bien que tus padres te hayan llamado Pal y que la gente ahora te llame SANT KIRPAL, pero para mí Tú eres mi religión, mi mo-

ralidad, mi todo, entonces, por favor, ven a mi puerta". Y yo le imploré a El: "He estado esperándote y ahora Tú has venido. Te ruego que entres en mis ojos para que no te alejes de mí y no pueda ver a nadie más que a Tí".

La gente dice que el amor es cosa fácil, pero no es así, es algo muy difícil. Tan sólo quienes han sido abatidos por las balas del amor saben lo que es eso. Ellos se inutilizan para este mundo. Los Mahatmas dicen: "La gente considera el Amor como algo fácil, sin embargo, es muy difícil". Cuando las serpientes venenosas muerden a una personas, ésta pierde toda conciencia de este mundo y penetra al más allá. Cuando el tigre se apodera de un animal basta con un zarpazo y el animal muere. El amor del Mahatma, o el amor de Dios, es como la mordedura de la serpiente o como el zarpazo del tigre. Una vez que el Maestro concede Su Amor a una persona, El la inutiliza para este mundo. El duerme con respecto al mundo y despierta hacia el Maestro. Y aquél dentro de quién surge este amor pierde conciencia del mundo; siempre posee la inspiración del amor y de su lengua brota siempre el nombre de Su Amado y nada más.

Habiendo abandonado a mis padres, me he sostenido de Tí,
Oh Emperador Kirpal, Amado mío.
Mantén el honor de quienes están apegados a Tí
y ven hasta el patio de mi casa.

Cuando tenía siete años, yo le dije a mi padre: "Yo no soy tu hombre. No he venido a este mundo por tu causa, tengo algo diferente que hacer". Yo no me sentía apegado a mis padres. Por eso cuando vino Kirpal yo le pedí a El: "He abandonado a mis padres y ahora he tomado refugio en Tí. Tú eres el Emperador de Emperadores, Tú eres mi Dador, Tú eres mi todo. Y ahora que he tomado refugio en Tí, Tú debes cuidar de mí. Si no cuidas de mí, ¿qué habrá de pensar la gente? Me llamarán un loco por haber abandonado a mis padres, mis propiedades y todo. Y si habiendo hecho esto, aún no te logro, la gente pensará: "¿Por quién ha dejado él todo esto, si no está, recibiendo nada?"

Así que yo le pedí a ese Emperador de Emperadores: Tú eres mi todo, Tú eres mi Dador: te ruego que cuides de mí porque he acudido a Tí y he tomado refugio en Tí. He abandonado todo y ahora sólo te tengo a Tí. Tú eres mi esposo y yo soy tu esposa; te ruego que cuides de mí".

Por eso aquí dice el himno: tras abandonar a mis padres, me he aferrado a Tí. Y habiendo tomado refugio en Tí, debes cuidar de mí y por favor, debes venir hasta mi puerta". Hazur me concedió la oportunidad de cantarle este himno a El, antes de obtener la iniciación. Y yo cantaba este himno siempre que El me decía que me sentara con El en la plataforma y que dijera algo. Así que esto era lo que yo le pedía a mi Maestro.

He estado en Tu búsqueda por todas las ciudades,
¿qué mensajero habré de enviarte?
Mi corazón está palpitando de haberme subido
a la litera del amor.
Oh, esposo Kirpal, tómame de la mano.

Así le imploraba yo a ese Kirpal: "En tu búsqueda pasé por muchas ciudades, muchos bosques, muchos ríos. Pero desconocía cual era Tu dirección o donde residías. ¿Cómo podría haberte escrito alguna carta? ¿Cómo haberte enviado algún mensaje? Ahora has venido hasta aquí". Cuando yo leí en el Bani de los Maestros del pasado que al sentarse en la litera del Amor, ellos habían ido a Sach Khand, mi corazón también se sentía palpitar y yo también tenía el mismo anhelo. Pero pensaba que quizá había malgastado este cuerpo humano, porque ya había empleado mucho tiempo en Su búsqueda y aún no había señal de Su llegada.

Así que yo le imploraba a El: "Temo que este cuerpo humano ya se haya agotado. Al escuchar que sentados en la litera del Amor, podemos ir a Sach Khand, tengo mucho miedo de que quizá no alcance yo a hacer eso. Así que ahora que Tú has venido, Kirpal, yo te pido que cuides de mí y me tomes de la mano, para que de esa manera me hagas cruzar el océano".

Deseamos Tu darshan siempre y por cualquier medio.

"Oh Kirpal, Oh Emperador, no pido a Tí cosa alguna del mundo. Tan sólo deseo Tu darshan por cualquier medio. Y deseo Tu darshan siempre; deseo que nunca te alejes de mí".

Oh, Real y Verdadero Emperador Kirpal
Señor, Tú eres mi apoyo.

Tú eres Emperador y la gente te llama "Emperador Kirpal" y no cabe duda sobre eso. Tú eres el único apoyo, el único camino,

para que yo pueda realizar a Dios. Tú mismo dijiste que Tú eras el único camino para que yo pudiera realizar a Dios. Pero yo no te considero a Tí como el camino; más bien te considero como ese Dios Todopoderoso. Y esta noche ya podre dormir, porque hoy cuando viniste encontré la paz.

Estuve separado de Tí por muchas edades y no dormía; pero esta noche, habiéndote encontrado, dormiré en un profundo sueño. "Ahora todas mis preocupaciones han desaparecido".

El Pobre Ajaib se ha reunido con el Bienamado Kirpal;
Yo le doy gracias a El millones de veces.

Ese Kirpal Todopoderoso era mi única manera de realizar a Dios. Y cuando comprendí que había encontrado a Dios, entonces sentí gratitud hacia El y le agradecí miles de veces. Me sentía muy contento porque ese Kirpal, que había estado separado de mí por muchas edades, había llegado en aquel día y había entrado hasta el Patio de mi casa y ahora yo estaba contemplando a mi Dios. El Maestro solía decirnos: "Si alguien se empobrece, aquel Dador, aquel Dios, siempre estará listo para llenar sus fardos".

Nosotros estamos llenos de "Mi" y "Mío". Había un fakir llamado Suthra, a quien una persona preguntó: "¿Cuál es la mejor manera de hacer fuerte una construcción?" Suthra respondió: "Las columnas harán fuerte una construcción". Entonces esa persona comenzó a colocar columnas en su casa y llenó tanto su casa de columnas que no tenía espacio alguno donde pararse. Comenzó a llover y Suthra se acercó al lugar y le preguntó: "¿Qué ocurre? Está lloviendo; ¿por qué no entras y te quedas ahí dentro?" Pero el hombre replicó: "Si esta casa todavía dispusiera de espacio, le habría colocado una columna más allí".

De manera semejante es nuestra situación; por dentro estamos llenos de "Mi" y "Mío". Decimos: "Esta es mi esposa, esta es mi comunidad, esta es mi familia, esta es mi propiedad". Y también: "Yo soy esto y yo soy aquello". Por dentro estamos llenos de "Mi" y "Mío". Y si nos queda un poco de espacio interior, entonces tratamos también de llenar ese sitio con cosas de este mundo. De esta manera, ¿cómo habremos de desarrollar esa pobreza y humildad dentro de las cuales se abre el espacio para que venga Dios y more dentro de nosotros?"

En una ocasión, el profeta Mahoma preguntó a sus discípulos qué posesiones tenían: Hazrat Omar se levantó y comenzó a enume-

rarlas: "Tengo un camello, tengo una esposa, tengo un nieto, tengo tanta plata en el banco y tengo prestada tanta otra a varias personas; soy dueño de esto y aquello". El empleó una hora contando esas pertenencias. Pero cuando le tocó el turno a Hazrat Alí, él se levantó y dijo: "Yo solamente tengo dos cosas en este mundo que me pertenecen: una eres Tú, Oh Maestro; la otra es el Dios Todopoderoso".

Así era como el Profeta Mahoma explicaba estas cosas a sus discípulos. El quizo mostrarles qué deseaba el uno y qué merecía el otro. Así que cuando Hazrat Alí respondió: "Una eres Tú, Oh Maestro; la otra es el Todopoderoso Dios", el Profeta Mahoma quedó muy complacido con él y le concedió Su Poder espiritual.

Al recordar a Kirpal Singh, muchos pecadores obtuvieron liberación;
Ajaib dice: "No abandonen la protección de Kirpal Singh".

Así que tras derramar Su gracia sobre mí, el Maestro al marcharse me asignó el deber de mantener silencio y de hacer meditación. El me dijo: "Tú no deberás preocuparte por el mundo, ni habrás de salir al mundo; yo vendré personalmente a verte. Ni siquiera debes venir a verme; debes realizar el trabajo que yo te he indicado". Entonces, estando ya bajo Su protección, cavé una cueva allí mismo y comencé a hacer la meditación desentendiéndome de la gente. El me había dicho que vendría a visitarme y en este sentido El también derramó Su gracia. El solía venir a visitarme durante sus horas privadas y me decía: "El dueño del ganado sabe lo que necesitan sus reses. Siempre que una vaca tiene necesidad de agua o cualquier cosa, él va y se lo lleva personalmente. El ganado no tiene necesidad de pedirlo".

Así pues, en la misma manera y ya que yo estaba también enlazado a la puerta del amado Kirpal, El se preocupaba de mí y venía a cuidarme. Yo confiaba en El y El mantuvo Su promesa, El mantuvo Su palabra y venía a verme.

Entonces me dediqué a la meditación y eso fue un cambio repentino; antes yo solía ir a visitar a la gente y charlar con ellos y hacer otras cosas. Pero de un momento a otro comencé a meditar y me aislé de todo el mundo. Sucedió entonces que aquellos amados que sentían simpatía por mí, simpatía mundana, creyeron que tal vez me había vuelto loco y que ese Kirpal Singh que había venido,

quizás me había puesto algo en la cabeza. Y decían: "A eso se debe que este hombre tan sensato, a quien le iba tan bien antes de su venida, ahora se haya vuelto loco". Y ya que ellos tenían verdadera simpatía por mí, pensaron en tratarme con choques eléctricos y medicinas para detener mi locura. Pero yo les decía solamente una cosa: "Amados, yo no me he enloquecido. Les puedo decir que repitiendo el nombre de Kirpal Singh, muchos pecadores se han liberado. Haciendo el Simran de ese Kirpal Todopoderoso, quien me ha concedido Su Naam, muchos pecadores se han liberado y esa es mi experiencia. Por esto mismo, yo, amorosamente, les aconsejo que no deberían abandonar Su compañía y que deben confiar en El. Es decir, que ustedes también deben tener fe en El y una vez que hayan recibido de El la iniciación en el Naam, ustedes también deben meditar y así mismo obtener la liberación".

Ahora mi mensaje sigue siendo el mismo para todos los amados: haciendo Su Simran muchos pecadores se han liberado. Quienes estaban llenos de faltas, también se han convertido en hombres buenos. Por eso es que Ajaib dice: "No deberían abandonar la compañía de Kirpal Singh. Desde lo interno El siempre está llamándonos y a la espera de recibirnos, para llevarnos hasta los planos más elevados, a nuestro Eterno Hogar".

Así que deberíamos vaciar nuestra mente de tal manera que haya campo para Su llegada. Hasta que no desocupemos nuestra mente, ¿en qué lugar podrá El venir y morar? Si estamos llenos de otras cosas por dentro, no habrá espacio para que El llegue. En esta forma El no podrá venir hasta nosotros.

Tulsi Sahib dice: "Limpia la cámara de tu corazón para Su llegada. Retira tu atención de la otra gente y dedícala a El". Limpia tu corazón de todas las cosas mundanas, abandona todo lo mundano y mantén siempre la pureza en tu interior para que El pueda venir y tomar morada allí. Tan sólo en la pureza vendrá ese Dios Puro y se hará manifiesto. A continuación El dice: "Separa la atención de todos los objetos externos y concede atención constante a tu Amado Maestro, para que así pueda venir El y manifestarse dentro de tí. Hay un solo corazón pero existen miles de deseos".

Entonces, díganme: si nosotros no hacemos todo esto, ¿en qué sitio vendrá El a morar?

24

AL ESTAR SEPARADO DE KIRPAL, LLORE

Marzo 22 de 1978

Delhi, India

Después de estar separado del Bienamado, vine a este mundo.
Vagué de un lugar a otro, fui golpeado y pateado.
Nadie vino a rescatarme.
Al estar separado de Kirpal lloré.

Sin mi Bienamado, estoy abatido del dolor.
Estoy añorando Su darshan,
Este mundo se ha convertido en mi enemigo.
Al estar separado de Kirpal lloré.

Vengo y voy de este mundo y sufro mucho
Separado del Señor como estoy, me arrepiento;
Estoy perdido en el reino del poder negativo.
Al estar separado de Kirpal lloré.

El reside dentro de mí, pero ¿cómo saberlo?
Estoy loco y no reconozco a mi Maestro.
¡Oh, no consigo hablar con Kirpal!
Al estar separado de Kirpal lloré.

Aquí nadie me conoce. Esta es una tierra extraña para mí.
Me envió aquí, pero no ha venido a llevarme de regreso.
No estoy ni vivo, ni muerto.
Al estar separado de Kirpal lloré.

Oh Misericordioso, me has olvidado.
No deseo estar separado de Tí.
Sin Kirpal, ¿quién más puede ser mi sustento?
Al estar separado de Kirpal lloré.

He olvidado el Sendero. ¿Por cuál camino debo ir?
Te suplico que vengas y me lleves,

Ahora es muy difícil vivir sin Tí.
Al estar separado de Kirpal lloré.

¡Oh Kirpal! Derrama gracia sobre mí y escuchame.
¡Oh Dador de gracia para los miserables! Escuchame.
También soy miserable e imploro Tu ayuda.
Al estar separado de Kirpal lloré.

Soy un pecador; abrázame;
Hazme sentar en tu bote del Naam.
Ahora, Ajaib es de Kirpal.
Al estar separado de Kirpal lloré.

El Shabd toma la forma humana y mora entre nosotros. Todos somos mendigos, y El es el dador. Siempre viene como dador. El nos concede lo que le pidamos. El año pasado, cuando fui a América, me encontré con muchos amados del Maestro. Todos me contaron sus experiencias con el Maestro y cómo El satisfizo sus deseos. Algunos me contaron que antes de iniciarse, padecían de alguna enfermedad, y tan pronto como obtuvieron la iniciación se liberaron de ella. Algunos dijeron que tenían problemas en su familia y cuando le rogaron al Maestro, la vida familiar se volvió armoniosa. Algunos tenían el problema del desempleo el cual fue subsanado cuando oraron al Maestro por Su ayuda. Algunos dijeron que no estaban bien en los exámenes escolares y cuando rogaron al Maestro por ayuda, El mismo vino y les solucionó sus problemas. Así, si les contara todas las experiencias de los amados, podría recopilarse un gran libro. De todos modos, cuando todos me contaron sus experiencias, también les conté mi propia experiencia con el Gran Maestro Kirpal. ¿Cuál fue? Fue esta: nunca le pedí a mi Maestro nada de este mundo. Si le pedí algo a El, fue solamente El.

En mi vida nunca había llorado. Nunca había sentido mucha tristeza, porque no había nada en este mundo que no pudiese darme mi padre para mi comodidad. Cuando abandoné mi propiedad en el Punjab, no me afectó, estuve feliz de abandonarla. Cuando por órdenes de mi Maestro abandoné mi propiedad en el Rajasthan, entonces tampoco sentí tristeza a pesar de que valía cientos de miles de rupias. Pero hubo un momento en el que sentí tristeza y lloré. Lloré tanto que fue una parte importante de mi vida. En este himno, se dice: "Al estar separado de Kirpal, lloré". El Gurú Angad también lloró cuando el Gurú Nanak dejó su presencia física. Dijo: "Es me-

jor morir antes de la partida del Bienamado. Maldice la vida que transcurra sin El". Cuando el Maestro de Hazrat Bahu partió, también lloró y dijo: "Este dolor siempre permanecerá conmigo y moriré llorando".

Ahora ustedes ven, no hay duda que el Poder Maestro les dio todo lo que pidieron. Algunos pidieron nombre y fama; otros pidieron riquezas y cosas como eso. Pero el amante solamente pide Su darshan. Dice: "Solamente te deseo a Tí y nada más". El Maestro solía explicarnos así: en una ocasión un rey fue a un país extranjero. Las reinas le enviaron mensajes pidiéndole que les trajera cosméticos, vestidos; una cosa u otra. Pero la reina más joven, quien no era bien tratada por las demás, le envió un mensaje diciendo: "No deseo nada, excepto a Tí". Cuando el rey regresó de su viaje, envió todas las cosas que las reinas le habían pedido y él mismo fue donde la reina más joven, quien había pedido solamente al rey. Ahora ustedes saben que donde está el rey, está todo.

El Maestro Sawan Singh solía decir: "Es mejor tener un carpintero en casa que irlo a buscar para cada cosa". Si desean construir un armario, una mesa y sillas u otras cosas, ¿por qué no van donde el carpintero y le piden que venga a la casa para que construya todas estas cosas, en vez de llevar material a su establecimiento día tras día? Una vez que han llevado al carpintero a su casa, hará todas las cosas que le han pedido y de esa manera economizarán tiempo y dinero. En la misma forma, cuan maravilloso sería manifestar internamente al Poder Maestro y pedirlo solamente a El. Entonces cualquier cosa que necesitemos, El mismo la hará por nosotros. Entonces no serán nuestras necesidades, se convertirán en Sus necesidades, porque cuando llegamos a ser de El, lo nuestro será de El. Sabemos que una madre nunca dará veneno a su hijo. En la misma forma, el Satgurú nunca nos dará cosas que puedan causarnos daño y atarnos a este mundo. Nosotros, las personas mundanas, no sabemos lo que debemos pedirle.

Además en este himno se dice: "Después de estar separado de mi Bienamado, vine a este mundo y fuí golpeado y pateado. ¡Nadie vino a rescatarme! De modo que luego de ser separado de ese Poder, vine a este mundo. Algunas veces vinimos en el cuerpo de un perro, algunas en el de un gato, otras nos convertimos en fantasmas y vagamos de aquí hacia allá, sufriendo muchas penas. Por último, cuando vinimos en el cuerpo humano, el cual es considerado el más elevado en toda la creación, donde uno puede obtener todas las co-

modidades, entonces pueden también ver, que no se tiene mucha felicidad. Si vemos un poco de felicidad en la vida de alguien, es solamente por unos pocos días. Si tenemos mucha riqueza, nombre y fama en la sociedad, aún así, no seremos felices para siempre. Quién sabe cuándo vendrá el llamado de la muerte y tendremos que abandonar este mundo con las manos vacías. Si esta es la condición en el cuerpo humano, lo más elevado en toda la creación, ¡ni qué decir de los cuerpos inferiores! ¿Cómo pueden soñar con la felicidad, cuando ni siquiera pueden tomar agua por su propia voluntad? Ustedes ven a los animales: no pueden venir a la sombra por sí mismos, no pueden contarles sus dolores a otros, no pueden pedir medicinas. Cuando las almas que comprenden que no hay felicidad en este mundo, vienen a este mundo, solamente piden a Dios y abandonan todas las cosas del mundo. Aún si se les ofrece el reino de todo el mundo, sin embargo, no lo toman. Siempre dicen: "Solamente te quiero a Tí, mi Dios, mi Maestro". ¿Qué interés tienen en este mundo? Dicen esto, porque saben que desde que el alma fue separada del Shabd, nunca ha tenido paz ni felicidad. Está perdida en el reino del poder negativo. El mundo en el cual estamos viviendo ahora es la creación del poder negativo. Los Santos entran en este reino del poder negativo solamente para liberar a las almas de las garras de la mente y de la materia. Nos dicen que este no es nuestro verdadero hogar, no es nuestro, ni siquiera este cuerpo es nuestro, también es una casa arrendada, la cual tenemos que abandonar algún día.

Dios vive en nuestro interior, pero el alma no sabe que la Superalma está en el interior. Por eso es que estamos buscándolo en montañas, templos y mezquitas. Algunas personas emprenden peregrinajes muy difíciles. Es como si la aguja buscara el hierro, sin saber que ella misma está hecha de hierro. Es como si el pez en el agua estuviese sediento, sin saber que solamente necesita abrir la boca. Del mismo modo, Dios está en nuestro interior, así como la mantequilla está dentro de la leche y la fragancia en la flor. Pero al no saber esto, lo buscamos externamente. Si algo se ha perdido en nuestra casa y vamos a buscarlo fuera de ella, ¿cómo vamos a encontralo? De modo que este mundo, no es nuestro hogar. Nuestra alma está enredada aquí. Está sufriendo e implorando al Todopoderoso: "Me has enviado aquí, pero no has venido a llevarme de vuelta a mi Hogar Eterno. El poder negativo te complació y como recompensa nos entregaste a El. No estoy muerto ni vivo".

Ustedes saben que cuando un alma abandona el cuerpo, otro cuerpo está listo para ella. Tan pronto como entra a ese cuerpo, el miedo a abandonarlo ya está ahí. Así que siempre el alma está yendo y viniendo de un cuerpo a otro y por eso es que ni está viva, ni está muerta. Así que el alma gime y dice: "No eres misericordioso. No has venido a llevarme, a pesar de que sabes que estoy en dolor. No quiero estar separado de Tí, mi Señor". Esto es verdad: cuando las almas fueron separadas de Dios, no querían abandonarlo, pero como prometió que vendría a llevarlas, le obedecieron. Y solamente debido a esa promesa, el Shabd viene en la forma humana y como viene en distintas épocas y en cuerpos diferentes, por eso es que se le llama con distintos nombres. Gurú Arjan dice: "La Luz es la misma, las prácticas son las mismas, solamente el cuerpo cambia". No es verdad que el Gurú Nanak enseñó algo diferente de Baba Jaimal Singh o que el Maestro Sawan Singh hubiera traído un mensaje diferente al de Kirpal Singh. La Luz es la misma y el método para realizar al Todopoderoso es siempre el mismo.

De manera que el alma dice: "No sé cómo obtenerte, por favor, ven y llévame al hogar". Si el alma hubiese conocido el camino, ¿por qué permanecería separada de Dios por tanto tiempo y sufriendo tanto? El alma no conoce el camino de regreso a su origen. Dios por Sí mismo viene a enseñarle el camino. Viene y le dice: "Estoy dentro de tí en la forma de Luz. Ven y reúnete conmigo de modo que puedas retornar a tu Hogar". Por eso es que, con la finalidad de recibir Su ayuda, el alma está rogando al Satgurú que venga y derrame gracia sobre ella. Lo llama Misericordioso y Dador. "Cuando el Santo Kirpal (misericordioso) derrama gracia" Nanak dice: "No solamente los amados, sino aún los que critican, pueden ser liberados". No importa cuán malos seamos, si derrama gracia sobre nosotros, con toda seguridad obtendremos la liberación. Además Gurú Nanak dice: "Quienquiera que venga al refugio del Santo, no importa quién sea, ya sea pecador o bueno, obtiene la liberación". Los Santos nunca dicen que solamente las personas buenas vengan y que los pecadores no. Dicen que cualquiera puede practicar el Sendero, pero por supuesto debe ser humano. Debido a que los Santos son siempre misericordiosos, aceptan a todos. De modo que el alma dice: "Soy un pecador, por favor, ten misericordia y derramando gracia, abrázame". Ahora la cuestión es: ¿quién nos abrazará? Solamente nuestro amigo o nuestro Amado. Así que con mucha humildad el alma confiesa que es pecadora. Hasta que desarrollemos

tal humildad, El no abrirá Su puerta. El Maestro Sawan Singh solía decir que aquellos que pretenden ser buenos hombres ante el Maestro, no hay duda que obtienen mucho respeto y fama del Maestro externamente, pero internamente, como El conoce todo, permanecen vacíos. Así que aquí el alma dice: "Abrázame, soy pecadora. Hazme sentar en tu barco del Naam. Me rindo a Tí por completo".

También nosotros debemos hacer esa súplica a nuestro Maestro, en Su amor. En la separación de nuestro amado Hazur, nuestros ojos siempre deben permanecer húmedos; hasta que El por Sí mismo venga a consolarnos, debemos llorar por El. ¿Qué sucede si obtenemos Su iniciación? No es suficiente ser iniciado si estamos alejados de Su Forma Radiante, la cual se supone debemos manifestarla en nuestro interior. Hasta que lo alcanzamos internamente, nuestra devoción no estará completa. Nuestra alma se halla dispersa en este mundo, debemos retirarnos no solamente del cuerpo sino también del mundo externo. Con la ayuda del Simran recogeremos la atención y la llevaremos a su asiento en el cuerpo y entonces por sí misma irá hacia el Shabd y gozaremos del elixir del Shabd. Así que solamente debemos pedirlo a El, en vez de pedir cosas mundanas. ¿Hemos derramado una sola lágrima en Su separación? ¿Hemos dejado de dormir una noche en Su separación? Nunca lloramos. Algunas veces el alma siente la añoranza por El, pero la mente crea muchas excusas y la conduce a otras cosas que nos resultan fáciles de practicar y no nos piden que abandonemos el placer. Por ejemplo, tomamos citas de los libros como: "El Maestro libera a Sus discípulos, ya sea que progresen o no". Pero no prestamos atención a frases como: "Nanak ha llegado a la conclusión después de investigar mucho: que sin la meditación no hay liberación".

En una ocasión algunos sevadares le rogaron al Maestro Sawan Singh Ji que los liberara sin meditar. El Maestro estaba disgustado y dijo: "No, esta no es la forma de hacerlo. Es su trabajo y tendrán que realizarlo. Ya sea ahora o después. Donde quiera que lo suspendan, desde allí tendrán que empezar. Ustedes quieren las cosas ya hechas y también que los transporten. Así no es la norma". Cuando el Maestro nos inicia, nos dice que hagamos ciertas cosas. Si trabajamos de acuerdo a Sus instrucciones, ciertamente nos ayudará y nos llevará de regreso a nuestro hogar. Supongan que estamos perdidos y alguien nos muestra el camino; lo correcto es que estemos agradecidos por su ayuda.

Si en vez de estar llenos de gratitud, le decimos que nos cargue en su espalda y nos lleve al lugar al que nos queremos dirigir, ustedes comprenderán que no es correcto ni sensato. De todos modos, si graciosamente nos carga en su espalda y nos lleva al lugar al que queremos ir, no puede ser llamado valentía nuestra. No debemos convertirnos en una carga para nuestro Maestro. Nuestras meditaciones diarias hacen más fácil el trabajo del Maestro. Aquellos quienes no meditan llegan a ser una carga para el Maestro. No debemos ser como niños malcriados. Debemos meditar y hacer nuestro trabajo en el cuerpo.

En este Sendero aquellos quienes solamente desean al Maestro, tienen éxito. Si pedimos otras cosas, por supuesto que benévolamente nos las dará, pero ¿qué propósito tienen? Todas las cosas de este mundo permanecerán aquí. "Excepto el Naam, nadie es nuestro amigo". ¿Cuál es la utilidad de pedir cosas las cuales no nos van a acompañar y no nos van a ayudar? Pidan aquello que les va a ayudar en su momento de crisis. Pidan al Maestro, pidan el regalo del Naam. Aquellos quienes alcanzan al Maestro, van al Naam ya que solamente el Maestro ha visto y ha manifestado al Naam. Así que si no alcanzan al Maestro no pueden tener éxito. ¿Qué significa: "alcanzar al Maestro"? No significa alcanzar el cuerpo del Maestro. Significa hacer las cosas que El les ha dicho que hagan, para ir internamente y hacer contacto con El. Hagan más Bhajan y Simran. El conocimiento obtenido solamente de los libros no próduce nada bueno. No les ayudará. Kabir dice: "Copiando de muchos libros, has venido a discutir, Oh pandit; ¿cuánto tiempo vivirás comiendo del plato de otros?".

Las personas toman unas pocas cosas de algún libro, un poco de otro, un poco de pensamientos de esta charla y un poco de otra charla; entonces pretenden que son muy eruditos. Son alabados por otros, pero en lo que respecta a su meditación no registran ningún progreso. No hay meditaciones en su cuenta. Duerme más temprano que otros y se despierta más tarde que otros. Perdónenme, pero he visto que aquellos que hablan mucho duermen temprano y se levantan muy tarde. No hacen la meditación; en efecto, no aman la meditación y tampoco aman al Maestro.

Díganme, ¿estará El complacido con aquellos que solamente hablan y no hacen nada? Ningún padre está complacido con el hijo ocioso y charlatán; estará complacido con el hijo que trabaja. Si desean complacer al Maestro, abandonen el sueño, hagan más medi-

tación, recuérdenlo tanto como puedan, en vez de charlar y dormir. Sin hacer nada, aquellos que hablan mucho, no sólo engañan a otros sino que ellos mismos permanecen en el engaño de la mente. Permanecen en la oscuridad. Nunca tratan de comprender qué es el bhakti. Kabir dice: "El bhakti es la bola sobre la cancha. Quien es poderoso puede tomar esta bola y alcanzar la meta". Ustedes saben que en el juego de fútbol, el árbitro no da la bola a una persona en particular. Simplemente pone la bola en el centro de la cancha y aquél que es hábil puede llevarla hasta la meta. En la misma forma, en este campo de la devoción, a nadie se le da concesión o preferencia. Ninguna religión en particular o sexo tiene controlados los derechos para este juego de realizar al Todopoderoso. Aquellos que dicen que las mujeres no pueden convertirse en Maestros, se hallan bajo una gran ilusión, ya que ellos no saben cuan distante está la distinción de los sexos. Sehjo Bai, Mira Bai y Rabia Basri, fueron Santas perfectas, que practicaron y predicaron el Naam. No hay diferencia en el mundo interno. Dios ha dispuesto los mismos arreglos para realizarlo, tanto dentro de la mujer como dentro del hombre. Ambos, hombre y mujer nacen y mueren de igual modo. En efecto, en este mundo puede llamarse verdaderamente hombre, solamente a aquél que ha conquistado a la lujuria, la ira, la codicia, el apego, y el egoísmo. Todos los demás son mujeres. Gurú Nanak Sahib dice: "Solamente Dios es varón, todos somos sus mujeres. Sus mujeres nunca se ensucian ni enviudan". Gurú Nanak no está hablando acerca de las mujeres del mundo. Dice que aquél que se considera como Suyo, nunca pierde su carácter y, solamente una persona así, puede considerar que su esposo es Dios y está siempre con él.

De manera que debemos meditar en el Naam. Elevarnos por encima del cuerpo y apreciar el tiempo que hemos obtenido. Es una maravillosa oportunidad para recordarlo y tener misericordia de nuestra alma. Si no aprecian el tiempo, no sabemos cuando la salud se convertirá en enfermedad. Cuando esta voz deje de trabajar y tengamos que abandonar el cuerpo. De modo que no malgastemos el tiempo en pedir cosas mundanas. Cualquier cosa que esté escrita en su destino, eso le será dado. El Maestro Sawan Singh solía decir que todos en este mundo tienen destinadas seis cosas para sufrir o gozar: salud o enfermedad, riqueza o pobreza y, felicidad o sufrimiento. Tenemos que aceptarlos a cualquier costo. Así que debemos meditar. Debemos tener tanto anhelo por El en nuestro corazón

que el sueño no venga. Hagan el Simran tanto como puedan. Mientras están sentados, durmiendo, de pie, caminando o haciendo cualquier trabajo; su atención siempre debe estar en la bella Forma del Maestro. Si desarrollan tal recuerdo lo verán cuando estén haciendo su trabajo, mientras estén despiertos y durante el sueño les dará Su dulce darshan. Ustedes siempre lo sentirán a El como si fuese su sombra. Nunca les abandonará.

De manera que hagan el mejor uso de su tiempo. Dios los bendiga a todos.

1

LA ESENCIA ES LA MEDITACION

Abril 3 de 1976

Ashram de Sant Bani

Aldea 17 RB, Rajasthan

PREGUNTA: ¿Te puedo hacer algunas preguntas, Sant Ji?

SANT JI: Lo que quieras.

PREGUNTA: Tengo preguntas generales y personales. Comenzaré por las personales. Cuando me siento a meditar el Maestro es muy amoroso conmigo y me da algo, aunque yo no lo merezco. Tengo dificultades con la castidad, con brahmcharya. Tengo problemas para mantenerme puro. Por un corto período, unos cuantos días, estoy bien. Recuerdo al Maestro y no tengo ningún deseo sexual, de Kam-lujuria, pero después de unos días mi mente lo pide y soy débil. Necesito ayuda. Mi esposa es muy linda y ella no tiene ningún problema con esto. Así que en realidad es mi problema; quiero ser puro. Pero parece que.... no me esfuerzo lo suficiente. Carezco de fuerza. Carezco de amor por el Maestro. De manera que estoy orando por esto.

SANT JI: Bueno, cuando sientas a Kam (lujuria o deseo sexual), comienza a meditar. Tienes la mente a un lado y al Satgurú al otro. Si eres desviado hacia la mente y tus propios sentimientos, serás esclavo de la mente. Si diriges tu atención hacia el Maestro entonces podrás lograr al Maestro.

La meditación es como encender una luz interna, y si tú vas hacia la luz, ésta irá acrecentándose. A un lugar lleno de luz nunca irá un ladrón. El ladrón, Kam, no vendrá si estás meditando correctamente durante un largo tiempo. Si meditas continuamente durante un largo período obtendrás más amor del Maestro. Y si has dejado de meditar diez o quince días no te traerá mucho amor.

A no ser que dedicaras tiempo a la meditación, dos horas y media o tres, no deberías comer nada. Así como es necesario para

el cuerpo tener una dieta, también es necesario para nuestra alma recibir la dieta de la meditación. De manera que primero alimenta a tu alma y luego al cuerpo. El nudo que está atando todas estas cosas, Kam o lujuria, Krodh o ira, etc., yace detrás de los dos ojos, donde el alma reside. Y cuando el alma logra liberarse de este cuerpo y nos elevamos sobre Trikuti, entonces Kam y Krodh no podrán ya destruir nada. No podrán atacar a nuestra alma. Estas cosas no tienen nada que ver con ese estado. Todas ellas están atadas detrás de los ojos. Si te elevas más y más meditando diariamente, entonces no sentirás nada relacionado con Kam, Krodh, ni ninguna de las demás pasiones. Es necesario para un satsangui meditar para liberarse de estas enfermedades: Kam o Krodh son enfermedades.

A causa de Kam, lujuria, el alma desciende en el cuerpo, y por la ira el alma se dispersa. Donde hay Kam no hay Naam. Donde hay día no hay noche y donde hay noche no hay día.

Así que aquél que está deseoso de Kam o Krodh, al igual que el codicioso, nunca podrá meditar. La meditación ha sido hecha sólo para gente valiente. En la meditación tenemos que entregar nuestra mente y corazón al Maestro. Tenemos que buscar al Maestro. Si has entregado tu mente y tu corazón al Maestro, entonces ¿por qué piensas en Kam o Krodh?, ¿Por qué entregas tu mente a Kam o Krodh?

Si quieres ser un verdadero discípulo del Maestro te alejarás de Kam; y la manera de estar lejos de Kam es meditando. Si meditas, te alejarás de Kam; si vas a meditar dos horas y media o tres en la mañana y lo mismo por la noche, si vas a dedicar todo ese tiempo a la meditación, estarás contento, y no tendrás ningún deseo de Kam.

Si meditas correctamente, la lujuria tampoco te molestará en sueños. Si no estás equilibrado en este mundo, entonces, ¿qué vas a hacer en los planos internos donde hay criaturas tentadoras y espíritus más bellos que cualquier cosa de este mundo?

Hay un himno de Kabir que dice: si estás haciendo Kam con tu propia esposa, o con la esposa de otro o con otra mujer, definitivamente sufrirás. Si el fuego está encendido y colocas tu mano sobre él, definitivamente te quemarás. Todo el fuego es uno. Así que si colocas tu mano en el fuego ciertamente te quemarás. Esto fue dicho por Kabir.

La mujer es la compañera de la vida pero no para Kam. Podemos tener hijos por un solo contacto. Después debes limpiar tu mente y avanzar en el sendero de la Verdad. La mujer no debería mirarte con deseo ni tú deberías tener ningún deseo de ella después de haber tenido el hijo.

Tomen el ejemplo del perro. El desea Kam solamente en ciertos períodos y el resto del tiempo no busca a la hembra. Pero el hombre tiene este deseo constantemente. Es una enfermedad muy peligrosa. Para impedirla, cuando llegue este deseo, siéntate a meditar. Si meditas, nunca tendrás estos problemas.

PREGUNTA: Tengo dificultad en dedicar más de tres horas diarias a la meditación a causa de todas las cosas que tengo que hacer. ¿Debería dejar algunas de las cosas que estoy haciendo?

SANT JI: Si tienes tiempo para hacer todas esas cosas mundanas, entonces también deberías tener tiempo para la meditación. Puedes hacer todas tus cosas y también meditar. No hay ninguna necesidad de que las abandones.

PREGUNTA: También tengo problemas con la lujuria y con mi mente. Algunas veces parece que no tengo control sobre mis pensamientos, o muy poco. Me gustaría recibir ayuda en esto.

SANT JI: Bien. El que ayuda está dentro de tí. Si le prestas atención te ayudará. Cuando un Santo nos inicia, reside por encima de las nueve puertas de nuestro cuerpo. Si llevas tu alma por encima de ellas, encontrarás al Satgurú. Cuando te elevas por sobre las nueve puertas, es el deber del Maestro cuidar de tí, como una madre buena cuida a su hijo para que no vaya a colocar su mano sobre el fuego o para que no salga. Ella cuida de él.

Una vez alguien vino al Maestro Sawan Singh y se inclinó a Sus pies; el Maestro le dijo que se fuera. Los otros devotos dijeron: "Maestro, ten misericordia". Pero el Maestro dijo: "A las tres de la mañana voy a todas y cada una de las puertas con una cesta llena de misericordia, pero todos están durmiendo a esa hora y no hay nadie para recibirla". Esa es la hora de dar misericordia, temprano en la mañana.

Hay un verso de Kabir: "El Satgurú está siempre para dar y no para recibir. El siempre da todo a los demás, a Sus devotos". El Maestro solía decir que los Santos siempre vienen para dar a la gente, no para recibir. Y hay poca gente que recibe de Ellos.

Vemos al cuerpo físico añorando este mundo. Pero será destruído algún día. Y si vamos a Sach Khand veremos la forma del Verbo, la forma del Naam. A causa de que somos esclavos del cuerpo y de nuestra mente pensamos que los Santos y los Maestros también son esclavos de Sus cuerpos. Pero Ellos son enteramente diferentes de nosotros. Ellos van a Sach Khand y regresan mientras viven en el cuerpo. De manera que, ni el cuerpo de un Santo ni el de un devoto, permanecen por un período muy largo.

La forma del Satgurú es Shabd o Naam y la forma del devoto es el alma. Así que nuestra alma es el servidor y nuestro Gurú es el Shabd. El alma y el Naam nunca serán destruídos; son inmortales. El poder de Kal unió la mente al alma; y el reino de la mente está entregado a todos estos indriyas, a todos los órganos y facultades de nuestro cuerpo. Cualquier cosa que la mente desee que hagamos, eso hacemos, y ésta no nos permite recordar el nombre del Satgurú ni meditar.

Siempre que el Satgurú viene a este mundo enseña cómo luchar contra el poder de Kal. El enemigo más grande de la humanidad en este mundo es nuestra mente. No hay ningún otro enemigo del hombre; así que no debemos inclinarnos ante nuestro enemigo; tenemos que luchar contra él. Sé valiente y lucha contra la mente. El Naam es el arma para luchar contra la mente. El Satgurú siempre está listo a ayudarte. Recuerda al Satgurú y toda dificultad desaparecerá. Así que tienes que dedicar más tiempo a la meditación. ¿Alguna otra pregunta?

PREGUNTA: Tengo algunas preguntas acerca de la meditación. El Maestro dijo que deberíamos meditar dos horas y media diarias. Pero no soy iniciado, así que cuando trato de meditar por largo rato me dan dolores de cabeza y tengo que parar. Entonces una pregunta es ¿cómo debería meditar? ¿Qué debería usar como Simran y por cuánto tiempo debería sentarme? También algunas veces el sonido viene de arriba. ¿Debería taparme los oídos y escuchar ese sonido aunque no sea iniciado?

SANT JI: Serás iniciado dentro de poco —le prometí a Russell y a todos los demás satsanguis— entonces en ese momento todas las dificultades desaparecerán. A causa de que no tienes ese poder internamente, el poder que va a guiarte no está residiendo en tí ahora; es por esto por lo que tienes dificultades. No dejes de sentarte a meditar. Sencillamente recuerda la forma del Satgurú. Si te sientas

a diario podrás controlar tu mente o dirigir la atención de tu mente hacia el Satgurú. Si te sientas diariamente serás ayudado desde tu interior.

PREGUNTA: ¿Seré ayudado internamente?

SANT JI: Es como en el trabajo. Si tú estás trabajando para alguien o si trabajas para una empresa, el propietario te dará un salario. Es como si trabajaras para el Maestro; si te sientas a meditar, el Maestro también te pagará por hacerlo. Si recibes los frutos de los pecados, también te beneficiarás del fruto de hacer bhajan. No pienses que te sientas a meditar y que el Maestro no te está escuchando. Todos nuestros sentimientos son escuchados por el Maestro y El contesta tus preguntas. Pero como tú ahora no eres guiado por ese Poder, estás incapacitado para oirlo. El está contestando a todo y a cada cosa. ¿Alguna otra pregunta?

COMENTARIO: Yo estoy muy feliz de estar sentado aquí mirando dentro de Tus ojos. (Risas y alguna conversación).

COMENTARIO: Bien, ellos están diciendo que antes de venir ante Sant Ji tenían muchas preguntas en sus mentes, pero ahora que lo ven han olvidado todas estas preguntas.

SANT JI: Jim Russell también me dijo: "Cuando no estoy contigo tengo mucho que preguntarte y me hago el propósito de formularte todas esas preguntas. Pero tan pronto como te veo olvido todos estos asuntos".

PREGUNTA: Oh, yo tengo otra pregunta (mucha risa de todos), precisamente miré en mi libro donde escribí algunas. ¿Deberían las personas que no están iniciadas tratar de mantener el diario en la misma forma que lo hacen los iniciados?

SANT JI: Es necesario. Es bueno para todos y cada uno. Elevar el espíritu es la meta en la educación. Todo el mundo sabe cómo leer y escribir. Hace muchos años había un Santo musulmán. El solía tirar una piedra a una zanja siempre que hacía alguna cosa mala. Y una vez se dio cuenta que había acumulado muchas piedras y trató de disminuirlas. El diario hace al hombre perfecto; hace la vida del hombre. Es a causa de que nosotros no recordamos a los Santos, por lo que estamos cometiendo pecados. Y el diario es aquello que puede decirnos en qué estamos fallando. Si nosotros anotára-

mos todos los pecados que estamos cometiendo, con conocimiento o sin conocimiento, los reduciríamos, o por lo menos nos prevendríamos de cometer esos errores. Y cuando nosotros vayamos a escribir con nuestra pluma qué errores cometimos, estaremos avergonzados de pensar: "Estoy tan abajo que cometo este tipo de errores". De manera que por esto debes llevar el diario.

PREGUNTA: Yo tengo una pregunta. El Maestro Kirpal Singh dijo que era importante tratar de tener una pasión dominante en la vida de uno. Y me pregunto si tú podrías decirnos más acerca de cómo desarrollar una pasión dominante por Dios... un deseo predominante por Dios.

SANT JI: La esencia de esto es Meditación. Te perfeccionas con la meditación. La respuesta a todas las preguntas es meditación. Entre más tiempo dediques a la meditación, más felicidad encontrarás.

El Maestro Sawan Singh solía decir a su sirviente: "Prepara mi alimento y pónlo en el anaquel; así, cuando quiera lo tomaré. No necesitas llamarme para comer". Y siempre que El llegaba de Su oficina comenzaba a meditar. Después de cuatro o cinco horas Su mente le pedía tomar algún alimento, y El empezaba a comer. Esta es la manera como El controlaba Su mente: primero daba alimento a Su alma y luego a Su cuerpo.

Nosotros somos como cuerpos sin vida ante nuestra mente. Cualquier cosa que la mente quiera que hagamos, la hacemos. Y el trabajo del Satgurú es darnos vida para que podamos luchar contra la mente. Porque la vida viene de la vida. Si nosotros recordamos al verdadero Santo, por lo menos adquiriremos algunas de Sus cualidades y también captaremos radiación de El.

Bien, hay unos pocos que son esclavos del Maestro, que son como cuerpos sin vida ante el Maestro; que están haciendo lo que el Maestro quiere que hagan. Pero hay muchos que son cuerpo sin vida ante la mente y ellos actúan de acuerdo a la voluntad de la mente.

Hay un verso de Kabir que dice que hay mucha gente que está obrando de acuerdo a la voluntad de la mente y que son muy pocos los que obran de acuerdo al deseo y voluntad del Maestro. Así que cuando comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa de nuestra vida cotidiana, estamos obrando de acuerdo a la voluntad de nuestra mente.

La meditación es la medicina para controlar a la mente, o para destruir las inclinaciones de la mente. Nosotros hemos logrado la forma humana, y tenemos que aprovecharla encauzando nuestra atención hacia el Satgurú. Unicamente en esta forma podemos obtener al Satgurú y en ninguna otra. Hay un verso de Gurú Nanak que dice: Esta vida es tan preciosa como un diamante y tú has malgastado el día jugando, y la noche durmiendo. Debes aprovechar tu vida en la meditación y en la búsqueda de Dios.

En un poema Kabir Sahib dice que el nacimiento en el cuerpo del hombre es algo muy precioso para nosotros, es algo parecido al fruto que cae y jamás regresa al árbol. La vida humana es una oportunidad preciosa. Si tú no estás utilizando este cuerpo para meditar no sabes a dónde irás en la siguiente vida. Es posible que en nuestra próxima reencarnación no seamos guiados hacia el Satgurú. Los devis y devtas (dioses), también están esperando este cuerpo humano para poder meditar y obtener el Satgurú. Así que el único beneficio, la única cosa especial que hay en tener el cuerpo del hombre, es poder buscar a Dios y obtener al Satgurú. Tú puedes lograr cualquier otra cosa en las otras formas corpóreas.

Si nosotros somos bestias o animales salvajes, podemos comer y dormir, y podemos hacer todo lo relacionado con Kam, Krodh, lobh, moh, (lujuria, ira, codicia, apego). Pero no tenemos una mente, un sentimiento que nos permita obtener al Satgurú en nuestro interior. Eso sólo lo tenemos en el cuerpo humano.

Kabir describió la forma corpórea del ganado así: ellos tienen cuatro patas, una mente muy limitada, no saben cómo hablar, cómo recordar, ellos no tienen ese tipo de mente. Así, ¿cómo pueden llegar a Dios ¿Cómo pueden obtener al Satgurú interno? El propietario de la res siempre le dará un severo golpe con el fin de que se pare, o se eche, o lleve la carga. En esa condición, ¿cómo va la vaca a recordar a Dios? El propietario le pone un anillo en la nariz, y la res tiene que cargar un arado sobre su lomo. Tiene que hacer una gran cantidad de trabajo pesado, y en esa condición es incapaz de recordar al Maestro. Obtiene forraje para comer, y no un buen alimento. Después de trabajar durante el día en el campo, es atada en la casa del propietario. Entonces tampoco tiene un momento libre. De manera que está siempre sujeta como un esclavo. No tiene una mente que le permita pensar en el Maestro o alguna otra cosa excepto su trabajo. Esa res obtuvo esa forma corpórea a causa de

que en la vida anterior no obró según los designios del Satgurú, y por eso ahora tiene tantos sufrimientos.

Kabir solía decirle a un anciano: "Anciano, ve y medita". Pero éste siempre tenía en su casa algún trabajo para realizar primero y respondía: "Debo dar agua o alimentar al ganado". Para él su ganado siempre estaba antes que la meditación. Por lo tanto, después de que murió regresó en la forma de un ternero en el mismo hogar. Kabir era un hombre muy sabio y vio que ese era el mismo anciano en la forma de un ternero y le dijo: "Bien, ahora te has convertido en un ternero. Tan pronto como crezcas serás vendido a otro hombre para tirar la carreta de manera que éste pueda viajar cómodamente. Y tendrás que llevar pesadas cargas. Y después aquella gente te venderá a los que extraen aceite de las semillas, así que tú tendrás que dar vueltas todo el tiempo alrededor de un molino, y luego cuando seas inútil, te venderán a un carnicero y él te descuartizará y venderá tu piel a los fabricantes de tambores, y te golpearán cada mañana, tocando el tambor". Y Kabir añadió: "Bien, tú has adquirido tan mal karma que después de que hayas muerto, se comerán tu carne. Y aún entonces recibirás una golpiza diariamente".

De manera que debemos aprovechar nuestro cuerpo humano para la meditación, porque nosotros podemos obtener todas y cada una de las otras cosas en algún otro cuerpo, pero no este don de meditación. Nosotros podemos tener hijos en todas y cada una de las formas. Cuando nosotros vayamos a morir nadie vendrá en nuestra ayuda, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos, nadie. Además, toda nuestra riqueza permanecerá aquí; nadie va a librarnos de morir. Aquél que ayuda en la crisis es el verdadero amigo; el Satgurú es el verdadero amigo. Es por esto por lo que Gurú Nanak dijo: No hagan amistad con aquel tipo de gente. Se tiene sólo un amigo, y ese es el Satgurú. Y ese verdadero amigo nunca te dejará, aún después de que mueras. Todos estos amigos mundanos van a dejarte cuando mueras. La relación con el Maestro es para siempre. No finaliza cuando mueres, sino que también continuará en el otro mundo. Todo iniciado del Maestro irá a Sach Khand. Los Maestros vinieron a este mundo con la responsabilidad de llevar a la gente a Sach Khand. Ellos no vinieron a formar ninguna nueva religión. Ellos sólo vinieron a unir el alma con la Superalma.

Los falsos gurús nos enseñan a apegarnos a todos los templos. Nos enseñan a ir a templos, gurdwaras, iglesias, etc. Por lo tanto,

el Satgurú envía a su hombre (el Gurú), para prevenirnos de apegar nuestro ser allí, porque si vamos al templo y hacemos todos los rituales que allí practican, no estaremos dedicando ningún tiempo a nuestra alma. Eso lo hacemos porque nuestro cuerpo lo necesita. Así que el Satgurú envía a alguien en la forma del Maestro por nosotros para llevarnos a Sach Khand. De manera que esta es la razón por la cual el Maestro solía decir: "Oh hombre, tú has visto todo lo que hay a tu alrededor —los templos y las iglesias— pero nunca has observado lo que hay internamente. Ahora mira dentro de tí y trata de conocer lo que eres. Hombre conócete a tí mismo".

El Maestro solía decir que ya han leído innumerables libros y han experimentado todo lo que está a su alrededor. Ahora es el momento de tener conocimiento de lo interno.

Bien, nosotros hemos mantenido limpios aquellos templos que hemos hecho para el Satgurú. Hacemos templos para que el Satgurú pueda venir y residir en ellos, y quemamos incienso allí y mantenemos todo muy limpio. Pero el Satgurú está residiendo dentro de nuestro propio ser, y no obstante continuamos bebiendo vino y comiendo carne y todas estas cosas. ¿Cómo es posible que el Satgurú, Quien está viviendo en Sach Khand —tan limpio y puro— pueda venir dentro de nuestro cuerpo si estamos comiendo todas estas cosas?

Nosotros limpiamos los templos y todas las otras cosas que hemos hecho para que el Maestro resida, pero el lugar que el Maestro ha hecho para Sí Mismo en nuestro cuerpo, nosotros no lo limpiamos. Y El siempre solía decir que el Satgurú no está en los templos. El Satgurú reside dentro de nosotros y tenemos que limpiar nuestro cuerpo no consumiendo alimentos o bebidas que lo dañen. Somos como el paciente que va al doctor y obtiene una medicina, y cuando regresa a casa la pone lejos y no la toma. Luego él critica al doctor: "Oh, él no es un buen doctor. Yo no me he curado". De la misma manera, nosotros tenemos el conocimiento del Naam y no meditamos. Nosotros criticamos a todos estos hombres santos, nos quejamos de que no nos hemos beneficiado. A menos de que utilicemos el Naam, ¿cómo podemos lograr beneficio?

Cuando estamos en tratamiento médico y tomamos una medicina, no comemos alimentos pesados. Similarmente, si nosotros meditamos algún tiempo y también seguimos comiendo y bebiendo todas esas cosas, así no nos vamos a purificar. De manera que nosotros

hemos recibido la medicina del conocimiento del Naam del Maestro. Tenemos que usarla con el propósito de volvernos limpios y muy buenos. Esto nos ayudará a luchar contra la mente y a evitar que nos rindamos ante Kam, Krodh, y todas las otras pasiones.

2

USTEDES PUEDEN CONTROLAR SU MENTE

Agosto 23 de 1976

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB, Rajasthan

SATSANGUI: ¿Podríamos decir que el efecto de la mente es muy poderoso sobre el cuerpo y por esto es que debemos practicar castidad, amor por todos los seres vivientes, etc., para que así logremos modificar nuestros hábitos de tal manera que la mente siempre esté dirigida hacia Dios en el sentido práctico y no solamente con el fin de obtener beneficios sociales?

SANT JI: Sí, la castidad y las otras cosas ayudan en todos los aspectos de la vida, así como también en los asuntos mundanos que tienen que atender.

SATSANGUI: En el Occidente se venden los productos comerciales usando como señuelo atraer nuestros deseos sexuales. En los espectáculos y en la propaganda comercial están usando nuestros deseos sexuales para hacer dinero y así es por doquier que miramos.

SANT JI: En el ejército hay varios tipos de personas, algunos toman vino y van donde las prostitutas. Pero yo nunca fui afectado por ellos y nunca me preocupé de ellos. Al llegar la noche algunos tomaban vino y llegaban a mi cama danzando y diciendo malas palabras, pero yo solía taparme con una sábana, no les prestaba atención y me dormía. Algunas veces ellos me quitaban la sábana (muchos se ríen), pero yo nunca les permitía que la retiraran de mis ojos. Esto mismo se puede hacer en el Occidente; si la gente está haciendo estos espectáculos y otras cosas que despiertan la lujuria, entonces ustedes no deben mirarlos. Ustedes pueden controlar sus mentes. En esos momentos ustedes deben tener su Gurú a un lado y su mente en el otro. Si obedecen su mente, si se hacen discípulos de su mente, entonces tendrán que ver los espectáculos, los progra-

mas de televisión y cosas por el estilo. Pero si se convierten en discípulos de su Gurú o Maestro, entonces tendrán que hacer Simran. Tienen que escoger y lo pueden lograr.

¿Qué debemos tomar del mundo? La vida de un satsangui es diferente a la de otras personas. El Gurú Nanak también dijo que no hay comparación entre los que hacen bhakti o meditación y los que llevan una vida mundana. Por eso te preguntaba sobre tus intenciones de casarte.

SATSANGUI: El ideal que yo tengo es lograr control, porque el Maestro Kirpal ha dicho que el matrimonio no es un obstáculo para la espiritualidad. Pero sí lo es, cuando no tenemos control de nuestros deseos, emociones, o de nuestros sentidos.

SANT JI: Aquellos que son esclavos de la mente y de los sentidos, ¿cómo pueden controlar sus sentidos y sus facultades externas? Los Santos nunca dicen que se debe abandonar algo, o que se deben alejar de la vida mundana, sino que enseñan cómo controlar la mente, los sentidos y las facultades externas. Muchos jóvenes vienen y me preguntan si deben casarse o no, y yo les respondo que sí. Otros vienen y me dicen que no desean casarse y yo les digo: "Si pueden controlarse a ustedes mismos, está bien. Pero antes deben cerciorarsen de lo que pueden hacer". Si su mente es pura, si son castos, entonces está bien que permanezcan solteros. Pero si no son castos, incluso en pensamiento, entonces deben casarse. Es mejor tener en casa a su propia mujer, que mirar a otras mujeres. Muchas personas no se casan pero no tienen control de sus mentes, ni de los sentidos, ni de sus deseos. ¿Qué fin tiene no casarse cuando se está repitiendo los nombres de mujeres como si fuera un rosario? En los vedas se dice que el acto sexual en el matrimonio es solamente para procrear, no para sentir placer. El Gurú Nanak, quien estaba casado y llevó una vida de hogar, escribió lo siguiente sobre la lujuria: "Por el placer de un minuto se experimenta dolor por largo tiempo".

SATSANGUI: En mi caso, y sé que para muchos otros americanos que han tratado de mejorarse a sí mismos, ha sido una lucha porque deseamos amar a todos, incluso a las mujeres. Al mismo tiempo queremos tener amor puro y no tener lujuria hacia los demás.

SANT JI: La mente es lo único que te hala hacia tus deseos. Tú crees que cuando estás amando a los demás, en especial a las mujeres, tu amor no se mantiene puro, pero estás equivocado. Esa

es nuestra sensación. Si nosotros consideramos que alguien es nuestra hermana y ella es bella, entonces amarás a tu hermana y los hindúes abrazan a sus hermanas; pero sus sentimientos no están polutos. Si la mujer es más joven, entonces la considerarás como tu hija; si es de tu misma edad la verás como tu hermana, y si es mayor que tú, la considerarás como tu madre. A un padre no le afecta que su hija sea bella. Ella podrá ser amorosa con su padre y él no tendrá ningún sentimiento lujurioso, aún si ella coloca la cabeza en su pecho. La sensación de lujuria se despierta en tu mente cuando no tienes control de ella y cuando no ves a la mujer como hermana, madre o hija.

El amor de los satsanguis es diferente al amor de la gente mundana. Como ustedes comprenderán, el cuerpo con el que estamos gozando de los placeres no va a durar mucho tiempo y además no disfrutarán de los placeres si lo hacen a diario. No tendrán el mismo interés. El cuerpo de ninguna persona permanecerá como es ahora. Cuando el tiempo pase y llegue a la vejez, el rostro de la mujer se volverá feo y lo mismo sucederá con el rostro y el cuerpo del hombre. Ellos no estarán contentos entre sí, se odiarán (si el deseo físico es su único vínculo de unión). Además no podrán ya gozar del placer. No les gustará.

SATSANGUI: He encontrado que no puedo hacer una firme resolución puesto que todavía tengo apego a las mujeres.

SANT JI: Los hombres no aman a las mujeres, sino que aman perder el fluído vital. Si amaran a las mujeres nunca disfrutarían del placer con ellas. Como son las cosas ahora, a no ser que la mujer satisfaga el sentido de lujuria del hombre, éste no estará satisfecho con ella. Por otra parte, las mujeres no tienen conciencia de que los hombres debemos preservar nuestro fluído vital. Están haciendo lo mismo.

3

NO HAY TIEMPO FIJO PARA LOS AMANTES

14 de noviembre de 1976

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB, Rajasthan

SANT JI: ¿Sí, Señor Astrólogo? (Risas)

SATSANGUI: Bueno, estuve en el foco del ojo la mayoría del tiempo pero fue muy difícil para mí concentrarme en un solo punto. Yo creo que sólo es cuestión de práctica.

SANT JI: ¿Cómo estuvo tu primera meditación en la mañana?

SATSANGUI: En experiencia estuvo mejor que ahora. Pero pienso que no estuve tan concentrado; sin embargo, tuve más experiencia.

SANT JI: ¿Por cuánto tiempo te sientas a meditar en la mañana?

SANT JI: Bueno, me levanté a la una de la mañana y medité por un corto tiempo, entonces regresé a la.... Quería preguntarte acerca de eso. Me levanté luego de haber dormido cerca de tres horas; me levanté, medité por un corto tiempo y pensé: "Oh, verdaderamente estaré cansado si es que no vuelvo a dormir ahora para levantarme a las 3 a. m." De manera que regresé a dormir hasta las tres. Y entonces medité desde las 3 a. m., hasta las 7 o 7:30 a. m. O sea que estuve tratando de meditar ese tiempo. Como Tú sabes, estuve sentado para meditar; pero creo que no estuve totalmente consciente todo el tiempo.

SANT JI: Cuando ustedes se sientan a meditar, deberían tratar de sacar el mayor provecho. Primero que todo, deberían tratar de eliminar todos los pensamientos mundanos que están dentro. Entonces ustedes ven que su Simran va bien y su mente está ocupada siempre con el Simran. Ustedes se deben dar cuenta si su mente está haciendo Simran o si ha dejado de hacerlo. Cuando se sienten

deben estar totalmente concentrados. Algunas veces decimos que no vemos luz o que la luz no permanece allí. Eso es debido a nuestra mente, ya que nos hace olvidar el Simran. Y por eso es que no estamos viendo luz o la luz no permanece fija allí. De manera que cuando se sienten deben estar totalmente concentrados y hacer el Simran todo el tiempo.

He visto que muchos amados quienes antes de sentarse para meditar, miran su reloj y anotan el tiempo. Y después de dos o tres horas, cuando se levantan de su meditación, vuelven a ver su reloj y dicen: "Oh, me he sentado por tres horas". Pero nunca piensan: "De estas tres horas ¿cuánto tiempo estuve totalmente concentrado y cuánto trabajo he hecho?". De manera que siempre debemos estar conscientes de cuánto hemos progresado y cuánto tiempo hemos estado totalmente concentrados; no solamente deberíamos anotar el tiempo que nos hemos sentado.

SANT JI: ¿Tú?

SATSANGUI: Hay cosas que vienen de repente. Le puedo decir que durante los primeros 45 minutos, mi mente estuvo muy concentrada y estuve en el foco del ojo. Había muchas luces diferentes. Y luego los próximos 10 o 15 minutos nuevamente estuve consciente de mi cuerpo.

SANT JI: Ayer también te aconsejé que no le des ninguna atención a tu cuerpo. Estoy dándoles solamente el tiempo que pueden sentarse fácilmente. Nunca fijé o limité el tiempo cuando me sentaba a meditar. Y nunca pensé si me había sentado por dos, cuatro o seis horas. Ahora les estoy dando solamente un corto tiempo. Una hora no es mucho. Pero solamente les estoy dando un corto tiempo debido a que no están acostumbrados y pueden sentarse fácilmente durante este tiempo. No es mucho; es muy poco.

SATSANGUI: Me esforcé por concentrarme y mantuve mi posición inmóvil. Después de que cerraste la ventana, fue más difícil volverme a concentrar. Entonces mi atención se dispersó debido a que me comenzaron a doler las piernas.

SANT JI: Cerré la ventana debido a que los niños estaban haciendo ruido pero ustedes no deben estar pendientes de lo que está sucediendo alrededor. Tienen que hacer su trabajo. Tienen que estar totalmente atentos a su trabajo. No importa si algo está sucediendo

alrededor de ustedes. No deben poner ninguna atención a eso, sino que deben estar atentos a su propio trabajo.

Compréndalo como esto: Cuando están manejando un carro y hay una gran multitud, sin embargo, ustedes están totalmente atentos al camino. Si ponen atención a los lados del camino, con seguridad tendrán un accidente. De manera que esto es como manejar un carro en un lugar con mucha gente; deberían estar totalmente atentos al frente y no a los lados.

SATSANGUI: Fue mucho mejor, es más fácil sentarse sin soporte en la espalda. En un principio la mente estuvo ejerciendo oposición. Pero posteriormente fue mucho mejor. Fue como la historia del Maestro acerca de los terneros que vinieron desde una gran distancia y como.... fue muy similar a eso, muy agradable.

SANT JI: Tienes que hacer más esfuerzo. Y cuando regreses a tu hogar deberías tratar de sentarte sin soporte.

SATSANGUI: Fue maravilloso, tuve la mejor meditación de mi vida. Puedo permanecer en el foco del ojo mucho más tiempo de lo que generalmente puedo. De manera similar a lo que dijo Richard, estoy allí pero no siempre penetro en el interior. Usualmente estoy en el foco del ojo y soy capaz de hacer Simran; percibiendo muchas cosas. Una experiencia que me sucedió en una ocasión, también en la iniciación y algunas veces más, fue que durante la meditación sentí una separación definitiva de mi cuerpo. Era como si mi mente me dijera: "Tal vez debo abrir mis ojos para ver qué está sucediendo". Tú sabes, sentimientos como ese. Sentí una gran separación del cuerpo y lentamente volví a unirme otra vez.

SANT JI: Nunca debes tratar de abrir los ojos y ver qué está sucediendo.

SATSANGUI: Eso fue solamente una curiosidad. Lo hice solamente para indicarle la clase de sentimientos que tuve. Fue algo así. Tú sabes, solamente sentimientos como: "Algo está sucediendo. Me preguntaba ¿qué era?" Eso era lo que la mente deseaba saber pero no abrí los ojos.

SANT JI: Para distraerte de la meditación *tu mente te estaba* aconsejando eso. Ayer también te dije que tu mente te está jugando todos los trucos. Cuando tienes dolor o cuando te llegan pensamien-

tos, es la mente que te está jugando trucos. Ella no te dejará sentarte a meditar sino que siempre te estará aconsejando que dejes de meditar o abras tus ojos. De manera que cualquier cosa que venga —cualquier cosa negativa— para la meditación todo esto proviene de la mente.

En algunas ocasiones le juega esta clase de truco: cuando el satsangui está tomando interés en la meditación, en ese momento la mente le hará sentir como si se estuviera muriendo; y el satsangui abandonará su meditación debido a que está temeroso de la muerte. Así que perderá todo interés en la meditación.

SATSANGUI: En la primera parte los pensamientos estuvieron muy dispersos y en la segunda parte estuve más concentrado.

SANT JI: Deberías comer luego de pensar qué alimento es bueno para tí; y qué cantidad de alimento es conveniente para tu cuerpo; deberías comer solamente eso.

Maharaj Sawan Singh Ji solía decir: "No es bueno para un satsangui llenar primero su estómago y después usar algunas tabletas para digerir ese alimento. No, un satsangui debería tener control de su alimentación y debería comer menos".

SATSANGUI: Tuve un poco de dolor pero ascendió hasta convertirse en un dolor de muela y luego en un dolor de cabeza. (Se ríe y todos ríen).

SANT JI: ¿Por qué te duele la muela? ¿Solamente ahora tienes este dolor de muela o también lo tuviste ayer?

SATSANGUI: Solamente hoy.

SANT JI: ¿Cómo te encuentras ahora?

SATSANGUI: Todo está bien.

SANT JI: Ayer, también les di el ejemplo del himno de Swami Ji Maharaj, que en algunas ocasiones la mente actuará como un amigo y les aconsejará que se levanten. En otras ocasiones actuará como un enemigo y les traerá problemas. Todo esto proviene de la mente. Cuando regresen a su país no deberían ser esclavos de sus mentes y nunca deberían pensar: "Estoy sintiéndome perezoso, así que debo levantarme de la meditación". O "tengo algún problema, así que debo dejar de meditar".

Yo presté servicio en el ejército. Y es una regla allí que si alguien está enfermo debe reportarse al médico. Y está en la voluntad del médico si le da descanso por todo el día o medio día, debido a que el médico sabe mejor lo que él necesita. Si necesita descansar la mitad del día, se lo concederá; y puede no darle ningún descanso. No importa si tiene algún dolor o no; él tiene que atender a los deberes del gobierno.

Así que, también en Sant Mat debemos ser valientes como un soldado. Deberíamos levantarnos de nuestra meditación solamente si nuestro Satgurú nos lo dice desde dentro: "Levántate de la meditación". De otro modo no. Y hasta entonces deberíamos sentarnos a meditar. No importa si tenemos algún dolor o sufrimiento. Ustedes ven que nosotros estamos atendiendo nuestros deberes mundanos y deberes gubernamentales, aún si tenemos dolor. De la misma manera, siempre deberíamos estar temerosos del Satgurú y deberíamos obedecer Sus mandamientos. Ustedes ven que si tenemos dolor mientras atendemos nuestras responsabilidades mundanas, tomaremos alguna medicina y atenderemos esa responsabilidad. Y lo mismo debe ser para la meditación. Pero uno puede hacer más meditación, cuando tiene dolor.

SATSANGUI: Los primeros quince minutos estuve muy disperso. Luego, permanecí en el foco del ojo y hubo mucha Luz. Pero tengo problema cuando alcanzo el foco del ojo. Ví una vasta área y traté de concentrarme en el centro y me parece que tuve problema en concentrarme en un punto justo en el centro.

SANT JI: No deberías tener ninguna dificultad en concentrarte debido a que ahora te hallas muy lejos de tu país, de tu familia y de tus responsabilidades mundanas. De manera que elimina todos los pensamientos del mundo y trata de olvidar todas las cosas.

SATSANGUI: Fue muy dulce. Tuve mucho dolor pero así fue. Estoy encontrando el refugio.

SANT JI: Esfuérzate más. Cuando regreses haz más esfuerzo. ¿Y tú?

SATSANGUI: Estuve trabajando muy duro en el día de hoy. Estaba muy cansado.

SANT JI: ¿Por qué?

SATSANGUI: Porque me levanté muy temprano. Pienso que debería descansar nuevamente.

SANT JI: Deberías tratar de descansar. Cuando te vayas a dormir a las 9 p. m., luego del Satsang, debes dormir hasta las 3 a. m. Y luego tienes que sentarte a meditar sin tomar ningún descanso y sin dormirte.

SATSANGUI: Después del Satsang me fuí directamente a dormir pero no dormí mucho. Puede haber sido un par de horas. Esto fue... Me levanté probablemente... no sé cuando. Fue muchas horas antes de que sonara la campana.

SANT JI: Estoy tocando la campana solamente para conveniencia de ustedes, de manera que puedan dormir hasta las 3 a. m. sin ninguna preocupación. Y luego deben sentarse a meditar. La campana se toca para que no se preocupen pensando: "estamos atrasados". O "estamos perdiendo algo". Porque al levantarme a las 3 a. m., están totalmente descansados y luego de eso no deben estar cansados. Deben estar frescos y pueden sentarse a meditar. Porque cuando estamos durmiendo nuestro surat no está allí; no estamos conscientes de nuestro cuerpo. Así que después de levantarnos, sentémonos directamente a meditar; es de mucha ayuda para nuestra elevación.

SATSANGUI: Tengo una pregunta parecida a esa. Si nos despertamos antes de las 3 a. m., digamos a las 1 a. m, ¿deberíamos levantarnos y meditar o deberíamos esperar hasta las 3 a. m.?

SANT JI: Eso depende de tu cuerpo. ¿Puedes sentarte a meditar toda la noche?

SATSANGUI: No, aún no. (Risas) Es difícil para mí hacerlo por una hora.

SANT JI: En ocasiones sucede que debido a los pensamientos mundanos, tú te despiertas muy pronto. Y luego de eso, cuando te sientas a meditar el sueño también está molestándote y no puedes concentrarte totalmente. De este modo no puedes obtener mucho beneficio y no puedes hacerlo por largo tiempo. Pero si tienes un descanso total y después de eso te sientas a meditar, puedes obtener mucho beneficio.

Pero no existe tiempo fijo para los amantes. El tiempo es fijado solamente por las personas mundanas debido a que piensan: "Tenemos que sentarnos por dos o tres horas". Pero los verdaderos amantes siempre están recordándolo y siempre están en Su dulce remembranza.

Hazrat Bahu dice: "El tiempo es fijado solamente por las personas tontas, más los verdaderos amantes no tienen tiempo fijo; siempre están recordándolo".

Y Gurú Nanak Sahib también dice: "Si un amante olvida al Maestro aún por un solo segundo, siente un gran abismo en su corazón, un mar de separación". Y nuevamente dice que si lo olvida aún por un segundo se hace un vacío como de 50 años. "Siento un vacío de separación de 50 años si lo olvido aunque sea por un segundo".

Mahatma Charan Das dice: "Deberíamos recordarlo con todas y cada una de nuestras respiraciones y no perder el tiempo hablando con otros". Y agrega: "Excepto el Satgurú no hay un pariente verdadero".

SATSANGUI: En algunas ocasiones en períodos largos de meditación, una práctica es más fácil que la otra. Por ejemplo, algunas veces hacer el Sonido es más fructífero.

SANT JI: Eso está bien. Deberías tratar de escuchar la Corriente de Sonido. Cuando te levantes temprano en la mañana, puedes hacer eso también. Eso es bueno.

SATSANGUI: Siento que pierdo algo cuando no hay luz al hacer la meditación.

SANT JI: Tienes más pensamientos mundanos en comparación con los pensamientos por la meditación. Así que ahora elimina los pensamientos mundanos y conduce tu pensamiento hacia la meditación sobre el Satgurú. Y recuerda la lección que el Maestro te ha enseñado. Estoy viendo en tu frente que necesitas olvidar muchas cosas acerca de tu vida mundana, porque no obtendrás nada pensando acerca de lo que ha sucedido; así que olvídalo. Y ahora emplea tu vida en hacer seva en el Ashram de Sant Bani o en meditar. Trata de olvidar todas las cosas que han sucedido en tu vida pasada, y forja tu futuro.

4

LA LUCHA CON LA MENTE

1 de mayo de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

SATSANGUI: Después de un rato tuve un problema tormentoso con mi mente y mucho dolor en mi cuerpo.

SANT JI: Trata de olvidar el dolor. Si no hubieras abierto los ojos, el dolor habría desaparecido. La lucha con tu mente es para concentrar tu atención en el tercer ojo. Esta batalla continúa a lo largo de nuestra vida. Si ganamos esta batalla, obtendremos el premio ofrecido por Dios: la más elevada posición. De manera que no debemos abrir nuestros ojos a causa de un pequeño dolor. Ni siquiera piensen en el tiempo. Todos saben que tienen que meditar por una hora; sin embargo, algunos amados abren los ojos antes de que se les diga. Dios ha puesto dentro de nosotros la Luz Infinita. Si millones de soles externos se reunieran, no podrían competir con la Luz que se halla dentro de nosotros. Pero estamos acostumbrados a ver la luz externa, así que no vemos la Luz interna.

Cuando nos sentamos a meditar, nuestra mente nos dice que miremos hacia afuera. El amado nunca debería estar pendiente del paso del tiempo. Una hora es el tiempo mínimo; es muy poco tiempo para sentarse en meditación. En la Edad de Hierro, la meditación es lo mejor. Aún los dioses y diosas nos aprecian cuando estamos meditando. Ellos dicen: "Este hombre está haciendo algo muy bueno. El está progresando aún más que nosotros". En los cielos no existe posición elevada. Allí solamente hay comodidad y felicidad. Sin embargo, allí existen el nacimiento y la muerte. Aquellos que están haciendo buenos actos y ayudando a otros en el mundo, el poder negativo les otorga algún tiempo de holgura y felicidad en los cielos. Pero el tiempo que les concede es limitado. Una vez que haya terminado tiene que volver nuevamente a este mundo. De la misma manera, luego de que hemos estado en la escuela y hemos

estudiado, llegamos a ser abogados, doctores, ingenieros y felizmente conducimos nuestra vida. Pero el gobierno ha limitado el tiempo de nuestro trabajo. Después de ese tiempo determinado, el gobierno retira a la persona y le asigna una pensión con la cual se mantiene. De la misma manera, a las almas que vienen del cielo se les ha dado una sola concesión: tener nuevamente el cuerpo humano. Se les ha concedido, debido a que deben realizar el trabajo que no hicieron antes: el trabajo del Shabd Naam.

Kabir Sahib dice: "El cuerpo humano es apreciado por los dioses y diosas. Ellos están añorando el cuerpo humano para poder realizar la meditación en el Shabd Naam". Entonces, una vez que hemos obtenido el cuerpo humano, ¿qué debemos hacer? Tenemos que realizar la meditación del Shabd Naam. Entonces El dice: "Cuando hayan obtenido el cuerpo humano, no lo olviden. Hagan la devoción de Dios, mediten, porque éste es el único beneficio de obtener el cuerpo humano: la devoción de Dios".

(El Maestro le pregunta a otra persona): ¿Cómo estuvo tu meditación?

SATSANGUI: Bien. Vi al Maestro. Fue por un momento que vi al Maestro interno y me dio una gran felicidad. Tuve un poco de dolor.

(Sant Ji señala a otra persona).

SATSANGUI: Tuve problemas con el sueño y luego con el dolor. El dolor llegó a ser insoportable y no pude dormir ni tampoco meditar.

SANT JI: Muchos de los amados que están aquí tienen problemas con el sueño. Después de media hora de meditación, algunas personas están tratando de dormir aquí. Pero no deben dormir. Cuando viene la somnolencia, deben sacar provecho de eso. Cuando sienten sueño mientras se hallan sentados en meditación, en ese momento su alma desea abandonar el cuerpo. De manera que en lugar de dormir, traten de ser fuertes y hagan Simran.

El momento cuando sienten sueño durante la meditación, puede ser la ocasión favorable para trascender del cuerpo.

SATSANGUI: Cuando me senté a meditar, fue muy diferente de ayer a hoy. No tuve control ayer, y ahora... Fue muy fuerte.

SANT JI: Trata de evitar el sueño. Debido a que estás sentado en meditación, debes luchar con tu mente. Siempre deberíamos estar conscientes del trabajo que estamos haciendo. Cuando estamos realizando nuestro trabajo mundano, no nos dormimos. Es debido a que no consideramos la meditación como algo importante, que nos dormimos mientras la estamos realizando. Cuando se sienten a meditar, deben rechazar a la mente; decirle que durante una hora no le van a obedecer.

SATSANGUI: Estuve luchando con el sueño y por último, cesó el sueño.

SANT JI: El hábito de la mente es distraernos de la meditación. Nos traerá sueño o dolor. Nuestro trabajo es derrotar al enemigo, ya sea haciéndonos amigos de él o haciendo algo para detenerlo. Nuestra lucha es con un gran enemigo. Esta es nuestra batalla. Traten de ganársela, no de rendirse ante él. Esta ardua lucha es solamente por unos pocos días; luego de lo cual empezarán a obtener fuerza del Poderoso Satgurú interno. Tan sólo piensen: cuando ustedes están durmiendo, ¿qué puede hacer El para ayudarles? Hazrat Bahu ha dicho: "Cuando solamente existen piedras, ¿qué puede hacer la lluvia por ellas?"

Hazur Maharaj Sawan solía decir: "Cuando voy a donde los Satsanguis, todos están durmiendo. Sólo unos pocos están despiertos. Les puedo decir a todos los amados que están sentados aquí, que quienes han meditado permaneciendo totalmente despiertos, han visto algo en sus meditaciones.

SANT JI: Ahora, pueden preguntar sobre la meditación.

SATSANGUI: Cuando comencé a meditar tuve un poco de dolor, pero luego de un momento el dolor llegó a ser muy intenso y sentí ola tras ola de energía, como si todo mi cuerpo estuviese rompiéndose en pedazos. Por un instante pensé que esto iba a pasar. Pero no pude lograr el control de la energía.

SANT JI: Nuestra alma se halla en cada una de las células del cuerpo. Cuando abandona el cuerpo (en la muerte), tenemos que soportar aún más dolor que éste. Si hacen Simran, soportarán este dolor más fácilmente y lo sentirán menos.

El Maestro solía decir: "Si tratamos de remover una pieza de seda de un cactus, sacándola rápidamente, existe la posibilidad de

que se rasgue. Pero si la sacamos con suavidad y lentamente, podremos sacarla sin que se dañe". Del mismo modo, si hacemos más Simran, nuestra alma, que se halla dispersa en el cuerpo, lo abandonará más fácilmente y no sentiremos mucho dolor. Pero si no hacemos Simran, tendremos que soportar mucho dolor. De manera que debemos hacer más Simran con el objeto de disminuir el dolor.

En una ocasión la madre del Gurú Nanak le preguntó: "Hijo, ¿por qué estás triste? Hay de todo en la casa". Gurú Nanak contestó: "Madre, es muy difícil meditar en el Naam". El no fue derrotado por esta dificultad, sino que trabajó ardua y estrictamente durante once años, sentado sobre cojines hechos de guijarros. Hoy ustedes me ven sentado sobre un pedazo de tela, pero a lo largo de mi vida, nunca me había sentado sobre cosas de tela. Siempre utilicé heno seco, arbustos o cosas así, cuando me sentaba a meditar.

Y las personas que me visitaban, decían con frecuencia que Kirpal Singh de Delhi me había vuelto loco. Algunas personas pensaron en un plan para llevarme a un tratamiento. Pero nunca me alejé del Sendero.

Rajasthan es muy caluroso y yo pasaba todo el día, solamente con un kilo, cerca de dos libras de agua. Nunca le puse mucha atención a bañar y limpiar mi cuerpo, porque le estaba dando toda la importancia a la meditación. Ustedes encontrarán a muchas personas, quienes les contarán, cuán difícil era esa época. Aquí tienen árboles y lugares sombreados. Pero en Rajasthan no hay muchos árboles. Ahora existe un sistema de riego, hay agua, árboles y áreas sombreadas. Pero cuando estaba meditando, no había agua, ni árboles, nada había allí.

Los amantes nunca temen al dolor. No importa cuánto dolor venga, nunca le temen. Los amados quienes experimentan dolor mientras están meditando y tan pronto se levantan de la meditación, el dolor desaparece, con esto deberían comprender que hay algún otro poder el cual está creando el dolor dentro de ellos para distraerlos. Cuando se sienten a meditar deberían considerarlo como cuando dos luchadores se enfrentan, ninguno se rinde ante el otro: están allí para vencer al oponente.

Pero cuando nos sentamos a meditar, siempre estamos completamente rendidos (ante la mente). Nosotros no pensamos que tenemos que luchar con un gran adversario. Gurú Nanak ha dado un magnífico ejemplo, diciendo: "Yo soy un luchador del Satgurú y tengo que trabajar muy duro".

Cuando un luchador mira al otro, le desafía diciendo: "Ven, pelea conmigo". Un luchador del mundo solamente se arriesga a pelear con un solo luchador a la vez. Pero nosotros tenemos que pelear con cinco luchadores, la ira, la lujuria, la codicia, el apego y el egoísmo. Gurú Nanak dice: "No importa si tenemos que pelear con los cinco adversarios, ya que tenemos la mano del Satgurú a nuestra espalda". El Satgurú siempre nos está inspirando, nos dice: "Háganse fuertes, sean fuertes". Si hacen Simran y soportan el dolor, verán cómo el Poder del Satgurú les está ayudando desde el interior. Y llegará el momento en que dominemos a estos cinco luchadores.

SATSANGUI: ¿Proviene todo dolor del dolor de retirarse el alma, o hay distintas clases de dolor?

SANT JI: El dolor de la separación del cuerpo comienza desde la parte más baja de las piernas y va ascendiendo. El dolor que tú experimentas unas ocasiones en un sitio y otras veces en otro sitio, es solamente para distraerte de la meditación.

SATSANGUI: ¿Es necesario sentarse en la posición de piernas cruzadas? Me parece incómoda. ¿Aquellos que se sientan con las piernas cruzadas obtienen mayor progreso?

SANT JI: Todos quienes estén meditando obtendrán la oportunidad de retornar a Sach Khand. Aún las personas que se sientan con las piernas cruzadas tienen problemas con el sueño. Si se sientan en las sillas en una posición cómoda, el sueño los vencerá más fácilmente. Hay un solo inconveniente en sentarse en una posición cómoda, y es que el sueño nos vence más fácilmente y no podemos tener éxito en la meditación.

Los Maestros dicen que deben reunir sus pensamientos dispersos. Pueden hacerlo en la posición de piernas cruzadas, sentados en una silla o mientras están caminando. Pueden hacerlo en la posición que gusten. Pero lo importante es reunir los pensamientos que están dispersos en el mundo y conectarse con el Shabd Naam. Algunos amados vienen y me cuentan que están haciendo Simran mientras están acostados. Yo les digo: "¿Cómo pueden hacer Simran cuando están acostados? Aún cuando están sentados, su mente no les permite hacer Simran. ¿Cómo pueden hacer Simran acostados, cuando existe mayor peligro de dormirse? Su mente los está engañando".

Cuando obedecen mi consejo, obtienen éxito en la meditación. Si realizan algún trabajo que no es fácil de realizar, al principio

tendrán un poco de dificultad pero con la práctica, llegará a ser fácil.

Cuando comenzamos a construir este salón, (el hall del Satsang en el Ashram de Sant Bani, en donde se dio la charla) tuvimos que afrontar muchas dificultades. Tuvimos que trabajar muy duro y transportar todo el material. Pero ahora que este salón está construído ¡cuánta comodidad tenemos! Podemos reunirnos todos aquí.

De manera similar, cuando tratamos de reunir todos nuestros pensamientos dispersos, tenemos que afrontar dificultades. Tenemos que luchar con nuestra mente. Pero después que hayamos reunido nuestros pensamientos, obtendremos mucha felicidad y bienaventuranza de ello.

Ustedes verán a algunas personas quienes meditan una o dos veces en un mes, en dos, o en cuatro meses. Pero muchas otras personas son regulares en sus meditaciones, tanto como lo son en su alimentación. Así como la comida es importante diariamente para nuestro cuerpo, ellos comprenden que la meditación también es importante para nuestro cuerpo. Ellos tienen interés en sus meditaciones y si por un solo día dejan de meditar, ese interés disminuye y sienten como si sus cuerpos se estuvieran haciendo pedazos. A menos que se sienten a meditar, no pueden sentirse satisfechos.

Frecuentemente les he dado un ejemplo de los escritos de Gurú Nanak, donde dice: "Así como un adicto vive de los intoxicantes, del mismo modo, una vez que hayamos desarrollado interés en el Shabd Naam, sólo si estamos saboreando el Shabd Naam, estamos vivos, de lo contrario, estamos muertos".

Traten de practicar y el dolor y las demás cosas desaparecerán. Todas las cosas marcharán bien. No deben abrir los ojos antes del tiempo indicado; mientras están sentados meditando no deben abrir sus ojos.

SATSANGUI: ¿Debemos darle la misma importancia a hacer Bhajan como a hacer Simran?

SANT JI: Al principio, cuando comienzan a meditar, si meditan una hora, deben dedicar una cuarta parte del tiempo al Bhajan y tres cuartas partes al Simran; esto es un cuarto de hora para el Bhajan y tres cuartos de hora para el Simran. Cuando su Simran se ha perfeccionado, su alma comenzará a abandonar el cuerpo y ustedes siempre pueden estar haciendo la práctica del Bhajan; siempre pueden estar conectados con el Shabd.

Ahora estamos haciendo menos Simran, en ocasiones estamos dirigiéndonos hacia el Simran y otras veces hacia el Bhajan. El Shabd viene desde nuestro interior, tal como vienen los pensamientos mundanos, sin recordarlos y sin hacer ningún esfuerzo. De la misma manera, el Simran siempre debería venir desde nuestro interior y no deberíamos tener ningún pensamiento mundano.

El significado de hacer Simran es olvidar los pensamientos del mundo. Es solamente debido al Simran del mundo que nuestra alma está enredada en este cuerpo. Cuando con la ayuda del Simran, concentramos nuestra alma entre los ojos, manifestamos dentro de nosotros poderes infinitos. El hombre es el tesorero de muchos poderes. Pero el practicante del Naam nunca usará poderes sobrenaturales, porque si los usa, su progreso se detendrá.

SATSANGUI: Algunas veces cuando veo la Luz y miro en medio de ella, se desvanece.

SANT JI: Esto se debe a la falta de Simran. Allí están llegando pensamientos. Haz Simran y la Luz se aclarará. Ahora también la Luz es brillante y clara, pero están llegando pensamientos entre nosotros y la Luz por eso es que la vemos tenue o pálida.

SATSANGUI: Estoy experimentando una gran frustración debido a la calidad de mi meditación. Ahora Tú te encuentras aquí, y ayer en varias ocasiones me vino este pensamiento: ¿Cuál es el fin de meditar, cuando Tú estás justamente aquí, en frente de mí? Tu presencia le dio a mi Simran el poder de apartar el sueño y el dolor. Pero, temo el momento en que Tú te vayas porque el Poder se irá contigo.

SANT JI: No. El Poder que estás recibiendo, permanecerá siempre allí. No hay duda que cuando estés en la presencia de cualquier Santo, obtendrás Poder.

El Maestro Kirpal me contó que en una ocasión el Maestro Sawan Singh vino a visitarlo a su casa. El cuarto en el cual estuvo el Maestro Sawan, solamente era abierto en ocasiones muy especiales. En cualquier momento que El entraba en ese cuarto, Su alma se elevaba.

El Poder está siempre allí, dentro de nosotros, pero en ocasiones, la mente debilita nuestra fe; la mente nos juega trucos. En la presencia del padre, el niño se comporta bien. Pero cuando el padre se va, sus malos amigos le enseñan a hacer cosas malas.

Cuando Hazur vino a nuestro Ashram, al igual que tú, un hombre le dijo que en Su presencia estaba viendo mucha Luz y le era muy fácil meditar. Ni siquiera estaba consciente del tiempo. Pero cuando no estaba en Su presencia, era muy difícil sentarse completamente quieto por tanto tiempo. El Maestro le contestó lo mismo que les estoy diciendo: "Cuando no estás en mi presencia, estás obedeciendo a tus malos amigos y ellos te dominan".

Lo sé porque he pasado mi vida en forma práctica, incluso cuando estuve en el ejército. Las personas trataban de persuadirme que viera películas. Nadie me habló de lo malo que era, todos alababan el cine. De manera que yo les dije: "Por lo menos debería haber un hombre que me dijera lo malo que es esto". Los bebedores siempre me contaban las ventajas de beber vino, pero nadie me dijo que era malo beber vino, o que después de beber vino, nos volvemos locos.

De modo similar, los que comían carne, siempre hablaban de las ventajas de comer carne. Ellos me decían cuánta fuerza obtenían de ese modo. Así que les dije: "Si están orgullosos de su fuerza, vengan y corran conmigo". Nadie pudo derrotarme. Yo fui un gran corredor y gané muchos premios en competencias de carrera. Es solamente una justificación de la mente que por comer carne vamos a obtener fuerza.

De igual modo, nuestra mente nunca nos dirá las ventajas de la meditación: que por hacer la meditación, iremos a Sach Khand. Por el contrario, siempre nos dirá que no es bueno hacer la meditación y siempre tratará de distraernos, ya que ese es su deber.

5

PARA RESOLVER EL MISTERIO

Mayo 4 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

SATSANGUI: Te agradezco mucho. Me has devuelto a la luz. Tú eres nuestra reciente y eterna puerta de regreso a Dios. Mis conflictos están solucionados. La Luz fue fantástica. Me elevé de un plano a otro. Todo fue luz centelleante. Fue algo más grandioso de lo que puedo expresar. Le agradezco a Dios por haberte enviado, le agradezco al Maestro por estar en tan estrecha comunión contigo y te agradezco, nuevamente, por ser nuestro guía. Quiero agradecer al Maestro Kirpal por darte tanto amor para que Tú nos lo des a nosotros. Quiero agradecer a Dios por otorgarte la fortaleza que todos necesitamos.

SANT JI: Sí. Pueden hacer preguntas acerca de la meditación.

SATSANGUI: Desde que vine aquí, cada día me duele más mi rodilla derecha. Esta mañana desde que me senté a los dos minutos ya el dolor me estaba atormentando. Le pregunto al Maestro si me recomienda algo en particular, si debería sentarme menos tiempo. Me estoy sentando más tiempo de lo que acostumbro hacer. Cuando camino la rodilla me duele y lo mismo sucede cuando me siento. Parece ser que siempre me duele. ¿Qué me recomiendas?

SANT JI: Por algún tiempo, puedes sentarte en una silla. Eso te ayudará.

SATSANGUI: Mi rodilla me duele, pero mi corazón está feliz.

SANT JI: El dolor desaparecerá en pocos días.

SATSANGUI: El Maestro acostumbraba decir que hiciéramos Simran muy, muy lentamente. ¿Es correcto repetirlo rápidamente si el dolor es muy fuerte, para así mantenerlo alejado?

SANT JI: El Maestro también solía decir: "Cuando los pensamientos mundanos asalten la mente, en ese momento, para controlarlos, hagan Simran rápidamente. Pero cuando estén libres de ellos, cuando no tengan pensamientos que interfieran su meditación, en ese momento, deben hacer el Simran no muy rápido, ni muy lentamente".

SATSANGUI: En ocasiones tengo problemas con mi sueño. A veces me baño, camino o me levanto, eso ayuda. Pero otras veces no y tan pronto como me levanto vuelvo a caer en él. Quisiera saber si hay alguna otra cosa que pueda hacer.

SANT JI: Les he dicho a los amados que han estado en Rajasthan y a aquellos que tienen problemas con el sueño, que si luego de hacer todas las cosas que tú mencionas, el sueño les sigue molestando, les conté acerca de Harmel, un sevadar de aquí del Ashram. El acostumbraba a colocar una semilla de pimienta negra en su boca, si aún el sueño les sigue molestando, pueden poner algo pesado sobre su cabeza. Algunas personas en nuestro Ashram tenían dificultad con el sueño. En la madrugada, cuando estaban meditando se colocaban algo pesado en la cabeza y cuando habían practicado esto por 1 o 2 días, el sueño dejaba de molestarles. No se sienten en un lugar o cojín confortable, así el sueño no vendrá. En el momento en que nos sentamos en una posición cómoda no importa si nos bañamos con agua fría o si hacemos cualquier otra cosa, si nuestro cuerpo está en una posición cómoda, agradable, siente sueño y el sueño vendrá.

El Maestro Kirpal decía que si existe alguna tensión en el cuerpo, nuestra atención se dirigirá a ese lugar, y agregaba que no debería haber tensión en el cuerpo.

Diariamente les estoy diciendo a todos: "No pongan su cuerpo tenso". Si en algún momento sienten alguna tensión, no le deberían prestar atención, deberían hacer Simran.

SATSANGUI: Con respecto al sueño: ¿Cuánto tarda el cuerpo en abandonar el hábito de dormir por ocho horas seguidas, ocho horas en la noche y entrar en el hábito de meditar más tiempo y dormir seis o menos horas?

Y también deseo saber: Esta mañana, durante el comienzo de la meditación, fuí capaz de superar el dolor mediante el Simran, tanto como lo he hecho antes, pero hacia el final de la meditación el dolor era tan fuerte que me puse a temblar. ¿Cuál es la razón

por la que antes tuve éxito en dominar el dolor y ahora no puedo hacerlo?

SANT JI: No existe tiempo fijo para entrar en el hábito de dormir menos y meditar más. Sólo depende de tu devoción. Tú puedes cambiar tu hábito en un mes, pero si no deseas hacerlo, no podrás cambiarlo aún si trataras de hacerlo durante toda tu vida. Frecuentemente, no sólo hoy, sino muy frecuentemente, les digo a todos esto: "que no está escrito en mi destino el dormir después de las 12:30 o 1:00 en punto de la mañana".

Con respecto al dolor: Cuando tu atención está puesta solamente en el Simran, entonces no sentirás dolor; pero si éste aparece y tú le prestas aunque sea la más mínima atención y además pierdes el Simran, sentirás mucho dolor. Algunas veces sucede con un practicante que toda la atención se dirige hacia el dolor y él mismo se convierte en una forma de dolor. En ese momento necesita hacer más Simran. Si desde un comienzo mantenemos el Simran, nunca sentiremos dolor. Y si las prácticas que estén realizando, las hacen en forma regular, el dolor desaparecerá. Una razón principal por la que sentimos dolor es que no somos regulares en nuestra meditación. Meditamos diez días, dejamos de hacerlo dos y empezamos nuevamente a meditar. Traten de ser regulares en la meditación, sin interrumpirla.

SATSANGUI: ¿Importa si por absorbernos tanto en concentrar nuestra atención olvidamos el orden de los nombres sagrados?

SANT JI: Sí, sí importa. Pues de ese modo sólo llegaremos a estar correctamente sentados, pero nuestra alma no se elevará. Diariamente le estoy diciendo a cada uno de los amados que perfeccionen su Simran para que llegue a ser tan espontáneo como los pensamientos mundanos que llegan sin pensarlos y sin hacer esfuerzo. Si perfeccionan esta clase de Simran, entonces no tendrán problemas, porque no se darán cuenta de si es que el Simran ha venido a ustedes o ustedes han comenzado a hacerlo. Si perfeccionamos nuestro Simran de manera que llegue a ser como esos pensamientos mundanos que llegan sin esfuerzo, no existe poder alguno dentro de ustedes que pueda detenerlos en su elevación. Tan pronto como nos sentemos a meditar, nuestra alma se elevará. Ustedes pueden perfeccionar este Simran muy fácilmente. Durante el día, cuando estén pensando sobre cosas mundanas, abandónenlas y en vez de eso hagan siempre Simran.

SATSANGUI: Me gustaría hacerle una pregunta al Maestro: Esta mañana, durante la meditación, mi cuerpo estuvo vibrando mucho y parecía como si estuviera congelado; mi cabeza colgaba hacia atrás y mucha energía corría a través de mi garganta. No sabía qué hacer. En ese momento me dediqué a hacer más Simran y a concentrar mi atención en el tercer ojo. ¿Hay algo que pueda hacer cuando esto me suceda? Recibo como ola tras ola de energía...

SANT JI: Ayer también te dije que hicieras más Simran. Hoy estuve mirando tu cuerpo y vi que continúas con el mismo problema de vibraciones y sacudías tu cuerpo de igual modo que ayer. En dos ocasiones vi que tu cuerpo se sacudía. Cuando los pensamientos están concentrados y el Simran se pierde, en ese momento el cuerpo se sacude. La llave para el éxito es solamente Simran. Y si quieres tener éxito en hacer Simran constante, manten tus pensamientos puros.

Maharaj Ji solía decir que la llave para Sach Khand es el Naam, y tú puedes manifestar el Naam solamente con pureza. Con el mismo amor y devoción con los que hacemos meditación y las demás prácticas, deberíamos tratar de eliminar los factores que retardan nuestro progreso y de los cuales ha hablado el Maestro.

SATSANGUI: Me gusta levantarme a las tres de la madrugada. Normalmente, antes de que tú vinieras, me acostaba a las nueve de la noche y me levantaba a las tres de la mañana, de manera que dormía seis horas. Pero desde que tú estás aquí, no voy a la cama sino hasta eso de las diez de la noche, y me levanto a las tres. Pienso que con cinco horas de sueño tengo menos control de mi mente. ¿Debería continuar durmiendo cinco horas o debería hacerlo por seis y levantarme a las cuatro, para tener más control de mi mente?

SANT JI: Eso es decisión tuya. Si deseas dormir una hora más, puedes hacerlo. Simplemente te estoy hablando acerca de mi propia vida. Hasta que no alcancé la meta, no pensé acerca de si dormía tres, o cinco o una hora y siempre he mantenido en mi mente: que descansar es ilegal. En la realización de Dios no mantengamos cuentas fijas como un mercader: que tenemos que hacer esta determinada cantidad o que tenemos que hacer esta práctica solamente por un tiempo determinado. El hombre que por amor a Dios no puede dejar el sueño una hora, ¿entonces qué podría hacer por ese Dios?

SATSANGUI: Sant Ji habló acerca de hacer Simran con amor. Creo que dijo que no se puede progresar haciendo Simran sin amor, y que se debe crear amor dentro de uno mismo. Estoy inquieto por saber cómo podemos crear amor en nuestro interior. ¿Es solamente por medio de la obediencia o sólo haciendo Simran? ¿Es por gracia? Pienso que yo no podría crear amor dentro de mí...

SANT JI: Siempre atemoriza a tu mente diciéndole que las cosas mundanas a las que estás apegado ahora, tendrás que abandonarlas y que todas ellas te están dando dolor y sufrimiento. Háblale siempre acerca de su verdadero hogar, Sach Khand, y atemorízala siempre con los tormentos del infierno. Dile: "Si no obedeces al Maestro, si no haces el Simran obedeciendo a tu alma, tendrás que retornar a este mundo". Siempre háblenle a la mente de las ventajas de su verdadero hogar.

SATSANGUI: En algunas ocasiones, cuando empiezo a concentrarme, siento como si mi cuerpo estuviera cayendo hacia atrás y siento temor de caerme. De esta manera mi atención se desvía hacia mi cuerpo y siento más dolor. ¿Qué puedo hacer para dejar de tener ese tipo de pensamientos?

Y la segunda parte: ¿Podrías, por favor, repetir lo que dijiste acerca del sueño de las doce y treinta o una de la mañana?

SANT JI: Si no abandonas el Simran, tu cuerpo no se caerá. Con respecto al sueño me gustaría decirte que, desde mi niñez sentía que algo había perdido. Yo sentía ese vacío y esa pérdida tanto en los días como en las noches. Cuando por primera vez mi atención se dirigió hacia ello —por ese tiempo tenía siete años de edad— yo estuve pensando: "¿A dónde va el hombre después de que muere?". A veces me encontraba con un anciano que estaba sentado en el camino. El siempre permanecía en esta posición, inclinado hacia adelante. Era muy anciano. Así que yo le pregunté a mi madre: "¿Por qué este anciano está inclinado hacia adelante?". Mi madre me respondió: "Esta condición viene en la vida de todos. Todos llegamos a ser viejos algún día". Y eso me afectó mucho y pensé: "¿Por qué siempre está cambiando el hombre? ¿Por qué el hombre no permanece constantemente en una sola posición?". Entonces yo me preocupé por mi propio cuerpo porque si no podemos mantenerlo por mucho tiempo, entonces ¿cuál es el valor de estar apegados a él? Vi a ese anciano sentado de esa manera durante un año, al

término del cual él murió. Y cuando vi que no se encontraba en ese lugar le pregunté a la gente: "¿A dónde se ha ido?" Así que mi madre me dijo que había muerto. Y yo le pregunté: "¿A dónde va el hombre luego de morir?" Ella me contestó: "No lo sé". Y en ese estado de inocencia, me pregunté a mí mismo: "Cuando un hombre no sabe a dónde va después de la muerte y cuando un hombre no sabe si va a retornar o no a este mundo, entonces ¿por qué le gusta al hombre estar apegado a este mundo?

Este misterio de la muerte siempre me atormentó día y noche. Mi padre me había provisto de todas las facilidades para mi conveniencia y usó todos sus trucos porque quería mantenerme atrapado en este mundo. Como me hallaba atormentado por este misterio de la muerte siempre dormía solo, de manera que pudiera pensar profundamente en este problema. Pero, puesto que aún era niño, mi madre solía venir a mi cuarto muy temprano en la mañana —dos o tres de la madrugada— y me encontraba acostado en el piso, en lugar de la cama. Me regañó muchas veces: "¿Por qué no estás durmiendo en la cama?" Ella solía decirme que los niños no debían pensar en la devoción ya que este era el trabajo de los ancianos, pero el día anterior yo había estado pensando que cuando el fuego arde, las astillas se queman muy pronto y los pedazos más grandes demoran en hacerlo, así que le dije: "Entiendo que tal vez muera antes que tú". Y estaba temeroso de que pudiera morir antes de resolver este problema del misterio de la muerte.

Y como pensé tanto acerca de esto, perdí el sueño. Y nunca gusté de los placeres mundanos. Solamente para resolver ese misterio inicié la búsqueda de los Santos y Mahatmas. Un hermano en la fe de mi madre vivía en nuestra casa. Cuando le conté acerca del misterio, me dijo que me pusiera en contacto con algún Santo o Mahatma, porque solamente ellos podían solucionar ese misterio. Esa es la razón por la que fuí a ver a muchos Santos y Mahatmas en la India. Fuí a ver a todos los Sikhs llamados "Mahatmas" y a varias clases de Sadhus.

En esa época yo creía que Dios solamente residía en el templo sagrado de los Sikhs, que era una construcción muy costosa, y me di cuenta de que el sacerdote de ese templo era muy respetado por la gente que allí iba. Así pues, pensé que él había encontrado a Dios o por lo menos lo conocía; más no quedé satisfecho con él y me sentí muy desilusionado. Entonces alguien me contó acerca de un Mahatma, en el Punjab, que podía transformar su cuerpo en el de

un león, tigre o cualquier otro animal y podía volar luego de transformar su cuerpo. Pasé seis meses junto a él y le serví con todo mi corazón y con todo mi ser. Y cuando estuvo complacido conmigo a causa de mi seva, quizo enseñarme su destreza, sin mi consentimiento; entonces conocí su verdadera condición. Le dije: "Quiero elevarme por encima del cuerpo humano. No quiero transformar mi cuerpo en el cuerpo de animales. Si no hago el mejor uso de este cuerpo humano, entonces naturalmente regresaré en un cuerpo inferior; sólo deseo elevarme". De manera que no me gustó la habilidad de transformar el cuerpo, y no la aprendí. Después de eso fuí a ver a otro Mahatma que tenía algún conocimiento de la conciencia superior. Y cualquiera que fuera a él, le decía lo que había en el corazón de esa persona. Pero allí tampoco estuve satisfecho porque pensé: "¿Cuál es la utilidad de realizar una práctica por medio de la cual el alma no obtiene paz?".

Posteriormente fuí al refugio de Baba Bishan Das. El tenía muchas cualidades. Era muy estricto: no todos podían ir y permanecer en su refugio. En muchas ocasiones cuando iba a verle él no me recibía bien; pero cuando yo, muy triste, salía de su cuarto veía a un anciano sentado afuera que cantaba un shabd acerca del diamante oculto en el interior de cada persona; él siempre me decía: "Tal vez él derrame gracia sobre tí".

Baba Bishan Das nunca me permitió vestir ropas buenas o comer alimentos buenos, pues en aquellos días yo era aún muy joven. (1)

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial ingresé al ejército, con la Gracia de Dios, pues en ese tiempo a la gente no le gustaba enrolarse al ejército, y el gobierno los hacía ingresar a la fuerza. Sin embargo, después de entrar al ejército no me gustaba ir a las ciudades, ni comer carne o beber vino. Y eran muy estrictas las obligaciones en el ejército. Más, allí también tuve el mismo problema, es decir, el del misterio de la muerte. Estando allí conocí a un Mahatma que me dijo que si un hombre muere en el ejército, va al cielo. Y por eso aunque no me ordenaron que lo hiciera, gustosamente acepté el ofrecimiento de ir al campo de batalla, pues deseaba mucho ver los cielos.

Cuando regresé nuevamente donde Baba Bishan Das, me preguntó: "¿Qué hay en los cielos?" Me dijo claramente que en los

(1) En ese tiempo Sant Ji era un adolescente.

cielos también hay nacimiento y muerte; peleas, enemistades y amor, también están presentes; todo esto hay en los cielos. Cualquier cantidad de dinero que obtenía del ejército, todo se lo entregaba a Bishan Das y él me devolvía solamente cinco rupias para mis gastos personales; y cualquier propiedad de mi pertenencia, heredada de mi familia, también se la daba a él; y con ello fue construyendo un Ashram.

Luego que regresamos del combate, después de la terminación de la guerra, fuimos enviados a las montañas de Simla, a descansar. Una noche sentí un gran deseo de ver a Baba Bishan Das y salí, en medio de la noche, a verlo. En ese tiempo yo sentía que estaba ejecutando un gran trabajo, estaba haciendo un trabajo de valentía para Baba Bishan Das. Y en la aldea en que él vivía, también vivían algunos parientes míos. Con el fin de llegar a su Ashram, luego de bajar del tren, tuve que atravesar la aldea. Porque yo era un caballero Sikh y un soldado, y en el ejército ordenan mantener muy bien arreglados la barba y el bigote, usando algún fijador; debido a esto, yo estaba muy bien vestido y tenía bien arreglados mi barba y mi bigote; justamente parecía un caballero.

Así que cuando fui a ver a Baba Bishan Das y puesto que los aldeanos sabían cómo me iba a tratar, estaban muy curiosos y comenzaron a hablar entre ellos: "Miren a este hombre. Ahora está muy bien vestido y calzado; cuando llegue donde Baba Bishan Das, vamos a ver cómo lo va a tratar!" Y cuando fui a verlo me incliné ante él, haló mi barba y mi bigote y me quitó todo ese fijador que tenía puesto. Mis parientes que vivían allí se sintieron muy tristes y me regañaron. Pero mi corazón nunca estuvo afectado por ninguna verguenza en público. Comprendí esto: "Estoy lleno de karmas; mis karmas no son buenos; por esto el Mahatma no es bueno conmigo". Luego de algún tiempo, me dio todo lo que El tenía, con amorosa gracia.

Después de derramar su gracia sobre mí, me dijo: "Al Ashram por el que has pagado, no tienes ningún derecho". "No debes apegarte a este lugar, porque tú tienes que viajar mucho. Tu meta es la meta más elevada". También me dijo: "Aquél que te dará lo que te falta vendrá a tí por sí mismo".

Antes de obtener la iniciación de Baba Bishan Das, tenía la preocupación de resolver el problema del misterio de la muerte y por esto yo no dormía mucho. De este modo, luego que Baba Bishan Das me dijo que mi meta era más elevada, siempre estuve esperando

por aquella persona que me daría lo que me faltaba. Por esta razón, no dormía mucho, construí un gran Ashram en Rajasthan e invertí muchas rupias. Cuando vendí mi propiedad y comencé a construir el Ashram, muchas personas se disgustaron conmigo, pero yo continué construyendo el Ashram lleno de entusiasmo. Día y noche las personas estuvieron trabajando porque yo les había dicho que algún Maharaj vendría allí. Pero ignoraba quién era el Maharaj que iba a venir. Mas ese Dios Kirpal fue muy benigno conmigo y El mismo vino a verme. Y, derramando mucha gracia, ese Dios Kirpal, mi Dios Kirpal, de quien estuve separado por edades y edades, vino a mi Ashram, por sí mismo.

Cuando El vino, no le hice pregunta alguna. Ni siquiera le pregunté: "¿Quién eres?" En una ocasión el Maestro les preguntó a todos: "¿Desean ver a Dios?" Y todos levantaron sus manos y dijeron: "Sí, queremos ver a Dios". Entonces el Maestro les dijo: "Aquellos que deseen ver a Dios, cierren sus ojos". Todos cerraron sus ojos, pero yo no los cerré. Algunos amados se quejaron de que yo no había cerrado mis ojos. Hazur sonrió y les dijo: "Sí, él ha comprendido". Por eso dije: "Has dicho que aquellos que deseen ver a Dios, deben cerrar sus ojos, pero yo estoy viendo a mi Dios con los ojos abiertos. ¿Por qué debería cerrar mis ojos cuando estoy viendo a mi Dios caminando y todo lo demás?

En una ocasión estaba durmiendo en el cuarto con el Maestro Kirpal, y ambos estábamos reclinados; yo le estaba mirando y El me estaba mirando. De repente, me preguntó: "¿Estás despierto?" Le contesté: "No. He dormido edades tras edades". Entonces el Maestro me llamó a su lado y me dijo: "Acércate, ven aquí". El se sentó en la cama y me pidió que me sentara en la silla. Entonces miró profundamente en mis ojos, despertando mi alma con una sola mirada.

Así que si tú también sientes como yo sentí, que te está faltando algo y que tienes necesidad de ello; si lo sientes de ese modo, ¿cuál es el problema de permanecer despierto por una noche, o por una hora más? Nunca dormirás si sientes vacío. Si pierdes algo en tu trabajo, no duermes, permaneces siempre preocupado por ello, no dormimos en toda la noche. He visto a algunos hombres de negocios volverse locos cuando tuvieron que afrontar alguna pérdida en sus negocios. Mas no comprendemos la pérdida que nosotros tenemos, la pérdida de la separación de Dios. Ni siquiera la comparamos a la pérdida mundana. Si ustedes comprendieran que Dios es la

cosa más preciosa, sólo piensen si alguien les ofrece 10.000 rupias por sus ojos; ustedes no se los darán, aún por esa cantidad. De manera similar, si ustedes ofrecen cualquier cantidad de dinero a alguien para obtener alguna parte de su cuerpo, tampoco habrá quién esté dispuesto a venderla. Pero ese Dios nos ha dado todas las cosas, todas las partes del cuerpo, libres de pago. Y aún después de haber obtenido de El estas preciosas cosas, no estamos agradecidos.

Es por esto que si alguno de ustedes siente que está perdiendo mucho por estar separado de Dios; si siente de esta forma, nunca tendrá problemas con el sueño. En el Sendero de los Maestros uno tiene que llegar a ser como Majnu, estaba enamorado de Laila —ella era una princesa y se dice que era negra—. La gente se burlaba de Majnu preguntándole: "¿Por qué amas a Laila si es negra?" Pero Majnu contestaba: "Ustedes no la están viendo con mis ojos". Majnu estaba tan intoxicado con el amor de Laila que no podía comer ni dormir, porque en todo estaba Laila.

En cierta ocasión, para conveniencia y ayuda de Majnu, Laila manifestó a los comerciantes que si Majnu llegaba a sus tiendas, deberían darle lo que él quisiera. Así que al escuchar ese anuncio muchos "Majnus" se presentaron a las tiendas para obtener las cosas que ellos deseaban. Cuando ya no hubo uno solo sino muchos "Majnus" entonces los comerciantes fueron donde el rey y le dijeron: "Dinos, ¿existe uno o varios Majnus?" Entonces el rey, que era el padre de Laila, dijo: "Muy bien, le preguntaré a Laila cuántos Majnus existen... si sólo hay uno o son varios". Cuando a Laila se le preguntó, ella expresó: "Sí, decidiré esto muy pronto". Así que ella entregó a los comerciantes unas tazas diciéndoles que cuando Majnu viniera le dijeran que Laila deseaba una taza de su sangre. Los que se decían llamar "Majnus", venían a las tiendas para obtener lo mejor o para comer. Pero cuando se anunció que Laila necesitaba una taza de la sangre de Majnu, todos los falsos "Majnus" se perdieron, ninguno volvió allí. Cuando el verdadero Majnu escuchó lo que otras personas habían hecho en su nombre y que ahora Laila necesitaba una taza de su sangre, a pesar de que estaba muy delgado por el amor de Laila, le daría a Laila cualquier cantidad de sangre que tuviese.

En esta forma, queremos llegar a ser como Majnus; pero cuando experimentamos un poquito de dolor —sin dolor no hay sangre— entonces, ya no pensamos lo mismo. Cuando el Maestro nos dice en el Satsang: "Obtengan la iniciación en el Naam y realizarán a Dios",

en ese momento comprendemos que es muy fácil. También nos dice que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, es recoger nuestros pensamientos dispersos y concentrar nuestra atención entre y detrás de los dos ojos; que si tenemos éxito en lograrlo, el premio es una elevada posición ante Dios. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos sentamos en meditación? Si recogemos un poco nuestros pensamientos, también tenemos problemas de sueño, dolor y cosas como éstas.

Majnu amó lo que no es eterno; lo que algún día podría irse de este mundo. El amor por el cuerpo es justamente como cruzar un río. Cuando Laila murió, en ese momento, Majnu se dio cuenta de lo que había hecho: había estado únicamente apegado al cuerpo. Es por esto que los Maestros dicen: "No permanezcan apegados al cuerpo, no amen el cuerpo".

Kabir Sahib dice que ningún cuerpo es nuestro Gurú. Pero nosotros sólo consideramos el cuerpo. No captamos el poder que trabaja en el cuerpo de ese Gurú. Así que El dice que hemos considerado al cuerpo como el Gurú, pero no hemos realizado al Satgurú. Y de ese modo, estamos retornando al ciclo de nacimientos y muertes de los 84 lakhs de encarnaciones. Somos felices en tanto que ese cuerpo está parado en frente de nosotros, pero cuando ese cuerpo nos abandona somos desdichados y nos extraviamos. Mas, si comprendemos que ese poder ha tomado el cuerpo para explicarnos todo, nuestras dudas y desconfianzas se aclaran mientras vivamos en el cuerpo.

Hubo un discípulo del Maestro Sawan Singh de nombre Mastana Ji; era de Baluchistán. Y cuando el Maestro Sawan Singh abandonó el cuerpo, otras personas en el Ashram de Beas celebraban el aniversario de su muerte. Ellos anunciaron que el 2 de abril había dejado su cuerpo. Pero en esta fecha, Mastana Ji celebraba el aniversario del nacimiento del Maestro Sawan, pues él decía: "Aquellos que dicen que el Maestro Sawan está muerto se les debería preguntar en la Corte por qué han tomado como Gurú a alguien que está sujeto a nacimientos y muertes! "Porque nuestro Sawan nunca murió". El decía: "El Shabd es nuestro Gurú, el Naam es nuestro Gurú. Si Sawan Sha está sujeto a nacimientos y muertes, ¿qué puede El hacer por nosotros? Porque el Shabd Naam ha asumido el cuerpo —ha venido en un cuerpo— solamente para hacernos comprender la realidad. Es por esto que el Maestro nunca nos dijo que El era nuestro Maestro o que era nuestro Maharaj. Es por esto que los

Santos nos dicen: "Tu Gurú está dentro de tí". Pero no captamos al Gurú que reside dentro de nosotros. Cualquier sacrificio que hagamos para encontrar a ese Gurú interno, es poco en Sant Mat. Y aquellos dentro de quienes es creado el amor por ese Gurú interno, ellos no duermen demasiado ni comen mucho, a menos que hayan encontrado a su Gurú interno.

Cuando estuve meditando en el Ashram del 16 PS, coloqué un letrero afuera que decía que aquellos que deseaban ser crucificados mientras vivieran, solamente ellos deberían entrar en este Ashram. Más adelante había otro letrero que decía: "Descansar es ilegal. Aquellos que deseen descansar, no deberían entrar en el Ashram". A los que querían permanecer allí y meditar, yo les decía que firmaran un papel en el que indicaran que se levantarían antes de las tres de la mañana. En un comienzo, unos estuvieron de acuerdo en que se levantarían a las doce; otros accedieron a levantarse a las dos (en ese lugar no se tocaba la campana porque si es nuestra responsabilidad levantarnos, ¿por qué deberíamos tocar una campana? Nos levantamos solamente por Dios). Si conforme a su promesa alguien no se levantaba a la hora señalada, no se le permitía sentarse a meditar ni se le permitía entrar de nuevo en el Ashram. A nadie le era permitido sentarse después de tomar el té. Nosotros arrojábamos su ropa de cama, diciendo: "Tú no amas a Hazur". "Tú sólo sabes hablar".

Pero ahora, ustedes ven que si después de dormir toda la noche nos sentamos una hora a meditar, también nos quejamos al Maestro. Algunos se quejan de dolor, otro se queja por el sueño, solamente piensen cuántas quejas tenemos. Cuando vayan interiormente, conocerán cuánto nos ha estado esperando nuestro Hazur. Mientras El vivía en su forma física, no teníamos mucha responsabilidad de ir internamente y verlo, pero ahora que El ha dejado el cuerpo, que ha abandonado el plano físico, ahora es nuestra responsabilidad y deber ir internamente y verlo, tan pronto como sea posible.

6

ELIMINEN SUS FALTAS CON AMOR

Mayo 8 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

SANT JI: Bien, ahora pueden hacer preguntas acerca de la meditación.

SATSANGUI: Frecuentemente cuando leo las enseñanzas de este Sendero, encuentro la declaración de que el Maestro está protegiendo siempre al discípulo, pero tengo dificultad en hacer compatible esta declaración con otra en que se afirma que si el discípulo no está cumpliendo con ciertas cosas, sólo hay fracaso.

SANT JI: Si luego de ir a la escuela, no estudiamos lo que nuestro profesor nos está enseñando; si el profesor nos dice que cambiemos nuestros hábitos y estudiemos, pero no le ponemos atención, no progresaremos ni tendremos éxito rápidamente. De manera similar, cuando venimos al Satsang, que es la escuela de los Maestros, Ellos nos dicen que cambiemos nuestros hábitos, que sigamos lo que nos aconsejan; y nos dicen también que si no los escuchamos no progresaremos rápidamente. En una ocasión una muchacha le preguntó al Maestro Sawan Singh: "¿Qué necesidad hay de hacer la meditación, cuando el Satgurú de todas maneras nos va a liberar?" El Maestro respondió: "No hay duda de que el Maestro vendrá por tí, pero en ese momento tendrás mucho dolor, debido a que estarás enredada en el mundo, en sus hábitos y encontrarás mucho dolor en abandonar todo eso". Hazur Maharaj Kirpal Singh solía decir que si quieren retirar una pieza de seda de un cactus y la sacan de un solo jalón, existe la posibilidad de que se rompa, pero si la sacan lentamente, suavemente, puede ser retirada sin que se rompa. En mi vecindario he comprobado con mis propios ojos que las personas que no cambian sus hábitos y no meditan, incluso después de haber llegado al Sendero, en el momento de la muerte,

aún cuando no hay duda de que el Maestro vendrá por ellos, no resisten permanecer en frente de la luz, de la gloria del Maestro, y sufren mucho dolor.

Si cambiamos nuestros malos hábitos, nuestra vida en el mundo se tornará más llevadera. El Maestro Sawan Singh solía decir que un satsangui debería prepararse para ser un ejemplo ante los demás. Hubo un tiempo en la India, en que los discípulos del Gurú Gobind Singh eran llamados como testigos, debido a que la gente sabía que ellos nunca mentían, y también en una época los discípulos de Maharaj Sawan Singh eran llamados como testigos, por la misma razón. Sencillamente tengan en cuenta que la gente los consideraba personas de buenos hábitos y cualidades. Un proverbio de la India afirma que si un perro se vuelve furioso, el dueño tiene la culpa. Si tenemos malos hábitos, ¿qué es lo que dirá el mundo? Por eso es que tenemos que cambiar nuestros hábitos.

Si un niño dice: "Mi padre tiene mucha riqueza, ¿por qué debería trabajar?" El corazón de ese hijo está muerto; además la gente lo criticará por ser ocioso. De forma similar, deberíamos tratar de sobrellevar nuestra propia carga. No deberíamos pasarle nuestra carga al Maestro. No es una actitud valiente si le pasamos a El todo nuestro trabajo. El Maestro Sawan Singh solía decir que las personas que están repitiendo, "El Maestro tomará la carga, el Maestro tomará la carga", su condición es como si dijéramos: "Tú nos das la riqueza, danos la carreta para llevarla. Debes darnos todo".

En nuestro vecindario había un iniciado llamado Labh Singh; fue iniciado de Sawan Singh. Después de obtener la iniciación, estuvo bebiendo vino y comiendo carne. Y en su período final, sufrió por tres años. No podía voltearse y ni siquiera era consciente del llamado de la naturaleza. Cuando oraba al Maestro Sawan Singh, siempre venía una voz desde el interior que decía: "Te llevaré, luego de que te hayas purificado". Fui a verlo unas pocas horas antes de que abandonara el cuerpo, ya que su casa quedaba al otro lado del Ashram. Me preguntó si sería liberado, si el Maestro Sawan vendría por él. Le dije: "El valiente Satgurú lo ha prometido y vendrá, pero ahora está terminando con tus Karmas". Por eso es que las faltas, los errores que hemos cometido a través de la vida, llegan a ser un problema en el momento de la muerte. Similarmente, había un satsangui del Maestro Kirpal en Ganga Nagar, que vendía verduras; cuando su tiempo final llegó un mes antes de que abandonara

el cuerpo dijo: "Ahora el Maestro se ha reunido conmigo y me está diciendo: pusiste agua sobre los vegetales e hiciste trampa con el peso". Por un mes suplicó en forma vehemente: "Por favor, por esta ocasión perdóname, no lo volveré a hacer". Toda su familia vino al Ashram de Sant Bani en 77 RB; dijeron: "Prometemos que si el Maestro lo perdona nunca lo volveremos a hacer". Después de eso, él permaneció en el cuerpo por quince días más, sin lograr nada internamente.

He visto que quienes están cometiendo errores, tienen que sufrir; tienen que terminar la reacción de ese error en este mundo. El Gurú no tiene el corazón blando, debido a que está resuelto a llevarnos de vuelta al hogar. El utilizará cualquier vía por la que podamos retornar. Si una ropa está muy sucia el lavandero incluso la golpeará contra la piedra, pero quitará la suciedad. De manera similar, no hay duda de que el Satgurú nos llevará, pero cuando esté purificándonos, definitivamente sentiremos dolor, y para soportar ese dolor se nos dice que debemos meditar, que tenemos que meditar. El Maestro Sawan Singh solía decir que el poder negativo pelea con los Maestros por cada uno de los karmas del discípulo. Por eso es que no debemos tener malos hábitos dentro de nosotros y en vez de ello, debemos tener buenos hábitos.

SATSANGUI: Maestro, ¿las cosas que nos hacen sufrir provienen del poder negativo o es también una forma en la cual el Maestro está ayudándonos a pagar el karma que debemos?

SANT JI: Eso se debe a nuestros propios karmas. Ni el Maestro ni Dios nos dan dolor ni alegría. Cualquier karma o acción que hayamos realizado en nuestra vida pasada, sufriremos o gozaremos la reacción correspondiente. Este es el pralabdha karma. Está predestinado y tenemos que sufrirlo o gozarlo. Los Santos nunca tocan el pralabdha karma de nadie. Pero extienden toda ayuda posible.

SATSANGUI: Los cinco enemigos han hecho una ruina de mi vida. Pero desde que me hallo en Tu presencia, cerca de Tí, en cualquier lugar pero cerca de Tí, experimento el Amparo Divino como un gran ave protectora. Y no tengo preguntas, solamente deseo declarar que verdaderamente percibo protección de mi propia lujuria, ira, ego y me siento muy contento de que Tú hayas venido.

SANT JI: Los cinco enemigos causan problemas a todos, por eso es que acudimos donde alguien que está libre de ellos, para así ob-

tener protección. Kabir Sahib dice que el castigo de Yama, el ángel de la muerte, es muy severo y que es muy difícil de soportar. Pero él tiene un Sadhu que lo ha salvado de ello.

SATSANGUI: Maestro, cuando me hallo cerca de Tí, siento mucho amor por Tí, pero cuando no estoy cerca, siento una pérdida como si este sentimiento se disipara. Deseo más amor por el Maestro interno. ¿Podrías darme eso?

SANT JI: Sí, te aseguro que no tengo nada más que amor.

SATSANGUI: ¿Podrías hablar de la importancia del diario?

SANT JI: En una ocasión el Gurú Gobind Singh fue a un pueblo llamado Roop Nagar en el Punjab. Allí muchos satsanguis acudieron a El. El Gurú Gobind Singh les preguntó: "¿Han hecho la cuenta de sus pecados?" Entonces contestaron: "Somos iletrados y no podemos llevar ninguna cuenta". En ese tiempo en la India sólo unos pocos tenían instrucción, uno entre miles. Pero los Maestros tienen sus propias maneras de explicar las cosas a los discípulos, tienen muchas formas. De manera que el Gurú Gobind Singh les dijo: "Cuando ustedes fallen en algo, tomen una piedra y colóquenla a un lado. Y al final del día aprecien cuantas piedras han reunido y cuantos montones han hecho". Después de practicar esto por un mes, tenían una inmensa cantidad de piedras y cuando se reunieron nuevamente dijeron: "Esto es una gran carga. ¿Cómo terminaremos con este peso? ¿Cómo suspenderemos todas estas malas acciones? Nuestro Maestro tiene que sobrellevar todo esto". De manera que tomaron la determinación de que en adelante no cometerían errores y no reunirían más piedras.

Luego de algún tiempo, cuando el Gurú Gobind Singh fue allí a dar el Satsang preguntó a los discípulos: "¿Han mantenido las cuentas?" Ellos dijeros: "Sí, mantuvimos la cuenta por un mes y acumulamos una gran cantidad de piedras; pero hemos decidido que no acumularemos más piedras debido a que no cometeremos más faltas". Obedecieron los mandamientos del Gurú Sahib solamente por un mes y en ese mes se perfeccionaron.

El mismo poder se alojó en el cuerpo de Kirpal y nos dio consejos, nos enseñó de acuerdo a los medios prevalecientes en el mundo en esa época. Nos dijo que mantuviéramos una cuenta de nuestros pecados. Ustedes son personas ilustradas, así que pueden mantener el diario, pero es lamentable que algunos iniciados de hace

25 años o 30 años, están llenando todavía las formas del diario, y el pecado que cometieron el mes pasado, lo están volviendo a cometer.

En las aldeas de la India, si alguien tiene que decidir sobre algún pleito, se reunen cinco personas de las aldeas y deciden. Y es proverbial que cuando aquellas cinco personas toman una decisión, el hombre a quien esta decisión se aplica dice: "Sí, muy bien, estoy de acuerdo". Pero cuando los cinco ancianos se marchan, él no hace lo que fue decidido.

Ahora bien, llenamos las hojas del diario, pero no abandonamos nuestras faltas. Les digo que si mantienen las cuentas por un mes y ven cuanta meditación han hecho y cuantos pecados han cometido, si son verdaderamente sinceros no necesitarán llenar los diarios nuevamente. Entendemos el llenar los diarios como una ceremonia o costumbre, pero no prestamos atención a lo que escribimos en él. Deberíamos eliminar nuestras faltas con amor, con el mismo amor con el cual registramos la falta. De acuerdo a los Maestros, si todos mantuviéramos el diario, ningún alma sería atrapada ni engañada en las regiones de la mente y el Maestro estaría manifestado dentro de ella.

Cuando fuí iniciado por el Maestro, fuí iniciado en un cuarto aparte; y en el otro cuarto donde las personas estaban siendo iniciadas, vi que les entregaban las hojas de los diarios y solicité que me dieran una, de manera que yo también pudiera llevarlo, pero el Maestro me contestó: "Tu vida es tu diario".

De manera que deberíamos moldear nuestras vidas de acuerdo con el diario. El Maestro no nos ha dado el diario solamente para llenar las casillas. Si sinceramente mantuviéramos la cuenta por un mes y contáramos todos los pecados, nuestra alma se estremecería ante tantos pecados, y ante tantas faltas que hemos cometido en ese tiempo.

SATSANGUI: Bueno, trato de hacer lo que el Maestro Kirpal dijo sobre tomar una sola cosa a la vez y trabajar en ello, pero parece que Kal me molestará con mayor intensidad en eso.

SANT JI: Es su deber. Aquél que ha sembrado la semilla, tratará de salvarla por todos los medios. Pero deberíamos seguir esto estrictamente debido a que un Gran Poder nos está protegiendo y la mano de ese Gran Poder está sobre nosotros trabajando desde lo alto.

7

QUE ES UN SIKH?

Junio 22 de 1977

Una entrevista

Surrey British Columbia

PREGUNTA: ¿Cuál fue tu relación con Sant Kirpal Singh?

SANT JI: Mi alma estaba relacionada con El.

PREGUNTA: ¿Cuál fue la relación en lo físico y social?

SANT JI: Físicamente recibí esa gran enseñanza de El, la que mi alma anhelaba edades tras edades. También en este nacimiento, desde los seis años, tuve ese anhelo interno y cuando El me encontró, sació mi sed y esa ansiedad fue satisfecha. Supongan que alguien perdió una gran cantidad de oro, vaga aquí y allá en las calles como un limosnero, y si alguien le ayuda a obtener ese oro de nuevo, díganme, ¿con quién debería estar agradecido, con el oro o con la persona quien le ha ayudado a recuperar ese oro? Kirpal me ayudó a recobrar a Dios de Quien estaba separado por edades tras edades. Por eso es que estoy muy agradecido con Kirpal, y por eso estoy diciendo esto: En la tierra allí está Kirpal, en el agua allí está Kirpal, en el cielo allí está Kirpal, Kirpal era en el principio, ahora también es Kirpal, y en el futuro también será Kirpal. El mismo crea, El mismo destruye, El mismo habla, en todas partes está Kirpal.

Desde mi niñez, cuando tenía seis años, desde entonces empecé a buscar a Dios y me ocupé en toda clase de prácticas religiosas y espirituales. Como yo nací en una familia Sikh yo creía en las Gurdwaras (templos Sikhs), y me convertí en un Bhai o sacerdote de la Gurdwara, para que mi mente y mi alma pudieran encontrar paz. Mi padre también era un gran amante de la Gurdwara; en una época, cada seis meses él ejecutaba Akhand Path en la casa, o sea recitar las escrituras Sikhs sin parar, día y noche. Yo mismo hice que construyeran una pequeña Gurdwara, en miniatura, que se do-

blaba, siempre la mantenía conmigo. Aun cuando estuviera en el ejército, en el campo de batalla, llevaba esa Gurdwara a todas partes. Acostumbraba quemar incienso y adorar el Darbar (el Gurú Granth Sahib, las escrituras Sikhs). Y durante muchos años también ejecuté tapas o austeridades.

PREGUNTA: ¿Todo esto fue antes de conocer a Kirpal Singh?

SANT JI: Sí, antes. Antes de conocer a Kirpal Singh, tenía el conocimiento de dos Shabdas, dos regiones espirituales, que había recibido de Bishan Das. Después de eso el Maestro Kirpal Singh fue a mi encuentro para saciar la sed de mi alma, y vine a conocer la filosofía del Gurú Nanak, y lo que el Gurú Nanak le estaba enseñando a las personas.

Un año antes de conocerme físicamente, el Maestro Kirpal Singh empezó a manifestarse dentro de mí (1966). En mi propia granja, el Maestro Kirpal vino a liberar a un recogedor de basura, quien estaba trabajando en mi campo, un año antes de conocerme físicamente. Ahora les contaré la historia de cómo sucedió eso.

Había un hombre de baja casta, de nombre Harnam, quien tuvo un breve darshan del Maestro Kirpal en la aldea de Aboor. Cuando el Maestro pasaba en el carro, sucedió que Harnam estaba parado allí; no era iniciado, no sabía nada acerca del Maestro Kirpal. Después ese hombre vino a trabajar en mis campos, y un día mientras estábamos cosechando los cultivos de garbanzo, se sintió muy nervioso y se acostó en el suelo, diciendo: "Ahora, ese anciano con la barba blanca y turbante, a quien vi en Aboor, ha venido por mí. Tiene un avión y ha venido para llevarme a Sach Khand". Entonces cuando le pregunté: "Harnam ¿qué te pasa?" El respondió: "He visto a este Mahatma, a este gran hombre, en Aboor y ahora El está aquí para llevarme. Después de un año El vendrá aquí a tu Ashram, y lo debes apreciar". Aunque no era iniciado y no sabía nada acerca del Sendero, por haber obtenido tan sólo una vez el darshan de esa gran alma, fue liberado.

PREGUNTA: ¿Estás diciendo que, de hacer Path (recitación sin parar de las escrituras Sikh) Gurbani y Kirtan (cantar las alabanzas de Dios como han sido compuestas por los pasados Maestros) y leer el Gurú Granth Sahib, no recibiste ninguna paz espiritual?

SANT JI: No, no obtuve ninguna. Sino por el contrario, la ansiedad fue creada, el Gurbani creó los dolores de la separación. El

Gurbani me ayudó porque el Gurbani me inspiró a ir a algún Santo perfecto. Mi vida empezó con el Gurbani; y el Gurbani me inspiró y me dijo que hay otro Bani también que dará la paz a tu alma y hay algún Bani diferente del que puede ser hablado o leído, que te liberará.

PREGUNTA: ¿Entonces no es el Gurbani del Granth Sahib?

SANT JI: Muestra el sendero de ese Bani. El Gurú Nanak Sahib dice: "Dentro de nosotros la Luz de Dios está ardiendo y de esa Luz el Bani está emanando". Aquellos que entran en contacto con el Señor ven esta Luz y oyen ese Bani interno.

PREGUNTA: ¿Qué dices acerca de "Bani hai Gurú, Gurú hai Bani" (Bani es el Gurú y el Gurú es Bani) (Verbo)?

SANT JI: El mismo Bani que está en la Luz está en todos, sólo ese Bani es Nuestro Gurú.

PREGUNTA: ¿Qué es un Sikh, cuál es la definición?

SANT JI: Es un Sikh, quien va internamente, y elevándose por encima de la lujuria, la ira, y todas las demás malas impresiones, llega a Daswan Dwar (Tercera Región); él es llamado Sikh (discípulo). El nudo o lazos físicos de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo, sólo pueden ser desatados cuando uno pasa por la décima puerta detrás de los ojos. El nudo astral de todos estos males está en Trikuti, ese es el Segundo plano o Región Causal, y mientras estemos por debajo del Segundo Plano, no somos Sinkhs. Hasta entonces sólo somos Sikhs (discípulos) de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo. Cuando cruzamos la Segunda región interna y entramos a la tercera, sólo entonces podemos ser llamados Sikh. El Gurú Gobind Singh ha definido esa alma como Khalsa (Alma Pura). Cuando él va a Daswan Dwar (Tercera Región Espiritual) y tiene el darshan de esa completa Luz, después de eso se vuelve puro (Khalsa). A menos que y hasta cuando alcance este estado, no es puro, Na Khalis. El Gurú Nanak Sahib también dice: "El inexpresado Bani del Perfecto Maestro está dentro de todos. Los Mahatmas y Santos, ellos mismos practican el Bani y hacen que otras personas escuchen ese Bani también.

PREGUNTA: ¿Es correcto dirigirse a Sant Kirpal Singh como Satgurú?

SANT JI: Yo lo llamo como el Kul-Malik, el Dueño de Todo.

PREGUNTA: ¿Es apropiado usar el título Satgurú?

SANT JI: Esta palabra está sólo al nivel de este mundo. El Gurú Arjan Dev dice: "Tú eres el Sultán, Tú eres el Emperador; entonces también somos incapaces de alabarte adecuadamente. Si decimos que eres el Emperador de los Emperadores, entonces tampoco Te estamos alabando en Tu plena gloria".

PREGUNTA: ¿Fueron los diez Maestros Sikhs que son reconocidos en la historia, de la misma grandeza, desde el Gurú Nanak hasta el Gurú Gobind Singh?

SANT JI: Fueron lo mismo. También pueden ver que ellos son Uno. Si ustedes van a los planos más elevados, verán al Gurú Nanak, al Gurú Gobind Singh, al Gurú Ram Das.

PREGUNTA: Qué opinas de la afirmación del Décimo Maestro —"Después de que me vaya entonces el Gurú Granth Sahib será el único Gurú"—.

SANT JI: Primero que todo esto no está en el Durbar Sahib (Gurú Granth Sahib). Estas palabras no están en el Durban Sahib. También yo estuve apegado a este concepto por un largo tiempo. He ejecutado el Path del Gurú Granth Sahib muchas veces, y cuando conocí a Baba Bishan Das, le dije lo mismo. El dijo que este himno no se encuentra en el Durbar Sahib. Después durante seis meses busqué en el Durbar Sahib, pero cuando no lo pude encontrar allí quedé convencido de que este himno no existe en el Durbar Sahib. Pero supongan que si hubiera dicho eso, sólo era para los discípulos de ese tiempo; pero como nosotros no hemos conocido al Gurú Gobind Singh esto no se aplica a nosotros.

PREGUNTA: ¿Entonces tenemos que encontrar un Maestro? ¿Todos tienen que encontrar a una persona como su Maestro?

SANT JI: El Bani del Gurú Nanak Sahib dice eso. Tomen cualquiera de los Shabdas (himnos) del Baní, todos están alabando "Gurú, Gurú". El bani respetuosamente aprecia a los Gurús, Santos y Sadhus, y es merecedor de respeto, pero nosotros no estamos aprovechando el Bani o siguiendo su consejo. El Gurú Gobind Singh, de cuyo Bani estamos hablando, ha leído y redactado Banis en ala-

banza de los Santos, él hubiera podido escribir en el Durbar Sahib: "Después de mí no habrá más Santos", pero no lo ha hecho. En la tradición musulmana también he leído el Korán muy cuidadosamente y no he encontrado escrito en ninguna parte que Mahoma Sahib diga: "Después de mí no habrá Nabi, no habrá Profeta", pero los musulmanes ortodoxos han hecho esta regla; que no hay Profeta, ni Maestro, a excepción de Mahoma Sahib. Los Mahatmas vienen para todo el mundo y su enseñanza es para todo el mundo. Mientras están viviendo en el cuerpo, en este mundo, sus enseñanzas son bien entendidas y propagadas en su verdadero significado; todos reciben beneficio de ello; pero cuando dejan el cuerpo, los discípulos limitan y confinan las enseñanzas sólo para determinado tiempo, religión o secta, y considero que esta es la mayor injusticia que se les hace a los Mahatmas. El Gurú Nanak Sahib dice: "No vale vivir, a menos que uno tenga la compañía del Sadhu". Hablando verdaderamente, el aprecio y el respeto que ahora tengo por el Gurbani, no lo tenía antes. Después de conocer a Hazur Kirpal mi fe en el Gurbani se hizo firme; antes no entendía bien lo que decía. Cuando entendí por experiencia directa, tuve más fe en él, porque este es el Bani de los Sant Satgurús y tan sólo los Sant Satgurús pueden hacernos entender este Bani. Sólo puede hablar de las filosofías del Gurú Nanak quien ha llegado al plano donde vive el Gurú Nanak.

PREGUNTA: Entiendo eso y lo respeto mucho, pero, yo mismo no he llegado a la etapa donde pueda aceptar eso, y estoy practicando Sadhna y leyendo el Gurbani, practicando Yoga, practicando Karma Yoga, servicio y así sucesivamente; ¿estoy haciendo algo equivocado?

SANT JI: No te diré que hay algo malo en eso, pero sí te diré de mi propia experiencia: que yo también hice todas esas cosas pero no obtuve ninguna paz en mi mente.

PREGUNTA: Hay algunas personas que dicen que ellos sí obtienen la máxima paz mental. Mi profesor Siri Singh Sahib, Harbhajan Yogi, siente que su bendición vino del Wahe Gurú, no del Satgurú, ni siquiera del Siri Gurú primero, sino del Wabe Gurú. Su veneración es por el Siri Gurú Granth Sahib, y él siente que shanti (la paz) le llegó a través de esos canales.

SANT JI: Achcha heh. Si alguien ha obtenido Shanti, eso es muy bueno.

PREGUNTA: En lo que estoy interesado es en que algunas personas, cuando encuentran una forma que les sirve, dicen que todos tienen que hacerlo de esa manera, espero que no tengamos aquí un caso de alguien que ha encontrado una forma que les sirve a ellos y entonces hace una declaración universal de que todos deben seguirla. Siento que tal declaración en realidad tiene un efecto negativo en la evolución del espíritu humano.

SANT JI: Los Santos nunca imponen su sendero a nadie. Y nunca odian a nadie. Nuestro Satgurú Maharaj Ji acostumbraba decir que si alguien está haciendo el oficio de paisas (centavos, pequeños negocios) y si les dices que hagan el negocio de rupias (negocios más grandes) y si él se pone bravo con eso, entonces es mejor permanecer callado y no decirle del negocio con rupias. El Maestro Sawan Singh solía decir que si le dices a alguien que está haciendo una espada de papel: "Esta te defraudará y te matarán", y si se disgusta, no hay necesidad de contrariarlo más, sino dejarlo que lo haga a su propia manera. El aprenderá que fue defraudado y cometió un error; no hay necesidad de que le impongas tus ideas. Los discípulos de los Santos vienen de todas las religiones. Si tratan de imponer su propio sendero a todos, las personas que forman las varias religiones no pueden recibir ningún beneficio de los Santos. Los Santos tienen respeto, no sólo por la humanidad, sino inclusive por los animales, porque ellos miran a las almas y no a ninguna otra marca u ornamento en el cuerpo; ellos miran al alma. Las personas de todas las religiones pueden venir a ellos sin vacilaciones y hacer cualquier pregunta que quieran. Los Santos también pacientemente responderán las preguntas, y no tendrán odio. Para ellos, el enemigo y el amigo son uno.

PREGUNTA: ¿Estás enseñando el Surat Shabd Yoga? ¿Iniciando?

SANT JI: Sí.

PREGUNTA: ¿Qué es el Shabd? ¿Cómo es experimentado? ¿En qué consiste esa experiencia?

SANT JI: Cuando eres iniciado, en ese momento se puede tener esa experiencia. Ese Shabd no puede ser escrito ni hablado ni comentado.

PREGUNTA: ¿Qué es Simran?

SANT JI: Simran es la remembranza de algo, una y otra vez.

PREGUNTA: ¿Cuál es la relación entre el Simran y el Shabd?

SANT JI: El Simran conecta el alma con el Shabd, porque el Simran es el medio de olvidar el simran (o remembranza) del mundo. El Simran de Dios es el medio de olvidar el simran del mundo; el Shabd que está resonando, emana de la Corte de Dios, y el Simran es el que conecta el alma con el Shabd.

PREGUNTA: ¿Qué quiere decir ser un Maestro Perfecto?

SANT JI: Quien alcanza Sach Khand, el reino de la Verdad.

PREGUNTA: Entonces, ¿puede haber muchos Maestros Perfectos a la vez?

SANT JI: El Gurú Nanak y Kabir fueron contemporáneos. Dadu Sahib y el Gurú Angad también estuvieron al mismo tiempo.

PREGUNTA: ¿Qué piensas acerca del movimiento espiritual entre los jóvenes de estos días, de América y el Canadá?

SANT JI: Eso es muy bueno, si surgen más personas espirituales, será muy bueno para esa tierra o país.

PREGUNTA: ¿Qué nos deparará el futuro? Muchas personas ven gran peligro en el rumbo que nuestra civilización está tomando, peligro de guerras, calamidades, etc. ¿Qué nos espera en el futuro?

SANT JI: Eso vendrá. Sucedió también en el pasado. Nadie lo puede detener.

PREGUNTA: ¿Qué consideras que es tu función dentro del Ruhani Satsang?

SANT JI: Dar al alma la mayor paz que sea posible.

PREGUNTA: He leído en el Gurú Granth Sahib, que si estás en la compañía de un hombre santo, debes preguntarle acerca del sagrado Naam. ¿Nos podrías hablar del sagrado Naam?

SANT JI: Llama eso como el Naam o llámalo como el Shabd (el Verbo). Eso está dentro de todos y aquellos que manifiestan ese Shabd o Naam dentro de ellos, se hacen puros desde dentro. El

Naam también está en Sach Khand, el Reino de la Verdad, y este mundo también es creado por ese Naam. Viene en el Bani también, "Con el soporte del Naam, Khand (este mundo) y Brahmand (el Más Allá) se sostienen".

PREGUNTA: ¿Y la única manera que Sant Ji ve para relacionarme con el Naam es mediante la iniciación? ¿Entonces la única forma de encontrar o experimentar el Naam es a través de la iniciación por un Maestro Perfecto?

SANT JI: Sí. El da la experiencia de ese Naam. El Naam no son meras palabras.

PREGUNTA: ¿Cómo obtuvo el Gurú Nanak su experiencia?

SANT JI: El Gurú Nanak fue el Señor de esta creación; el vino de Sach Khand a este mundo para traer las almas de vuelta a su Fuente. El vino a dar la conexión y experiencia del Naam a las personas de su tiempo.

PREGUNTA: ¿Quieres decir que fue bendecido con la experiencia, El Mismo? ¿El nació en esa experiencia y no tuvo que aprenderla de nadie?

SANT JI: Hay muchos historiadores que tienen diferentes puntos de vista acerca de eso... algunos dicen que El fue a donde Kabir Sahib, otros, que tuvo conexión con otro Santo, y hay quienes dicen que vino directamente, pero no debemos preocuparnos por eso, les puedo decir esto: Ahora también pueden encontrarse con el Gurú Nanak Sahib y le pueden preguntar ustedes mismos. Este es el único criterio por el que pueden juzgar correctamente; pueden ir y verlo y preguntarle, porque los puntos de vista de los historiadores son diferentes. He buscado esto también, leyendo muchas historias sin ningún provecho; pero cuando conocí a Hazur Kirpal este problema se resolvió. Si escriben, escribirán de acuerdo con su entendimiento; así que todos tiene puntos de vista diferentes. Moldeen su vida de acuerdo con el Gurbani y ahora también pueden ir a los planos más elevados y encontrarse con los Mahatmas y Santos que vinieron en el pasado. Gurbani es la verdadera evidencia de todas esas cosas.

PREGUNTA: Me estaba preguntando, ¿qué es lo que Sant Ji ve como la función a la comunidad, de Ruhani Satsang, por ejemplo,

cómo hace, qué papel desempeña el Ruhani Satsang, en la comunidad, cómo las enseñanzas que vienen a través del Ruhani Satsang, sólo pueden ser dadas mediante la iniciación, porque, bueno, en nuestra disciplina tenemos algo, cierto compromiso que es parecido a la iniciación, y a las personas en ese sendero, tenemos una forma particular de experiencia, donde podemos también transmitir una técnica a personas que no tienen que entregarse totalmente o ser iniciadas o algo así; es sólo para el iniciado? ¿Para hacer las enseñanzas disponibles más amplias?

SANT JI: Primero que todo un Ruhani Admi (un hombre espiritual) enseña en el Satsang (reunión espiritual) a amar a todos y a elevarse por encima de las religiones y comunidades; ganar su propio sustento y no ser carga para nadie, renunciar a hablar mentiras, renunciar a comer carne, beber vino y no pensar mal de los demás. Ellos enseñan que sólo es un hombre quien ayuda a los demás. Y tener respeto y aprecio por todos, ya sea hombre o animal. En igual forma que tiene respeto por el hombre, lo tiene por la mujer. Cualquiera que ha desarrollado estas buenas cualidades internamente, puede servir a su país, a su comunidad, y también a su sociedad. Uno así lleva a cabo todas sus responsabilidades muy bien, y sin buscarlo, también gana los elogios del mundo.

8

LA BUSQUEDA DEL MAESTRO POR NOSOTROS

Julio 12 de 1977

Glenwood Springs, Colorado

PREGUNTA: ¿Cuál es el valor de aprender el arte del sonido, del canto, de realizar danzas sagradas como el kalma de los Sufies? He hallado que ciertos mantras son muy eficaces como medios de elevar mi conciencia personal y como medios curativos cuando estoy enfermo físicamente. El único problema es que en ocasiones me encuentro haciendo Simran al son de la melodía de uno de esos cantos y en otras ocasiones estoy repitiendo otro mantra en el proceso. La dificultad por supuesto es que el Simran no tiene ninguna manera fija de ser cantado internamente. ¿Qué opina acerca de los cantos devocionales provenientes de otras tradiciones que no son la nuestra y que usamos para preparar nuestro espíritu para el Satsang?

SANT JI: Todos estos cantos o música externa, sean devocionales o no, únicamente pueden intoxicar a la mente, debido a que son realizados en el nivel de la mente y del intelecto. Ese es el porqué sólo puede producir un pequeñísimo beneficio. Nuestra alma solamente obtiene intoxicación y felicidad cuando escucha la música del Shabd el Cual se halla en nuestro interior. Nuestra alma no se intoxica con la música externa, cantos devocionales o cualquier otra cosa. Ella baila solamente cuando escucha la música del Shabd y únicamente con la ayuda del Simran podemos hacer que nuestras almas escuchen la música del Shabd y bailen. Aquellas otras cosas tienen valor y son buenas después de que nos hemos perfeccionado en la meditación, después que hemos elevado nuestra alma por encima de los límites de la mente. Entonces es bueno escuchar las otras formas de música; pero si hacemos esto, antes de que hayamos separado nuestra alma de la mente, nuestra mente nos hará olvidar el Simran y llegaremos a involucranos en todas estas cosas, tanto, que no será bueno para nosotros. El satsangui necesita el

Simran y no es bueno si gasta todo su tiempo en aprender los cánticos y sones. Si hacen estas cosas para ganarse la vida, entonces no tiene importancia. Pero para la verdadera devoción no es necesario prestarse ayuda con ningún instrumento externo o tocando tambores o cosas como esas. Tú sólo necesitas hacer Simran.

De cualquier modo, puedes cantar bhajans en los cuales sientas mucho Amor del Maestro. Además, deberíamos cantar siempre los bhajans sin muchos instrumentos, debido a que echan a perder el verdadero significado de las palabras. En una ocasión estuvimos sentados en el Satsang y algunas personas quisieron cantar bhajans y trajeron algunos instrumentos. El salón del Satsang era muy pequeño. De manera que luego del Satsang, cuando les permití que tocaran la música y cantaran los bhajans, el sonido de los instrumentos era más fuerte que el sonido de sus voces y eso arruinaba toda la tranquilidad del Satsang. Así que es mejor cantar sin tocar ningún instrumento porque es más natural. Kabir Sahib dice: "El tocar todos estos instrumentos musicales es un obstáculo entre Dios y nosotros, debido a que desperdiciamos todo el tiempo pensando en ellos. En todo ese tiempo podríamos hacer mucho Simran". Cuando cantamos los bhajans sin instrumentos, nuestra atención está siempre dirigida hacia el Maestro y mientras cantamos estamos pensando en El. Pero si también estamos tocando instrumentos, nuestra atención irá hacia el instrumento debido a que siempre estaremos temerosos de cometer errores. Esto no es bueno. Aquellos quienes están tocando los instrumentos, aún si están sentados en frente del Maestro, no lo verán: porque siempre tienen su atención puesta en los instrumentos. Sería mejor ir internamente y escuchar las más dulces melodías que están viniendo desde el interior, de manera que no lleguen a ser esclavos de los sentidos externos. En lo que concierne a Sant Mat, todas estas formas externas de música, cánticos, etc., son juegos de niño.

PREGUNTA: Quiero agradecerte por venir aquí y por estar con nosotros.

SANT JI: Aprecio el amor de todos los amados aquí. Ustedes son personas muy amorosas.

PREGUNTA: Cuando Sat Purush otorgó esta bendición a Kal, debió haber sabido que Kal abusaría del regalo. Así que ¿por qué, sabiéndolo, le otorgó esa bendición?

SANT JI: Porque cuando Kal sirvió al Sat Purush, Dios quedó complacido con el seva de Kal y El quedó bajo la influencia de ese seva. Esa es la razón por la cual le dio esta bendición. Le dio un lugar para que realizara su creación. Le entregó las almas.

Además, si no hubiera Poder Negativo, las almas no habrían quedado bajo su control. Cuando el alma después de pasar por el ciclo de nacimientos y muertes, finalmente obtiene el cuerpo humano y va de regreso a Sach Khand, entonces se da cuenta de todo esto. Cuando Bulleh Shah fue a Sach Khand, las almas que se encontraban allí, amorosamente le preguntaron: "¿Cómo estás? ¿Obtuviste algo del mundo? ¿Qué has traído del mundo?" El contestó: "¿Qué hay allá para traer acá? Mi rostro está ennegrecido. He regresado con un rostro ennegrecido y nada más".

PREGUNTA: ¿Cómo podemos satisfacer mejor los deseos del Maestro y respetarlo?

SANT JI: La manera de tener el mayor respeto por el Maestro es obedeciendo cualquier cosa que El diga. Nunca deberían tratar de competir con el Maestro, porque El es un océano y el discípulo es una gota de ese océano. El es Todopoderoso, puede hacer cualquier cosa que desee. Si el discípulo no respeta a su Maestro, no puede progresar. Aquél que tiene un amoroso respeto por el Maestro es el único que puede tener éxito. Hazur Maharaj Kirpal le pidió al Maestro Sawan Singh solamente esto: "Otórgame la bendición de un amoroso respeto por Tí". Todos los Maestros quienes van internamente y aquellos que son perfectos piden la misma bendición: que su Maestro les dé un amor respetuoso.

En Rajasthan había un luchador llamado Purlin Singh. El pertenecía a un lugar llamado Nagar. Uno de sus discípulos, luego de aprender de él la lucha, retó a su maestro a pelear con él. Purlin Singh dijo: "Sabes que tengo más edad que tú y mi cuerpo no es tan fuerte como el tuyo pero si me desafías, aceptaré y trataré de ganarte". A pesar de que era muy anciano aceptó por que era el maestro. Y ese discípulo derrotó a su maestro. A pesar de que este incidente sucedió hace 25 años atrás, la gente aún lo recuerda y expresa que tal discípulo desafió a su maestro y lo derrotó. Así, en las cosas mundanas, si tomamos a alguien como nuestro profesor, nunca deberíamos tratar de competir con él. Nunca deberíamos considerarnos iguales a él, debido a que hemos recibido todas las cosas de nuestro profesor.

También es bueno para nosotros, respetar a los discípulos de nuestro Maestro. En una ocasión, Bulleh Shah, tenía una boda en su familia, de manera que invitó al Maestro Inayat Shah a que viniera y la asistiera. Sin embargo, debido a que Inayat Shah estaba muy ocupado, envió a uno de sus discípulos quien pertenecía a una baja casta musulmana. Como Bulleh Shah pertenecía a una elevada casta, él y los otros invitados a la boda no demostraron respeto por el discípulo enviado por Inayat Shah. No comprendieron que su Maestro estaba residiendo dentro de ese discípulo y lo trataron mal. Cuando ese discípulo retornó donde Inayat Shah, le contó que no había sido bienvenido a la boda, que no se le mostró ningún respeto y que fue tratado muy mal, Inayat Shah se disgustó con Bulleh Shah. Finalmente, cuando Bulleh Shah vino donde Inayat Shah le dijo: "Oh Bulleh, no estoy complacido contigo. Es un pecado tomar el agua que ha sido traída por tí". Luego de eso, Inayat Shah, no le concedió ninguna gracia a Bulleh Shah y todo el color del Naam en el cual estaba teñido, se desvaneció muy pronto. Cuando Bulleh Shah se dio cuenta de su error, su Maestro comenzó a darle nuevamente su gracia.

De manera que es mejor demostrar respeto, aún por los discípulos de nuestro Maestro. Aquellos quienes buscan tener mayor respeto, mayor amor por el Maestro, son aquellos que tienen éxito en este Sendero. Unicamente ellos pueden progresar. El Maestro tiene respeto por todos, todas las personas de este mundo, y aún por los animales. No tiene importancia para El si la persona es iniciada o no, tiene respeto por todos. Así que, naturalmente es de esperar que aquellos quienes tienen respeto por todos, deben obtener respeto de las demás personas. El Gurú Nanak Sahib dice: "El Satgurú está pensando en el bien de todos. Aquellos quienes están pensando mal de El, ¿qué es lo que van a obtener?"

Aún en esta vida mundana cuando amamos a alguien, debe ser un amor lleno de respeto. Si no tenemos un amor respetuoso por los miembros de nuestra familia, se deteriorará la atmósfera amorosa del hogar. Si en ocasiones amamos y en otras no, no podremos mantener el amor ni la atmósfera amorosa del hogar. Nuestro Amado Gurú siempre me permitía sentarme cerca de El en la plataforma. Pero estaba muy temeroso de El, tanto que no puedo describirlo en palabras. Y muchas veces cuando me abrazaba, sentía tanto temor que me parecía como si toda la sangre se me fuera a secar, debido a que tenía mucho amor y respeto por El. El Satgurú es todo-

conciencia. Conoce todas las cosas que están sucediendo en nuestros corazones. El es Todopoderoso. Un discípulo está temeroso de El debido a sus propias faltas. Ese es el por qué deberíamos tener respeto por Dios.

PREGUNTA: Si un iniciado muere y tiene que retornar a este mundo, ¿es seguro que el Maestro lo encuentre?

SANT JI: El Maestro siempre viene y busca a los discípulos debido a que las almas son ciegas y el Maestro lo ve todo. Hasta que un hombre ciego no acude al hombre que ve, ¿cómo puede obtener ayuda de esa persona que tiene visión? Los iniciados del Maestro Kirpal que se encuentran en este país deben darse cuenta que el Maestro vino aquí y los buscó y entonces fueron donde el Maestro.

De cualquier modo, los satsanguis nunca nacerán de nuevo en este mundo. Si un satsangui ha realizado muy malos karmas, los cuales no pueden ser perdonados en este vida, sólo entonces se le dará un nuevo nacimiento en este mundo. Y también entonces, entrará en contacto con el Maestro y el Maestro cuidará de él.

No sabemos qué es aquello que nos inspira desde nuestro interior a ir en la compañía de los Santos porque ahora nos hallamos alejados de Dios y estamos en el reino de la mente. Ese deseo interno está viniendo de Dios. Ustedes verán que siempre la mente les dirá que se alejen de todas estas cosas. Hazur solía decir: "Aquellos quienes están diciendo que están yendo al Satsang, que están haciendo la meditación, no tienen aún abierta su visión interna y no conocen Quién es el que les está haciendo hacer esas cosas. Pero cuando su velo interno es levantado y cuando ven qué es lo que está sucediendo internamente, entonces dirán que es el Maestro el que está realizando todo. El Maestro los está trayendo al Satsang, el Maestro por Sí mismo está viniendo al Satsang, haciendo la meditación y haciéndonos meditar".

Si a un satsangui se le da un nuevo nacimiento en este mundo, entonces sus pensamientos serán más elevados que los del resto de las personas y desde su mismo nacimiento tendrá pensamientos de Dios. Antes de llegar al Maestro no tendrá paz en su mente. Hazur Maharaj Sawan Sing solía hacer el siguiente relato: Un padre y su hijo vivían en Agra, cuando la peste se extendió. Cuando el hijo se hallaba en su lecho de muerte y su padre estaba llorando amargamente el hijo le dijo: "Padre, no tienes que llorar porque no voy a morir. Voy a obtener un nuevo nacimiento, voy a obtener una

nueva vida. En mi vida pasada fuí un árbol y uno de los discípulos de Swami Ji Maharaj vino y tomó una de mis ramas, la cual le fue dada a Swami Ji Maharaj, quien usó una astilla de la rama como un palillo. Y debido a que era un Santo Perfecto, bondadosamente me dio este cuerpo humano. Pero como provine del cuerpo de un árbol, mi intelecto no estaba tan aguzado ni tampoco estaba totalmente desarrollado. Por eso no he logrado nada en esta vida. Pero la próxima vez, Swami Ji Maharaj, me va a dar una nueva vida la cual me permitirá retornar a mi hogar".

Los satsanguis deben tratar de no pensar nunca acerca de la próxima vida. Siempre deberían rogarle al Maestro: "Oh Maestro, nunca nos traigas de vuelta a este mundo. Libéranos en este lapso de vida". El Maestro solía decir: "Algunos de nosotros somos como prisioneros empedernidos, siempre estamos retornando a la cárcel. Cuando estamos libres le decimos al carcelero: "Resérveme un cuarto, cuide de mi ropa y vasijas. Regresaré dentro de poco". De manera que el Maestro solía decir: "Nunca deberíamos decirle a Kal, el Poder Negativo: "Resérvenos un cuarto en el mundo. Nosotros regresaremos". "El Maestro Sawan Singh solía contarnos acerca de un lugar de peregrinación en Rajasthan llamado Pushkar, donde la gente pensaba que por tomar un baño en las aguas sagradas de ese lugar, conseguirían un cuerpo humano en la próxima vida. En una ocasión un hombre iba para allá para tomar un baño sagrado y una persona le preguntó: '¿Por qué vas allá? ¿Cuál es la importancia de bañarse en ese lugar?". El contestó: "Se obtiene un cuerpo humano en la próxima vida". Así que el otro hombre se rio de él y dijo: "¿Por qué estás esperando retornar? ¿Por qué esperas la siguiente vida para hacer lo que se supone que debes hacer en el cuerpo humano? ¿Por qué no lo haces ahora?". Así que el Maestro Sawan Singh solía decir: "Cualquier cosa que debemos hacer, debe ser hecha en esta vida. No deberíamos esperar a que se nos dé otro nacimiento humano para realizarla".

Dios ha derramado mucha gracia y misericordia sobre nosotros y por eso nos ha dado este cuerpo humano. Nos ha dado la oportunidad de unirnos con El. Todos los cuerpos están experimentando las cosas de este mundo los placeres, todos los dolores e infelicidad. Hemos obtenido padres, madres y parientes en todos estos cuerpos. Además todos estos cuerpos: humanos, animales, plantas, espíritus, insectos, todos están disfrutando de la felicidad y sufriendo con el dolor. Si hay una importancia especial en obtener el cuerpo humano

es solamente que podemos hacer una cosa en este cuerpo humano la cual no puede ser hecha por los otros cuerpos y eso es la devoción de Dios.

El Sendero a través del cual podemos realizar a Dios y unirnos con El es hecho por Dios mismo y nadie puede alterar ese Sendero. Ningún Mahatma, ningún Maestro, puede alargar o acortar el Sendero y nadie puede hacer algo para alterarlo. Todos los Mahatmas perfectos, ya sea que hayan venido hace cinco mil, dos mil, quinientos, doscientos o cincuenta años, han puesto a las almas en el mismo Sendero de Retorno a Dios. Y los Mahatmas quienes están viniendo directamente del Reino de Dios, Sach Khand, muestran a las almas el mismo Sendero.

En el futuro también será así porque este Sendero es un Sendero natural. Practicando este Sendero no necesitamos practicar ritos o ceremonias externos. Cuando Dios crea el cuerpo en el vientre de la madre sabe en qué momento tiene que colocar los ojos, la nariz, las piernas, las manos y demás cosas. Y cuando está haciendo ese trabajo, El mismo está creando el cuerpo. El mismo está uniendo todas las partes del cuerpo en la forma correcta. Al mismo tiempo que está creando el cuerpo, también le está dando al alma el Sendero que lo llevará de regreso a Dios. Además, El mismo viene en los cuerpos de los Mahatmas y El mismo le dice a las almas el secreto de ese Sendero. Cuando los Mahatmas vienen, amorosamente nos ayudan primero a comprender que ese Dios, Quien nos ha creado, Quien es el sustentador de toda la creación, no se encuentra en ninguna montaña elevada, ni en ningún templo, mezquita o iglesia, sino que está en nuestro propio interior. El Dios de todos está dentro de ellos mismos. El Mahatma nos está diciendo que practiquemos este Sendero con el objeto de realizar a Dios, debido a que ese Mahatma ya ha realizado a Dios por el mismo Sendero.

Dar la iniciación en el Naam no es solamente dar el conocimiento sobre el nacimiento humano sino que es la atención del Maestro. En el momento de la iniciación en el Naam, los Maestros nos explican muy cuidadosamente cómo, por medio del Simran, debemos recoger dentro de nosotros nuestros pensamientos dispersos y cómo elevarnos. Sin embargo, muy pocas personas vienen a este Sendero. Solamente aquellos que son escogidos por Dios en Sach Khand vienen a este Sendero. Sólo ellos pueden practicar este Sendero.

Kabir Sahib fue el primer Santo que vino a este mundo mortal en todas las cuatro edades. Cada vez que vino, el Poder Negativo

le causó muchas dificultades. Siempre combatió contra El, porque cualquier alma que sea iniciada por un Maestro Perfecto nunca caerá nuevamente en la trampa del Poder Negativo. Cada vez que Kabir Sahib vino, el Poder Negativo decía: "Has venido a destruir mi creación". Y como Kabir no cesaba de realizar Su trabajo, el Poder Negativo decía: "Muy bien, si no dejas de hacer Tu trabajo, voy a comenzar a hacer el mío. Les estás diciendo a las almas que no coman carne ni beban vino. Pero voy a hacer algo para que no sólo los hombres sino también las mujeres comiencen a comer carne y a beber vino. En todas partes la gente comerá carne y beberá vino". Entonces dijo: "Le dirás a la gente que no coma carne ni beba vino, ni realice malos actos y que haga la devoción. Pero como Tu devoción es muy difícil, dañaré desde dentro las mentes de las personas y de esa manera nadie creerá en Tí".

Esta es la razón por la cual dudamos en venir al Sendero de los Maestros: debido a que los Maestros nos dicen que abandonemos la carne, seamos vegetarianos, y nos levantemos temprano en la mañana a meditar. Si alguien nos dice que podemos continuar comiendo carne, bebiendo vino y haciendo todas las otras cosas que estamos haciendo, y que sin embargo obtendremos a Dios en la próxima vida haciendo exclusivamente prácticas externas, estaremos muy felices de hacerlas porque de esa manera no tenemos que sacrificar nada. Pero sin sacrificio no podemos obtener nada, ni siquiera en este mundo.

Ustedes ven cómo mantenemos los templos, iglesias y mezquitas —todos los lugares religiosos en donde pensamos que está residiendo Dios— cómo los mantenemos puros y cómo los apreciamos desde el momento en que los creamos con nuestras propias manos. Pero los templos, iglesias, gurdwaras, no son las verdaderas iglesias. Este cuerpo humano es la verdadera iglesia, la cual fue hecha por Dios mismo. ¡Cómo estamos profanando este cuerpo! En ocasiones introducimos carne en él, en ocasiones ponemos vino y en otras ocasiones realizamos malos actos en este cuerpo. ¿Cómo pueden pensar que Dios, Quien es muy elevado y puro pueda venir internamente, cuando estamos comiendo carne y bebiendo vino? A nadie le gusta sentarse en un lugar sucio. Ni siquiera un perro haría eso. El, primero limpiará ese lugar antes de sentarse allí. De manera que, ¿cómo puede Dios venir y manifestarse dentro de nosotros, estando sucios?

Podemos engañar al mundo y aún podemos engañarnos a nosotros mismos al no hacer la devoción de Dios. Pero Dios Quien está residiendo dentro de nosotros, no puede ser engañado. Nuestro Maestro solía decir: "Si deseas almacenar la leche de un tigresa, necesitas un recipiente de oro". Del mismo modo, si quieren manifestar a Dios dentro de ustedes, necesitan hacer que su corazón sea muy puro y limpio.

Solamente aquellas almas con las cuales Dios es muy misericordioso llegan a realizar Su devoción. Cuando Dios ve que esas almas han vagado en muchos cuerpos y han tenido un tiempo muy difícil con mucho sufrimiento y dolor, El sabe que necesitan obtener el cuerpo humano. Ahora El desea que hagan la devoción y retornen a El solamente a través de este Sendero.

Gurú Nanak Sahib dice: "Oh Nanak, sólo pueden conocer al Maestro quienes han sufrido de ese modo. Solamente a ellos les es dado encontrar al Maestro, aquellos quienes han sido escogidos por Dios". El Gurú Nanak Sahib dice: "Los desafortunados nunca pueden realizar a Dios, no importa si el Maestro está sentado junto a ellos o están siempre en Su compañía. Pero si Dios no derrama Gracia sobre ellos, si Dios no es misericordioso con ellos, nunca pueden obtener ningún beneficio del Maestro". Ustedes pueden leer en la historia del Gurú Nanak cómo la gente venía desde países muy lejanos como Ceilán y de diferentes partes del mundo para recibir Su darshan. Y aún la gente de India venía de todas partes para verlo y obtener la iniciación de El. Pero sus padres no lo comprendieron y no obtuvieron beneficio de El. Su padre aún solía castigarle y regañarle.

El obtener la devoción, el comenzar a realizar la devoción, es justamente igual a obtener una joya. Pueden ir y preguntar a aquellos quienes han obtenido la riqueza de la devoción. Nada de este mundo se irá con nosotros, ni familiares, ni riqueza, ni nada material de este mundo, ni reinos. Nada nos acompañará. Si las personas pudiesen llevar la riqueza o cosas mundanas de esta tierra, ¿qué sucedería? Aquellos quienes han abandonado este mundo, nuestros abuelos y otras personas se habrían llevado toda la riqueza y no habrían dejado nada para nosotros. Si todas estas cosas no las llevaron con ellos, ¿cómo podemos esperar llevarlas ahora? Lo único que nos acompañará será Dios. Así que es mejor realizar a Dios, ver a Dios antes de irnos. Pero, ¿dónde está Dios? Kabir Sahib dice: "Así como el aceite está dentro de la semilla y el fuego dentro de

la piedra, del mismo modo, Su Dios, Su Amado, se halla dentro de ustedes. Si pudieran manifestarlo, si pudiesen despertarlo a Quien está residiendo dentro de ustedes, deberían hacerlo antes de abandonar la tierra".

Los mahatmas no han venido a crear nuevas religiones o a destruir la religión de ustedes. Ellos dicen: "Permanezcan en cualquier religión que gusten. Hagan las prácticas que deseen hacer. Y permaneciendo en su sociedad, en su comunidad, hagan lo que les estamos diciendo. Y permaneciendo en su sociedad, en su comunidad, en su cultura, pueden aún practicar este Sendero e ir de regreso a su verdadero hogar, Sach Khand".

PREGUNTA: Maestro, ¿puedo contar una experiencia en meditación de cuando era pequeño?

SANT JI: Sí.

PREGUNTA: Generalmente, cuando estaba acostado y enfermo sentía que me elevaba, estoy seguro que estaba en el centro del ojo y no sentía el cuerpo, sentía que mi cuerpo se encogía y permanecía en un estado que era luz. No veía ninguna forma y todo era luz. Me pregunto si era allí donde estaba?

SANT JI: En muchas personas la luz comienza a venir desde la niñez. Cuando un hombre está involucrado en la lujuria, la luz, la cual estaba allí previamente en su niñez se desvanece. Si la castidad se mantiene y todo el semen es almacenado en el cuerpo, ese almacenamiento nos da tal luz, que uno siente mucha bienaventuranza y felicidad al gozar de esa luz.

Antes de obtener la iniciación de Baba Bishan Das, él me habló acerca de la luz interna. Debido a que veía luz dentro de mí, estaba feliz y pensé que estaba viendo la misma luz acerca de la cual él hablaba. Pero esa luz no nos conduce a ningún lugar. Eso también es un tipo de ilusión. Pero aquél que posee esta luz, aquél que cuida de su cuerpo y lo mantiene casto, si obtiene la iniciación puede progresar a pasos agigantados. Nada en este mundo puede ser un obstáculo en su camino.

Solamente el joyero conoce el valor de las joyas. Aquellas personas que reconocieron al Maestro Sawan Singh veían dos llamas de luz siempre brillando sobre su frente. El rostro del Maestro Sawan Singh solía ser de tal forma que, aquellos quienes tenían un poco de control sobre su alma y mantenían una pequeña cantidad de con-

centración, en cualquier momento en que lo veían sentían una gran atracción. Pero aquellos que tenían malos karmas no sentían esa atracción cuando lo veían debido a que estaban sucios.

Las almas puras sentían un gran estremecimiento cuando veían al Maestro Sawan Singh. Este estremecimiento venía a través de Su rostro. Personas que no eran iniciadas del Maestro Sawan Singh también alababan su bello rostro. Ellos decían: "No sabemos cómo es esta belleza interna, qué milagro ejecuta en su interior, pero externamente es tan radiante, tan hermoso, que la luz está brotando de cada uno de los cabellos de su barba. Su rostro es tan bello que nunca antes hemos visto otro igual a él". Físicamente era tan hermoso que nunca he visto a otra persona tan bella como era el Maestro Sawan Singh. Vino a este mundo en tal forma que no he visto a otra persona como El en todas las partes de India a las cuales he viajado. Esta es la razón por la cual el Maestro Sawan Sing solía hacer gran énfasis en mantener la castidad y al atesoramiento de nuestro fluído vital.

PREGUNTA: ¿Podrías hablarnos acerca de la importancia relativa de tener regularidad en la meditación con respecto a tener el darshan del Maestro tanto como sea posible?

SANT JI: ¿Regularidad?

PREGUNTA: Sí, regularidad en la meditación y dedicarse uno verdaderamente tanto como sea posible. La importancia comparativa entre dedicarse uno verdaderamente a la meditación tanto como sea posible o de tratar de tener el darshan de la presencia física del Maestro.

SANT JI: El verdadero significado de la meditación es manifestar la Forma Radiante del Maestro interno y tener Su darshan. Mientras no hayan hecho esto, necesitan tener el darshan físico del Maestro. Si hacen contacto internamente entonces no es necesario venir por el darshan externo.

He hablado acerca de un devoto discípulo del Maestro Sawan Singh quien iba y abrazaba los pies de los animales diciendo: "El Maestro Sawan Singh está sentado allí". Y cuando el Maestro Sawan Singh daba el Satsang, él no iba. Algunas personas se quejaban y le preguntaban: "¿Por qué no vienes al Satsang?" El decía: "Para qué necesito ir allí? Cualquier cosa que esté diciendo que hagamos,

la estoy haciendo aquí. El está sentado aquí. ¿Por qué debo ir allá?" De manera que las mismas personas iban donde el Maestro Sawan Singh a quejarse de ese discípulo. El Maestro replicaba: "También deberían volverse como él". Esto no es una cosa usual. No todos pueden hacer eso. Solo uno en un millón puede hacerlo. No deberían imitar a aquellos que han alcanzado la Corte de Dios. Esa es la razón por la cual deberíamos tratar de sacar provecho del darshan porque el darshan también liquida muchos de nuestros karmas.

9

EL VALOR DEL PARSHAD

Julio 20 de 1977

Ashram de Sant Bani — El Bosque de Kirpal

Bogotá, Colombia

PREGUNTA: Cuando tenemos parshad, ¿cómo debemos utilizarlo?

SANT JI: Tan pronto como obtengas el parshad, debes comerlo.

PREGUNTA: ¿Deberíamos comerlo y luego sentarnos a meditar? ¿Comerlo todo de una vez?

SANT JI: Será mejor si meditas después de comer parshad. Nosotros no apreciamos el parshad dado por los Maestros. En el parshad dado por los Maestros hay mucho de su poder espiritual. Nosotros tomamos el parshad y lo mantenemos en un frasco y no lo comemos durante muchos, muchos años.

PREGUNTA: Si uno tiene suficiente parshad, un poco demás —no demasiado— si tenemos parshad, ¿deberíamos compartirlo con otras personas o lo deberíamos reservar para nosotros?

SANT JI: Este es un incidente de mi propia vida, que una vez mi amado Satgurú me dio mucho parshad. Era más que suficiente para mí, pero hasta cuando no lo comí todo, no salí del cuarto. Muchos amados estaban sentados afuera. Trajeron bastante comida para darle parshad a la gente y todos recibieron bastante parshad del Maestro. Pero debido a que yo estaba sentado en la pieza y estaba comiéndome el resto del parshad, las gentes pensaron que yo había recibido un parshad especial del Maestro. Y me pidieron que lo compartiera con ellos. Pero no les dí ni un poquito del parshad y no salí del cuarto hasta cuando no me lo comí todo.

El parshad tiene mucha grandeza: lleva mucha gracia del Maestro. Una vez el Gurú Gobind Singh, cuando fue derrotado por el ejército mongol, fue a una aldea en el Punjab llamada Bina. En ese

tiempo era muy difícil para él refugiarse en la casa de alguien porque el ejército mongol era muy fuerte, y le había dicho a toda la gente que aquellos que le dieran refugio al Gurú Gobind Singh serían asesinados. Así que nadie estaba dispuesto a darle refugio. Pero había dos hermanos, llamados Lokmere y Shamere, y eran discípulos del Gurú Gobind Singh. Sin tener ningún temor del ejército mongol, permitieron que el Maestro fuera y se quedara en su hogar. Cuando el gobernador del Punjab llegó a saber esto, les escribió una carta a Lokmere y Shamere diciendo: "El es un fugitivo del gobierno y deberían traerlo a la corte, de otra manera morirán". Pero debido a que ambos eran discípulos muy devotos del Gurú Gobind Singh, le contestaron al gobernador, cuyo nombre era Mujit Khand: "Podrías capturar al Gurú Gobind Singh sólo después de matarnos. Mientras estemos vivos nadie lo puede matar". Así que el Gurú Gobind Singh permaneció en su hogar seis meses, y ellos le sirvieron con todo su corazón; y él estaba muy complacido con su seva.

Una vez el Gurú Gobind Singh le dio un poco de parshad a Shamere y le dijo que comiera, y que le diera a los otros miembros de su familia. El Maestro le dijo que este parshad cortaría el ciclo de nacimientos y muertes de él y de su familia. Entonces cuando Shamere fue con el parshad a donde vivía su familia, su tío, quien era devoto del Sultan Pir (un mahatma de la India: nadie sabe cuándo nació ni cuándo murió, pero la gente creía que era Dios), le dijo: "¿Cómo te puede dar él algo, cuando él mismo no tiene hogar?" Así que no tuvo fe en el parshad dado por el Gurú Gobind Singh. Atemorizó a Shamere diciendo: "Sultan Pir vendrá y tendrás problemas, por no creer en él y creer en el Gurú Gobind Singh".

Entonces Shamere, debido a que temía a su tío, no se comió el parshad y no lo dio a nadie más. Hizo una pequeña zanja y allí colocó el parshad. Pero algunas pequeñas niñas de su familia, que vieron esto, fueron y sacaron el parshad y se lo comieron.

Así que cuando Shamere volvió a donde estaba el Gurú Gobind Singh, él le dijo que ese parshad iba a cortar el ciclo de nacimientos y muerte de su familia y que era muy malo no haberlo aprovechado. Dijo el Gurú Gobind Singh: "Debido a que las niñas pequeñas se han comido ese parshad, les hará bien. Y de ahora en adelante en tu familia ninguna muchacha permanecerá sin hijos".

Entonces, debido a que el Gurú Gobind Singh todavía estaba complacido con él, le dio su caballo a Shamere y le dijo: "Ve por donde quieras y el lugar que recorras en el caballo será tuyo". Sha-

mere todavía estaba bajo la influencia de su tío quien le había dicho: "¿Cómo te puede dar algo si él mismo no tiene hogar?" Pero por otro lado, temía al Gurú Gobind Singh, así que fue alrededor de la aldea en el caballo del Maestro.

Cuando volvió, el Gurú Gobind Singh le dijo: "Quería darte el reino de todo este mundo, pero no aprovechaste mi gracia. Ahora te estoy dando una oportunidad más, debido a que estoy muy complacido contigo, puedes pedirme cualquier cosa". Así que Shamere le dijo al Gurú Gobind Singh: "Estoy atemorizado de que si me das alguna cosa externa, no seré capaz de aprovecharla". Entonces le pidió: "Por favor, corta el dolor de nacimientos y muertes, no me mandes al ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes". Entonces el Gurú Gobind Singh le dijo que se fuera y durmiera, y en los sueños vio todas las vidas por la que tenía que pasar. Al final vio que iba a nacer en una familia muy pobre e iba a haber una sequía y él tenía que ir al bosque para cortar un poco de leña. Cuando fue a cortar la madera, el árbol tenía frutas; y él se estaba comiendo una de esas frutas cuando de pronto se cayó del árbol. Y cuando se despertó todavía tenía la fruta en su boca. Así que, de esa manera, todos sus karmas fueron terminados en los sueños.

Cuando volvió al Gurú Gobind Singh, le dio las gracias y le dijo: "He sobrellevado todos los sufrimientos en los sueños". Entonces el Maestro le dijo: "Todos tus karmas están terminados y no tendrás que ir a ningún nacimiento y muerte, y ahora la puerta del Gurú Nanak está abierta para tí y ya estás liberado".

Este fue un incidente de hace trescientos años; pero todavía en la familia de las niñas que comieron el parshad, en esta familia no ha habido ninguna que no haya tenido hijos. El poder del parshad todavía obra en esa familia. El área que Shamere recorrió con el caballo del Gurú Gobind Singh todavía pertenece a esa familia. Esta es la grandeza del parshad.

Bhai Dhyan Singh era un devoto discípulo del Gurú Gobind Singh. Una vez mandó a su hijo, llamado Bishamber Singh, a que oyera el Satsang del Maestro. Le dio quinientas rupias para que las diera como donación al Gurú Gobind Singh. Cuando fue a donde el Maestro vio que había muchas cosas en el Ashram. Entonces pensó: "¿Qué necesidad hay de dar estas quinientas rupias como donación a este lugar? —Porque aquí ya hay cantidad de riquezas—". Pero cuando escuchó el Satsang del Gurú Gobind Singh, debido a que otras personas también hacían donaciones, sintió que también debe-

ría hacerlo. Pero pensó: "Mi padre es un loco, porque gasta estas quinientas rupias inútilmente". Pero de todas maneras, cuando dio las quinientas rupias el Gurú Gobind Singh le dio un poco de parshad; pero sólo eran unos pocos pedazos de dulce y un poco de maíz. Entonces cuando recibió eso a cambio de las quinientas rupias, se puso muy triste; porque en aquellos días quinientas rupias era una cantidad muy grande. En el camino de vuelta a la casa, estuvo una noche en la casa de otro satsangui, porque en esos días no había motores, ni carros, ni jeeps, y transportarse era muy lento. Ellos también eran discípulos del Gurú Gobind Singh, y eran muy pobres; pero cuando le preguntaron: "¿De dónde vienes?" El respondió: "Fui a oír el Satsang del Gurú Gobind Singh". Estuvieron muy complacidos al saberlo y empezaron a atenderlo. Uno le daba un masaje, otro lavaba sus pies, y le servían cuanto tenían. Así que Bishamber pensó: "Ellos también son locos como mi padre, porque me están sirviendo". Cuando le preguntaron: "¿Recibiste algo de parshad del Gurú Gobind Singh?" El dijo: "Sí, mi padre me dio quinientas rupias y se las dí al Gurú Gobind Singh y a cambio El sólo me dio unos pocos pedazos de dulce. Mi padre ha hecho un mal negocio y ha perdido". Pero debido a que eran muy devotos del Gurú Gobind Singh le preguntaron si le gustaría venderles ese parshad. El dijo: "Sí, estaría muy complacido de darles el parshad, si me devuelven mis quinientas rupias". Así que esa pobre familia le compró el parshad a esa persona. Eran tan pobres que tuvieron que vender las vasijas de su casa para reunir las quinientas rupias. Después de obtener el dinero, Bishamber continuó el camino hacia su casa. En el viaje, hizo un negocio con ese dinero y ganó mucho más con eso. Pero, por otro lado, a la familia que se comió ese parshad con plena fe y devoción por el Maestro, se le abrió su visión interna y en cualquier negocio que hicieran, obtenían muchas ganancias, y de esa manera, con el curso del tiempo, se hicieron muy ricos.

Cuando Bishamber volvió a donde su padre, con mucho dinero, se lo dio; pero después de unos pocos días sucedió que, por voluntad de su Maestro, cualquier negocio que hacía Dhyan Singh, perdía en él. Así que después de algún tiempo se volvieron pobres. Entonces Dhyan Singh le preguntó a su hijo: "Cuando fuiste a donde el Gurú Gobind Singh, ¿te dio algún parsahd?" El respondió: "Sí, me dio un poco de maíz y unos dulces, pero en camino de vuelta conocí a un loco como tú y me compró el parshad, devolviéndome las quinientas rupias". Y entonces Dhyan Singh se dio cuenta que había per-

dido mucho. Reprochó a su hijo y le dijo: "La gracia del Maestro estaba en ese parshad y lo has perdido; por eso es que me está yendo mal en mis negocios".

Así que con su hijo volvieron a donde la familia pobre que había comprado el parshad y les pidió: "Por favor, devuélvame ese parshad; estoy dispuesto a darles el doble o el triple del dinero que le dieron a mi hijo". Pero ellos respondieron: "Ya nos hemos comido ese parshad, y nos abrió nuestra visión interna. Además, ese parshad es la principal razón de nuestra prosperidad. ¿Cómo podríamos devolverte ese parshad"? Dhyan Singh les pidió: "Por lo menos digan que nos dieron el parshad". Pero él respondió: "No puedo hacer eso. Pero puedo ir contigo a ver al Gurú Gobind Singh y suplicar en nombre tuyo". Entonces Dhyan Singh, su hijo y la otra persona fueron a ver al Maestro y le pidieron que los perdonara. El Gurú Gobind Singh les respondió: "Les puedo dar un poco de dulce y maíz, pero en ese parshad había mucha gracia; ahora tienen que meditar para recibir la misma cantidad de gracia".

De igual manera, sólo unas pocas personas entienden y aprecian la grandeza del parshad. Pero personas tontas como nosotros no apreciamos el parshad, y por eso lo compartimos con los demás, o algunas veces lo vendemos.

Una vez, cuando el Gurú Gobind Singh fue a Rajasthan, se quedó una noche en la casa de un musulmán, y la cama en donde durmió todavía pertenece a esa familia. Los Sikhs están dispuestos a dar miles de rupias por ella, pero ellos no lo aceptan. Cuando los Sikhs estaban gobernando en el Punjab y el gobierno del Punjab solicitó ayuda al gobierno del Rajasthan para convencer a la familia que entregara la cama a los Sikhs; sin embargo, aquel hombre rehusó y dijo: "Este es el parshad de nuestro Maestro, y mis padres y antepasados lo han conservado. No lo entregaré por ningún precio".

Si les cuento las historias del Gurú Gobind Singh, todas las cosas que hizo en el Punjab y en Rajasthan, se podrán dar cuenta que todavía está obrando la gracia del Gurú Gobind Singh en aquellos lugares, a pesar de que esto sucedió hace trescientos años. Hazur Kirpal también era ese Poder Quien vino a este mundo y El también dio mucho parshad a este mundo, y a través de Su parshad dio mucha de Su gracia. Y nosotros también lo aprovechamos de acuerdo a nuestra fe y a nuestra receptividad. Y ahora también, aquellos que tienen plena fe en El, están recibiendo Su gracia de acuerdo con su receptividad.

10

CUALQUIERA PUEDE HACERLO

Agosto 8 de 1977

Ashram de Sant Bani

Sanbornton, New Hampshire

SANT JI: Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la meditación puede hacerlo.

PREGUNTA: Si la mente está vagando y no puedo concentrarme, ¿es mejor hacer otra cosa y regresar más tarde a la meditación o simplemente mantenerme allí y luchar contra ella?

SANT JI: Debes hacer Simran. Desde el comienzo cuando te sientes debes comenzar a luchar con la mente. Y siempre debes decirle que no vas a obedecerla. La mente es un poder de tal naturaleza que es imposible para un ser humano controlarla sin el Simran o sin la Gracia del Maestro.

Aún haciendo Simran, necesitamos la Gracia del Poder Maestro, porque el Poder espiritual del Sat Gurú está obrando en el Simran. Swami Ji Maharaj dijo: "Mata tu mente con la fuerza del Maestro. Solamente utilizando el Poder del Maestro pueden ustedes controlar la mente".

PREGUNTA: ¿Qué debe hacer uno si escucha el sonido por el lado izquierdo cuando hace Bhajan?

SANT JI: No debes escucharlo.

PREGUNTA: Maestro, parece que cuando estoy haciendo el Simran realmente bien, mi cuerpo se desliza hacia abajo. Entonces mi mente me dice que mi cuerpo está abajo, y yo me doy cuenta y si no me levanto me caigo. ¿Qué debo hacer?

SANT JI: Cuando ustedes se sientan, primero que todo siéntense correctamente. Una vez que han tomado cualquier posición, no se

muevan por ningún motivo. Es el trabajo de nuestra mente perturbarnos en nuestra meditación. O hará que ustedes sientan deseos de estirarse o simplemente les estará diciendo que se levanten más pronto. Siempre está lista para perturbarles en su meditación.

Kabir Sahib dijo: "La mente es una cosa tal que primero nos trae la inspiración para que hagamos la devoción, y después que comenzamos, nos dice que la abandonemos. Y entonces comenzamos a pensar que la haremos más tarde". Esta es la forma en que la mente nos mantiene en el estado, de no hacer la devoción ni dejarla.

PREGUNTA: Cuando mi cuerpo trabaja duro, tengo problemas para sentarme por más de una hora en la mañana y por media hora en la noche, me quedo dormido instantáneamente por estar físicamente cansado. Esto parece ser un obstáculo en mis meditaciones, pero no parece correcto que deba dejar de trabajar y sólo estar... bueno, yo no soy un santo todavía, yo no sé que debó hacer acerca de esto.

SANT JI: (Se ríe) Ustedes ven, aquellos que están trabajando muy duro, debido al cansancio se sienten somnolientos. Y aquellos que no tienen ningún trabajo por hacer tienen el problema de que la mente siempre les trae sueño. Así que el problema del sueño es para todo el mundo. Ya sea que estén trabajando duro o no. Pero cuando tenemos que hacer la devoción, cuando estamos aquí para hacer la meditación, debemos comprender que éste es nuestro trabajo más importante y para esto ninguna excusa es aceptable.

Gurú Nanak Sahib dice: "Haciendo el trabajo del mundo todo el día uno no se cansa, pero cuando viene el momento de la meditación en el Señor uno siente como si alguien le hubiese puesto piedras en la cabeza". Uno se convierte en Santo solamente después de hacer la meditación. Sin la meditación nadie ha alcanzado el estatus de un Santo. Ustedes también se pueden hacer Santos en esta vida si meditan. Kabir Sahib ha dicho: "La devoción es como una bola con la cual la gente está jugando en el suelo". Cualquiera puede llevarse la bola, ya sea hombre o mujer, de alta o baja casta, pobre o rico. Aquellos que tienen amor y devoción pueden llevarse la bola de la devoción.

Y el Maestro también acostumbraba a decir lo mismo. En el libro Pita Put, ha escrito muy claramente: "La espiritualidad no es para una familia en especial ni para un lugar en particular. Cualquiera puede lograrlo". Una vez ese Señor se manifestó en Rai-

das, el zapatero; en otra se manifestó en Kabir, el tejedor. Y ese mismo Señor se manifestó una vez como el Rey Pipa y el mismo Señor se manifestó en Sejho Bhai (una famosa mujer Santa). No es verdad que solamente los pobres lo hayan alcanzado y la gente rica no. O que solamente la gente rica pueda hacerlo y no la gente pobre, o que sólo los hombres se puedan hacer Santos y no las mujeres. Aquellos que han trabajado duro en este Sendero, aquellos que hicieron la meditación con total amor y devoción lo alcanzaron.

PREGUNTA: Algunas veces yo no estoy seguro si mi enfoque está más abajo de lo que debería estar. Me parece que es así. Y me preguntaba si un Simran más concentrado lo subiría o tal vez es que mi cabeza se está inclinando.

SANT JI: Muchas veces les he dicho a ustedes lo mismo. Que desde el comienzo cuando se sienten a meditar, deben fijar su atención directamente en medio de los ojos, y después de esto no deben moverla ni para arriba ni para abajo. Ustedes ven que cuando estamos pensando, si pensamos acerca de cualquier cosa en el mundo, entonces también va directo al centro del ojo porque allí están unidas nuestra mente y nuestra alma. Cualquier pensamiento o cualquier actividad mental que estemos ejecutando sucede tan sólo desde este centro.

Nosotros no comprendemos esto. Si lo comprendiésemos podríamos ver que esta práctica que se nos ha dado es muy fácil, sencilla y natural, porque nosotros estamos muy profundamente conectados al centro del ojo. Sin ejercer presión y sin hacer ningún esfuerzo, nuestra atención, nuestra consciencia, va directamente a ese lugar.

PREGUNTA: Ahora cuando me estoy sentando más y haciendo más meditación mi mente se rebela. Me pongo muy tenso. Sentía muchísima paz cuando algunas veces dejaba que la mente vagara y que algunas veces volviera al centro. Ahora es una batalla tal que no sé que hacer.

SANT JI: Nosotros debemos siempre continuar nuestra lucha con la mente; si ustedes están tratando de sacar al enemigo de su casa, o si ustedes están tratando de controlar a su enemigo, naturalmente se rebelará. Kabir Sahib ha dicho: "En este mundo nadie es enemigo de nadie. Tan sólo la mente es el enemigo, y ella reside dentro de todos".

PREGUNTA: Desde cuando estamos aquí he notado que tengo mucho dolor en mi espalda y mis piernas. Normalmente esto no me sucede cuando medito. No sé por qué es solamente aquí. ¿Es acaso el poder negativo trabajando?

SANT JI: En la India se dice que los Harijans, o los intocables, a quienes no se les ha dado la oportunidad de ir a la escuela y obtener conocimiento son en su mayoría iletrados; y también ahora esto es cierto. Había un hombre de esa casta que no sabía leer o escribir; pero, sin embargo, pretendía que él era un hombre erudito. Siempre llevaba un libro y decía que era un hombre letrado. Debido a que los demás también eran iletrados, nadie sabía si él era erudito o iletrado. Pero cuando fue a otro pueblo y algunas personas le trajeron algunas cartas y le pidieron que las leyera, debido a que no sabía leer, inventó la excusa: "El libro que yo he aprendido lo dejé en mi casa, pero esto no lo he aprendido".

Así que aquí también es lo mismo. En sus casas siempre que quieren se pueden mover y lo hacen. Pero aquí cuando ustedes tienen que sentarse en el campo de batalla con todos los otros soldados, en este momento ustedes sienten mucho dolor. El poder negativo no tiene nada que ver con esto.

Y vi que hoy estabas durmiendo. (Risas).

11

TODOS LOS MAESTROS TUVIERON MAESTROS

13 de agosto de 1977

Sant Bani Ashram

Sanbornton, New Hampshire

PREGUNTA: Tengo una tendencia muy fuerte a ser perezoso, y condescendiente conmigo mismo. Estaba preguntándome ¿qué debería hacer para liberarme de eso?

SANT JI: Si no hubiese condescendencia con la pereza, entonces ¿quién sería perezoso? (Risas) Deberíamos saber que esa pereza nos perturba hasta en el trabajo mundano. Si eres perezoso en la meditación, no podrás meditar. Swami Ji Maharaj dice que aquellos quienes son los ladrones de la meditación, aquellos quienes no quieren meditar, solamente ellos están perturbados por la pereza y el sueño. Puedes incrementar el apetito y la pereza, tanto como desees; y puedes disminuirlos tanto como quieras. Sólo hay un camino para abandonar la pereza: cuando la mente te traiga la pereza, ese día haz meditar a tu mente por una hora más. En esa forma si la *castigas, no te traerá la pereza.*

PREGUNTA: ¿Toma el Maestro presente sobre sí los efectos negativos de los malos actos de los discípulos del anterior Maestro? En otras palabras, ¿son los iniciados de Kirpal Singh una carga para Tí?

SANT JI: Si uno ama al Maestro presente, sea o no iniciado, sin embargo, el Maestro toma sus karmas. Los Santos no tienen enemistad y consideran a toda la creación como suya. Algunas veces les he contado la historia de Harnaam Singh, quien era un hombre de nuestra aldea y quien fue liberado por nuestro Maestro, a pesar de que no era iniciado. El solamente vio al Maestro en una ocasión cuando el Maestro viajaba en un carro. Tuvo Su darshan y ese darshan permaneció en su corazón. Y solamente debido a eso, luego de

seis meses, cuando Harnaam abandonó el cuerpo, el Maestro vino por él. Vino a nuestros campos y lo liberó.

PREGUNTA: Tengo una pregunta que consta de dos partes. Primero, ¿debemos mirar a los ojos de los demás? Y segundo, ¿podría el Maestro hablarnos sobre la importancia de los ojos del Maestro... como nuestra única esperanza?

SANT JI: He respondido a esta pregunta cientos de veces, y será publicada en la revista SANT BANI. Pero, sin embargo la contestaré. El Maestro solía decir que todo lo que se obtiene de un Maestr se logra tan sólo mirando en Sus ojos. Y todos los Mahatmas del pasado, quienes han venido aquí, han dicho lo mismo. Bhai Nandal quien fue iniciado del Gurú Gobind Singh, rogó a Su Maestro: "Oh, Maestro, de parte Tuya se trata tan sólo de una mirada, pero para mí es asunto de toda mi vida. Si benévolamente me miras y si me das Tu mirada aunque sea una sola vez, aún así, puedo ser liberado".

Gurú Arjan Dev Maharaj dice: "El néctar está fluyendo de los ojos de los Santos. Si el Santo desea hacer que otra persona sea un Santo, benévolamente dirige su mirada con Sus ojos llenos de néctar".

Gurú Nanak Singh dice: "Miro el cuerpo del Satgurú y sin embargo, quiero continuar mirándolo siempre".

Gurú Arjan Dev dice: "Miro el cuerpo del amado todas las 24 horas del día y sin embargo, estoy vagando aquí y allá. En cualquier momento en que lo miro, sólo entonces encuentro paz. De otro modo, soy como un hombre loco".

Hazrat Bahu dice: "Si el Satgurú otorga una sola mirada, puede liberar a miles". Entonces dice: "Si miles de eruditos miran, eso no tiene ningún significado". Pero es lamentable que realicemos tan malos karmas que cualquier mirada de gracia que nos da, es utilizada en purificarnos una y otra vez. En esta forma estamos usando la medicina, pero también estamos tomando el veneno. Estamos meditando, pero por otro lado, cometemos malos actos. De manera que en cualquier momento en que mira en nuestros ojos con Sus ojos de gracia, nos hace puros. Pero cuando hacemos malos actos nuevamente llegamos a ser impuros.

PREGUNTA: ¿Tiene la frente del Maestro la misma radiación de Sus ojos?

SANT JI: La radiación brota de cada una de las células de Su cuerpo.

PREGUNTA: Tengo dificultad para tomar una decisión y ser constante en ella. Tal vez me decida por algo, sigo cierta dirección, pero luego pierdo interés en eso. Siento que no puedo dedicarme de todo corazón a algo por mucho tiempo. ¿Cómo puedo vencer esto?

SANT JI: Debes meditar. En la meditación obtendrás alguna ayuda para esto. Algunas personas tienen este hábito de pensar y hacer planes. Pero no los ponen en práctica.

PREGUNTA: ¿Ha habido algún Maestro del pasado que haya logrado ser Maestro sin ayuda de un Maestro? ¿Qué lo ha hecho por sí mismo?

SANT JI: No. No. Es posible. Mahatma Ravidas ha escrito esto muy claramente. Dice: "Así como es imposible engendrar un niño sin la unión de la madre y el padre; de la misma manera, sin la ayuda del Maestro no podemos tener éxito en el Sendero de la espiritualidad".

Es verdad que los Maestros de algunos Maestros del pasado son conocidos, debido a que han sido mencionados en las escrituras. Y algunos Maestros de los Maestros del pasado no son conocidos, ya que sus nombres no fueron mencionados en las escrituras. Pero el principio o ley es para todos. Todos tuvieron un Maestro; sin un Maestro, nadie puede alcanzar esta posición. Cuando leemos sus banis, entonces llegamos a conocer que ellos también tuvieron un Maestro, porque todos los Maestros han cantando la alabanza a su Maestro.

La gente hindú cree que Dhanna Bhagat fue un Santo perfecto. Creen que siendo un adorador de ídolos alcanzó a Dios por ese medio. Pero la verdad es totalmente opuesta a eso. Fue el Maestro de Trilochan, pero en las escrituras hindúes está escrito que Trilochan fue el Maestro de Dhanna Bhagat. Dhanna nació en una familia de granjeros y Trilochan fue un discípulo, un iniciado de algún Maestro perfecto en su encarnación anterior. Pero debido a las circunstancias, después de obtener la iniciación, no meditó y no regresó a su verdadero hogar. De manera que se le dio nuevamente el cuerpo humano. En su próxima vida, cuando vino a este mundo, vino en el cuerpo de un pundit de la casta Swaran, que es considerada la casta más elevada y adoran ídolos. También estuvo involucrado en la adoración que hacían sus padres: adorar ídolos en los templos.

Debido a que Dhanna Bhagat tenía que liberar a su discípulo Trilochan, vino en el cuerpo de un granjero. En una ocasión se acercó a Trilochan con la apariencia de un inocente granjero y mirando a los ídolos dijo: "Hermano, los objetos grandes que estoy mirando, parece que pesaran cinco libras, y los otros una libra cada uno. ¿Qué son esos pequeños? ¿Son onzas? Por favor, dame uno de los pequeños". Así que le contestó: "Muy bien, te daré uno". Pero debido a que Trilochan vio que Dhanna era muy inocente y no conocía todo lo que era esto, le dijo: "Te daré este dios, pero primero que todo tienes que darme una vaca lechera".

Dhanna tenía muchas vacas debido a que era granjero y como había ido allí a liberar a Trilochan y enseñarle una lección, le dio una vaca y tomó un ídolo pequeño. Entonces, ¿qué hizo con el ídolo? Puso a un lado el ídolo y luego de unos días regresó donde Trilochan, quien le ofreció un poco de alimento de uno de sus ídolos. (La gente hindú hace un poco de halvah o alguna cosa dulce y van al templo y se la ponen en la boca del ídolo. Entonces los sacerdotes o aquellos que están adorando a los idolos se comen todo el halvah, diciendo: "Ahora que Dios ha comido, el resto es para mí y me lo comeré". Luego de poner un poco de comida en la boca del ídolo, la quitan con cenizas y limpian al ídolo con agua y cenizas). Así que cuando Dhana vio que Trilochan estaba haciendo eso, le dijo: "Hermano, ¿por qué estás engañando al dios?" Trilochan contestó: "¿Quién dice que lo estoy engañando?" Dhanna dijo: "El thakar (el ídolo) lo dijo" Trilochan dijo: "¡Ellos nunca hablan!" Pero Dhanna contestó: "No, eso no es verdad. El thakar que me diste, habla y está haciendo todo mi trabajo". Así que Trilochan dijo: "No creo eso, debido a que yo te lo di. No puedo creer eso, ¿pódrías mostrármelo?" Dhanna dijo: "Sí, puedo hacerlo". (Es una regla que aquél que ha visto a Dios, puede hacer que otros lo vean). Cuando Dhanna Bhagat llevó a Trilochan a su granja le dijo: "Ahora mira mi granja. El está arando mis campos, cuidando de mis vacas, está haciendo todo mi trabajo. Está trayendo agua y haciendo todo". Pero Trilochan dijo: "No puedo verlo". Debido a que estaba muy impuro, no era capaz de ver a Dios haciendo todo ese trabajo. De manera que Dhanna dijo: "Puedes verlo, pero tienes estas faltas". Y comenzó a enumerarlas: "Comes las donaciones de la gente, gozas de la lujuria. Tienes esta mala cualidad, tienes esta otra mala cualidad". Trilochan se dio cuenta que tenía todas esas malas cualidades. Así que debido a que ahora añoraba la realización de Dios

y quería verlo trabajando en todos los lugares en que Dhanna le había dicho, dijo: "Muy bien, abandonaré esto y aquello". Cuando un paciente va donde el médico; éste no tiene ninguna enemistad. Pero primero remueve toda la pus de la herida y sólo entonces le aplica la medicina. De la misma manera, cuando Dhanna purificó a Trilochan y vio que ya estaba puro, entonces le dio su atención y lo elevó; entonces vio que Dios estaba trabajando en todos los sitios.

Debido a que Dhanna fue primero a Trilochan y obtuvo ese ídolo de él, se ha dicho que Trilochan fue el Maestro de Dhanna. Y debido a que Trilochan era un adorador de ídolos, se ha dicho que Dhanna también realizó a Dios adorando ídolos. Pero no es verdad. ¿Quién es el Maestro en este caso? Aquél que le mostró que Dios está en todo lugar. Dhanna fue el Maestro de Trilochan.

Del mismo modo, todos los Maestros quienes vinieron en el pasado tuvieron sus Maestros. Sin un Maestro, no pudieron obtener el Conocimiento. Es verdad que en algunos lugares Sus Maestros son conocidos debido a que son mencionados en las escrituras y en otros lugares no son conocidos. Eso es porque las personas que se hallan al nivel de la mente y del intelecto crean sus propias historias y en algunos lugares dicen que tal Santo fue adorador de ídolos o que otro Santo realizó a Dios bañándose en las aguas sagradas, o cosas así.

Dhanna Bhagat ha escrito en el bani: "Aquellos que son adoradores de ídolos, de piedras, y aquellos que están adorando al agua; están haciendo esfuerzos intiles, debido a que nuestro Thakar, nuestro Dios está hablando, viviendo y hace todo nuestro trabajo". Y también ha escrito que quienquiera que haya alcanzado a Dios, lo ha hecho únicamente en la compañía de los Santos. Cuando los Maestros abandonan este mundo físico, sus discípulos alteran sus escritos. Y luego de eso, creen en cualquier cosa que leen de las escrituras.

Swami Ji Maharaj dio a conocer este Sendero a la gente, y de él también se ha escrito que no tuvo Maestro. Pero ustedes pueden leer en sus escritos, el Sar Bachan, cuánto alaba al Maestro. Y algunas personas saben que Swami Ji obtuvo la Luz de Tulsi Sahib y Tulsi Sahib fue su Maestro. Pero cuando abandonó el cuerpo, sus discípulos de Agra escribieron que Swami Ji no tuvo Maestro. Baba Jaimal Singh les dijo: "No digan que mi Maestro no tuvo un Maestro, porque El mismo ha escrito muchos himnos en alabanza a Su Maestro".

Del mismo modo, pueden leer el bani de Gurú Nanak Sahib. En todos sus himnos, cada una de las palabras canta la alabanza al Maestro. Y aquél que ha saboreado el dulce de roca, solamente él puede describir el sabor de este dulce. Si no hubiera tenido Maestro, ¿por qué escribió toda esa alabanza al Maestro? Porque tuvo Maestro, por eso escribió en alabanza al Maestro. Pero después de El, sus seguidores escribieron en muchos libros que el Gurú Nanak no tuvo un Maestro, debido a que consideran que es malo para ellos decir que el Gurú Nanak también tuvo un Maestro. Pero la verdad es que Gurú Nanak solía ir donde Kabir Sahib y de El obtuvo el Conocimiento de la espiritualidad. Debido a este hecho los otros Gurús apreciaron y respetaron tanto a Kabir que el telar con el cual Kabir Sahib solía trabajar para ganarse la vida lo trasladó sobre su cabeza Teg Bahadur, el noveno Gurú de los Sikhs, desde Kashi donde solía vivir Kabir Sahib hasta Patna donde se ha conservado en un museo. Así fue apreciado y respetado Kabir Sahib por los otros Gurús. Pero los Sikhs piensan que si aceptan que Kabir Sahib fue el Maestro de Gurú Nanak, debido a que fue un tejedor, significaría que tendrían que avergonzarse porque Kabir perteneció a una baja casta. También recuerden que Kabir Sahib fue el primer Santo en encarnar en este mundo y vino en todas las cuatro edades. Pero también guardó las normas de este mundo y tuvo un Maestro. Pero posteriormente sus seguidores dicen que no tuvo Maestro.

En la misma forma, el Profeta Mahoma también lo escribió en el Koran, pero la gente dice que no tuvo un Maestro; sin embargo, él mismo escribe: "Oh hombre, ve donde los Maestros, de manera que puedan romper el sello de tus oídos y puedas escuchar la música divina de Dios, la cual está resonando dentro de tí. Debido a que tuve un Maestro soy capaz de escucharla y tú también deberías ir donde él". Kabir Sahib dice: "Rama y Krisha fueron los más grandes enviados por el poder negativo a este mundo. Pero también observaron las restricciones de este mundo y tuvieron un Maestro".

Kabir Sahib era Todopoderoso y aunque no hubiera tomado a nadie como Gurú, no hubiera importado, pero aún así, no rompió las normas y tradiciones y por eso tomó a Ramananda como a su Maestro. Pero el hecho es que Ramananda fue liberado por Kabir. Ramananda fue un adorador de ídolos y no tenía ningún conocimiento sobre espiritualidad. Pero los hindúes lo consideraban como un gran hombre de santidad, y también estaban criticando a Kabir Sa-

hib debido a que no tenía Maestro o Purú, diciendo que era un pecado tomar algún mantra o iniciación de El. Kabir Sahib fue un Mahatma muy inteligente y pensó que si tomaba a un Mahatma inferior como a su Maestro, las personas no le creerían. De manera que debería tomar por Maestro a alguien que fuese muy bien conocido por esas personas. Pero como Ramananda no podía ni siquiera ver a un musulmán y debido a que Kabir nació en una familia musulmana no había forma de pedir la iniciación era imposible para él. Ramananda solía ir cada mañana al río Ganges. Así que como Kabir deseaba tomarlo como su Maestro, cambió su forma en la de un niño y se recostó en las gradas por las cuales Ramananda venía de regreso. Era muy oscuro y Ramananda pisó al niño. Y Kabir, quien era ese niño comenzó a llorar. No se sabe si Ramananda pisó o no a Kabir. Pero Kabir deseaba tener alguna excusa para llorar, así que comenzó a llorar. Ramananda se asustó y le dijo: "Oh, hombre de Dios, repite, "Dios". Oh, hombre de Dios, repite "Dios". Pero Kabir siguió llorando. Y nuevamente le dijo: "Oh, hombre de Dios, repite "Dios". Ramananda regresó a su casa y Kabir desapareció de ese lugar.

Luego de eso, Kabir Sahib comenzó a decir a la gente: "Ramananda es mi Maestro. He obtenido la iniciación de él". Los hindúes se disgustaron mucho con Ramananda y le dijeron: "Tienes miles de discípulos hindúes y sin embargo, deseas más. ¿Por qué hiciste a ese musulmán tu discípulo?" En aquellos días las personas creían mucho en la casta. Así que Ramananda dijo: "¿Quién dijo que es mi discípulo? No conozco a ningún Kabir y no le he dado la iniciación". De manera que los hindúes fueron donde Kabir Sahib y le dijeron: "Ven con nosotros donde Ramananda. Estás diciendo que es tu Maestro, pero él no cree eso. Acompáñanos". Así que Kabir fue a la casa de Ramananda. Y en ese momento Ramananda estaba adorando a un ídolo del Señor Vishnu. Debido a que no le gustaba ver el rostro de los musulmanes, había una cortina y Kabir estaba sentado del otro lado. Ramananda estaba recreándose con el ídolo y al final puso una corona sobre la cabeza del ídolo pero olvidó ponerle el collar en el cuello. Estaba muy confuso con respecto a qué hacer en ese momento ya que si quitaba la corona de la cabeza significaba irrespeto y no había otra manera de poner el collar en el cuello. Así que Kabir Sahib, quien era todo conciencia dijo: "Maestro Gurú Ji, ¿por qué estás confundido? Solamente tienes que desabrochar el collar y luego abrochárselo y serás capaz de ponérselo

en el cuello". Cuando se fijó que Kabir Sahib estaba al otro lado de la cortina y que no podía verlo pensó: "¿Cómo supo que tenía este problema y ha solucionado mi dificultad?" Estaba muy sorprendido. De manera que habló con él y le dijo: "¿Cuándo te inicié?" Kabir Sahib le recordó el incidente y le dijo: "Me pisaste y me dijiste que repitiera esto, así que lo estoy repitiendo y tú eres mi Maestro".

Así que Ramananda dijo: "Ese era un niño y tú eres Kabir". El dijo: "Si deseas puedo transformarme en un niño y puedo demostrarte que soy el mismo". Cuando Ramananda se dio cuenta de todo esto dijo: "Si eres todo-conciencia entonces, ¿pór qué existe esta cortina entre tú y yo? Así que retira esa cortina". Luego de eso Kabir Sahib liberó a Ramananda. A pesar de que Ramananda había recibido mucho de Kabir, sin embargo, estaba enredado en todas las prácticas que realizaba; ritos, rituales y adoración de ídolos. En una ocasión estuvo ejecutando la ceremonia en la cual preparaban muy buenos alimentos y se lo daban a la gente diciéndoles: "Esto irá a nuestros padres y abuelos, aquellos que han muerto y están residiendo en los cielos". Para aquella ceremonia, Ramananda envió a todos sus discípulos, incluyendo a Kabir, a la aldea para que consiguieran leche para preparar pudín de arroz y otras cosas. Así que Kabir fue y allí vio a una vaca muerta, y a la fuerza comenzó a poner algo de comida en la boca del animal. Pero como estaba muerta no podía comer por sí misma. Y con un palo forzaba el alimento en su boca. Comenzó a ordeñarla, pero como estaba muerta, ¿cómo podía dar leche? De manera que los otros discípulos, cuando vieron que Kabir estaba haciendo esto, fueron donde Ramananda y le contaron. Ramananda le llamó la atención a Kabir diciendo: "Oh hombre, la vaca muerta no puede comer ni puede producir leche". Así que Kabir le dijo: "Gurú Ji, ¿estás seguro de que la vaca muerta no puede comer o producir algo?" Ramananda contestó: "Sí, definitivamente eso es verdad". Así que Kabir dijo: "Bien, ¿cómo puedes estar seguro que el alimento que le das a la gente diciéndoles: "Esto irá a sus padres que residen en los cielos", dará eso verdaderamente fruto?" Ramananda no pudo contestar nada; Kabir solamente hizo esto para enseñarle una lección debido a que había decidido liberar a Ramananda.

Nadie puede tener éxito, ni siquiera en el trabajo mundano, sin la ayuda de un Maestro o instructor. La espiritualidad es algo muy complicado y sin la ayuda de un Maestro nadie puede conver-

tirse en Maestro. Pero esto es lo que sucede: luego de la partida de los Maestros, los seguidores cambian los escritos y, de esa manera, para las generaciones sucesivas, llega a convertirse en materia de gran confusión.

Ningún Maestro ha escrito que es el último Maestro o que nadie vendrá luego de él; o que solamente los escritos o libros que haya dejado son el Maestro o que solamente por inclinarse ante él puede obtener el beneficio de la liberación. Pero es lamentable que, a pesar de que no ha escrito eso, sin embargo, hemos cambiado la estructura y hacemos que la gente se incline ante las escrituras sagradas y hacemos que la gente solamente los recuerden a ellos.

Gurú Gobind Singh no ha escrito ni una sola palabra acerca de que nadie vendrá después de él o que luego de su partida no habrá un Santo o que solamente este libro es tu Maestro. Pero los Sikhs siempre dicen: "El ha escrito esto y es el último". Debido a que nací en una familia Sikh y mis padres también creían en el libro sagrado de los Sikhs el Gurú Granth Sahib, también fui devoto de ese libro. Pero en el Gurú Granth Sahib se ha escrito mucho en alabanza de los Santos y del Satgurú. Y por eso cada vez que lo leía sentía muchísima necesidad de ver al Satgurú. En un comienzo, cuando solía ir a donde Baba Bishan Das, y él alababa a su Maestro, me sentía muy confundido y discutía. Le dije: "Después del Gurú Gobind Singh, nadie es el Maestro; esto está escrito en el libro". Pero Baba Bishan Das amorosamente me explicó y me dijo que eso no estaba escrito en ningún lugar. De manera que compré un libro pequeño del Gurú Granth Sahib y por un año lo leí muchas veces para encontrar esa frase, la cual decía que no podía haber Maestro luego del Gurú Gobind Singh, que es lo que la gente decía.

No está escrito en el Gurú Granth Sahib; pero si está en otro bani que idearon, el cual no está incluído en el libro. Pero si explicamos ese himno, también dice que vayan donde el Maestro. Dice: "Cuando el Eterno Dios me ordenó, entonces empecé este Sendero". La palabra hindi, la cual es usada aquí es punt, que significa "Sendero", puede significar "comunidad" o también "religión". Así que el Gurú Gobind Singh dijo: "Cuando el Eterno Dios me lo ordenó, entonces empecé este Sendero. Y ahora ordeno a todos los Sikhs que consideren al Granth como a su Maestro". Ahora, cuando tomamos a alguien como al Maestro o cuando consideramos a un libro como al Maestro, tenemos que obedecer lo que el libro o el Maestro nos diga. Y cada una de las líneas del libro dice: "Ve donde los Maes-

tros". De manera que está diciendo que si toman al Gurú Granth como a su Maestro, entonces deben ir donde el Maestro viviente que se ha manifestado en este mundo.

Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo: "Nuestra mente comenzará a descansar y obtener paz solamente cuando esté en la compañía del Maestro viviente". Entonces continúa diciendo que aquellos que son puros en sus corazones y aquellos quienes mediten en el Naam dado por un Maestro viviente, realizarán la Verdad. Después dijo que el Khalsa o el puro gobernaría sobre los demás y que ningún otro sería el gobernante. Ahora, tenemos que pensar: ¿quién es el Khalsa o puro? Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice que aquél que va internamente, ve la Luz pura y manifiesta esa Luz, solamente él es un Khalsa o Puro. Sólo es puro aquél que ha trascendido la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo. Las otras almas se han convertido en el alimento del poder negativo. Y aquellos quienes toman refugio en el Shabd, sólo ellos pueden ser salvados debido a que irán y se fundirán en el Shabd.

El himno del Gurú Gobind Singh, el cual les acabo de mencionar, no fue escrito por El y no está incluído en el Gurú Granth Sahib. Fue escrito por otras personas, después de su partida. Cuando los Santos y Mahatmas han venido, todos han hecho énfasis en la necesidad de un Maestro: todos han dicho que deben tener un Maestro. Y también nos han dicho a quién deberíamos considerar como Maestro: Sólo a Aquél que ha llegado a convertirse en la forma del Shabd, a Aquél que ha meditado en el Shabd y ha llegado a manifestarlo en su interior. Solamente a El deberíamos tomarlo como Maestro. No deberíamos considerar a ninguna otra persona como Maestro, así como quienes soplan aire en el oído y dicen: "Soy su maestro y usted es mi discípulo". Un maestro así no nos beneficiará.

Debemos tener en cuenta la meditación del Mahatma. Debemos observar si el Mahatma durante su vida ha realizado la meditación en el Shabd Naam o no. Es lamentable que la gente vaya donde tales personas y las consideren como Maestros, personas que ni siquiera en una ocasión se han sentado a meditar en la posición de piernas cruzadas. Gurú Nanak Sahib dice: "Aquellos que ya se han ahogado, ¿cómo pueden sacarte del agua? Aquellos quienes están enredados en el mundo, ¿cómo pueden liberarte de él?"

Swami Ji Mahrah dice: "Ahora abandona al falso maestro y en esa forma estarás libre de un pecado más". De manera que siempre deberíamos observar la meditación del Mahatma. Siempre deberías

observar su vida, si es que ha realizado la meditación del Shabd Naam o si ha hecho algún sacrificio en este Sendero; porque sin sacrificio y sin la meditación en el Shabd Naam nadie puede alcanzar Sach Khand o convertirse en Maestro.

12

UNA BOMBA

Agosto 16 de 1977

Sant Bani Ashram

Sanbornton, New Hampshire

SATSANGUI: Me gustaría decir algo a mis hermanos y hermanas acerca de una experiencia que tuve el domingo pasado, la mañana anterior a la iniciación, en relación con Sant Ji y la meditación. Creo que me gustaría hablar por el micrófono para que todos puedan oír. ¿Puedo hacerlo?

SANT JI: Habla.

SATSANGUI: Gracias. El domingo pasado 14 de agosto, tuve pensamientos de Amor por El, momentos antes de que empezara la meditación de la mañana. Palabras que habían salido directamente del bhajan vinieron a mi mente: la visión de El alegra mis ojos y mi corazón y Su partida cómo trae lágrimas y dolor. Y entonces El llegó y se sentó en la plataforma. Miré su rostro radiante y pensé, estará obscuro aquí después de que te vayas a la India. En ese momento, justamente antes de que nos pusiera a meditar, todo en la plataforma se convirtió en Luz, todo se convirtió en Pura y Radiante Luz.

Sant Ji desapareció dentro de esa Luz y se volvió Luz, completamente, excepto el saco negro que tenía puesto y todo eso junto se volvió blanco, uniforme y muy blanco, Luz blanca: mostrándome por tanto la solidez y dimensionalidad de Su Forma dentro de ello, pero probando al mismo tiempo la validez de la Radiante Luz de todo lo demás a Su alrededor y la Radiante Luz del resto de El, además de la plataforma sobre la cual estaba sentado. Con eso, como acababa de ponernos a meditar, cerré mis ojos y entré agradecida en una lacrimosa y sincera meditación. El Maestro estaba halando los hilos de mi corazón por amor a mí y porque quería enseñarme algunas cosas que necesitaba saber:

1) Aunque nuestro Sant Ji estará en la India, aunque extrañemos terriblemente Su radiante, encantadora forma física, mientras que mantengamos la Pura Radiante Luz viva y a plenitud dentro de nosotros, siguiendo nuestro sendero de amor como el Maestro nos enseñó a hacerlo. Su Luz permanecerá aquí con nosotros, siempre esperando internamente para confortarnos y elevarnos hacia El. Y, si permitimos, disipará la obscuridad que inevitablemente nos rodeará cuando El se vaya a la India, para volver, Dios sabe cuándo.

2) Este regalo del Maestro vino para probarnos que no hay un lugar especial para sentarse, para ver esas cosas. Tampoco hay una técnica especial. El pre-requisito es, yo creo, sentir esa atracción de amor en tu corazón; sentir el amor de Dios llenando tu corazón tanto que se desborde por tus ojos en amor para todos. Porque todo es de El. El es todo y todos están en El y son de El. Entonces el Maestro nos probará que esto es así y El lo hace donde quiera y siempre que lo desee. Todo lo que tenemos que hacer es amar "intensamente".

3) Por último, este regalo prueba nuevamente, agregando a la lista ya larga, que Ajaib, Sant Ji, es el sucesor del Maestro, y el Bienamado de Dios. El Maestro me mostró que había puesto toda Su Luz, Su Amor y Su riqueza espiritual y tesoro en El. El le dio a nuestro Sant Ji toda esa Luz y Amor para que la manifestara, para dárnosla a nosotros: tanto que rebosó y así fui capaz de verla. Le doy gracias al Maestro y a Sant Ji, tanto por la Gracia como por el Regalo. Y sólo espero sinceramente que El me ayude a conservarlo.

SANT JI: Había un amado del Maestro Sawan Singh cuyo nombre era Bhai Lena. Era de una casta baja, y hace treinta o cuarenta años, en la India había muchos problemas con el sistema de castas. Y nadie le permitía sentarse en la primera fila, porque en la primera fila se sentaban las personas de alta casta, quienes eran grandes personalidades. Así que todo el mundo le despreciaba; por eso siempre se sentaba atrás. Pero era un muy buen meditador y era muy avanzado. Y una vez el Maestro Sawan Singh lo invitó al Satsang: "Bhai Lena, ven y siéntate adelante". Entonces cuando aquellas personas que estaban sentadas adelante vieron que Bhai Lena venía con sus ropas sucias, se fueron de la primera fila, pensando que si venía y se sentaba con ellos eso les traería problemas; porque era un intocable. (Ahora el Gobierno ha dictado reglas para modificar esto; pero aún hay problemas).

Cuando Bhai Lena vino y se sentó en la fila adelante, las otras personas se corrieron de allí. Entonces el Maestro Sawan Singh le preguntó: "¿Tienes alguna bomba que tirarle a todas estas personas? Si tienes algo que decir, párate y dilo". Se paró al frente de el Sangat y dijo: "Ustedes están odiando este cuerpo pero deberían saber que su Amado Maestro Sawan Singh pasa toda la noche en este cuerpo. El ama este cuerpo". Y después de decir esto al Sangat, el Maestro Sawan Singh dijo: "Bahi Lena, eso es todo. Eso es todo por hoy. Ahora siéntate".

Así las almas puras, o emotivas, aquellas que tienen amor muy puro, cuando tienen tal clase de experiencias no las pueden mantener para ellas mismas solamente. Hasta cuando no le cuentan a todo el mundo, no pueden obtener ninguna satisfacción.

Tengo mucho respeto por esta señora, quien al principio, cuando vine por primera vez acá, me contó experiencias que tuvo con el Maestro Kirpal y el Maestro Sawan Singh. Y eran de los planos más altos; sólo raros meditadores tienen esa clase de experiencias. No sé su idioma y no sé que bomba ha echado hoy. Sólo ustedes lo saben.

Había un rey que tenía dos cuernos en su cabeza, y tenía un barbero especial que conocía ese secreto. El barbero era un hombre sabio y el rey le dijo: "No le debes contar a nadie que yo tengo dos cuernos". Y mantuvo ese secreto. Y luego por la Voluntad de Dios dejó el cuerpo. Y el rey estaba preocupado porque si alguien más venía, quién sabe si mantendría ese secreto para sí mismo o si le contaría a las demás personas. Pero de todas maneras llamó a un barbero y le preguntó: "¿Sabes por qué te llamé a solas?" El barbero, cuyo nombre era Vir Babaru, pensó: "Tal vez soy un barbero competente, por eso me ha llamado". El dijo que tenía esta clase de pensamiento. Pero el rey dijo: "No. Esta no es la razón. Te he llamado a solas para que sepas esto". Y se quitó el sombrero y le mostró los cuernos. Y dijo: "Tengo estos dos cuernos y te estoy designando como mi barbero personal. Pero no debes contar a nadie. Si le dices a alguien más, te daré un castigo muy estricto. No sólo tú sino tus hijos y tu familia serán castigados por mí si le cuentas este secreto a otras personas".

Pero Vir Babaru no era muy bueno en mantener cosas para sí mismo. Entonces cuando volvió a casa estaba muy nervioso porque era un secreto y quería contárselo a otras personas. Por otra parte, estaba temeroso del castigo porque el rey le había dicho palabras

muy estrictas; pero por otro lado, no podía mantener el secreto. Luego el tamaño de su estómago aumentaba y aumentaba porque aquello estaba en su estómago, en sus entrañas. Invitaron a muchos doctores y todos lo examinaron, pero nadie sabía acerca de su enfermedad, porque era una enfermedad mental y no física. Pero tenía muy mal efecto en su estómago.

De todos modos, al final vino un psicólogo y supo que era un problema mental. Le preguntó: "Dime, ¿qué es lo que te está molestando?" Entonces él dijo: "Muy bien, pon tu oído cerca de mí y te diré algo. Pero no se lo cuentes a nadie más". El psicólogo puso su oído cerca de Vir Babaru, quien recordó en ese momento lo que el rey le había dicho: "Te castigaré". Luego, él dijo: "No, no, yo no quiero contarte". El psicólogo supo que había algo molestándolo y que tenía que contárselo a alguien más, de otro modo no sobreviviría. El no podía mantener eso en su interior. Entonces dijo: "Muy bien, dile a algunas personas que lleven tu cama al bosque donde no haya nadie. Y debes contarle tu secreto a un árbol; y de esa manera estarás libre de esta enfermedad". Entonces Vir Babaru le dijo a algunas personas que llevaran su cama al bosque y les pidió que se fueran. Debido a que su estómago había aumentado de tamaño, no podía caminar una distancia muy larga; entonces se paró frente del primer árbol al que llegó y dijo: "Yo soy Vir Babaru, quien te habla, y no debes contarle esto a nadie más: nuestro rey tiene dos cuernos en la cabeza". Y después de eso, debido a que le había contado esto al árbol se liberó de la enfermedad y quedó bien.

Sucedió que ese árbol era de muy buena calidad, de los que se utilizan para fabricar instrumentos musicales. Con el tiempo fue cortado y de esa madera se hicieron armonios, tambores y otros instrumentos musicales. Y debido a que cualquier sonido que produzcamos en esta creación no se pierde —va de un lugar a otro y nunca es destruído— de la misma manera, ese árbol había absorbido el sonido: "Vir Babaru dice esto, el rey tiene dos cuernos en su cabeza y no deberías contar esto a nadie más".

Después de unos pocos años nació un hijo del rey y los músicos y bailarines fueron invitados a tocar música y bailar porque estaban muy contentos. Y antes de empezar esa música, cuando afinaban los instrumentos, la primera nota que salió fue: "El rey tiene dos cuernos en su cabeza". Luego todos estaban sorprendidos y preguntaban: "¿Quién está diciendo esto?" Entonces los tamboreros em-

pezaron a entonar sus tambores que dijeron: "Vir Babaru dice esto, pero no se lo cuentes a nadie". Todos empezaron a reirse y cuando el rey vio que no obstante lo que había dicho, sin embargo, no había podido mantenerlo para sí mismo, lo admitió, y se quitó su sombrero y mostró: "Sí, realmente tengo dos cuernos en mi cabeza".

Así de la misma manera, es difícil mantener algo para uno mismo. Esto sucede inclusive con los Param Sants. Ni siquiera ellos pueden mantener cosas dentro de ellos mismos. Kabir dice: "¿Cómo puedo permanecer callado cuando conozco toda Tu Gloria?" Y Bulleh Shah dice: "Si me mantengo callado es muy difícil para mí. Pero si digo la Verdad, es como si se creara un gran fuego. Así, que ni mantenerme callado es bueno para mí, ni decir la Verdad es bueno para mí, porque cuando estoy presentando la Verdad no a todos les complace". Sólo los Param Sants pueden mantener cosas para sí mismos y algunas veces también fallan, porque es muy difícil mantener cosas para sí mismos si saben toda la Verdad o si tienen cualquier experiencia como esa.

13

EL ULTIMO DARSHAN DE LA GIRA DE 1977

Agosto 23 de 1977

Ashram de Sant bani

Sanbornton, New Hampshihre

PREGUNTA: Ayer tú me bendijiste un parshad y deseaba saber si lo debo guardar o debo compartirlo con mis hermanos y hermanas?

SANT JI: Es bueno compartir con los demás.

PREGUNTA: Me he enterado que hay seis clases de Karmas: felicidad, dolor, amor, pobreza, enfermedad y salud; y todo lo demás lo podemos elegir: las relaciones, el matrimonio, el trabajo y demás cosas del mundo. Quisiera que el Maestro me aclarara esto, porque también escuché del Maestro Kirpal que todo es Kármico, las relaciones y todas las demás cosas.

SANT JI: El Maestro Sawan Singh decía con frecuencia en el Satsang: "Todos han venido a este mundo trayendo seis cosas en su destino: fama, felicidad, pobreza, riqueza, salud y enfermedad. Y esto es consecuencia de los Karmas del pasado. Aquello que decía el Maestro Kirpal que las relaciones, los matrimonios y todas las cosas se deben al Karma también es verdad. Porque todos los banis y escritos de los Maestros del pasado estaban basados en la cultura de la India. En la India nadie puede escoger a su compañero; los padres siempre arreglan los matrimonios y por eso ninguno de los dos sabe con quien se va a casar. Ni siquiera se conocen el uno al otro hasta que no están casados. Esto se debe al karma, debido a que ellos tienen un karma deben dar y recibir para terminarlo y por esto es que son unidos por la mano invisible de Dios.

Las otras cosas como el nacimiento, el parentesco y todo lo demás, no está en nuestras manos. No podemos detener un nacimiento, ni tampoco originar un nacimiento. Esto también se debe al

karma. Nadie sabe en donde va a nacer, cuántos parientes va a tener, o cuántos hermanos y hermanas tendrá, esto se debe al karma.

Así que en cuanto se refiere a la cultura de la India todas estas cosas son verdad, pero aquí en Occidente la gente escoge a la persona con quien se va a casar. Por eso esto no se debe al karma. Cuando ustedes ven un fuego encendido pero frente a ustedes hay un pozo y teniendo previo conocimiento saltan dentro de ese pozo para evitar el fuego y luego dicen que fue debido al karma, no es verdad. Del mismo modo, cuando teniendo previo conocimiento deciden si alguien es buena o mala compañía para ustedes, cuando son ustedes quienes eligen, eso no es karma.

Si alguien siembra chili y cuando va a recoger la cosecha no le gusta el chili, y dice: "Es la voluntad de Dios que aquí hayan crecido chilis"; eso no es cierto. El debe saber qué ha sembrado y aquello que haya sembrado eso cosechará. Las cosas que hemos hecho por nuestro propio deseo, ¿cómo podríamos culpar a Dios por ellas?

Farid Sahib ha escrito: "El deseo es deleitarse con las deliciosas uvas pasas de Kalwal (unas uvas pasas muy famosas); pero el granjero está sembrando un árbol con espinas que no da ningún fruto. ¿Cómo puede obtener uvas? Del mismo modo él siempre desea ropas de hilos de seda pero está haciendo la ropa de lana de oveja; así ¿cómo va a lograrla? Lo que esté confeccionando, eso usará".

PREGUNTA: Maestro, ¿qué tan rápido debemos repetir el Simran? Algunas veces lo hago más rápido y otras más despacio.

SANT JI: Esta pregunta la he respondido muchas veces. Cuando los pensamientos mundanos los están perturbando mucho, en ese momento deben hacer el Simran rápido para controlar esos pensamientos. Si no hay ningún pensamiento mundano interfiriendo, deben repetir el Simran no muy rápido ni muy despacio.

PREGUNTA: ¿Por qué algunos iniciados nacen tan lejos de donde está el Maestro en su Forma física, especialmente los Occidentales? ¿Por qué hemos nacido tan lejos de Su presencia física? Tal vez progresaríamos más si estuviéramos más cerca físicamente.

SANT JI: La distancia no tiene importancia. Esta es una disculpa de la mente. En el artículo que Russell Perkins leyó el otro día, yo decía: "No importa si el Maestro vive a miles de millas de distancia de los discípulos, si ellos tienen amor por El". Los Santos vienen a la India donde vive muchísima gente, pero solamente unos pocos

afortunados obtienen el don del Naam. La mayoría de la gente permanece sin el Naam.

PREGUNTA: He escuchado que el Maestro dice, y la mayoría de los iniciados también lo afirma, que no se debe subestimar la presencia física del Maestro. ¿Qué significado tiene esto en relación con la pregunta de ella?

SANT JI: El Maestro Kirpal solía decir en el Satsang: "Aquellos que viven muy lejos de la presencia física del Maestro, siempre obtienen mucho. Pero quienes están viviendo cerca se vuelven sanguijuelas". Porque cuando viven cerca del Maestro, el anhelo por Su darshan desaparece y ellos no pueden progresar. Porque en este Sendero únicamente actúan el anhelo y el amor. Así que quienes viven lejos pueden crear más añoranza y amor por El; y pueden obtener más.

El Ashram de Kunichuk estaba situado en un lugar a donde llegaban carreteras y vías de comunicación de todas las direcciones y contaba con medios de transporte muy buenos. Mucha gente solía acudir allí. Yo abandoné ese lugar y en donde estoy ahora en el Ashram del 77 RP no hay buenas carreteras ni buenos medios de transporte y no todos pueden llegar allí con facilidad. Los amados que solían ir al Ashram de Kunichuk me envían cartas o algunas veces cuando me ven me dicen: "No importa si construyes un Ashram a miles de millas de distancia de aquí, pero por favor, que quede sobre la carretera para que podamos conseguir un buen transporte para llegar". Yo les respondí: "A ustedes les parece muy lejos aunque viven acá en la India. Pero observen a los Americanos y a la demás gente que vive en sitios tan lejanos, sin embargo, ellos no se quejan".

Así que el verdadero significado de decir esto es que quienes tienen verdadera añoranza obtienen todo el beneficio. También ahora en el 77 RB donde queda el Ashram, la gente que viene de las aldeas cercanas o de sitios muy lejanos llegan dos o tres horas antes de que empiece el Satsang y se sientan a meditar porque ellos tienen esa añoranza. Pero ¿qué hace la gente del 77 RB? La mayoría llegan una hora después de que el Satsang ha empezado; y en esa forma ellos no obtienen mucho beneficio, porque no tienen esa añoranza debido a que ellos me ven con mucha frecuencia. Así que, si ustedes viven muy lejos tendrán esa añoranza y meditarán más. Cuando yo me encontraba en el Ashram de Kunichuk, las mismas personas del

77 RB solían llegar el día antes del Satsang y de ese modo dedicaban la mayor parte del tiempo a la meditación, porque ellos tenían esa añoranza. Pero ahora esas mismas personas, debido a que vivo muy cerca de ellos, no obtienen todo el beneficio.

Como ustedes saben, hace aproximadamente cuatro meses que llegué a este país; y desde el comienzo he visto que muchas personas han dejado sus hogares y todas las cosas y han estado conmigo en la gira. Algunas personas han estado viajando durante uno o dos meses y han empleado su tiempo aquí: debido a que ellos tienen añoranza y saben que hoy me marcho. Porque ellos tienen esa añoranza han abandonado todo, se han olvidado de sus responsabilidades y de todo. Si yo no regresara hoy, si estuviera aquí continuamente, ¿en qué forma lo aprovecharían La gente pensaría: "Bueno, Sant Ji está aquí así que iremos mañana". Llegarían únicamente a la hora indicada y de ese modo la añoranza va disminuyendo cada vez más; y llegará el momento en que no tienen anhelo ni deseo por tener el darshan y así ellos perderán.

El darshan tiene un gran valor. En mayo di una charla sobre un himno de Kabir acerca del Darshan y en él, Kabir Sahib dice: "Ustedes siempre deben tener el darshan del Maestro, las 24 horas del día. Cada minuto se debe emplear en el darshan del Maestro". Y luego él dice: "Si no pueden tener esa clase de darshan, deben tenerlo por lo menos dos veces al día". Luego agrega: "Si no pueden tenerlo dos veces por lo menos una vez al día". Continúa diciendo: "Si no pueden una vez al día, una vez cada dos días", si no "cada tres días", o "cada cuatro días" y así fue aumentando y finalmente dijo: "Quien no tienen el darshan una vez al año, la relación entre el Maestro y el discípulo termina porque toda la añoranza y el anhelo desaparecen".

Con respecto al darshan o la condición de los amantes el Gurú Nanak dice: "Aún después de ver a mi bienamado Maestro miles de veces, sin embargo, no estoy satisfecho. Quiero verlo más y más". El efecto del darshan no lo tiene ni siquiera la meditación. Los Karmas que terminan al tener el darshan del Maestro, no los podemos acabar ni siquiera al hacer la meditación. Pero cuando vivimos cerca del Maestro, nuestra mente se vuelve perezosa, tiene muchas dudas y cosas así.

PREGUNTA: ¿Cómo no podemos estar siempre contigo y en muchos sitios no hay un Ashram para ir con frecuencia, cuando em-

pezamos a vivir en comunas, ¿podrías darnos algunos consejos e indicarnos cómo debemos dirigirlos?

SANT JI: Todos los satsanguis de esa región deben reunirse y considerar los siguientes puntos: lo que es, cuál es el lugar, y cuál sería la forma más conveniente para vivir en un centro de esa clase.

PREGUNTA: Se puede permitir que vivan en ese lugar personas que no han sido iniciadas por Tí, el Maestro Kirpal o el Maestro Sawan Singh, pero que sienten una gran atracción hacia Tí, hacia tu orientación y enseñanzas? Así como también personas iniciadas por otros maestros, pero que quieren estar con tus seguidores. Deben ellos recibir la iniciación de tí, o se les puede permitir que vivan con nosotros y sigan a su maestro?

SANT JI: No deben hacer esta clase de preguntas. Ustedes deberían saber que a mi Satsang se permite que vengan personas de diferentes sectas y religiones, cuando nos sentamos aquí a hacer la devoción de Dios, ¿por qué tener un sentimiento de dualidad?

PREGUNTA: Sant Ji, después de la última gira del Maestro Kirpal he tenido dificultad en mantenerme en el Sendero, y vivir en el Sendero como debe ser. Te pido que me concedas el amor y el anhelo para ser sincero al Gurú cuando tu partas.

SANT JI: El Maestro solía decir: "Cuando alguien se va de su casa en la mañana y después de darse cuenta de su error regresa nuevamente al atardecer, no podemos decir que ha abandonado su casa". De modo que debes tener cuidado en el futuro y no debes alejarte.

PREGUNTA: De acuerdo a lo que dijiste hace unos minutos, si no podemos estar en tu presencia física una vez al año, significa que no podremos progresar espiritualmente?

SANT JI: No estoy diciendo eso. Este es un escrito de Kabir Sahib. Esto lo dijo Kabir Sahib.

PREGUNTA: Al comienzo de la meditación vi frente a mí un inmenso hueco negro que se acercaba. Nunca antes había visto esto y no sé lo que es; me pregunto si es un antecedente de lo que me sucederá cuando se vaya Sant Ji.

SANT JI: No. No. (Dirigiéndose a otra persona). Habla. Adelante.

PREGUNTA: Pienso que puede ser una pregunta tonta y por eso he estado indeciso. Es una pregunta acerca del misterio de la creación y pensé quitarme esa duda. ¿Descendieron todas las almas al tiempo? ¿Y también, serán con el tiempo liberadas todas las almas, no importa en cuál de los tres planos se encuentren? Además llegará el momento cuando Kal Purush se cansará de su violencia, de su juego de crear tres mundos y finalmente todas las almas regresarán a Dios?

SANT JI: Todas las almas que se encuentran en este mundo fueron dadas por el Dios Todopoderoso al poder negativo. Cuando llega el momento para la liberación de las almas, vienen los Santos y ellas se ponen en contacto con los Santos, obtienen la liberación y regresan. Esto no es algo que puede terminar.

PREGUNTA: Perdóname por hacerte esta pregunta, es una pregunta mundana pero las implicaciones que tiene le han dado a mi mente una buena oportunidad para perturbarme. Es sobre la dieta: me han dicho que si establecemos determinados cambios en la dieta vegetariana, eso ayudará al Maestro a permanecer en el cuerpo y a disminuir el sufrimiento y nos ayudará a permanecer más tiempo sentados en meditación. En realidad me dijeron que si continuo con la dieta que llevo, mi mente se dispersará y expandirá y no podré concentrarme. Me pregunto si existe determinada variación de la dieta vegetariana que ayude al Maestro a permanecer en el cuerpo. Porque no quiero hacer algo que sea la causa para que el Maestro parta un tiempo antes.

SANT JI: Como ves, esta pregunta no tiene sentido alguno. Tú sabes lo que el Maestro ha dicho sobre la dieta vegetariana y lo que ha escrito con respecto a ella y debes comer esos alimentos.

Cuando se les da la oportunidad para hacer preguntas, deben hacer preguntas y no escribir cartas. Antes también les dije que no deben escribir ninguna carta mientras estemos aquí, porque tenemos únicamente un traductor y si él después de traducir durante mucho tiempo, debe trabajar en todas esas cartas y hacer todas las cosas, ¿cómo va a poder hacerlo? Anteriormente también les dije esto, pero sin embargo, muchas personas han escrito y tenemos muchísimas cartas en la casa. ¿Cómo va a hacer todo ese trabajo?

No está bien que las personas vengan a las entrevistas y demoran mucho tiempo y después se acerquen y entregan también cartas. ¿Cómo hacer tanto trabajo? Hay un solo traductor y él también se enferma. (*) Deben tener consideración con él por todo el trabajo que debe realizar. Primero él escucha lo que dicen ustedes y me lo comunica, luego escucha lo que yo digo y les traduce a ustedes lo que estoy diciendo, de modo que una sola persona tiene que realizar tres trabajos. Después de esto, si tiene que escribir todas las cartas, ¿cuánto podrá continuar haciéndolo?

Las cartas de todos son gustosamente recibidas pero deben ser breves y concretos, escriban una vez cada tres meses, no antes. Nosotros comprendemos la gran responsabilidad de contestar todas las cartas y todas son respondidas. Apreciamos las cartas de todos y también nuestra responsabilidad de contestarlas. Ahora quienes deseen preguntar pueden hacerlo y yo responderé.

SATSANGUI: Maestro, lo sentimos mucho. Por favor, perdónanos. Estamos inmensamente agradecidos por todo lo que nos has concedido, por el amor y toda Tu amorosa benevolencia para con nosotros. Te deseamos lo mejor. Nuevamente gracias.

SANT JI: Los Santos tienen siempre amorosa benevolencia, pero digo esto sólo por el traductor.

PREGUNTA: Sant Ji, el domingo en la mañana para proteger la hora de meditación, ¿podríamos dar un tiempo para que la gente llegue y tomen sus sitios y después de esa hora les pedimos amorosamente que esperen a quienes hayan llegado tarde? ¿O pueden entrar cuando ya estamos en meditación?

SANT JI: Fijen una hora e informen a todos. A las personas que lleguen tarde no les deben permitir entrar al salón. Deben meditar afuera, después de unos días se darán cuenta, lo apreciarán y llegarán a tiempo. Si ustedes les permiten que entren cuando están meditando, si permiten que quienes llegan tarde entren cuando ya ha empezado la meditación, esto molestará a quienes se encuentran meditando.

(*) Pappu no estaba enfermo en ese momento (el último día de la gira) pero recientemente había estado enfermo, había llegado a un agotamiento total. Tan pronto llegó a Delhi contrajo malaria. (Nota del Editor).

Aquí también, los amados guardan los puestos y únicamente quienes llegan antes de las siete, o cuando yo llego pueden sentarse adentro para meditar. Aquellos que lleguen tarde deben meditar afuera. A quienes les sucede esto una vez, la próxima vez no llegarán tarde, porque todos tienen el deseo de hacer la meditación y no quieren perderla. Todos los satsanguis deben tratar de beneficiarse de la meditación en esta forma. Si llegan tarde los minutos que dejen de meditar, serán una pérdida para ellos. Así que todos deben apreciar el tiempo de meditación.

PREGUNTA: Cuando estamos meditando si por cualquier razón no nos podemos sentar durante dos o tres horas sin movernos, perdemos al pararnos o estirar las piernas o sentarnos una hora o más y luego levantarnos, estirar las piernas y sentarnos nuevamente, o sería mejor sentarnos las tres horas continuas sin movernos?

SANT JI: Tú no pierdes nada por cualquier momento que emplees en la remembranza de Dios. Si te sientas por un minuto ese tiempo también es tenido en cuenta. Pero debes tratar de meditar un período continuo.

PREGUNTA: ¿Es pecado la avidez por tu darshan?

SANT JI: No es un pecado, es bueno.

PREGUNTA: ¿No es aconsejable para una madre dejar sus hijos pequeños durante un tiempo para ir a la India? Me pregunto si habría podido venir desde hace unos días y sólo he venido a pasar dos noches en el Ashran, no sé si es mi apego a ellos, o mi deber, o si ellos me necesitan, pero me pregunto si estoy haciendo bien al estar aquí, o al preguntar si debo venir. Tengo tres niños y dos de ellos son muy pequeños.

SANT JI: Tú sabes que en la India son únicamente 10 a 11 días. Si no dejas los niños aquí y los llevas contigo emplearás el tiempo en cuidarlos y de esa forma no obtendrás el beneficio por el cual has ido allí. Por eso se les aconseja que primero el esposo debe permanecer con los niños y la esposa debe ir y luego, la esposa se queda con los niños y el esposo va. Deben turnarse para ir a la India, si pueden hacerlo.

PREGUNTA: Quiero saber qué puedo hacer cuando Tú te vayas, por la depresión, desesperanza y el sentimiento de abandono que

temo se va a presentar. Porque la añoranza por el Maestro que viene desde el interior está ahí pero no es lo suficientemente fuerte, creo, para sentarme a meditar. Si no veo al Maestro externo y experimento la dulzura de tener Su darshan, me quiero mover o me siento apesadumbrado, Tú sabes. Quiero saber qué puedo hacer cuando sienta esa depresión?

SANT JI: En la conferencia sobre la Unidad del Hombre, Russell Perkins cuenta una historia sobre un hombre que tenía dos jardineros. Uno de ellos solía saltar y danzar cuando venía el dueño y le decía: "Tú eres grandioso", y cosas así. Pero el resto del tiempo dormía y no hacía ningún trabajo en el jardín. El otro jardinero siempre estaba cuidando las matas, regándolas y haciendo todo. Debido a su esfuerzo y trabajo, el jardín estaba muy bonito y todo marchaba bien. Ahora piensen: ¿con quién estaba el dueño del jardín complacido? ¿Con el jardinero que saltaba y alababa al dueño cuando venía, o con el que trabajaba aún cuando el dueño no estaba allí?

Del mismo modo, quienes trabajan cuando el Maestro físicamente se encuentra lejos, el Maestro siempre está complacido con ellos. Pero demostrar amor cuando el Maestro está cerca y no hacer el trabajo que el Maestro nos dice que hagamos, eso no tiene sentido. Unicamente a esas personas se les puede llamar sabias y tan sólo con ellas está complacido el Maestro; quienes comprenden la responsabilidad de trabajar especialmente cuando el Maestro no se encuentra físicamente. Quienes comprenden la responsabilidad de dar el agua del Simran a su alma, tan sólo esos jardineros o esos meditadores será alabados. Unicamente con ellos está complacido el Maestro.

Nunca deben obedecer a su mente: nunca fallen en su meditación. El hábito de sentarse a meditar que han establecido en estos últimos meses no deben dejarlo, o perderlo. No pongan esta condición antes de sentarse a meditar: nos sentaremos o continuaremos haciéndolo tan sólo si obtenemos algo en la meditación. Porque esto proviene de la mente y con ello podemos perder mucho.

Cuando el Maestro nos dijo a todos en nuestro Ashram: "Aquellos que quieren ver a Dios cierran los ojos", todos lo hicieron. Pero yo no lo hice; porque yo sabía que mi Maestro, mi Dios, estaba enfrente de mí. Y ahora también considero y sé que mi Maestro es Dios.

Yo siempre decía: "Oh Maestro, si le das Tu darshan a todos, si a todos les revelas el secreto que Tú eres Dios, entonces todos

lo sabrán, y toda la confusión y engaño que la gente ha dispersado en el mundo, desaparecerá. Los pandits quienes creen que por poner color en su frente y otras cosas, obtendrán la liberación, podrán darse cuenta que estas cosas son falsas. En las plataformas de las gurdwaras quienes soplan las conchas al atardecer para llamar a Dios, ellos también se darán cuenta que Dios no se encuentra en ninguna otra parte fuera del cuerpo humano. Del mismo modo, el Mullah o sacerdote de la mezquita que piensa que llamando a Dios, gritando fuertemente y ofreciendo plegarias en esta forma, puede realizar a Dios, se dará cuenta que Dios se mueve en este mundo en el cuerpo humano". Luego le dije: "Así que, oh Kirpal, nosotros somos insignificantes, todas las disputas de la gente en los templos y mezquitas y lo que la gente dice: "Nuestro templo es bueno", o "Nuestra mezquita es verdadera", todos los conflictos que surgen de esto, todos los errores también se resolverán. Y entonces la gente se podrá dar cuenta que el cuerpo humano es el verdadero templo o mezquita dentro del cual reside Kirpal, dentro del cual Kirpal es Dios".

PREGUNTA: ¿Está bien prestar plata al Satsang con el fin de venir a verte?

SANT JI: A quienes me han hecho estas preguntas les he dicho que no deben prestar dinero para venir a verme y también les he dicho a los organizadores que deben decirle a todos que no deben prestar dinero para venir a verme. Primero deben ganar el dinero y después serán bienvenidos.

PREGUNTA: ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar Simran constante?

SANT JI: La remembranza.

PREGUNTA: ¿Está bien si una persona le pregunta a otro iniciado los cinco nombres si los ha olvidado? También ¿qué sucede si alguien le da los cinco nombres a una persona que no es iniciada? Yo sé que las palabras no tienen carga, pero ¿qué sucede si alguien lo repite constantemente? ¿Es peligroso?

SANT JI: Bueno, si estás seguro que a quien le preguntas o a quien le dices es iniciado puedes preguntarle o decirle los cinco nombres. Pero si un iniciado le dice los cinco nombres a alguien que

no es Satsangui, se hará responsable de la carga de ese Karma y de ese modo se detendrá todo su progreso. Eso es muy peligroso. El Gurú Nanak dice: "El Maestro está ligado con quien lleva al Sendero. Tan sólo El puede sobrellevar la carga de los Karmas".

PREGUNTA: Yo trabajo con muchas personas sikhs tradicionalistas y leí en la revista de Sant Bani la entrevista que tuvo el Maestro con mis amigos de Vancouver y estoy seguro que cuando regrese ellos me harán muchas preguntas. Me pregunto de dónde proviene la información que el Maestro dio sobre Kabir y el Gurú Nanak. ¿Se lo dijo Baba Kirpal al Maestro o Baba Bishan Das, o tal vez El estuvo allí? También, ¿qué debemos hacer cuando alguien ofende al Maestro en presencia nuestra? ¿Debemos alejarnos del lugar, debemos hablar con ellos amorosamente, o no debemos decir nada y marcharnos?

SANT JI: No, deben estar con ellos amorosamente. No deben marcharse. A quienes vinieron a entrevistarme les dije: "También ahora ustedes pueden ir y encontrarse con el Gurú Nanak con Kabir y con todos los Santos que vinieron en el pasado". La gente habla de los libros, y los Santos hablan de su propia experiencia, de lo que ellos han visto con sus propios ojos. Ellos no hacen muchas citas de los libros, nos dicen lo que han visto.

El mundo ha llegado a este punto: había tres personas religiosas, un cristiano, un judío y un musulmán que viajaban juntos. Llegaron a un sitio en donde la gente era muy religiosa, los consideraban como personas religiosas de mucho prestigio y les sirvieron comida muy buena: halvah y cosas similares, pero ese día el musulmán estaba ayunando y no podía comer y las otras dos personas estaban enfermas del estómago y tampoco podían comer. Así que cuando el musulmán resolvió romper el ayuno porque deseaba comer esos alimentos, las otras dos personas pensaron: "Nosotros no podemos comer ahora y él va a comer, tal vez él se coma todo. Debemos hacer algo para que él permanezca con el mismo apetito que tenemos nosotros y mañana todos comeremos esos alimentos". De modo que le dijeron al musulmán: "Debemos comer estos alimentos mañana y no esta noche". Pero el musulmán dijo: "No, eso no es lo correcto. Debemos dividir la comida en tres partes y dejar que cada cual decida si la guardará hasta mañana o la comerá ahora. Quienes deseen comer ahora, pueden hacerlo". Pero los otros dos dijerón: "No, eso no es lo correcto. No, debemos guardarlo hasta mañana y

mañana lo comeremos después de contar las experiencias de nuestros sueños. Y quien haya tenido el mejor sueño, será el dueño de toda la comida y podrá comérsela toda".

Así que temprano en la mañana se levantaron y se sentaron a meditar. Después de la meditación el judío dijo: "Anoche vi a Moisés y él me llevó hacia la Luz y allí pude ver un pequeño círculo de Luz; y como el dueño de la Luz estaba conmigo, él sopló sobre esa pequeña luz y eso formó una gran montaña. Y cuando sopló de nuevo allí, esa montaña se dividió en tres partes, una parte fue al océano y toda el agua salada del océano se convirtió en agua dulce, debido a esa parte de la montaña. Y otra parte de la montaña cayó en esta parte del mundo y empezó a fluir agua aquí. La tercera parte fue a la Mecca. Pero ahora que me levanté, veo que todo está igual". Así que de este modo él nos contó su gran experiencia en los planos más elevados.

Cuando se levantó el cristiano dijo: "Anoche vino Cristo y me llevó hasta el primer plano; y mostró muchos cielos y muchos milagros. Me mostró muchas cosas. Pero cuando el musulmán empezó a hablar de su experiencia dijo: "Anoche vino el profeta Mahoma y me dijo "levántate". Luego dijo, como ves tus dos compañeros están viajando alrededor del mundo, subidos en el caballo del intelecto y se están divirtiendo. Pero este halvah y todo esto es para tí, porque ellos están vagando de un lugar a otro por el mundo y han obtenido mucho. Así que debes ser paciente y comer este halvah y terminar toda esta comida". Así que el profeta Mahoma me dijo que me comiera todo y yo lo hice.

Cuando el cristiano y el judío vieron que toda la comida se había terminado dijeron: "Oh hombre hambriento, ¿te comiste toda esa comida? Y él dijo: "Tú lo has dicho, ¿qué podía hacer yo? El profeta Mahoma, el dueño de toda la creación, vino y me dio la orden de comerme toda la comida. ¿Cómo podía yo rehusar obedecer esa orden? Yo amorosamente fui obligado a comer y así lo hice". Luego ellos dijeron: "Ahora creemos tu experiencia, tu sueño fue verdadero porque se hizo realidad: tú acabaste con toda la comida".

El hecho es que la gente habla de lo que está en los libros, pero Hazur Kirpal me dijo que me sentara a meditar. ¿Y qué podía hacer este pobre Ajaib? Cuando El me ordenó que hiciera la meditación yo la hice. Así que lo que he visto es lo que les estoy diciendo.

Había un ministro que vivía cerca de la estación de Beas, siempre le gustaba discutir con el Maestro Sawan Singh y le solía pre-

guntar: "Dime quién es más grandioso: el Gurú Nanak, Kabir o Baba Jaimal Singh?" Baba Sawan Singh amorosamente le contestaba: "Como ves, no he visto al Gurú Nanak, y no he visto a Kabir; así que ¿cómo puedo saber acerca de ellos? Pero sé que Baba Jaimal Singh está aquí. Si tú puedes traerlos a ellos entonces yo podré saber quién es más grandioso de todos ellos. Pero debido a que únicamente estoy viendo a Baba Jaimal Singh, para mí El es el más grandioso". Y en la historia de los sikhs también está escrito que en dos ocasiones el Gurú Nanak fue a ver a Kabir.

¿Está todo bien? Bueno.

14

LA VERDADERA GLORIA DEL MAESTRO

Diciembre 16 de 1977

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB, Rajasthan

PREGUNTA: El Maestro Kirpal escribió en una ocasión que cada uno de los Cinco Sagrados Nombres tiene su propio poder, influencia, características y energía. Sant Ji, ¿podrías comentarnos sobre eso? En otras palabras, ¿tienen los Nombres Sagrados algo más fuera del poder de centrar nuestros pensamientos? ¿Conllevan ellos alguna influencia en los planos internos?

SANT JI: Así es. Te tomaremos a tí como ejemplo; tu nombre es "Chris". Tú sabes lo que eres. Tú conoces tu poder interno y la influencia interna que tienes sobre los demás. Tu nombre es "Chris" pero tú eres algo más que tu nombre. Estos Cinco Sagrados Nombres son en efecto los nombres de los dueños de los cinco planos internos. Cuando vayamos internamente nos encontraremos con ellos cara a cara así como nos vemos ahora unos a otros, sólo entonces conoceremos su valor e influencia. Es algo muy interesante que cuando estamos haciendo nuestra devoción, al tiempo que estamos haciendo la devoción del Dios Todopoderoso, también estamos haciendo la devoción de los dueños de los cinco planos internos. Pero estos son los planos más bajos a través de los cuales debemos pasar. Es debido a que hemos obtenido el más elevado Shabd y ese Shabd nos está halando hacia arriba a través de esos planos que nosotros necesitamos hacer la devoción de estas deidades menores, o dueños de estos planos.

Supongamos que vamos internamente al primer plano y nos encontramos con la deidad que gobierna ese plano; entonces conoceremos su influencia, que papel desempeña en nuestra vida espiritual, hasta qué punto debemos ser devotos de él, y qué bueno o malo está haciendo por nosotros. Del mismo modo cuando vamos al segundo plano y nos encontramos con el dueño de ese plano, entonces lo có-

noceremos y sabremos qué está haciendo por nosotros y hasta qué punto debemos rendirle homenaje. De modo que no podemos conocer su influencia o sus características hasta que no vayamos internamente y lo veamos cara a cara.

En un principio conocemos a los demás por los nombres, pero únicamente cuando nos encontramos conocemos la realidad. Así como ahora ustedes han venido a la India y saben como es el aeropuerto de Delhi, o las calles de la India, de igual manera, ustedes saben los nombres de los planos y de los dueños de esos planos, pero cuando vayan internamente y los vean entonces tendrán un completo conocimiento de los planos internos a través de los cuales debemos pasar para llegar a nuestro plano más elevado.

Los Santos y Mahatmas han perfeccionado estos Sagrados Nombres y se han encontrado con los dueños de estos planos; por lo tanto ellos van diariamente a los planos más elevados sin ninguna resistencia ni dificultad; ellos van y regresan. Así que cuando Ellos van internamente y Sus discípulos también van internamente, el Maestro lleva al discípulo de un plano a otro y hace que el díscipulo conozca al dueño de cada plano; al mismo tiempo el Maestro le dice al dueño de ese plano: "Este es mi discípulo". De ese modo el discípulo también puede pasar libremente por los planos internos. Es lo mismo que cuando alguien es amigo de un rey. Si él desea ir a ver al rey, puede hacerlo sin ningún problema; y si quiere llevar a alguien más con él, puede llevar a quien desee. Los Maestros han perfeccionado estos Cinco Sagrados Nombres y están muy familiarizados con los dueños de estos planos; en realidad Ellos son los reyes y quien sigue al rey no tiene ningún problema para viajar por los planos internos.

Si leemos los cinco Sagrados Nombres en algún libro, o si nos los da alguien que no los ha perfeccionado, si nosotros los repetimos no obtendremos ningún beneficio porque no están cargados. Nuestro Maestro solía decir que el Naam no es únicamente dar el conocimiento de las palabras, es la atención, y tras el Simran que nos da nuestro Maestro está obrando su poder espiritual.

Si en el ejército un general le ordena a un soldado que vaya y mate a muchas personas, él lo hará, y no culparán al soldado, porque el poder del general estaba actuando en la orden que dio. Pero si ese soldado abofetea a alguien sin orden del general, puede ser llevado a consejo de guerra, porque en ese caso el general no había dado ninguna orden y no había ningún poder actuando. El cometió

esa acción por su propia decisión. Del mismo modo quienes obtienen la iniciación en el Naam de un Maestro perfecto, allí está actuando la carga del Maestro y el Maestro es responsable de todas las acciones, por lo tanto cuando ellos van internamente no tienen que afrontar los problemas de quienes no tienen la protección de un Maestro perfecto. Cuando el discípulo va internamente el Maestro siempre está con él, hace que se encuentre con los dueños de esos planos, y les dice: "Este es mi hijo, cuídalo".

En este contexto el Gurú Ramdas ha escrito muy claramente que cuando los Santos o Gurús vienen a este mundo le dicen a sus discípulos que los mensajeros del poder negativo llegan hasta nosotros cuando vamos a los planos internos y nos piden sus impuestos, porque ahora nosotros nos encontramos en el terreno del poder negativo, este cuerpo es el terreno que él nos ha dado, y cuando utilizamos los órganos de los sentidos estamos cultivando ese terreno y al obtener algún goce de ello definitivamente tenemos que pagar un impuesto.

Así, como cuando tenemos una propiedad debemos pagar un impuesto por ella, del mismo modo debido a que estamos en el reino del poder negativo debemos pagar un impuesto. Pero como tenemos protección del Maestro, nos han eximido de pagar ese impuesto.

El Gurú Ramdas le dice a sus discípulos: "Cuando los mensajeros del poder negativo lleguen donde ustedes y les pregunten por el impuesto, no deben preocuparse por eso, deben seguirme repitiendo los nombres que les he dado. Si alguien llega a donde ustedes y les pregunta por ese impuesto, deben decir: "Nuestro Maestro Quien nos está guiando, El lo pagará". Y cuando vengan donde mí yo me encargaré de eso. Ustedes no deben preocuparse". Tan sólo podemos conocer la gloria del Maestro en los planos internos, cuando veamos cómo trabaja el Maestro allí.

Así, que El escribe al comentarnos acerca de la condición interna, que cuando el Maestro lleva al discípulo cerca del Señor del Juicio, éste le dice al Maestro: "Has traído a muchas personas aquí, ¿pagaste sus impuestos? ¿Saldaste eso?" El Maestro responde: "Muy bien, muéstrame tu libro de cuentas y pagaré. Pagaré lo que ellos deban pagar. Tráeme tu libro". Pero cuando el Señor del Juicio trae el libro no encuentra ninguna cuenta de los iniciados de un Maestro perfecto; porque en el momento de la iniciación el Maestro toma las cuentas que los iniciados tienen con el Señor del Juicio y las guarda con El. Así que el Señor del Juicio se sorprende al no encontrar

ninguna cuenta y dice: "¿Cómo es posible esto?" Y luego se da cuenta que estos son los discípulos del Maestro Perfecto, Quien ya ha saldado las cuentas tomando los sufrimientos en Su propio cuerpo o por cualquier otro medio, porque el Maestro utiliza muchos medios para saldar nuestros Karmas. Es por eso que Gurú Nanak Sahib dice: "Cuando el Señor del Juicio llega, Nanak le dice que tiene que hacer una lista de todos los Karmas en el momento de la iniciación y ahora El se hace responsable por cada uno de los Karmas que el alma realice.

En el momento de la iniciación es verdad que el Maestro demora un tiempo en conectar el alma con Sach Khand porque el poder negativo todavía tiene control sobre el alma, y el Maestro necesita cierto tiempo para tomar la cuerda del alma del poder negativo quien la tiene escondida y atar la cuerda del alma a Sach Khand. Quien esté atado a Sach Khand tarde o temprano definitivamente irá allí. Por eso se dice que ustedes pueden apreciar al Maestro únicamente cuando vayan internamente y lo vean trabajando allí, porque El trabaja allí como nadie más puede hacerlo. El sendero interno es muy complicado y tan sólo cuando vamos internamente y lo vemos allí, trabajando por nosotros, sólo entonces podemos apreciar verdaderamente al Maestro Viviente. Ahora lo consideramos una persona como nosotros, y no lo apreciamos verdaderamente. Por eso el Maestro nos dice que lo consideremos como nuestro hermano, nuestro padre o nuestro amigo. Pero cuando vayan internamente y vean como el Maestro está trabajando por nosotros, solo entonces podrán apreciarlo y respetarlo verdaderamente.

El Gurú Arjan Dev dice: "He visto al Maestro y El es exactamente como había escuchado de El". El dice que cuando el alma va internamente y ve a su Maestro trabajando allí, sólo en ese momento se da cuenta que: "Cuanto he escuchado del Maestro, que El protege de tal manera al alma y trabaja en tal forma en los planos internos, verdaderamente lo veo haciendo eso".

Luego El agrega: "A quienes están separados El los une con Dios; El es el abogado o defensor en la corte de Dios". Así como cuando queremos entablar un pleito, externamente necesitamos un abogado competente, del mismo modo nuestro Maestro es un abogado en la corte de Dios. El nos ayuda en la batalla que debemos librar con el poder negativo. Por eso se dice que es un abogado en la corte de Dios.

El poder negativo no hace ninguna concesión. Por todo Karma que hayamos hecho en este reino debemos pagar. El le lleva la cuenta a cada alma de los Karmas que ha realizado aquí, y exige que todos los Karmas que hemos efectuado en este reino sean pagados.

Los Santos y los Satgurús están libres de toda enfermedad, y Ellos no tienen carga de ningún Karma por pagar. Todo sufrimiento o enfermedad que les llegue se debe a que ellos están sobrellevando los Karmas de sus discípulos en su amor por ellos.

En una ocasión se encontraba el Maestro Sawan Singh en su Ashram con dos líderes Sikhs, que habían escuchado la profecía de que el Maestro Sawan Singh iba a vivir cien años y le preguntaron: "Maestro, ¿es verdad que Tú vas a vivir cien años?" El Maestro respondió: "Eso es verdad, pienso vivir cien años, pero únicamente si mis discípulos me permiten meditar y hacer el trabajo que estoy haciendo ahora. Pero si ellos lloran frente de mí, y me dicen, tenemos dolor, estamos sufriendo, y si ellos no meditan y no obedecen mis mandamientos, hay muchas posibilidades de que parta antes de ese tiempo, porque yo debo pagar por todo eso". Y así sucedió. Aquellos que son meditadores y quienes van internamente saben que el Maestro Sawan Singh partió diez años antes, a la edad de 90 años. Al Maestro Kirpal también le hicieron la misma pregunta y El contestó: "Si ustedes me dejan trabajar continuamente y hacen la meditación sólo así sucederá". Quienes son meditadores saben que el Maestro Kirpal partió catorce años antes.

Algo muy interesante sucedió: en una ocasión yo tenía una fiebre muy alta y el Maestro Kirpal debía llegar al día siguiente, pero antes de que llegara algunos amados de Delhi llegaron al Ashram y cuando vieron que yo tenía una fiebre muy alta uno de ellos envió un cable al Maestro contándole acerca de mi enfermedad. El no me preguntó, ni me dijo que iba a enviar un cable al Maestro, y sin mi consentimiento fue a Ganga Nagar y envió un cable al Maestro Kirpal. Al día siguiente debía llegar el Maestro pero no llegó porque tan pronto El recibió el cable desapareció la fiebre y me sentí mejor. Al día siguiente ese amado fue a donde me encontraba y muy contento pensando que había hecho muy bien al enviarle el mensaje al Maestro me dijo: "Yo le envié un telegrama al Maestro contándole sobre tu enfermedad y ahora ya te has mejorado". Me disgusté mucho con él porque yo sabía que el Maestro Kirpal había tomado el Karma que yo debía pagar y que El estaba

padeciendo esa fiebre. Muy enojado con él le pregunté: "¿Por qué hiciste esto? Yo no te dije que lo hicieras". Muy contrariado con él agregué: "Ahora el Maestro Kirpal no vendrá hoy porque El está pagando los Karmas que yo debía pagar". Y así sucedió. El Maestro Kirpal no llegó ese día. Al día siguiente tampoco porque la fiebre era muy alta, y al tercer día llegó pero estaba muy pálido. En efecto fue un Karma muy grande el que pagó.

Cuando llegó el Maestro Kirpal debido a que yo les había dicho a los amados que El no llegaría ese día sino que llegaría unos días después ellos pensaron que yo era todo conciencia, así que fueron donde el Maestro Kirpal y me alabaron diciendo: "Sabíamos que Tú no vendrías porque El nos lo dijo". El Maestro Kirpal estaba muy enfermo y cansado y dijo: "El les dijo que yo no vendría porque fue a causa de él que sucedió esto. Le pedí perdón al Maestro, le dije: "Yo no quería que Tú tomaras mis Karmas pero este hombre te envió un cable". Pero el Maestro Kirpal dijo: "No, así está bien".

Los Sant Satgurús están libres de todo sufrimiento y enfermedad pero por amor a sus discípulos, ya sea que el discípulo quiera que el Maestro tome los Karmas o no, El disminuye los Karmas y sobrelleva el Karma de sus discípulos.

Los Maestros no están atados al cuerpo como estamos nosotros; ellos no son prisioneros del cuerpo. Cuando ellos lo desean pueden salir del cuerpo y abandonarlo, o pueden vivir en el cuerpo tanto como lo deseen. Ellos no están bajo control de la muerte, verdaderamente hablando la muerte está bajo su control. Aquellos que dicen: "El Maestro ha muerto", están en un gran engaño. Ellos deberían pensar: "Si el Maestro está sujeto a la muerte, ¿qué objeto tiene ir y tomar refugio en un Maestro así?"

Nosotros sabemos que El tan sólo cambia el cuerpo y va a trabajar a otro polo humano. En realidad, "La Luz que trabajaba en El es la misma, las prácticas que El enseñaba son las mismas, tan sólo cambia el cuerpo".

El Gurú Nanak dice: "Mi Satgurú siempre está residiendo, siempre existe en este mundo. El nunca viene ni se va; El es inmortal en este mundo. El siempre permanece aquí". El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Ellos no están sujetos al ciclo de nacimientos y muertes, en realidad Ellos vienen aquí para beneficio de los demás: Ellos nos hacen la donación de su propia vida y hacen que las almas se encuentren con Dios".

15

LAVA EN VINO TU TAPETE DE ORACION

Septiembre 26 de 1978

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB, Rajasthan

En América algunas veces la gente no tiene respeto por el Satsang cuando el Maestro no se encuentra físicamente allí. Algunos no están atentos, se duermen y hasta he visto a algunas personas recostadas en el piso durante el Satsang. Y quisiera que Sant Ji nos comentara sobre la forma correcta de asistir al Satsang cuando el Maestro no está presente físicamente.

SANT JI: Cuando los Sant Satgurús permiten hacer el Satsang o cuando ellos nos ordenan hacer el Satsang, nos están enviando mucha gracia. En cualquier clase cuando el profesor se va por un rato, quienes son inteligentes continúan haciendo el trabajo que estaban haciendo en presencia del profesor. Pero quienes son desjuiciados empezarán a hablar, a pelearse unos con otros, volverán pedazos los libros y cosas por el estilo. Cuando el profesor regresa algunos se quejarán a él, diciendo que ese niño hizo esto o aquello. Pero el profesor sabe todo de los niños que se portan bien y de los que son desjuiciados. Ahora piensen: ¿a quién respetará él y apreciará? Definitivamente él respetará y apreciará a aquellos alumnos que durante su ausencia trabajaron en la lección que él les dio. Y los niños que se portaron mal no serán apreciados por el profesor. El los conoce a todos.

Del mismo modo cuando el Sant Satgurú no se halla presente físicamente en el Satsang, es lo mismo que el profesor que se ausenta de la clase por unos minutos y luego regresa. Si no nos comportamos de acuerdo a Sus mandamientos durante su ausencia, no estaremos complaciéndolo. El sabe todo acerca de nosotros y definitivamente apreciará a quienes mantengan la disciplina en el Satsang.

Hay una enorme diferencia entre los profesores mundanos y el Maestro, porque el Maestro es el Shabd y ha tomado el cuerpo para explicar estas cosas a la gente. Sin embargo, El está presente en todas partes. El observa cada uno de nuestros actos, en el Satsang o en cualquier otro lugar; es por esto que quienes conservan la disciplina en el Satsang y quienes se sientan con respeto, únicamente ellos son apreciados por el Maestro.

En el Satsang se recibe muchísima gracia del Maestro. Benévolamente los Maestros nos permiten sentarnos en Su remembranza en el Satsang, porque ellos quieren que nosotros hagamos la devoción de Dios, aún cuando ellos no se encuentren presentes allí físicamente.

Un ejemplo más para entender esto: Supongamos que un padre que tiene dos hijos se va a otro país, y mientras está allí les escribe cartas indicándoles qué deben hacer y dándoles buenos consejos. Uno de los hijos guarda todas las cartas que recibe de su padre con cuidado, las cubre con un pañuelo o con una tela y quema incienso frente a ellas. En cierta forma, él venera las cartas de su padre. El otro hijo, sin duda alguna guarda y protege todas las cartas, pero él está viviendo de acuerdo a lo que está escrito en las cartas. Aquello que el padre le escribe sobre el trabajo y conservar la disciplina, de acuerdo a eso él trabaja y mantiene la disciplina. Pero el otro hijo no pone en práctica lo que está escrito en las cartas, únicamente venera las cartas, respeta las palabras, pero no actúa de acuerdo con ellas.

Cuando regresa el padre llama a sus dos hijos y les pregunta: "¿Qué han hecho con mis cartas?" El que veneraba las cartas, las trae todas en muy buen estado y le dice: "Padre yo veneré estas cartas, y quemé incienso frente a ellas. Siempre al comenzar el día yo venía a tener el darshan de las cosas que me enviabas y respetaba mucho tus cartas". Pero cuando le preguntó al otro hijo respondió: "Guardé todas las cartas que recibí de tí, pero hice algo más: cuanto tú me escribiste que lo hiciera lo hice". Ahora piensen: ¿con quién estará complacido el padre? Definitivamente estará complacido con quien guardó las cartas y trabajó siguiendo sus consejos. Con el otro hijo no estará complacido porque no actuó de acuerdo a los deseos del padre.

Del mismo modo cuando el Maestro nos aconseja y nos indica lo que debemos hacer a través de sus cartas o sus escritos, los hijos del Maestro que son sensatos, siempre trabajan de acuerdo a Sus instrucciones y alaban al Maestro. Pero las demás personas se limi-

tan a leer los escritos, no reflexionan ni actúan de acuerdo a ellos. Por eso ustedes siempre deben hacer su Bhajan y Simran de acuerdo a las instrucciones del Maestro y siempre deben conservar la disciplina del Satsang; porque en el Satsang el Maestro siempre está presente. Es un hecho que cuando la gente se sienta en el Satsang en la remembranza del Maestro, la forma del Maestro está presente allí. No lo verán físicamente pero El siempre está allí. Siempre deben comprender que El está presente.

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Cuanto te ordene el Maestro, debes obedecerle". Obediencia a Sus mandamientos es la única devoción del discípulo, la única veneración del discípulo, y el único Simran del discípulo.

El Maestro Sawan Singh solía contarnos la historia de un fakir musulmán, con el fin de explicarnos que siempre debemos tomar de todo corazón las palabras del Maestro y obedecerlas ante todo. Nos decía que había un fakir musulmán quien había publicado esta frase: "Si el Maestro desea que laves en vino tu tapete de hacer la oración, no debes dudar en hacerlo". Cuando este fakir musulmán dijo esto, un Kazi (sacerdote) fue a donde él y le dijo: "¡Esto no está de acuerdo a las normas de nuestra religión! Es algo muy malo lavar en vino el tapete de la oración, y está muy mal que tú lo digas. Explícame, ¿por qué dices esto?" El fakir musulmán dijo: "Bueno, no te puedo decir más acerca de esto, pero ve a un sitio donde vive uno de mis discípulos y pregúntale y él te explicará el significado". Así que el Kazi fue a donde el discípulo del fakir y le preguntó: "Tu Maestro ha dicho esta frase: si el Maestro desea que laves en vino tu tapete de oración no debes dudar en hacerlo. Por favor, dime, ¿por qué tu Maestro dijo esta frase? ¿Qué significa esto?"

El discípulo dijo: "No te puedo dar ninguna respuesta a esto. Pero si quieres saber la respuesta, debes ir a este pueblo (le dio el nombre) y allí encontrarás una prostituta. Ve a donde ella, pregúntale y ella te dará la respuesta; y así sabrás el significado de la frase que dijo el Maestro". El Kazi confundido dijo: "¿Qué clase de fakires son ellos? Uno dice que se debe lavar en vino el tapete de la oración, y el otro que debo ir a donde una prostituta". El estaba confundido pero como era inteligente pensó: "Vamos a ver qué pasa con la prostituta". Fue a la casa de ella pero no se encontraba.

La gente que estaba allí pensó: "Parece ser un hombre bueno; presentémosle una nueva muchacha y así nos dará más dinero". En

la casa de la prostituta vivía una jovencita que había sido vendida a ésta por unos bandidos y ella la había tomado bajo su cuidado. Ellos le presentaron la jovencita al Kazi, pensando que él les daría mucho dinero. Esta era la primera vez que presentaban la joven a un hombre. Ella era muy tímida y empezó a llorar cuando la llevaron a la habitación donde se encontraba el Kazi. El Kazi pensó: "Si ella fuera una prostituta, habría venido únicamente a recibirme, a ofrecerme amor y cosas así, hay algún secreto tras todo esto. Voy a preguntarle quién es y por qué está asustada". Le preguntó: "Dime, ¿qué te sucede y por qué estás llorando?" La joven respondió: "Hasta ahora he sido inocente, no he tenido que enfrentarme a ningún hombre. Estoy separada de mi familia y de mi padre y tengo miedo que hoy pueda dar un paso hacia el infierno, y no sé que castigo recibiré de Dios. Por eso tengo miedo y estoy llorando".

Ese Kazi, era un hombre religioso, sintió lástima por ella y le preguntó por su familia. Ella dijo que durante la revolución ella había sido separada de su familia. Al escuchar esto, el Kazi recordó al momento su familia porque él también había sido arruinado en la misma revolución. El le preguntó cuál era el nombre de su aldea; a lo que ella respondió: "No lo sé exactamente, pero era algo así..." Ella mencionó un nombre y era la misma aldea del Kazi. Cuando el Kazi se dio cuenta que era de su misma aldea, aumentó su curiosidad y tuvo el valor de preguntarle más acerca de ella y su familia. "¿Recuerdas cuál era el nombre de tu padre?" Ella dijo: "No lo recuerdo exactamente, pero creo que era algo como..." Y ese era exactamente el nombre del Kazi. Así que de esa forma se encontraron nuevamente el Kazi y su hija después de una gran separación.

Entonces el Kazi comprendió que ese era el significado de la frase: cualquier cosa que los Santos digan, deben hacerlo, no importa lo que signifique en ese momento, todo lo que ellos dicen es bueno para ustedes. El recobró a su hija y cuando regresó a la casa del fakir musulmán, le pidió que le dijera la otra mitad del verso. El le dijo al fakir: "Ahora comprendo el significado de lo que tú dices: que no debemos dudar en seguir los mandamientos, no importa lo que El diga. Ahora, por favor, dime el resto del verso". Entonces el fakir musulmán terminó el verso diciendo: "Cualquier frase que diga el Maestro aún cuando pienses que va en contra de las enseñanzas de los Maestros, aún así debes hacerlo; porque el Maestro es todo conciencia y El sabe lo que tú deseas". El tiene su propia manera de explicarte las cosas. Por eso nunca debes dudar en obedecer

los mandamientos del Maestro no importa en qué forma te los presente. Siempre debes seguir adelante y hacer lo que El quiera que tú hagas. Todo cuanto es pronunciado por boca del Maestro es bueno para tí. Siempre que estemos haciendo el Satsang debemos comprender que estamos haciendo el Satsang de nuestro Maestro. Y esta es mi experiencia personal, que en todo Satsang, el Maestro mismo está presente.

En el Ashram del 16 PS algunos amados se encontraban meditando conmigo. En esos días muchos amados meditaban conmigo, trabajaron arduamente, se hicieron muy fuertes y obtuvieron éxito. Cada uno firmaba un papel diciendo que se levantaba a las doce, a la una, etc. Una vez sucedió que me preguntaron: "Nos estamos levantando temprano, permanecemos toda la noche meditando, trabajamos intensamente y nosotros no sabemos si el Maestro sabe esto o no". Yo les dije: "Esta es mi experiencia personal, que el Maestro observa todo lo que hacemos. El es conciente de cada minuto que empleamos en Su remembranza". Ellos dijeron: "¿Cómo sabemos si El se da cuenta si nosotros estamos meditando o estamos durmiendo? ¿Cómo podemos confirmar que El siempre está presente aquí?" Así que les dije: "Muy bien, si quieren tener esa experiencia, esta noche la tendrán. En determinado momento, el Maestro vendrá y los despertará. Y cuando estén meditando, se darán cuenta que El se halla presente con ustedes". Ellos me preguntaron: "¿Cómo sabremos que El está presente allí y que nos ha despertado?" Yo les dije: "Eso depende de la veracidad y la pureza de ustedes. Cuanta veracidad o pureza tengan internamente, de acuerdo a eso sentirán Su presencia y podrán ver que El ha venido a despertarlos".

Así que todos se sentaron a meditar. Yo me encontraba en el cuarto subterráneo y los demás meditaban en otro cuarto. A la hora que habían fijado el Maestro venía y los llamaba: "Ahora levántate" Cuando se levantaban y se sentaban a meditar, cada vez que se sentían somnolientos y que la cabeza se les iba hacia adelante, el Maestro les enderezaba la cabeza. Si alguien se caía el Maestro lo colocaba en la posición correcta. De esta manera pasaron tres o cuatro horas de meditación; el Maestro siempre estaba presente allí, y los ponía en la posición correcta, cada vez que estaban somnolientos. Ellos se cansaron de todos estos cambios, porque antes cuando ellos meditaban, si ellos se inclinaban hacia adelante, nadie estaba allí para enderezarlos, así que ellos descansaban muy cómodamente. Pero esa noche, debido a que el Maestro estaba allí, y siempre los estaba en-

derezando, se cansaron porque debían permancer derechos y no podían dormir durante la meditación. Cuando se levantaron de meditar fui a donde ellos y les pregunté: "¿Cuéntenme amados, sintieron aquí la presencia del Maestro? ¿Vino el Maestro e hizo algo por ustedes?" Y ellos dijeron: "Sí, el Maestro vino y nos ayudó en la meditación. Pero si el Maestro va a seguir viniendo así, nos iremos de aquí, porque nosotros no podemos hacer la meditación como El quiere que la hagamos".

Es mi experiencia personal que cada vez que recordamos al Maestro, El siempre está ahí presente para ayudarnos.

Sunder Das (ayer les conté cómo se quemó su pierna y no se dio cuenta de ello) solía decir que cuando él dormía en camas muy cómodas, alguien le decía: "Sunder Das, estás durmiendo en una cama tan cómoda que no vas a poder levantarte a la hora de meditar". Pero él respondía: "Yo no me preocupo por eso porque el Maestro vendrá y me despertará". El acostumbraba a decir: "El Maestro viene y me despierta". Debido a que él vivió conmigo muchos años, yo vi que él se levantaba exactamente a la misma hora todas las noches, a la una de la mañana.

Es debido a que nos falta amor por el Maestro que no sentimos su presencia en el Satsang y en otros lugares. Si aumenta nuestro amor y devoción hacia El, si nuestro amor es más grande, entonces El nos tomará bajo Su cuidado y definitivamente vendrá en la noche y nos despertará, y en el Satsang también nos hará sentir Su presencia. Se debe únicamente a que no tenemos ese amor por El que no sentimos Su presencia. Si tuviéramos todo ese amor por El, El siempre trabajaría por nosotros. El tiene órdenes de lo alto, de hacernos meditar, y de darnos los medios de subsistencia, y toma la responsabilidad de todos los amados que se rinden por completo a El. Si nos rendimos completamente a El y siempre tenemos mucho amor por El, vendrá, nos despertará y permitirá que siempre podamos percibir que El está presente. Más aún, cualquier responsabilidad que tengamos, nos ayudará a sobrellevarla. En nuestro trabajo del mundo también nos ayudará si nos rendimos a El en forma total.

Muchas veces he hablado acerca de Baba Bishan Das, él era un Mahatma perfecto, que llegó hasta el segundo plano. Lo más grandioso de él era que tenía conocimiento que existía algo más allá del segundo plano. En muchas ocasiones Mahatmas que han alcanzado la posición del segundo plano se han considerado a sí mismos como el mismo Dios. Por esta razón no enseñan a la gente acerca de los

otros planos y siempre piensan que no existe nada más allá de donde ellos han llegado. Ellos piensan que son el todo en todo. Baba Bishan Das sabía que había algo más allá y por esto él siempre fue humilde. El fue competente hasta el segundo plano. Cuando llegué a sus pies yo vivía en Simla y él vivía en Punjab, pero no recuerdo ninguna noche que no hubiera venido donde mí, y me hubiera despertado a la hora que debía levantarme.

Debemos crear amor por El internamente. Siempre debemos sentir la presencia del Maestro. Con toda certeza, El siempre está presente, porque cuando el Maestro nos inicia, reside en nuestro interior en la forma del Shabd. El siempre se halla presente internamente.

En Rajasthán la gente tiene el hábito de fumar el hookah o pipa de agua. Había una persona adicta a eso que vino y recibió la iniciación del Maestro. Ese amado era buen amigo mío y tenía muchas cualidades, excepto este hábito de fumar el hookah. Yo lo llevé a donde el Maestro y lo presenté diciendo: "Es mi amigo y tan sólo tiene cualidades, excepto que fuma el hookah". El Maestro dijo: "Ahora debes dejar de fumar". El respondió: "Sí, quiero dejar esto; no sé por qué estoy tan atrapado en este mal hábito, pero quiero dejarlo". El Maestro añadió: "Muy bien. Prométeme que nunca volverás a fumar frente a mí, en mi presencia". El dijo: "Sí, ciertamente, puedo hacer esa promesa. De ahora en adelante, prometo que nunca volveré a fumar frente a tí". Cuando regresó a su casa rompió la pipa y tomó la decisión de no volver a fumar nunca. Pero en una ocasión, cuando viajaba a Ganga Nagar, vio a algunas personas fumando y debido a su mente pensó que él también fumaría. Así que fue a un almacén y pidió un paquete de cigarrillos. Al fondo del almacén había un espejo, cuando él pidió los cigarrillos, vio en el espejo la imagen del Maestro, parado tras de él, con un gran palo en la mano. Se asustó y salió corriendo de ese lugar dejando allí los cigarrillos. Llegó donde mí y me contó lo que le había sucedido, diciendo: "Yo no sé si fue verdad o era solamente Su imagen". Yo le dije: "Te puedo decir que eso fue verdad. No debes pensar que fue tan sólo debido a tu mente. Es verdad que el Maestro fue allí y no quería que fumaras".

Durante varios días él recordó eso y no fumó. Pero su mente nuevamente lo perturbó y volvió a hacer un hookah. Se dirigía al campo y llevaba en la mano el hookah para fumar. Vio que el Maestro se acercaba, llevaba dos grandes palos, lo golpeó en tal forma que el hookah cayó a un lado y él al otro lado. Después de esto

quedó tan atemorizado que nunca volvió a tocar el hookah. Fue de nuevo a donde mí y me dijo: "Era un anciano de barba blanca, pero no sé si era el Maestro o no". Yo le dije: "Si tuvieras más amor por el Maestro, entonces con toda seguridad lo habrías visto más claramente".

Si tenemos suficiente amor por El, siempre podremos verlo. Si nos rendimos por completo a El, siempre podremos ver cómo nos está protegiendo en Su forma real, y cómo nos mantiene alejados de los malos hábitos. Depende de nuestro amor por El y de rendirnos en forma total.

16

ELLOS VIENEN A REFRESCARNOS

Septiembre 30 de 1978

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB, Rajasthán

PREGUNTA: ¿Podrías explicarnos el poder y la carga que conlleva cantar los bhajanes?

SANT JI: El Gurú Nanak Sahib solía llamar a un grupo de personas que cantaba bhajanes "Bhajan mungli", así como nosotros llamamos a esas reuniones Satsang. Cuando nos sentamos juntos todos sabemos que nos hemos reunido en remembranza de Dios. Cada uno del grupo piensa en Dios en ese momento. Es por esto que el Gurú Nanak Sahib dice: "Siempre que se reunan para el Satsang, primero deben cantar algunos bhajanes, llenos de añoranza y amor por el Maestro y por el Satsang".

No debemos cantar los bhajanes, como una ceremonia, un rito o un ritual. Debemos cantar los bhajanes con añoranza. El Gurú Nanak Sahib dice: "Siempre que canten los bhajanes si lo hacen con amor y añoranza en su interior, les darán tal intoxicación y paz que la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo, estos cinco fuegos que arden dentro de nosotros, empezarán a extinguirse". La intoxicación que obtenemos al cantar los bhajanes con añoranza y amor, elimina nuestro sufrimiento.

Los bhajanes que cantamos aquí, han sido compuestos por grandes Maestros y en ellos manifiestan Su añoranza. Cuando cantamos esos bhajanes debemos tratar de desarrollar esa añoranza.

Las enseñanzas de los Maestros siempre son actuales. No es verdad que las enseñanzas de los Maestros que vinieron en el pasado, hace dos mil años, ahora están desactualizadas; o las enseñanzas de un Maestro que vino hace cinco mil años carecen de valor. Cuando vienen los Maestros siempre traen las mismas enseñanzas, Ellos no traen cosas nuevas. Las enseñanzas siempre son las mismas, lo único que se requiere es que debemos obtener la

compañía de alguien que haya practicado esas enseñanzas y sólo entonces podremos experimentar que las enseñanzas no están desactualizadas y son frescas. Cuando quieran que sean enseñadas, siempre son frescas. Cuando vienen los Mahatmas nos dicen que debemos meditar en el Shabd Naam, y librarnos de la lujuria, la ira, la codicia, el egoísmo y el apego. Si obtenemos la compañía de Quien ha practicado las enseñanzas, no importa si las enseñanzas son de hace miles de años, no debemos pensar que son viejas. Quien ha practicado esas enseñanzas nos dirá lo mismo que está en las enseñanzas.

Un jardinero viene, siembra la semilla y otro jardinero viene riega y cuida las plantas. Del mismo modo, un Maestro viene, nos da la iniciación y nos conecta con el Shabd Naam y otro Mahatma viene, nos da el verdadero conocimiento, nos enseña muy claramente acerca del Sendero y nos ayuda en el regreso a Sach Khand.

Cuando Baba Jaimal Singh abandonó el cuerpo, la gente fue a donde Baba Sawan Singh y le preguntó: "Ahora que Baba Jaimal Singh a abandonado el cuerpo, ¿en quién deberemos fijar la contemplación y qué haremos ahora?" Baba Sawan Singh contestó: "No deben cambiar su contemplación. Deben continuar la contemplación y la remembranza de Baba Jaimal Singh. Pueden venir y aprovechar el beneficio del Satsang, pero no deben cambiar su contemplación". Luego agregó: "Cuando fui a Agra me encontré con Chacha Pratap Singh (quien era hermano de Swami Ji Maharaj) y aunque lo saludé y le presenté mis respetos, sin embargo, siempre tenía la imagen de mi Maestro Baba Jaimal Singh en mi corazón. Cuando le conté esto a Chacha Pratap Singh, El no se molestó y se alegró mucho". Los Maestros Perfectos vivientes nunca dicen que no se debe contemplar la forma del Maestro que nos concedió la iniciación, porque abandonó el cuerpo. El único apego que podemos tener por el Maestro viviente es que podemos asistir a Su Satsang y externamente podemos amarlo. Las instrucciones y los consejos que El nos dé debemos seguirlos. Pero nunca debemos cambiar nuestra contemplación y El tampoco permitirá que lo hagamos.

De modo que los Mahatmas no vienen a darnos un nuevo mensaje. El mensaje siempre es el mismo. Ellos tan sólo vienen para hacerlo fresco. El Satsang es el cerco que protege nuestra meditación. Nuestra mente es un enemigo incansable y obstinado, si sólo intentamos un poco no podremos eliminarla. Si tenemos a Alguien en el Satsang que puede señalar nuestros errores y faltas, sólo en-

tonces nuestra mente comprenderá y sólo entonces habrá una esperanza para que cambiemos. Mientras permanezcamos alejados del Satsang no podremos mejorar nuestra vida. Cuando venimos al Satsang y nos damos cuenta cuáles son nuestras faltas, entonces empezamos a mejorar. Por esta razón Hazur solía decir: "Dejen cientos de trabajos urgentes para ir al Satsang, y dejen miles de trabajos urgentes para sentarse a meditar".

PREGUNTA: Tengo mucha dificultad en recordar a mi Maestro, debido a que estuve con El muy corto tiempo y fue hace varios años. Me pregunto ¿cómo podría desarrollar verdadero amor por el Gurú?

SANT JI: No tiene importancia si has pasado con El corto tiempo o mucho tiempo. Algunas veces sucede que quienes han pasado más tiempo con Su Maestro consideran que han hecho todo y se olvidan Quién es El y de esa forma pierden. No importa si has pasado poco tiempo con tu Maestro.

Cuando se acercaba la hora en que Baba Jaimal Singh iba a abandonar el cuerpo, El miraba hacia la puerta como si esperara a alguien. Cuando le preguntaron, El respondió: "Sí, estoy esperando a un hombre que viene a recibir la iniciación". Era un inspector de policía quien llegó en el momento final de Baba Jaimal Singh. Después de darle la iniciación, Baba Jaimal Singh abandonó el cuerpo. Así que piensen, ese inspector de policía recibió la iniciación cuando Baba Jaimal Singh iba a abandonar el cuerpo; no tuvo ninguna otra oportunidad de buscar la compañía de su Maestro. Pero después de que su Maestro abandonó el cuerpo, él fue a los pies de Baba Sawan Singh; teniendo muchísima fe en su propio Maestro, Baba Jaimal Singh, él meditó tanto que llegó a ser un gran meditador y fue uno de los secretarios de Baba Sawan Singh. Así que piensen, él obtuvo la iniciación en el momento final y después de eso no permitió que su atención se dispersara y conservando siempre la fe en su propio Maestro Baba Jaimal Singh, él hizo la meditación en la compañía de Baba Sawan Singh, obtuvo éxito y se convirtió en un gran meditador.

He conocido personas que pasaron mucho tiempo cerca del Maestro y ellos mismos me han dicho y, más aún, lo escuché directamente del Maestro cuando se hallaba en el cuerpo: "quienes están cerca de mí son como las sanguijuelas en la ubre de la vaca; aquellos que vienen de lejos, son como el ternero que viene de un apacentamiento

lejano, ellos obtienen de mí, la leche". La distancia no tiene importancia. Lo más importante es obedecer las órdenes.

Baba Bishan Das solía contarnos esta historia: había un Mahatma Udasi —Udasi es una secta de yoguis— quien tenía un discípulo llamado Bordas. En aquella época, en la India los Mahatmas viajaban de un lugar a otro como lo hacía el Gurú Nanak. El Gurú Nanak viajó de un sitio a otro, estuvo en muchas partes. En una ocasión ese Mahatma Udasi y su discípulo, Bordas, estaban viajando, en la noche llegaron a un lugar y allí empezó a llover, se encontraban en una casa muy vieja y comenzó a entrarse el agua por el techo. El Mahatma estaba durmiendo, cuando se dio cuenta que se estaba entrando el agua, temió de que se cayera la casa. De manera que le dijo a su discípulo Bordas: "Oh Bordas, ve e impide que la lluvia entre en la casa, sino la casa se caerá". Bordas dijo: "Maestro, no sé que te sucede hoy que me estás diciendo que vaya y detenga el agua para que no se entre por el techo. No te das cuenta que si voy y detengo el agua para que no se entre por el techo, estaré por encima de Tí, estaré en posición más elevada que Tú y eso no es bueno para mí". El no quería hacer ese trabajo y por eso encontró esta excusa. El Mahatma Udasi era muy anciano, pero a pesar de su edad subió y detuvo el agua.

A la mañana siguiente cuando se levantaron, el Mahatma Udasi le dijo a Bordas: "Ve a donde la gente y trae un poco de leche o algo de comer. Ve y pide algo para nosotros". Bordas contestó: "Maestro, no sé que le sucede hoy a tus sentidos, ahora me dices que vaya y pida leche y otras cosas. Si voy y pido leche para tí, la gente dirá que estoy haciendo ritos para tu liberación aún cuando todavía estás en el cuerpo!" (En la India, cuando alguien abandona el cuerpo, la gente va y pide leche y otras cosas como parte de los rituales para su liberación).

Así que el Mahatma mismo fue a la aldea, pidió la leche y otras cosas y regresó con ellas. El comprendió que Bordas no iba a obedecerle, por lo tanto dijo: "¿Qué objeto tiene decirle que cocine esto?" El empezó a hervir la leche y cuando estaba lista dijo: "Bueno, Bordas, ahora ven y toma esta leche". Bordas dijo: "Sí, definitivamente lo haré, porque sé que si por tercera vez te desobedezco te disgustarás conmigo, no quiero contrariarte, así que obedeceré tus órdenes".

Nuestra condición no es inferior a la de Bordas. Cuando el Maestro nos dice que meditemos en el Naam, nosotros decimos: "¿Qué

objeto tiene hacer la meditación en el Naam si Tú estás aquí? Tú puedes hacerlo muy bien, mucho mejor que nosotros. Debes también hacerlo por nosotros". Cuando el Maestro nos dice que debemos hacer seva, entonces decimos: "No es justo que cuando Tú estás en el cuerpo, cuando estás sentado aquí, nosotros hagamos seva. Si hacemos seva se ensuciará nuestra ropa", o encontramos cualquier otra excusa para no hacer seva. Pero si el Maestro nos da nombre, fama y cualquier cosa mundana, entonces estamos dispuestos a aceptarlo sin ninguna objeción y decimos: "Nosotros sabemos que si no lo hacemos, tú no estarás complacido".

La distancia no tiene importancia. Lo importante es que cualquier cosa que el Maestro les diga, o cualquier instrucción que les dé el Maestro, deben trabajar de acuerdo con ello.

Hazur Sawan Singh solía decir que nuestra condición es así: "Decimos, danos las cosas y también paga el transporte". Ellos dicen que la gente quiere la iniciación y aún más, quieren que el Maestro también haga por ellos la meditación en el Naam. Esto tan sólo es una excusa de la mente. Si estamos cerca de El o lejos de El, no tiene importancia, si meditamos en el Naam que El nos ha concedido, con completo amor y devoción entonces tendremos éxito.

Había un iniciado de Baba Sawan Singh que cuando, Baba Sawan Singh daba Satsang nunca asistía y se quedaba meditando. La gente le decía: "¿Qué clase de discípulo eres, que cuando tu Maestro está dando Satsang tú no asistes?" El dijo: "Lo que El dice en el Satsang que hagamos, lo estoy haciendo aquí. ¿Qué objeto tiene ir? Yo ya sé que nos está diciendo que hagamos y qué se requiere de nosotros". Había alcanzado tanto progreso que podía ver al Maestro Sawan Singh en todas partes. En algunas ocasiones abrazaba un árbol y decía: "Sawan está aquí, Sawan reside aquí". Si veía pasar un animal, lo abrazaba, lo cuidaba y decía: "Swan también reside en él".

El obtuvo éxito y veía al Maestro en todas partes porque le había obedecido. Debemos mirar dentro de nuestro corazón y examinarlo muy cuidadosamente cuando estamos sentados en el Satsang porque algunas veces sucede que estamos presentes físicamente en el Satsang pero nuestra ausencia es notoria. Eso se debe a que pensamos en cosas mundanas durante el Satsang, dormimos o nuestra mente nos está llevando muy lejos del Satsang. Así que cuando nos sentemos en el Satsang, en la presencia del Maestro, no debemos pensar en ninguna otra cosa y siempre debemos estar presentes allí.

17

TODOS LOS SANTOS SON UNO

Octubre 2 de 1978

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB, Rajasthan

SATSANGUI: Tengo una pregunta acerca del amor entre el Maestro y el discípulo. Yo fui iniciado un mes y medio antes de que el Maestro Kirpal Singh abandonara el cuerpo. Realmente nunca tuve mucha devoción por Su Forma Física; sin embargo, te vi en la gira que hiciste por el mundo, y ahora estoy aquí a Tus pies. Y en consecuencia siento más devoción y más amor por Tí, que el que tuve por Kirpal Singh. Y me pregunto si esto es correcto.

SANT JI: No te estoy dando ningún otro mensaje. Te estoy dando el mensaje de Hazur Kirpal, y estoy cimentando tu fe en El.

También es posible esto: que El está residiendo en mi interior y te está dando Su propio mensaje a través de mí. Aun cuando tú tan sólo ves el cuerpo de Ajaib, sin embargo, el Shabd es el mismo. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo: "La luz es la misma y las prácticas son las mismas, sólo ha cambiado el cuerpo". Ahora, también es verdad que no te estoy dando ningún mensaje diferente al que dio el Maestro Kirpal. Te estoy dando el mismo mensaje y por eso no hay ninguna diferencia. La luz que está actuando también es la misma y las prácticas también son las mismas. Tan sólo ha cambiado el cuerpo.

Todos los discípulos de Mastana Ji de Baluchistan creían en el Maestro Kirpal, y tenían una gran fe en El, hasta el punto que lo llevaban a sus casas. En esa época yo acompañaba al Maestro. En una ocasión un amado le dijo: "Maestro, nosotros somos iniciados de Mastana Ji, pero tenemos amor por tí, ¿recibiremos gracia de tí?" El Maestro respondió: "Sí, la puerta de la gracia siempre está abierta; aquello que necesiten, eso obtendrán".

Esta pregunta la hizo Seth Moti Ram, cuando Hazur visitó su casa. Después de eso el Maestro Kirpal le dio una experiencia interna a su hijo pequeño que en esa época tenía cinco años. Por ese entonces, Seth Moti Ram, negociaba camellos, pero en ese negocio no obtenía buenas ganancias. De manera que cuando el Maestro le dio la experiencia interna a su pequeño hijo, le dijo: "Ahora dile a tu padre que deje de negociar camellos, que vaya a esta aldea y abra un almacén allí". Así que el niño le dijo a Seth Moti Ram: "El Maestro me dijo que debes dejar de negociar en camellos y debes ir a la aldea llamada Majiwas y abrir allí un almacén". Moti Ram lo hizo y después de eso se volvió rico.

La hermana y el padre de Moti Ram acudieron a mí durante once años continuos; y en una ocasión sucedió que cuando ambos se encontraban visitándome, la hermana de Seth Moti Ram se fue al campo a traer algunos vegetales y su padre me dijo que deseaba tomar té. Yo le dije sonriendo, "bueno tú verás si quieres tomar té, nosotros te lo prepararemos", y le sonreí. Tan pronto terminó de tomarse el té llegó a tal grado de intoxicación que su atención se elevó inmediatamente y luego quedó inconciente, puesto que estaba conectado internamente. Después de eso, durante seis días no se movió ni dijo palabra alguna; permaneció conectado internamente. Muchas personas iban a verlo. Antes de que sucediera esto, la gente de Beas se oponía mucho al Maestro Kirpal y habían escrito un libro contra el Maestro Kirpal y decían: "Kirpal no es nadie, es un farsante". Cuando sucedió esto, me encontraba en la ciudad de Karampur y le dije a todos frente al Sangat: "Aquellos que dicen que Kirpal no es nadie y que no puede ayudar a las almas, pueden ir a mi Ashram y ver cómo ha conectado a un alma internamente y como está ese hombre gozando las bendiciones de estar internamente". Y también les dije esto a todos aquellos que pensaban que Kirpal no era nadie. Cuando vinieron y vieron al padre de Moti Ram conectado internamente, se convencieron de la grandeza de Kirpal. Luego les dije: "El padre de Moti Ram hablará antes de abandonar el cuerpo". Cuando le llegó la hora de partir les dije que quienes estuvieran cerca de él deberían permanecer haciendo Simran, y cuando llegara el momento final él se levantaría, hablaría y después partiría. Esto sucedió al cabo de seis días. Cuando abandonó el cuerpo después de seis días, primero volvió al estado de conciencia y dijo: "El Maestro Kirpal y el Maestro Sawan están aquí y estoy muy contento de irme con ellos".

En una ocasión algunos amados de Mastana Ji le preguntaron al Maestro Kirpal: "¿Seremos protegidos en el momento de la muerte?" El Maestro Kirpal respondió: "Sí, en el momento de la muerte muy seguramente estaré allí antes de que partan; pero si no estoy y el poder negativo les pregunta a dónde deben ir, deberán contestar: "Debemos ir a donde Kirpal". Luego, el poder negativo les preguntará: "¿Cuál Kirpal? Porque en este mundo hay muchos Kirpal". Entonces ustedes deben decir: "Queremos ir a donde el Kirpal de Delhi". Y en esa forma estarán protegidos".

Mastana Ji solía decir frente a todo su Sangat: "Quienes deseen ver los dones, la gracia de Sawan, deben venir a mí y verán cómo está obrando esa gracia. Y aquellos que deseen ver la meditación de Sawan deben ir a Delhi a ver a Kirpal". Mastana Ji solía decir del Maestro Kirpal: "El es Quien ha realizado la meditación". A Mastana de Baluchistan le fue otorgada la gracia de Sawan únicamente para esa pequeña área. Todo lo que hay verde, todas las cosas buenas que ven en este lugar, no estaban antes. Esta era una región muy pobre. Desde hace poco tiempo hay agua aquí. A esta región la llamaban "el área de Baggar". Hazur Sawan le dijo a Mastana Ji: "Te convertiré en el rey de Baggar". Por esta razón, en esta pequeña área, él le distribuía a la gente mucha riqueza. Mastana Ji solía repartir dinero y billetes nuevos. Decía frecuentemente que era la voluntad del Emperador Sawan la que estaba haciendo esto. Usaba ropa vieja, no de buena calidad y zapatos muy sencillos. La policía se empeñaba en investigar si tenía una máquina para imprimir, porque la gente creía que así era como imprimía los billetes. Recuerdo en una ocasión cuando fue arrestado y le colocaron esposas, la gente le decía: "Ahora nos vas a decir en dónde has estado imprimiendo todo el dinero que estás distribuyendo". A lo cual Mastana Ji respondía: "¿Qué le puedo decir a los zapateros si ellos tan sólo están interesados en la piel, y ustedes son como ellos? Debido a que ustedes están preocupados por la piel es que no hacen la meditación. Si van al centro del ojo, allí podrán ver como está obrando la voluntad del emperador Sawan dispuesto a darnos oro, plata, libras y cualquier otra cosa. ¿Qué les estoy dando? Lo que les estoy dando no es nada comparado con lo que está concediendo Sawan Singh; vayan al centro del ojo y vean como está obrando Su voluntad allí".

La gente decía que él estaba haciendo uso de poderes sobrenaturales, que los billetes que él hacía no durarían mucho, que

después de un tiempo desaparecerían. Pero todavía existen los billetes que él distribuyó y la gente todavía los usa.

Existe una razón por la cual él distribuía dinero a la gente, y es que cuando el Maestro Sawan Singh compró algunas tierras en Sinkandarpur, los Akalis imprimieron muchos volantes en contra del Maestro Sawan Singh en los que decían que el Maestro había comprado esas tierras con dinero del Sangat y que él no era un Maestro. Mastana Ji acostumbraba decir: "El Emperador Sawan es un poder grandioso y yo soy Su perro. ¿Qué hay que el Maestro no pueda hacer en este mundo, cuando su perro está repartiendo dinero a la gente?"

Mastana no salió de esa área, no fue a ningún otro lugar de India. El solía decir: "He recibido órdenes tan sólo para esta pequeña área". Siempre obedeció esas órdenes y distribuyó el Naam tan sólo en esa área. Acostumbraba decir: "El Maestro Sawan ha hecho al Maestro Kirpal el Maestro del mundo entero".

Internamente todos los Santos son uno. Kabir Sahib dice: "Aquellos que consideran a un Santo diferente a los demás Santos irán al infierno". Anteriormente les comenté que antes de venir un Santo a este mundo todos los demás Santos y Gurús hacen una reunión, la cual es convocada por Dios y allí se les dice: "Ahora debes ir a este lugar, y tú también irás". Pero debido a que ellos han estado previamente en este plano físico y han sufrido aquí, nadie está dispuesto a regresar a este mundo. Entonces Dios mismo les da la orden a determinados Santos: "Ahora es tu turno y debes ir". Puede suceder que un Maestro o un Santo haya estado anteriormente en este mundo con otro nombre. Cuando tome nuevamente un cuerpo, también recibirá otro nombre. Si anteriormente había venido en el cuerpo de Nanak, su nombre fue Nanak". Y cuando el mismo poder viene de nuevo a este mundo y toma nacimiento en cualquier lugar, también tendrá otro nombre. Cuando el Sat Purush le da la orden a cualquiera de estas grandes almas, "ahora debes ir tú", en ese momento no pueden rehusar hacerlo, debido a que Ellos son los amados hijos del Sat Purush, así como no es correcto que un hijo amado rehuse obedecer las órdenes del padre, de igual forma, ellos obedecen las órdenes del Sat Purush. Pero también piden algunos dones. Ellos dicen: "Quien acuda a mí ya sea un pecador o una persona buena, ya sea que deba regresar o no, permite que quien acuda a mí definitivamente tenga Tu protección". Y luego El dice: "Confiando en Tí, haremos que las almas se sienten en el bote del Naam,

y aquellos que obtengan la iniciación de nosotros, Tú debes cuidarlos". Y con absoluta seguridad el Sat Purush cuida de las almas que han recibido la iniciación de los Santos enviados por el mismo Sat Purush.

El Maestro Sawan Singh solía decir: "Supuestamente yo debería haber nacido en Farivkot, pero existen algunas razones por las cuales nací en Ludhiana". El Maestro Sawan Singh nació en la aldea de Mehmansinghwalla, situada en la región de Ludhiana.

Cuando el Gurú Gobind Singh estaba próximo a venir a este mundo, le dijo al Sat Purush: "Yo no deseo ir al mundo". Y posteriormente manifestó en Sus escritos: "Al principio yo no quería venir a este mundo. Pero cuando el Sat Purush me dijo que debía venir, le dije: "Está bien, iré al mundo pero debes enviarme como Tu hijo y si necesito algo no pensaré en Rama, Krishna o cualquier otro poder de este mundo. Cualquier cosa que necesite, Tú me la darás". El Sat Purush dijo: "Está bien, te enviaré al mundo como mi hijo y todo cuanto necesites te lo daré. No tendrás que pedir nada a nadie más".

El Shabd es tan sólo uno y ese Shabd eleva el cuerpo y mora entre nosotros.

Los Sant Satgurús residen en un lugar, pero, al mismo tiempo, todo lo permean. Debido al cuerpo, parece que estuvieran en un solo lugar. Pero debido al Shabd, Ellos todo lo permean. El Maestro Sawan Singh solía decir: "Dentro de los Santos está operando un poder". Luego agregaba: "No podría llamarlo un poder, porque el poder se puede medir y tiene ciertas limitaciones. Pero, Aquello que opera dentro de los Santos es Algo que no puede ser descrito".

18

CUANDO EL HOMBRE Y LA MUJER ESTAN DE ACUERDO

Enero 3 de 1980

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB, Rajasthan

PREGUNTA: Cuando nos dicen que hagamos Simran y escuchamos el Sonido muy fuerte, ¿debemos continuar haciendo el Simran o debemos hacer Bhayan?

SANT JI: Se pueden sentar en la posición de Bhayan y escuchar la Corriente de Sonido.

PREGUNTA: (La pregunta no se alcanza a escuchar Es sobre la obediencia de la esposa hacia el esposo).

SANT JI: (Riendo) El esposo y la esposa tienen los mismos deberes el uno para con el otro. Así como la esposa tiene deberes para con el esposo, de igual manera el esposo también tiene deberes con su esposa. Si viven juntos y obedecen el uno al otro, sólo así podrán vivir felizmente la vida del mundo. Ustedes saben que si las dos ruedas de un carruaje son de igual tamaño y funcionan adecuadamente, únicamente así podrá el carro sobrellevar una carga. En otra forma no es posible.

PREGUNTA: Tengo una pregunta acerca del aire contaminado que tenemos en Estados Unidos, en particular en las grandes ciudades. El aire tiene un color oscuro. ¿En qué forma nos afecta la salud, la mente y la meditación?

SANT JI: Generalmente este aire contaminado afecta nuestra salud. Si afecta nuestra salud también afecta nuestra meditación. Cuando no tenemos buena salud no podemos hacer la meditación. La persona que tiene buena salud puede meditar mejor que aquella que carece de buena salud.

PREGUNTA: Sant Ji, repetidas veces he escuchado este problema y quisiera preguntarlo directamente. Un hombre y una mujer que están casados y reciben la iniciación, si uno de ellos desea ser casto ciento por ciento y el otro no, la persona que desea ser casta es muy estricta en esto y tiene miedo de ser amorosa y afectuosa porque teme que esa actitud la conduzca a la lujuria, mientras que la otra persona se siente sola y herida. ¿Cuál es la forma adecuada de manejar la situación?

SANT JI: En todas las familias, las personas tienen diferentes clases de mentes y diferentes naturalezas. Cada persona es esclava de su mente y cada uno depende de su propia naturaleza. La castidad se puede mantener en la vida matrimonial únicamente cuando tanto el hombre como la mujer están de acuerdo. Dentro del matrimonio algunas veces el hombre desea ser casto y la mujer no, y en otras ocasiones la mujer desea mantener la castidad pero el hombre no. Si no se colaboran el uno al otro en este aspecto, empezarán a tener problemas entre sí y llegarán al punto que pensarán divorciarse.

Yo creo que en cuanto a esto se refiere, la esposa debe cumplir sus deberes para con el esposo y del mismo modo, el esposo también debe comprender sus deberes para con la esposa y cumplirlos. Ambos deben ser amorosos y colaborar el uno con el otro. Si lo hacen así, sólo entonces podrán llevar una vida correcta. La lujuria es una locura espontánea, y cuando llega la lujuria ya sea a un hombre o a una mujer, hace que la persona pierda el juicio. Cuando la lujuria no se satisface al momento, si está dentro de la mujer, ella estará durante todo el día peleando con el esposo, y si la lujuria está dentro del hombre y no puede satisfacerla, entonces él también encontrará excusas para pelear con su mujer. De esta manera, ellos siempre tendrán conflictos.

Aquellos que tienen la enfermedad de la lujuria, si dedican más tiempo a la meditación, y cuando dentro de ellos se presente la lujuria, inmediatamente se sientan a meditar, tendrán éxito y podrán sobreponerse a esta enfermedad. Kabir Sahib dice que cuando le llega al hombre la corriente de la lujuria, lo despierta aún cuando esté profundamente dormido. Es por esto que Kabir Sahib nos dice que siempre debemos permanecer despiertos porque cuando estamos dormidos llegan los ladrones. Aquellos que están dormidos y no son cuidadosos, los ladrones toman bajo su control los sentidos

de esa persona y hacen que esa persona goce de la lujuria. Esta es la razón por la cual Kabir Sahib nos dice que siempre debemos permanecer despiertos.

Pero no piensen que Kabir quería decir que la lujuria nos llega únicamente cuando vamos a dormir. Los Santos nos dicen que nosotros siempre estamos dormidos con respecto a Dios, y despiertos únicamente con respecto al mundo, es por esto que Ellos nos dicen que siempre debemos permanecer despiertos.

PREGUNTA: Hay muchas personas que no quieren sobreponerse a la lujuria porque dicen que Dios la ha creado como algo hermoso, como un poder para procrear los hijos y no la consideran negativa. Ellos dicen que no quieren eliminarla de sus vidas, porque no les parece que sea algo negativo. Es como un hermoso poder dado por Dios para procrear los hijos. Me gustaría que el Maestro nos comentara sobre esto. Con la ira es fácil ver que es algo negativo, pero a veces es difícil considerar la lujuria como algo negativo.

SANT JI: Amados, los Santos no dicen que la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo son malos. Se vuelven malos cuando abusan de ellos. Son como armas que Dios nos ha dado, pero cuando hacen uso de ellas más de lo necesario, sólo entonces se vuelven malas. Si quieren hacer uso de la lujuria únicamente para la procreación, cedan a la lujuria tan sólo cuando la mujer pueda concebir. Con una sola vez pueden obtener su propósito, y tendrán un bebé. Después no necesitan estar con su esposa hasta cuando el bebé ya no necesite el alimento de la madre y quieran tener otro hijo. Si hacen uso de la lujuria así, entonces es algo muy hermoso; pero la gente lo está haciendo como un hábito, como tomar el alimento. Así como pensamos que es importante alimentarnos una o dos veces al día, pensamos lo mismo de la lujuria. Siempre están disfrutando de ella y así no están conservando lo bello de la lujuria, lo están destruyendo. Si ustedes tienen relaciones con su esposa únicamente para procrear, tan sólo para concebir un hijo, los llamarán célibes y no incastos.

Pero ¿cuál es nuestra condición? Kabir Sahib dice que un perro es incasto solamente treinta días al año, el resto del tiempo es casto. Aun cuando la perra vive cerca de él, sin embargo, él no cede a la lujuria*. Pero los hombres siempre son incastos durante las seis es-

(*) Todos los animales a excepción del hombre tienen deseo sexual únicamente cuando la hembra está en celo y puede concebir los hijos.

taciones y los doce meses, no conservan la castidad ni siquiera por un mes.

Si ustedes están con su esposa únicamente para procrear los hijos y después no disfrutan con ella, entonces no son incastos. Pero los hombres siempre disfrutan de la lujuria con la mujer y no les importa si está embarazada o inclusive si está próxima a tener el bebé; aún así disfrutan con ella de la lujuria. Pero observen cuál es la condición de los animales; cuando una vaca o cualquier otro animal está preñado el macho nunca toca a la hembra. Auncuando estén viviendo muy cerca el macho nunca la toca. Pero el hombre ni siquiera en esta situación observa la castidad.

Los hombres no tienen en cuenta si ellos disfrutan de la lujuria con la mujer cuando está embarazada, si esto puede causarle dolor al hijo; el bebé que va a nacer no será un buen hijo y continuamente le causará problemas a los padres, porque cuando esa alma estaba en el vientre los padres no la cuidaron bien, y por el contrario le causaron dolor. Esta es la razón por la cual cuando esas almas nacen siempre están causando problemas a los padres.

El fluido vital es algo muy valioso que han obtenido. Pueden estar con su esposa para concebir los hijos, pero no es bueno perderlo innecesariamente. Deben conservarlo. La ira es mala únicamente cuando se apodera de ustedes y los controla y ustedes hacen lo que ella quiere que hagan. Pero mientras la utilizan para su propia seguridad, no es mala. Dios ha puesto este elemento dentro de ustedes por una buena razón: si ustedes no tienen ira, la gente fácilmente podrá controlarlos.

Si Dios no hubiera puesto codicia en ustedes, entonces no podrían meditar en el Naam. Nosotros meditamos en el Naam únicamente porque tenemos ambición por realizar el Naam. Pero cuando no utilizamos correctamente la codicia, en lugar de tener ambición por el Naam, empezamos a tener codicia por las cosas del mundo y continuamos recogiéndolas; entonces la codicia se vuelve mala. De manera que cuando utilizamos mal la codicia se vuelve mala, de lo contrario no.

Lo mismo sucede con el apego. Si dentro de nosotros no existiera el apego, entonces no podríamos tener apego por el Maestro. Pero si no permanecemos apegados al Maestro quien es la forma humana de Dios, y nos teñimos en los apegos del mundo, es entonces cuando sufrimos. Mientras estemos apegados al Maestro, permaneceremos

contentos, pero cuando vamos más allá de los límites de ese apego, nos apegamos al mundo y es entonces cuando sufrimos.

El ego ha sido puesto en nuestro interior con un propósito bueno. Si no tuviéramos ego, no podríamos mantener nuestra personalidad y nuestra confianza en el Maestro. Pero cuando no utilizamos el ego correctamente, en lugar de mantener nuestro interés hacia el Maestro y tener confianza en el Sendero, si lo continuamos usando en las cosas del mundo más de lo indispensable, es entonces cuando nuestro ego se vuelve malo.

Todas estas armas nos han sido dadas por Dios con propósitos buenos. Por esta razón los Santos nunca dicen que las personas que no son castas, las que tienen ira o quienes tienen codicia son malas. Ellos dicen que son malos quienes hacen mal uso de ellas porque arruinan sus vidas. Los Maestros siempre nos dicen que no debemos utilizarlas mal.

PREGUNTA: ¿Podrías decirnos qué significa la estrella que tienes en tu mano?

SANT JI: (Sonriendo) La historia acerca de esto es que cuando yo tenía la edad de esta niña*, aparecieron en mi cuerpo ampollas y llagas; estaban en muy mal estado, pues de ellas salía pus, la ropa se me pegaba al cuerpo y me causaba mucho dolor. Esto fastidiaba a todos. En esa época la gente en la India no creía mucho en los tratamientos médicos, y pensaban que si llevaban al enfermo a un peregrinaje y se bañaban en las aguas sagradas, la enfermedad desaparecería. Así que fuimos a donde todas las personas de santidad y a todos los sitios sagrados. Como todo había fallado, me llevaron a donde Baba Bishan Das. Con él fuimos a un lugar sagrado y allí me dijo: "La naturaleza desea que tengas unas señales en tu cuerpo. Tu cuerpo no debe estar sin marcas, así que debes tener tres señales o tres marcas y después quedarás curado de estas llagas".

Así que Baba Bishan Das hizo que me pusieran tres marcas y esta estrella es una de ellas. La persona que me estaba colocando las marcas en el cuerpo no estaba de acuerdo en hacerlo porque pensaba que como yo tenía tantas llagas en el cuerpo, al poner la máquina me causaría dolor. Baba Bishan Das le dijo que no se preocupara, porque después de ponerme las tres marcas me sentiría mejor. Dejé a Baba Bishan Das en ese lugar, y después de una hora cuando

(*) La niña que hizo la pregunta tenía 10 años.

estaba a tres o cuatro millas de distancia, mi cuerpo se encontraba en perfecto estado, como está ahora. Esta es la historia de esta marca. Baba Bishan Das fue mi primer Maestro, me inició en las dos primeras palabras.

PREGUNTA: ¿Pidió Baba Bishan Das alguna vez la iniciación a Baba Sawan Singh?

SANT JI: Sí, cuando Baba Bishan Das estaba muy anciano fue a donde el Maestro Sawan Singh. El Maestro le dijo: "Debido a que estás muy anciano, no puedes meditar, tú no necesitas la iniciación, te prometo que me haré cargo de tu alma cuando abandones el cuerpo".

Yo le había hablado a Baba Bishan Das acerca del Maestro Sawan Singh. Me enteré de Baba Sawan Singh por las personas que habían ido a verlo cuando él se encontraba en Peshawar. Yo me encontraba acantonado en un sitio llamado Nowshera, y allí me hablaron de este gran Santo. Ellos decían que no sabían qué poder interno obraba dentro de él, pero si sabían que su forma externa era muy radiante y bellísima. El Maestro tenía una hermosa barba blanca, Su rostro era muy radiante y era Dios en el hombre. Cuando escuché acerca de la gloria de Baba Sawan Singh, me sentí tan atraído hacia él que fui a Beas y recibí Su darshan. Fue tanta la felicidad que sentí que no podía guardarla para mí solo, así que fui a donde Baba Bishan Das y le conté sobre Baba Sawan Singh. Acompañé a Baba Bishan Das a Beas y él también recibió el darshan de Baba Sawan Singh; fue entonces cuando Baba Sawan Singh le prometió que se haría cargo de él.

Refiriéndose a mí, Baba Sawan Singh le dijo a Baba Bishan Das: "Este hombre ha hecho muchas austeridades y ha realizado muchas cosas, pero todavía no ha obtenido lo verdadero. Yo tengo aquí un devoto que también realizó muchas austeridades antes de venir a verme". Y era Baba Somanath. En ese momento Baba Sawan Singh lo llamó y fuimos presentados, fue entonces cuando nos conocimos. Baba Bishan Das no era como un sapo en el pozo. El creía en los planos superiores a los que él había alcanzado. Cuando le hablé de Baba Sawan Singh dijo: "No podemos postergar nuestro viaje para ver a Baba Sawan Singh porque no sabemos cuando partiremos de este mundo. Debemos ir de inmediato para recibir su Darshan". Baba Bishan Das en ese momento estaba muy complacido conmigo y

dijo: "He hecho de él un buen discípulo, él me habló de este gran Santo y fue por él que pude estar en contacto con este gran hombre".

PREGUNTA: ¿Lo que recibimos en el darshan depende de lo cerca que nos encontremos de Tí, o de la receptividad que tengamos a lo que Tú nos quieres dar, o de lo que Tú quieres darnos? ¿Reciben todos por igual, sin importar la distancia a que se encuentren?

SANT JI: Todo depende de la receptividad de cada uno. En Nanaimo cuando se dieron las iniciaciones, había un amado que recibió la iniciación junto con otras personas. Muchos de ellos tuvieron bellas experiencias. Antes de terminar la iniciación, él me preguntó si tendría siempre las mismas experiencias, incluso cuando yo regresara a la India. Le respondí: "Sí, si eres receptivo, tendrás estas experiencias". Debido a que mantuvo esa receptividad, tuvo muchas bellas experiencias. Le escribió a su padre (quien vive en la India), y envió a un amigo a quien le pidió que, por favor, llevara a su padre a recibir la iniciación. Fue tan sólo debido a que mantuvo receptividad, que podía percibir la gracia del Maestro, tanto como antes, aún cuando me encontraba lejos de él físicamente. Todo depende del recipiente. Todo depende de la receptividad. Cuanto más receptividad tengan más gracia recibirán. La distancia no tiene importancia, ya sea que se encuentren cerca al Maestro o lejos de El.

Generalmente no doy la iniciación a personas sordas, y el padre de este hombre era sordo. De manera que cuando vino a pedirme la iniciación no lo acepté. Durante tres días estuvo muy triste porque él había venido para recibir la iniciación. Me dijo que durante los últimos cincuenta años había estado en la búsqueda de un Maestro; y ahora cuando finalmente lo había encontrado, había rehusado darle la iniciación; por lo tanto estaba muy apesadumbrado. Debido a que él era sordo yo no podía explicarle nada respecto al Sendero y ésta era una dificultad para darle la iniciación, por esta razón no lo había aceptado. Pero él estaba muy contrariado. Así que una noche después del Satsang, vi su cara de tristeza y lo llamé: "Muy bien, ven".

Como era sordo no le podía explicar nada, así que le dije: "está bien, siéntate; cierra los ojos y mira internamente". Unicamente le dije esto con la ayuda de otro amado. Cuando cerró los ojos y miró internamente, obtuvo la atención del Maestro y vio la Luz.

Antes de venir aquí, solía visitar las gurdwaras, los templos y rendir culto a los sacerdotes. Acostumbraba hacer donaciones en los templos ante el libro sagrado o ante los ídolos. Cuando conoció esta

forma de hacer la devoción y cuando vio la Luz, un poco de Luz, enseguida sacó de su bolsillo un billete de cinco rupias y lo ofreció a mis pies. Aquel amado le dijo: "Aquí, tú no necesitas ofrecer nada. Unicamente debes mantener tus ojos cerrados y mirar internamente".

Todo depende de la receptividad de la persona. A él no se le explicó nada acerca del Sendero, ni tampoco acerca de los planos internos, tan sólo se le dijo que se sentara, cerrara los ojos y mirara internamente. Y eso fue suficiente para él. De manera que no tiene importancia darle explicaciones a la persona acerca del Sendero, si está cerca del Maestro o se encuentra lejos de El. Todo depende de la receptividad y pureza de la persona. Dios es el Amigo Bienamado de cada uno y concede igual atención a todos; El no desea herir a nadie. Pero todo depende de la receptividad del discípulo.

Nosotros necesitamos estar cerca de la forma física del Maestro porque todavía no hemos perfeccionado nuestro Simran y tampoco hemos perfeccionado la contemplación del Maestro, cuando nos alejamos de El no siempre recordamos Su forma. Por esta razón es muy importante para nosotros estar cerca del Maestro el mayor tiempo posible.

Ustedes bien saben que mientras no hayamos obtenido el grado en alguna carrera, debemos asistir a la universidad y estudiar allí. Pero una vez que se obtiene el grado ya no es necesario ir a la universidad. Pero he ahí la diferencia entre el grado que se obtiene en el mundo externo y el grado que obtenemos del Maestro. A medida que hacemos lo que los Santos nos indican, y vamos ascendiendo en los planos internos, aumenta nuestra apreciación por el Maestro. Porque el respeto por el Maestro y la gloria que tiene en los planos internos es inmensamente mayor de la que podríamos pensar en este mundo.

En muchas ocasiones he dicho que quienes han realizado la meditación y se han elevado en los planos internos, nunca dirán que este Sendero es falso. Y tan sólo quienes han ido internamente han comprendido al Maestro como Dios y únicamente ellos aprecian y aman al Maestro.

Kabir Sahib dijo: "La gente es esclava de la mente. Pocos son los esclavos del Maestro. Aquellos que son esclavos del Maestro obtienen la posición más elevada". Un cuerpo muerto no puede quejarse, ni siquiera si alguien le echa lodo; todo depende de la persona que lo esté cuidando, si desea limpiarlo, está bien, y si no desea

hacerlo también. Un cuerpo muerto no puede lamentarse. De igual modo los verdaderos devotos del Maestro no se quejan al Maestro, porque ellos están viviendo como un cuerpo muerto ante El. No se quejan porque tienen algún dolor en el cuerpo, o porque no pueden hacer Simran, o porque no pueden practicar el Sendero. Tampoco se lamentan ante el Maestro porque lo que más desean es mantener amor por el Maestro; sino que siempre oran por ello. La condición de un verdadero devoto es que siempre anhela tener una mirada del Bienamado y siente que es un cuerpo muerto ante el Maestro. Cuando obtiene una mirada del Maestro, sólo entonces siente que está vivo. De lo contrario se siente muerto.

19

TAN SOLO POR HACER SIMRAN

Enero 5 de 1980

Ashram de Sant Bani

Aldea 77 RB Rajasthan

PREGUNTA: ¿En dónde se origina el Simran? Quiero decir en la mente o en el centro del ojo? Y cuando hacemos Simran ¿qué sucede en nuestro interior?

SANT JI: El propósito del Simran es recoger los pensamientos dispersos y llevar nuestra atención al centro del ojo. Si nuestro Simran se ha perfeccionado, entonces todos nuestros pensamientos se vuelven puros. Si no hemos perfeccionado nuestro Simran, nuestros pensamientos no son puros, entonces debido a que estamos repitiendo los nombres con la lengua, pero nuestra mente no está haciendo Simran, no podemos hacer que nuestros pensamientos sean puros.

PREGUNTA: Maestro, me preguntaba si Tú podrías hablarnos sobre el sentimiento de culpa, para qué sirve y si se puede convertir en algo positivo.

SANT JI: Después de cometer un error nos sentimos culpables. Pero sería mejor si pensáramos antes de hacerlo. ¿De qué sirve saltar al pozo y después sentirnos culpables? Por esta razón antes de hacer algo deben reflexionar detenidamente, de esa manera podrán evitar sentirse culpables después de cometer faltas.

PREGUNTA: ¿Quiere decir que siempre podemos saber con anterioridad cuál es la forma correcta de actuar?

SANT JI: Sí.

PREGUNTA: ¿Perdemos la gracia que Tú nos concedes a través del Satsang y el darshan si hablamos después de verte?

SANT JI: Los satsanguis deben hacer Simran o sentarse solos después de asistir al satsang o recibir el darshan. Si hablan con otras personas después de asistir al Satsang o recibir el darshan, el corazón que está lleno del darshan del Maestro, se irá desocupando gradualmente.

PREGUNTA: Si nos encontramos en un lugar en donde la gente está hablando, ¿debemos salir de ese lugar y estar solos? ¿Nos afecta la conversación de los demás?

SANT JI: Tú debes hacer tu trabajo. No debes prestar atención a los demás. La persona que tiene su corazón en calma se siente aislado en cualquier lugar. Un amado puede sentirse apartado aún estando entre mucha gente, si su corazón está en calma.

En el ejército se encuentran diferentes clases de personas y todas muy libres en su manera de pensar, ellos no saben usar palabras amables y tan sólo emplean palabras obcenas y no son muy religiosos ni espirituales. Cuando estaba en el ejército yo les decía que debían permanecer quietos y en silencio mientras yo realizaba mis prácticas. ¿Ustedes creen que ellos lo hacían? No, si yo les había dicho que permanecieran calmados, ellos hacían más ruido y me molestaban más. Así que yo no prestaba atención a las incomodidades que me causaban; permanecía haciendo mi trabajo, sin prestarles atención, y en esa forma pude evadirlos.

Recuerdo que al comienzo ellos se acercaban a molestarme; iban cerca de mi cama, bebían y bailaban en mi cama y querían divertirse conmigo, pero yo no lo hice. Hicieron esto los primeros días pero más adelante cuando se dieron cuenta que yo no era como ellos, y que estaba realizando mi devoción, no me molestaron más. Nos encontrábamos todos viviendo en un gran cuartel pero, sin embargo, después de unos días cuando se dieron cuenta que yo estaba haciendo la devoción, quedaron tan impresionados que nadie se atrevía a tomar vino en ese edificio. Salían del cuarto cuando iban a tomar vino. Por lo tanto, si nuestra devoción es verdadera, Dios hace que las demás personas permanezcan calladas mientras estamos haciendo nuestro Simran. Si nuestro Simran es fuerte y somos sinceros con nosotros mismos y estamos haciendo Simran constantemente, entonces no tiene importancia cuántas personas se encuentren en el mismo sitio, Dios hará que se callen, si somos fuertes y sinceros en nuestro Simran.

Supongamos que ustedes están meditando y haciendo Simran y cerca de ustedes se encuentran algunas personas hablando; ellas hablan y manifiestan lo que tienen en sus corazones. Si le prestan atención a sus conversaciones y dentro del corazón se sienten fastidiados por ellos mientras están meditando y en lugar de hacer Simran están pensando mal de ellos, ustedes no están haciendo la meditación y no son mejores que las personas que se encuentran hablando. Ellos hablan utilizando la lengua y ustedes usando su mente. Ustedes están haciendo lo mismo que ellos. El Maestro Sawan Singh solía decir: "¿De qué sirve hacer esa clase de meditación? De esa manera lo que ustedes hacen es cerrar el velo externo, pero tras el velo interno ustedes están haciendo todo lo que los demás hacen abiertamente". Pero si no prestan ninguna atención a ellos mientras están haciendo Simran, debido a que Dios también mora en su interior, después de algún tiempo ellos se darán cuenta que están cometiendo un error, que ustedes están haciendo Simran y dejarán de hablar allí. Abandonarán el lugar por su propia voluntad, porque Dios los hace comprender y Dios está residiendo dentro de ellos. De manera que si ustedes están haciendo Simran y si son fuertes en hacer el Simran, entonces Dios encontrará la manera de facilitarles las cosas para que puedan hacer más Simran.

Había un amado que vivía conmigo y en una ocasión se sentó a meditar en un lugar donde se encontraban algunas personas hablando; él no podía decirles que dejaran de hablar, pero mientras estaba meditando se disgustó mucho con ellos y después de un tiempo su cuerpo empezó a temblar debido a que estaba muy enojado. Todos nos reímos de él y dijimos: "Miren este hombre, está sentado meditando, pero ¿qué es lo que está haciendo?" Por lo tanto cuando se presenta una situación así, que la gente habla mientras ustedes hacen Simran no deben sentirse molestos con ellos y deben tener paciencia. Tranquilamente deben continuar haciendo el Simran y ellos se marcharán por su propia voluntad.

Hace unos días, venían algunas personas de aquella dirección y estaban borrachos. Cuando se encontraban cerca del Ashram se dieron cuenta que estaban dentro de los predios del Ashram y decidieron no entrar, se fueron por ese lado y después de darle la vuelta al Ashram salieron a la carretera. ¿Quién estaba allí? Allí no había nadie que les dijera que se encontraban en los predios del Ashram y que no debían entrar ahí, en la condición

que se encontraban, borrachos. Fue ese Dios mismo que reside dentro de ellos quien les dijo que no lo hicieran.

Al regresar de América cuando hicimos cambio de avión en Roma, dos familias Indúes que venían de Inglaterra tenían asignados los asientos próximos a los nuestros. Algunos de ellos estaban borrachos, y se sintieron tan apenados que ninguno de ellos se sentó en los puestos que tenían asignados. Durante todo el viaje se sentaron cerca del baño y no se acercaron a nosotros. Esto fue conveniente para nosotros porque Pappu se enfermó y disponía de todos esos puestos desocupados en donde Pappu pudo descansar. Nadie les dijo que no lo hicieran, pero ellos se sentían mal porque sabían que nosotros no tomábamos vino y ellos estaban borrachos. Se sentían tan apenados que no se atrevieron a sentarse cerca de nosotros. ¿Quién estaba allí para decirles que no se sentaran en esos puestos? Fue Dios mismo Quien los inspiró para que se alejaran de nosotros. En esa ocasión yo le dije a Gurbagh Singh; "Ves como está obrando la gracia del Satgurú. Estas personas han pagado y sin embargo, no pueden aprovecharse de eso. Todos deben tener consideración y si hay algún amado en el mismo lugar que está haciendo Simran o meditando deben permanecer en silencio. Si hay alguna persona haciendo la meditación de Dios, ustedes deben ofrecer su silencio y permanecer callados. El satsangui siempre debe apreciar a quien realiza la devoción, en ese momento quienes deseen hablar deben salir de allí para hablar, pero no deben perjudicar a quienes están haciendo Simran.

PREGUNTA: Sant Ji, en sueños hacemos cosas buenas y cosas malas. ¿Nos traen estas cosas más Karmas? ¿Qué importancia le debemos dar a los sueños?

SANT JI: Algunas veces tenemos malos sueños debido a mala digestión o a estreñimiento. Pero la mayoría de nuestros sueños son las reacciones de los pensamientos que hemos tenido durante el día. Si tenemos malos pensamientos durante el día, ¿cómo podemos esperar tener buenos sueños en la noche? Si tenemos buenos pensamientos en el día, entonces tendremos buenos sueños. Si pensamos en el Maestro aunque sea un poquito, es muy posible que soñemos con el Satgurú. Todo depende de los pensamientos que tengamos.

PREGUNTA: Si trabajamos arduamente mientras estamos aquí, ¿podemos perfeccionar nuestro Simran? ¿Mientras estamos aquí en el Ashram?

SANT JI: Sí. Sí, pero es diferente para cada persona. Tú sabes que algunos alumnos son tan brillantes que aprenden la lección en un sólo día, otros no son tan inteligentes y necesitan más tiempo para aprender la misma lección. Así que para todos es diferente; pero debes comprender por qué debemos hacer Simran. Hacemos Simran únicamente para cambiar los pensamientos de nuestra mente. Los pensamientos o fantasías que tenemos en nuestra mente, nadie nos ha dicho que los tengamos, surgen de nuestra mente, de nuestro interior, por sí solos. Nosotros no hacemos ningún esfuerzo para traerlos y sin embargo están llegando. Somos muy afortunados porque el Maestro nos ha dado el Simran. Es el Simran en que Ellos han meditado; si nosotros lo deseamos y trabajamos intensamente, podemos perfeccionar nuestro Simran y cambiar nuestros pensamientos, en un sólo día.

Nosotros no le damos al Simran la importancia que tiene. Por esta razón pasamos toda nuestra vida haciéndolo y sin embargo, estamos muy lejos de la perfección. Hacemos Simran durante diez minutos, dejamos un tiempo de hacerlo, lo hacemos nuevamente y luego de nuevo lo dejamos de hacer. Algunas veces olvidamos el Simran durante muchas horas y hay oportunidades en que pasan muchos días sin recordar el Simran. Tan sólo a esto se debe el no poder perfeccionar nuestro Simran. Pero si estamos atentos al Simran, y lo hacemos constantemente, entonces podremos perfeccionarlo rápidamente.

Los Satsanguis no tienen idea del valor del Simran y del poder que tiene, no le prestan atención y se vuelven descuidados.

Si somos fuertes al hacer nuestro Simran, podemos obtener muchos poderes, tan sólo por hacerlo. Muchos poderes sobrenaturales llegan a nuestro interior, únicamente por hacer Simran, y si alguien que ha perfeccionado el Simran desea, puede detener un tren en movimiento; ese poder se puede obtener por hacer Simran.

Hay muchas fuerzas de la mente. Cuando hagan el Simran y tengan control de su mente, entonces se darán cuenta de su valor y no lo dejarán, desearán hacerlo siempre.

Ustedes habrán visto magos en las ciudades, que poseen grandes habilidades y cosas así para impresionar a los demás. Ellos pueden hacer eso únicamente porque tienen un poco de concentración y cierto dominio sobre su mente. Ustedes también pueden hacer todo esto, pueden impresionar a la gente si hacen Simran; pero en Sant Mat, en el Sendero de los Maestros, no se permite hacer uso

de esos poderes para impresionar a la gente. Pero pueden obtener todos esos poderes al hacer Simran.

En Sant Mat como dijo Kabir: "Los Santos están cerca de Dios y sin embargo, ellos no le dicen a la gente que están cerca de Dios". En Sant Mat si una persona ha obtenido algo, no va a impresionar a la gente con eso. Se mantendrá callada.

En varias oportunidades les he contado esta historia que sucedió cuando me encontraba en el ejército. En una ocasión llegó un mayor inglés retirado que sabía cierta magia. Antes de llegar a nuestro grupo ya había realizado varias presentaciones ante otras tropas. La gente estaba muy impresionada, decían que él incluso podía revivir a un pájaro muerto y cosas así. Cuando llegó nos dijo: "Bueno, les mostraré algo maravilloso". Tenía un pájaro en la mano y pidió a alguien que viniera y le cortara la cabeza y así lo hizo. La gente vio que la sangre caía al suelo y el pájaro estaba muerto. Después de un rato, unió las dos partes del cuerpo del pájaro e hizo que este volara y todos quedaron muy impresionados. Luego dijo: "Bueno, traigan un poco de aserrín y lo convertiré en azúcar, prepararé té y les daré a ustedes". Allí se encontraban varios altos oficiales que también querían ver este truco. Trajeron un poco de aserrín y lo convirtió en azúcar, se hizo el té y lo ofrecieron a los oficiales. Cuando tomaron el primer sorbo les preguntó: "¿Está dulce?" Ellos dijeron: "Sí, es como cualquier té". Pero luego, cuando tomaron el segundo sorbo, se dieron cuenta que no era azúcar, sino aserrín.

El presentó muchos trucos y luego dijo: "Todo lo que hago se debe a mi flauta. (El tenía una flauta que tocaba). Todo mi poder está en esta flauta. Quiso tocar la flauta, pero en esa época yo tenía un poco de concentración mental, y jugaba con la gente, solía molestar a estas personas. Así que cuando empezó a tocar la flauta, empleé mi concentración y él no pudo hacerlo; estaba muy sorprendido porque hasta ese momento nadie había hecho eso. Sin embargo, a pesar de que lo intentó muchas veces, no pudo tocar la flauta, y tampoco pudo hacer el resto de la presentación. Estaba muy preocupado y le dijo a mi comandante, hay alguien en tu tropa que posee cierto poder y ha parado mi flauta. Así que yo le pido a él, le ruego que por favor no utilice su poder para yo poder realizar mi trabajo". De manera que así se hizo.

Luego él dijo: "Ustedes no deben considerar esto como verdadera magia, no deben pensar que realmente yo puedo devolverle la

vida a un cuerpo muerto. Si yo pudiera hacerlo los ingleses nunca me habrían permitido venir aquí. La reina o el rey me habrían tomado a su servicio, porque nadie quiere morir. Hago esto únicamente para impresionar a la gente, y puedo hacerlo debido a la concentración mental que tengo. Debido a que mi mente está concentrada puedo hacer que sus mentes crean en mí, y puedo impresionarlos". El quería decir que aquello que estaba haciendo se debía únicamente a la concentración de la mente.

Yo tenía concentración porque en esa época también estaba haciendo la meditación. Aunque no tenía las palabras cargadas; sin embargo estaba haciendo la repetición y la hacía constantemente. Por eso tenía concentración mental. Así que si ustedes hacen Simran, y ya que son afortunados por tener las palabras cargadas, si lo hacen constantemente, también tendrán esos poderes y los podrán mostrar a la gente, pero no es permitido que lo hagan cuando los hayan obtenido. Pero sin duda alguna pueden obtener todos esos poderes si hacen Simran constantemente. El Simran en sí tiene muchos poderes y si lo practican constantemente pueden llegar a dominarlo.

PREGUNTA: Yo únicamente quisiera tener el poder de hacer que Tú aparezcas.

SANT JI: (Riendo) Sólo con el Simran puedes lograrlo. Por eso haz Simran.

Con respecto al Simran Baba Bishan Das solía decir: "Por hacer Simran podemos obtener muchos poderes, podemos leer lo que hay en el corazón de la gente". También hacía demostraciones como esta, milagros como éste porque los mahatmas que no han ido más allá del segundo plano, se sienten contentos cuando le conceden dones a la gente, o cuando los maldicen y esto se cumple. Ellos se sienten complacidos cuando ayudan a la gente al leer sus corazones o cuando de cualquier forma les prestan ayuda. Baba Bishan Das solía hacer eso, y podía hacerlo únicamente debido al Simran.

PREGUNTA: ¿Tenemos que sufrir las consecuencias de los pensamientos que llegan a nuestra mente? Cómo, cuando estamos meditando, algunas veces tengo malos pensamientos; me llegan malos pensamientos acerca del Maestro. Debo sufrir las consecuencias de ellos?

SANT JI: El Gurú Nanak dijo: "Debido a los malos pensamientos no podrán elevarse, y no podrán tener éxito en el Sendero. Hasta

cuando eliminen esos malos pensamientos no podrán progresar en la meditación. Los malos pensamientos llegan a nuestra mente, únicamente cuando la mente nos ataca.

En el ejército yo trabajaba como radio-operador. Cuando hay una guerra el enemigo también tiene radio-operadores, el trabajo de ellos es crear interferencias y problemas en los mensajes de radio que se envían entre sí los del otro campo. Si de este lado dos personas se están comunicando, del otro habrá una persona con un aparato cuyo trabajo es causar molestias para que las otras dos no puedan comunicarse bien. Pero los radio-operadores saben que estos problemas son causados por el enemigo, así que ellos cambian la frecuencia de su equipo y no prestan atención a estas molestias y continúan la comunicación con la otra persona.

Del mismo modo la mente actúa como un aparato de radio del enemigo. Su trabajo es siempre ocasionar molestias; ella no tiene que recibir mensajes, ni tampoco dar mensajes, su trabajo consiste en causarnos molestias cuando nos estamos comunicando con Dios. Cuando nos sentamos a meditar trabaja más que en cualquier otro momento, porque durante ese tiempo es cuando causa más molestias. Pero los meditadores que son listos no ponen atención a las molestias que les causa la mente, cambian la frecuencia de hacer el Simran, pero permanecen siempre haciendo el Simran, en esa forma desechan las interferencias de la mente.

Durante la guerra, en algunas ocasiones los radio-operadores del lado enemigo dicen palabras muy amables cuando están causando interferencias y tratan de hablar con las personas del lado contrario, dicen: "¿Qué está pasando?" Y "¿Qué necesitan?" Y cosas así. Y de esa forma tratan de descubrir la posición del lado contrario. Si el operador de este lado no es listo y no reconoce la voz como la del enemigo, entonces los de este lado serán derrotados, porque les dirá por donde están avanzando, hacia dónde se dirigen y cosas por el estilo; y cuando el enemigo conozca esto, podrá atacar.

Pero un operador listo, siempre sabe diferenciar los amigos de los enemigos. El sabe como se escucha cuando el operador es de este lado o cuando es del otro lado. El sabe muy bien esto y trabaja de acuerdo a ello.

Nuestra mente actúa de la misma forma. Cuando nos sentamos a meditar y la mente nos causa molestias, algunas veces aparecerá como amiga, con palabras muy dulces y nos dirá: "haz esto", "haz aquello", o "levántate de meditar", o cosas así. Y tendremos la im-

presión que es nuestra amiga, y ni siquiera pensaremos que aquello que nos está diciendo que hagamos nos conducirá a algo negativo. Le obedecen y lo hacen y una vez que lo han hecho se dan cuenta que provenía de la mente.

Así que cuando se sienten a meditar, no importa si llegan pensamientos a su mente, no deben prestarles atención. Los pensamientos siempre nos inducen a actuar y debemos sufrir las consecuencias de ellos. Cuando la mente les traiga algún pensamiento, deben tener mucho cuidado y no prestarle atención. Deben poder reconocer si es la voz del Maestro o es la voz de la mente. El Maestro siempre los halará hacia arriba y si hay algún pensamiento que los hace permanecer más tiempo meditando o que los hace tener más devoción por el Maestro, entonces deben comprender que proviene del Maestro. Pero si llega a la mente algún pensamiento que los hacen levantarse de meditar o que les trae malos pensamientos, deben comprender que provienen de la mente y no deben prestarle atención. Cuando se sienten a meditar, deben ser muy cuidadosos y actuar como el radio-operador listo.

PREGUNTA: ¿Entonces, sin embargo sufriremos las consecuencias?

SANT JI: Si ignoran los pensamientos quiere decir que están haciendo Simran, y no tendrán que sufrir consecuencias.

PREGUNTA: En una ocasión dijo el Maestro Kirpal: "Lo que están pensando es lo contrario a la Voluntad de Dios". ¿Podrías hablarnos acerca de esto?

SANT JI: El Maestro solía decir: "Lo que ustedes están pensando es lo contrario a la Voluntad de Dios", y yo digo: "Deben olvidarse de ustedes mismos". Estas dos cosas son una y la misma. El Maestro Sawan Singh Ji decía a menudo: "Una persona dirá "Cien" y otra "veinte veces cinco", o "cinco veces veinte", pero todo es lo mismo, deben llegar al punto de no tener pensamientos.

PREGUNTA: Sería correcto decir que no hemos perfeccionado el Simran hasta el momento que podamos manejar esos poderes y tengamos control de nuestro propio ser? O no perfeccionaremos nuestro Simran hasta que no tengamos devoción por el Maestro, y no por poderes y cosas como esas?

SANT JI: Bueno, lo importante es que somos descuidados al hacer el Simran. Es debido a que somos descuidados que no tenemos mucha devoción por hacer el Simran; y debido a que no tenemos mucha devoción por el Simran, la mente nos causa molestias y no podemos perfeccionarlo.

El otro aspecto es que tendremos devoción por el Simran, únicamente cuando meditemos más.

20

EL REGALO DE VALOR INFINITO

Enero de 1980

Rambag Hall

Bombay

Una vez vivía un rey en un sitio llamado Poonam; era una persona muy buena y de gran rectitud. Ayudaba a la gente pobre y necesitada dándoles ropa, alimentos y demás cosas que necesitaran. El les había hecho muchas donaciones, y casi todas las personas pobres de su reino habían acudido a él y habían recibido cosas.

Allí también vivía un barrendero, quien limpiaba las calles. El pensó: "Yo también iré a donde el rey y obtendré algo. He oído que muchas personas han acudido a él y han recibido mucho; yo también lo haré". Cuando fue, el rey tuvo misericordia y compasión por el barrendero: le dio un plato de oro en el que había incrustados un diamante grande y cinco pequeños, muy brillantes y valiosos. Cuando el barrendero recibió del rey este valioso obsequio, se puso muy contento y al llegar a casa se lo dio a su esposa, quien también se alegró mucho. Antes de recibir el plato de oro, la esposa del barrendero usaba un plato de hierro para recoger la basura cuando barría, pero ya había perdido hasta la forma, y estaba roto. Así que ella pensó: "Este, está muy bueno, el rey ha sido muy bondadoso con nosotros porque nos ha obsequiado este plato de oro que es muy fuerte, y ahora puedo usarlo para recoger basura, porque el que tenía de hierro está roto". Desde ese momento en adelante, ella empezó a usar el plato de oro para llevar la basura.

Ustedes saben que si ponen cosas sucias en recipientes de oro, con el tiempo el oro toma una coloración negra y el brillo que tiene el metal desaparece. De manera que cuando ella empezó a usar el plato de oro para llevar basura, poco a poco los diamantes se fueron opacando hasta que perdieron casi todo su brillo, y el oro se volvió negro. El rey le dio al barrendero el plato de oro pensando que lo iba a aprovechar y lo apreciaría: al venderlo, obtendría mucho di-

nero y mejoraría su situación económica. Pero el barrendero no lo hizo. Cuando el rey se enteró que seguía viviendo en la pobreza, lo sintió mucho por el barrendero, porque no había apreciado el regalo que le había dado.

Esto tan sólo era una historia; pero el significado de contarla es que Dios Todopoderoso es el Rey quien nos concede regalos. Primero que todo nos ha dado este valioso cuerpo humano, que no es menos que el plato de oro que le dio el rey al barrendero. Y en este cuerpo humano, así como aquel plato de oro que tenía cinco diamantes pequeños y uno grande, de igual modo, muchas cosas se hallan sembradas en nuestro interior. Tenemos cinco sentidos diferentes —los cinco diamantes— y tenemos un gran diamante, nuestro intelecto.

De manera que Dios nos ha dado este plato dorado del cuerpo humano, en el que tenemos todas estas cosas; si no apreciamos el regalo de Dios y en lugar de utilizar nuestro cuerpo humano para realizar a Dios y hacer la devoción, estamos poniendo los placeres mundanos y toda la suciedad del mundo dentro de nosotros, malgastando el cuerpo, entonces ya se pueden imaginar que no está lejos el momento en que nuestro propio ser se ennegrecerá así como ese plato dorado se volvió negro. Y así como la luz o el brillo de los diamantes de ese plato se fue opacando, no está lejos el momento cuando nuestros sentidos y nuestro intelecto también estarán mal. Dios nos ha dado los sentidos y el intelecto tan sólo para utilizarlos en la forma correcta y con el fin de realizarlo a El. Si no lo estamos haciendo, si estamos malgastando nuestros sentidos, los órganos de los sentidos y el intelecto, entonces tarde o temprano nos alejaremos de Dios. Ustedes saben cuál es la condición de la gente mundana que hace esto, cuan alejados se encuentran de Dios.

Si no apreciamos el regalo de Dios, quien sabe si El nos volverá a dar ese regalo, o no. Todos sabemos que el cuerpo humano es el precioso regalo que Dios nos ha dado, y que lo conseguimos después de vagar por muchos cuerpos, no lo obtenemos una y otra vez. Esta es una valiosa oportunidad que Dios nos ha concedido para hacer su devoción. Si no hacemos Su devoción y la meditación en el Naam, que es de la única forma como podemos expresar nuestra gratitud y aprecio por el regalo que Dios nos ha concedido; si no meditamos, la luz del Naam que Dios ha colocado en nuestro interior gradualmente desaparecerá. Y cuando haya desaparecido por completo, no encontraremos lugar en este mundo ni en el del más allá.

Por lo tanto, debemos apreciar el cuerpo humano, el plato de oro que Dios nos ha dado utilizando cada momento, cada respiración en Su remembranza. Todo momento que sea empleado en Su remembranza, es tiempo dedicado a apreciar el regalo de Dios y es utilizado para el propósito para el cual nos lo fue dado por Dios. Si no lo hacen, Dios lo lamentará mucho. Así como el rey que le dio el plato de oro al barrendero, Dios también lamentará mucho cuando vea que las almas no están utilizando Su regalo y no están aprovechando este valioso cuerpo humano. Así que no debemos hacer que Dios lamente nuestra condición, porque El siempre nos está observando, y todo cuanto hagamos ya sea bueno o malo, El todo lo sabe. Siempre debemos trabajar apreciando el regalo que Dios nos ha dado y hacer nuestra meditación.

Cuando empezamos cualquier construcción, primero que todo debemos hacer unas bases muy fuertes; sin unas bases muy fuertes, no podemos hacer una construcción sólida. De igual modo, en lugar de meditar más necesitamos preparar nuestro terreno, y podemos llamar a la pureza de corazón el terreno para trabajar en el campo de la meditación. Si tenemos un corazón puro, sólo entonces podremos progresar en la meditación. Si tenemos buen carácter y buenas costumbres sólo entonces podremos emplear nuestro tiempo y nuestra atención en hacer la meditación. Así que la pureza de corazón y el buen carácter, son muy importantes para los amados si desean progresar en la meditación. El Gurú Nanak Sahib dice: "Grandiosa es la verdad, pero vivir de acuerdo a la verdad, está por sobre la verdad misma".

¿Desea alguien hacer una pregunta?

PREGUNTA: Sant Ji, cuando dices que debemos tener un corazón puro, significa una mente limpia de todo mal pensamiento, de todo pensamiento negativo?

SANT JI: La pureza en la mente y la pureza en el pensamiento es lo más importante si queremos que nuestro corazón se vuelva puro. Primero llegan los pensamientos a la mente y cuando esto sucede, es entonces cuando nuestro cuerpo trabaja en esa dirección que vicia o daña nuestro corazón. Esta es la razón por la cual la pureza del pensamiento o de la mente es el primer paso para hacer que nuestro corazón se vuelva puro.

PREGUNTA: Sant Ji, ¿qué es mejor, el darshan del Maestro o la obediencia?

SANT JI: Cada uno tiene en sí su propio valor, pero el hecho es que, quienes tienen amor por el darshan del Maestro, saben lo importante que es obedecer las órdenes del Maestro. En una ocasión había un iniciado del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj, que nunca meditaba y tampoco hacía seva. Permanecía allí sin meditar ni hacer el seva. Así que cuando algunas personas se enteraron, le preguntaron: "¿Por qué no te sientas nunca a meditar, y tampoco te vemos haciendo ningún seva? Deberías hacer hacer una cosa u otra". El respondió: "No, ¿por qué voy a obedecer a quienes son iguales a mí? Ustedes son iguales a mí. Yo tan sólo obedeceré a mi Maestro". Así que cuando él dijo esto, los demás amados le contaron al Gurú Arjan Dev: "El no medita ni hace seva y dice que únicamente obedecerá Tus órdenes, pero no las nuestras". Cuando el Gurú Arjan Dev lo llamó y le preguntó por qué no estaba haciendo ni la meditación ni el seva, él dijo: "Porque ellos me dicen que lo haga y yo no quiero obedecerles, pero a Tí si te obedeceré". Entonces el Gurú Arjan Dev le dijo: "Bueno, si tú piensas que me puedes obedecer, te daré algunas órdenes: ve al bosque, recoge leña, haz una hoguera y quémate en ella". El respondió: "muy bien, lo haré". De manera que el iniciado se fue al bosque, recogió la leña y encendió el fuego. Pero sintió miedo antes de saltar dentro del fuego, y pensó: "si me siento en medio del fuego de acuerdo con las órdenes de mi Maestro, me quemaré hasta morir". El tenía miedo de morir, no estaba muy fuerte en su devoción, así que empezó a dar vueltas alrededor del fuego y luego dijo: "Esto me causará mucho dolor, parece que la orden que me ha dado mi Maestro no es lo más conveniente, no sé por qué me la habrá dado". Después de consultar con su mente, siguió el consejo de ésta, quien le dijo que no era necesario obedecer las órdenes del Maestro. Así que dijo: "Bueno, ni siquiera puedo obedecer las órdenes de mi Maestro". De modo que se quedó allí.

A ese lugar llegó un ladrón que había robado la casa de una persona muy adinerada. Traía mucho dinero, pero tenía miedo porque la policía lo estaba siguiendo. Le preguntó al hombre que daba vueltas alrededor del fuego, qué estaba haciendo. Este dijo: "Soy iniciado del Gurú Arjan Dev, y El me dijo que me quemara en el fuego. Así que he venido aquí, pero tengo miedo. No sé qué hacer; ni siquiera puedo obedecer a mi Maestro. No quiero obedecerle porque eso me causaría mucho dolor". El ladrón sabía que si lo capturaba la policía, con seguridad, el rey lo mandaría ahorcar, así que dijo: "Dame la orden de tu Maestro, yo la obedeceré en tu lugar y tú to-

marás mi lugar. Tú tomas toda la riqueza que conseguí y me das las palabras del Maestro y le haces una plegaria al Maestro que de ahora en adelante yo seré Su discípulo y tú no. Yo obedeceré la orden que te ha dado el Maestro y tú tomarás mi lugar". El iniciado pensó: "Este trato es mejor. Es muy bueno. Conseguiré mucho dinero y no tengo que sentarme en el fuego". Así que le oró a su Maestro: "Maestro, de este momento en adelante este ladrón será Tu discípulo en mi lugar y él está dispuesto a obedecer las órdenes que Tú me has dado. Así que las órdenes que Tú me has dado, se las paso a él, y él las cumplirá. Y yo tomo la riqueza de él".

De manera que ese ladrón, debido a la fe que tenía en el Gurú Arjan Dev Ji, se sentó de inmediato en la hoguera y allí se quemó. Mientras estaba muriendo, el iniciado vio que el Gurú Arjan Dev fue allí y tomó el alma de ese ladrón. Sin embargo no comprendió la grandeza del Maestro. Pasado un tiempo, la policía que venía siguiendo al ladrón llegó a ese lugar. Al encontrar al iniciado con toda esa riqueza, lo llevó preso. Aún cuando él decía: "Soy inocente. Yo no soy el verdadero ladrón, el ladrón se quemó en esa hoguera". Ellos no creyeron. De modo que cuando fue llevado ante el rey, relató toda la historia, pero al escucharla el rey dijo: "Todo lo que haz dicho puede ser verdad. Pero tú eres una persona que no has obedecido a tu Maestro, aún después de ver la grandeza del Maestro, no has tenido ningún entendimiento acerca de ello; no has cambiado, te has alejado de El. De manera que ¿cómo sabemos si lo que estás diciendo es verdad? Yo creo que tú eres el ladrón".

De modo que quienes no obedecen las órdenes del Maestro, quienes se alejan de El, nadie creerá en ellos en este mundo. Pero aquellos que obedecen al Maestro, con toda seguridad, el Maestro se hará cargo de sus almas, porque los Maestros saben todo lo que sucede a sus discípulos y si obedecemos Sus órdenes y hacemos lo que Ellos nos indican, entonces obtendremos toda la ayuda y protección del Maestro. No importa si el Maestro nos ordena que hagamos un trabajo peligroso, si lo hacemos gustosamente, teniendo fe en el Maestro, El no nos dejará morir, siempre nos protegerá.

En la corte del rey Mohammed Ghuri, vivía un consejero llamado Ayaz. Era una persona de gran lealtad; el rey Mohammed Ghuri estaba muy complacido con él, y esto era conocido por todos. Sucedió en una ocasión que el rey llevó a su corte una preciosa copa y la colocó sobre una plataforma de hierro. El rey llamó a sus cortesanos y les pidió que destruyeran la copa con un martillo. Al llegar

el primer ministro, en lugar de obedecer las órdenes del rey, comenzó a alabar la copa: "Es muy bella, es muy brillante", —esto y aquello— "Valdría la pena conservarla, debería ser guardada en el Museo y no ser destruída". El no obedeció las órdenes. Todas las demás personas lo imitaron y nadie rompió la copa como había ordenado el rey. Todos la alababan y daban diversas razones para no romperla. El rey no les dijo nada. Finalmente, cuando le tocó el turno a Ayaz, el fiel consejero, al llegar no demoró ni un minuto: cuando el rey Mohammed Ghuri le dio la orden, enseguida tomó el martillo y destruyó la copa. Todos comenzaron a burlarse de él y dijeron a Mohammed Ghuri: "El era tu fiel consejero, pero él no dio importancia a la apreciación y a las alabanzas que nosotros hicimos de la copa, ni siquiera tuvo en cuenta su valor, ¿cómo puedes estar tan complacido con él?' Así que el rey le preguntó: "¿Ves a todas estas personas? Ellos no destruyeron la copa porque sabían su valor, tú escuchaste como la alabaron, ¿qué piensas de esto? Si es tan hermosa y de tanto valor, ¿por qué la rompiste?" Ayaz dijo: "Su Majestad, no existe la menor duda que esta copa es muy valiosa, pero para mí tu palabra es más importante y de mayor valor. Tú nos dijiste que la rompiéramos y para mí Tus mandamientos son más valiosos que cualquier otra otra cosa de este mundo".

Por esta razón los Maestros siempre dicen: "Si nos aman, guarden nuestros mandamientos". Porque si guardamos los mandamientos de los Maestros, si obedecemos Su palabra, los complaceremos más y podremos amarlos más. De manera que obedecer las órdenes del Maestro es más importante y tiene más valor que cualquier otra cosa.

PREGUNTA: Maestro, el lunes nos dijiste que, en Occidente, nosotros pensamos mucho. Quisiera saber cómo sobrellevar nuestro trabajo en el mundo. Muchos de nosotros tenemos unas mentes muy fuertes y una extensa educación y no sabemos qué hacer. Porque si queremos utilizar todos esos conocimientos, entonces estamos sacando tiempo de nuestra meditación y siento que cada vez me vuelvo más un manmukh. Y eso no es lo que Tú quieres que nosotros hagamos. Me pregunto si nuestro trabajo en el mundo debería considerarse como un seva y mientras sea un seva, no tiene importancia lo que hagamos o cuanto utilicemos nuestras mentes. O si prefieres que tengamos en el mundo posiciones que requieran el mínimo uso de nuestras mentes y de esa forma podamos hacer más Simran. ¿Po-

demos hacer cualquier cosa mientras dediquemos suficiente tiempo a la meditación, digamos tres o cuatro horas diarias? ¿Es esto suficiente para compensar todos los pensamientos que tenemos? ¿Qué debemos hacer?

SANT JI: Una buena educación, o cualquier conocimiento que hayan obtenido en su país es bueno. No es malo tener todos esos conocimientos. Pero lo más importante es que deben comprender por qué han venido aquí — y es para realizar la meditación—. Nuestro trabajo de meditar es muy importante y es un trabajo que podemos hacer junto con nuestro trabajo del mundo. No importa si tenemos una gran educación o si tenemos muchos conocimientos en nuestra cabeza, aún así podemos hacer la meditación, si sabemos cómo emplear la mente en diferentes cosas. Ustedes saben que siempre que están estudiando o haciendo cualquier trabajo, hay una sección de su mente que está involucrada en fantasías y pensando en otras cosas que no tienen relación alguna con el trabajo que realizan en ese momento. Por ejemplo si tú eres un médico y estás tratando a un paciente o algo de medicina, en ese momento hay una sección de tu mente que tiene fantasías u otros pensamientos que no tienen ninguna relación con tu paciente o con la medicina. Es algo muy sutil, para darse cuenta deben hacer una cuidadosa introspección en su mente. No pueden tener conciencia de esto hasta cuando hagan una detallada instrospección en su mente porque es algo muy sutil. Es como cuando sucede algo tras la cortina y ustedes no pueden verlo con claridad. Pero si muy minuciosamente practican la introspección de la mente, con toda seguridad podrán ver que siempre hay por lo menos un pensamiento que los lleva al mundo y trae a su mente aquellos pensamientos que no tienen ninguna relación con su trabajo o con sus estudios.

Podrán ver, siempre que estén realizando cualquier trabajo, ya sea un médico, o un abogado, aún cuando estén haciendo su trabajo, están vagando, algunas veces en Alemania, en Inglaterra, en América, aquí y allá. ¿Cómo pueden hacerlo? Es tan sólo debido a esa sección de su mente que siempre los conduce hacia el mundo. De modo que si desarrollan el hábito de hacer constantemente Simran, se darán cuenta que aún cuando realizan su trabajo, esa sección de su mente que los está enredando en los pensamientos y las fantasías del mundo, los conducirá al Simran, y el Simran continuará solo; no tendrán que trabajar en esa dirección si han desarrollado el hábito de hacer Simran constantemente. Si lo hacen en esa forma, no im-

porta cuanto de su mente utilizan en el trabajo, o qué clase de trabajo realizan, aún así, no tendrán la sensación de que se están convirtiendo en un manmukh; o que están dedicados al mundo. Algo más, si realizan la devoción con regularidad, la meditación, entonces no tiene importancia, con cuántas personas mundanas están relacionados o qué trabajo desempeñan; el mundo o el trabajo mundano no tendrán ningún efecto en su meditación o en su progreso.

El Sendero de los Santos no debilita a nadie en este mundo. Fortalece a la gente y nos enseña cómo debemos afrontar el mundo, y cómo debemos vivir en él. Podemos practicar correctamente el Sendero de los Maestros, junto con nuestra forma de vivir y nuestras relaciones en este mundo. Sant Mat nos enseña a ser fuertes, y nos fortalece en el trato con el mundo. Muchas personas que no practican el Sendero son tan débiles que no tienen ese poder, ni esa fortaleza para enfrentarse al mundo. Sant Mat nos enseña a ser fuertes, porque mientras estamos viviendo en este mundo podemos realizar la meditación y también hacer las demás cosas. Esto es lo que nos enseña Sant Mat. Si estamos haciendo la meditación con regularidad, si somos fuertes en nuestra fe y devoción hacia Dios, hacia el Maestro, entonces no tiene importancia en que circunstancias estamos viviendo, aún así podemos vivir en este mundo y hacer la meditación.

El Gurú Nanak dice: "A ustedes les puede parecer que los amados están hablando con el mundo, pero internamente siempre están apegados a Dios; su atención está constantemente dirigida hacia Dios". De manera que Sant Mat no nos debilita en este mundo, nos vuelve fuertes. Si piensan que pueden meditar más dejando de atender las responsabilidades que tienen asignadas, deben saber que se están volviendo débiles. Esa es su debilidad. No se puede decir que son muy devotos del Maestro si no están atendiendo a sus responsabilidades y piensan que pueden meditar mejor dejando de cumplir sus obligaciones. Esa es su debilidad. Sant Mat nos enseña a volvernos fuertes. Si practican la meditación con regularidad, no encontrarán ningún problema en realizar la meditación y a la vez hacer el trabajo del mundo.

21

QUIEN ES UN CRISTIANO

Rambagh Hall

Bombay

Enero 12 de 1980

PREGUNTA: El colegio en donde trabajo es muy cristiano y algunos profesores han comenzado a hacerme preguntas al enterarse que he venido a la India a visitar a un Santo. Me pregunto, ¿cómo puedo contestarles cuando me interroguen? Su Maestro es Cristo.

SANT JI: En la mayoría de las religiones que existen actualmente, en su comienzo hubo algún Maestro perfecto cuando la religión se inició. En el comienzo siempre había un Maestro perfecto, quien meditaba en el principio de Luz y Sonido; y las enseñanzas básicas siempre fueron las mismas de este Sendero. Mientras el Maestro estaba viviendo en el cuerpo, predicaba lo que El estaba practicando y la gente comprendía y hacía las prácticas de acuerdo a Sus enseñanzas. Pero cuando esos Maestros abandonaron el cuerpo, Sus seguidores no practicaban las enseñanzas de los Maestros y no moldeaban sus vidas de acuerdo a Sus palabras. En lugar de darse cuenta de la necesidad de tener un Maestro viviente erigían sitios en nombre de ese Maestro. Al principio construían iglesias o templos en los lugares donde vivía el Maestro y poco a poco extendieron tanto la misión que, después de cierto tiempo, en nombre de ese Maestro perfecto habían templos y mezquitas por todas partes; y la gente cree que por visitar esos lugares, sentarse allí y hacer la devoción en nombre de ese Maestro del pasado, obtendrán la liberación. Todos los Maestros que han venido a este mundo han hecho gran énfasis en la necesidad de tener un Maestro viviente, porque tan sólo lo que tiene vida puede dar vida a otros. La vida se puede recibir únicamente de alguien que vive? ¿Cómo pueden esperar obtener Vida o Luz de la Persona o Poder que en este momento no se hallan manifiestos en el mundo?

Así que, debido a que la gente no comprende las enseñanzas de los Maestros, después de que Ellos parten suceden todas estas cosas. Pero hablando sinceramente, quienes dicen que creen en Cristo, o aquellos que dicen que su Maestro es Cristo, ¿cómo pueden saber eso si nunca lo han visto? Ellos saben de Cristo porque la gente habla de El y lo han leído en los libros. Pero no se dan cuenta que aquello que está escrito en los libros no es únicamente para leerlo, también debemos practicarlo. Y si lo practican, tan sólo así podrán alcanzar a Cristo. El Poder que actúa en los Santos es uno; y los satsanguis son las únicas personas que pueden alcanzar a Cristo; porque las enseñanzas de este Sendero no son diferentes de las enseñanzas de la Biblia, del Sagrado Granth o de los otros libros religiosos. Todos los libros hacen énfasis en la necesidad de tener un Maestro viviente, en la meditación y concentración de la mente y en regresar al verdadero Hogar. De modo que tan sólo los satsanguis que están practicando el Sendero pueden llamarse verdaderos Cristianos porque ellos tienen la verdadera comprensión acerca del Poder de Cristo o Poder de Dios obrando en este mundo, y ellos pueden ir internamente y allí ver a Cristo. Pero quienes solamente se llaman cristianos y toman a Cristo como su maestro no pueden verlo porque no están practicando el Sendero que los conducirá a Cristo. Así, que esto sucede y lo podrán ver en todas las religiones que en un comienzo tenían el Maestro y, gradualmente, después de la partida del Maestro, la gente construyó templos e iglesias en Su nombre; y sin profundizar en las enseñanzas del Maestro, sin darle importancia a Sus enseñanzas, creen que solamente por visitar el lugar del Maestro están haciendo la devoción lo cual no es verdad.

Así que cuando les pregunten acerca de Cristo y en qué consiste nuestro Sendero, pueden decirles que este Sendero no es diferente del Sendero que Cristo enseñó y las enseñanzas no son diferentes de las enseñanzas de la Biblia. La única diferencia es que la gente lee la Biblia únicamente con el propósito de leerla pero ellos no toman las palabras de la Biblia para practicarlas en su diario vivir. Mientras que en este Sendero el Maestro siempre hace énfasis en que todo cuanto está escrito en los libros debemos tomar esas palabras para nuestra vida y practicarlas. De modo que la única diferencia entre los llamados cristianos y los satsanguis es que los satsanguis están practicando el Sendero, mientras que la gente religiosa únicamente lee acerca de Cristo y tiene conocimiento de El, pero no está haciendo ningún esfuerzo para alcanzar a Cristo.

El niño que nació hace cinco mil años o dos mil años tenía las mismas necesidades que el niño que nace en esta época. El niño que nació hace cinco mil años necesitaba la leche de la madre al igual que el niño que nació hace dos mil años. Actualmente la necesidad es igual. Si un niño que nace ahora dice: "Yo quiero tomar leche del seno de una madre que nació hace dos mil años, ¿cómo puede ser posible eso? No importa cuanto amor pueda tener ese niño por una madre que dio nacimiento a sus hijos hace dos mil años, no importa cuanto llore por ella, aún así, ella no vendrá a este mundo a alimentarlo con su leche. El deberá refugiarse en la madre presente quien le ha dado nacimiento, y al tener amor y afecto por esa madre del presente, podrá obtener alimento. No importa cuanto lo intente o lo que haga, no podrá obtener leche de una madre que le dio nacimiento a los niños hace muchos años.

De igual modo, nosotros siempre necesitamos al Maestro del tiempo presente. Todo el mundo necesita al Cristo viviente; Cristo nació hace dos mil años y se manifestó en este mundo por el bien de las almas que nacieron en este mundo en aquella época. Mientras permaneció en el cuerpo, todas las almas que tuvieron contacto con El se beneficiaron. El vino tan sólo por las almas que aprovecharon Su presencia en esa época. Si las almas que actualmente se encuentran en el mundo dicen que desean obtener la iniciación en Cristo, o que desean ir a tomar refugio en Cristo, ¿cómo podrían hacerlo si no lo han visto, no han hablado con El y no han tenido ningún contacto con El? Ni siquiera saben si Cristo los aceptaría como Sus discípulos o no. Así que no importa cuanto amor tengan ellos por Cristo o cuanto piensen que El es su Maestro, no pueden obtener ningún beneficio de El, porque no tienen ninguna certeza de si El los aceptaría o no. Así que si no han conocido al Maestro, si no saben si el Maestro los ha aceptado o no, ¿cómo pueden obtener beneficio de los Maestros que estuvieron presentes en este mundo hace muchos años?

Es por esa razón que en este mundo cada cual, si desea hacer la devoción de Dios y si desea ser liberado de este mundo de dolor, debe acudir al Maestro viviente, al Cristo viviente y tan sólo después de entrar en Su refugio y obtener Su guía podrán lograr la liberación.

Unicamente de las personas del tiempo presente podemos obtener beneficio, podemos obtener justicia solamente del rey o gobernante presente; tan sólo el doctor que vive en el tiempo presente

puede curar nuestras enfermedades. Unicamente el esposo o la esposa del tiempo presente pueden procrear hijos con nosotros.

Hace muchos años en la India había un rey muy fuerte llamado Chandra Gupta; si alguna mujer dijera ahora: "Quiero tener un hijo del rey Chandra Gupta", ¿Cómo es posible eso? El ya no está en el cuerpo físico. No importa si esa mujer se sienta en remembranza de ese rey y tiene mucho amor, afecto y devoción por él, no importa cuanto lo intente, aún así, él no va a venir a satisfacer su deseo. De la misma manera, si ahora alguien está enfermo y quiere recibir tratamiento del venerable médico Lukman, ¿cómo es posible eso? No importa cuanto dinero gasten o cuantas cosas hagan, aún así, no va a venir ese médico para darle tratamiento. Deberá ir a donde un médico que viva actualmente para obtener curación. Si no va donde un médico del presente, no podrá obtener ayuda de los médicos que vivieron en este mundo hace muchos años.

En Rajasthán, el rey Gunga Singh era un gobernante muy justo, mantenía sobre su mesa una balanza y acostumbraba decir: "Yo soy muy justo, siempre mantengo la balanza equilibrada". Y también decía: "Dios puede perdonar a una persona inmoral, pero el rey Gunga Singh no puede perdonar a una persona inmoral", porque él era un gobernante muy justo. Si alguien tiene un problema ahora y dice: "Yo no quiero que mi problema lo resuelva quien gobierna actualmente, quiero que sea el rey Gunga Singh quien lo resuelva", ¿cómo es posible eso? Debe ir a donde el rey o gobernante del tiempo presente y sólo entonces podrá solucionar su problema.

Así que hay muchos campos en los cuales si deseamos obtener ayuda debemos ir a donde la persona viviente, o a donde las autoridades de nuestro tiempo. Si queremos que las personas que vivieron hace mucho tiempo vengan y hagan nuestro trabajo, eso no es posible. En el pasado han habido muchos grandes Maestros que vinieron al mundo por el bien de las almas. Si las almas que están naciendo en este momento y que tienen el deseo de realizar a Dios dicen: "No queremos ir a donde el Santo viviente de tiempo presente porque estamos haciendo la devoción de los Santos del pasado y ellos nos liberarán", ¿cómo es posible eso? Dios siempre opera a través del Santo viviente. Si pudiéramos obtener la liberación por hacer la devoción de un Santo del pasado, ¿qué necesidad tendría Dios de enviar a los Santos vivientes a este mundo una y otra vez? Dios envía a este mundo a los Santos únicamente debido a que ustedes no pueden obtener el conocimiento de Dios, a no ser que vayan en la

compañía del Maestro viviente. Por esta razón es muy importante para las almas estar en contacto con el Maestro viviente si desean obtener la liberación y obtener el conocimiento de la realización de Dios.

Actualmente las personas se pelean entre sí y esto se debe a que no poseen la correcta comprensión. Hay muchas personas que creen en los Maestros del pasado, y también hay muchas que creen en los Maestros vivientes. Sin duda alguna las enseñanzas son las mismas. Las enseñanzas de los Maestros del pasado hablan de Dios, de cómo encontrar a Dios, y el Maestro viviente del presente también nos dice cómo encontrar a Dios. Pero debido a que la gente no posee el correcto entendimiento tienen conflictos y se pelean entre sí, aún cuando ambos estén haciendo lo mismo, y estén siguiendo las mismas enseñanzas. Pero aún así, debido a que uno está siguiendo al Maestro viviente y sabe que es muy importante, y la otra persona no lo sabe, es por esta razón que tienen problemas entre sí.

Yo nací en una familia Sikh y mi padre era un gran devoto de la religión Sikh. El visitaba con frecuencia las gurdwaras y consideraba a los sacerdotes de las gurdwaras como los ministros de Dios. El creía que por ir a las gurdwaras y hacer allí la devoción obtendría la liberación. Como yo visitaba a Baba Bishan Das, a él no le gustaba que yo lo hiciera, porque Baba Bishan Das estaba en contra de todas esas cosas. Baba Bishan Das me llamaba la atención porque en esa época yo estaba influenciado por mi padre y mi familia, yo también creía en los Maestro del pasado y pensaba que aquello que hacían las demás personas era lo correcto. Yo creía en el Gurú Granth Sahib, en el Gurú Gobind Singh y en todos los Maestros. Por lo tanto, Baba Bishan Das, me reprochaba y me decía: "Haz visto alguna vez al Gurú Gobind Singh? ¿Podrías ir a ver al Gurú Gobind Singh? ¿Cómo puedes estar seguro que El se hará cargo de tí y te liberará?" Yo no tenía respuesta para todas esas preguntas y no sabía qué decir. Estaba inquieto, pero después me di cuenta que todo lo que me había dicho era verdad. Por lo tanto, nuevamente fui a visitarlo, con la esperanza de que me diría algo más acerca del Gurú Gobind Singh, o me daría algún conocimiento. Nuevamente hizo lo mismo; esto me desconcertó de nuevo. Pero más tarde me di cuenta que lo que había dicho era verdad. Así que cuando finalmente me dio el conocimiento y me inició en las Dos Palabras, yo comencé a hacer la devoción, pero la gente no vio esto con agrado. Empezaron a quejarse a mi padre diciendo: "Tu hijo no cree en el

Gurú Gobind Singh, no va a la Gurdwara y no lee el Sagrado Granth", y muchas cosas más. Mi padre se preocupó y me preguntó cuál era el motivo. Yo le dije: "Padre, tú no sabes, pero lo que estoy haciendo me conducirá al Gurú Gobind Singh. Hablando en verdad, yo soy quien está haciendo la devoción del Gurú Gobind Singh, en el sentido verdadero, porque estoy poniendo en práctica lo que él enseñó. Mientras que los sacerdotes y la gente únicamente leen sus enseñanzas. Ustedes no ponen en práctica sus palabras, mientras que yo estoy tratando de hacerlo".

Pero mi padre no me creyó y agregó: "Está bien, yo veré cuál devoción liberará a la familia. Veremos si tu devoción me liberará a mí o mi devoción te liberará a tí. Yo lo veré". Sucedió que cuando se encontraba próximo a morir, en sus últimos días, comenzó a tener experiencias con el presente Maestro viviente, el Maestro Kirpal Singh, quien estaba acompañado por el Maestro Sawan Singh. Antes de eso nunca había tenido el darshan de los Maestros. El me llamó tres días antes de abandonar el cuerpo. (En ese momento yo vivía en el Rajasthan). El me llamó y durante los tres últimos días me estuvo informando que continuamente tenía el darshan de Baba Sawan Singh, el Maestro Kirpal y Baba Jaimal Singh. Me dijo que finalmente se había dado cuenta de que lo que yo hacía era lo verdadero; y él había tenido experiencias con los Maestros del pasado. De modo que él se dio cuenta que la devoción que yo hacía era la verdadera, y lo que él hacía no le proporcionaba ningún beneficio.

En esta época, por lo general, toda la gente pelea y esto se debe a que no tienen una comprensión correcta de las enseñanzas de los Maestros del pasado. Aquello que dijeron los Maestros del pasado que no deberíamos hacer, únicamente esto es lo que la gente está haciendo. Por ejemplo el Gurú Nanak Sahib escribió mucho en contra de la creencia que por leer las sagradas escrituras se obtiene la liberación. También escribió que no importa con cuanto amor y afecto lean toneladas de libros, no obtendrán ningún beneficio de ello, porque la liberación está en el Naam y pueden obtener el Naam únicamente si van a donde el Satgurú viviente. Solamente por leer acerca del Naam o por leer acerca de los Satgurús del pasado quienes predicaban acerca del Naam no obtendrán ningún beneficio de estos Maestros del pasado y su alma no obtendrá ningún beneficio a menos que lo pongan en práctica. La lectura en sí no tiene valor. Por esta razón el Gurú Nanak escribió mucho en contra de leer libros con la idea de que con ello se obtiene la liberación. Pero, ¿qué hace

la gente? Podrán ver que en la religión Sikh la gente cree que únicamente con la lectura constante del Sagrado Granth, o de ciertas partes, o en determinada forma, obtendrán la liberación. Ellos no van más allá de esto. Se encuentran encerrados en la lectura de los libros y por esa razón no aprecian a los Maestros vivientes, porque los Maestros vivientes siempre han hecho gran énfasis en la necesidad de tener un Maestro viviente y nos dicen que debemos practicar. Considerando que, aún cuando es muy claro que deben practicar aquello que está escrito en los libros, sin embargo, no hay alguien vivo para reprender a la gente, para decirles que ciertamente deben practicar esta Palabra, y es por esto que no sienten lo mismo que ir a donde los Maestros vivientes, y de este modo ellos no comprenden el verdadero significado de las enseñanzas de los maestros. La lectura de los libros es tan sólo un ejemplo, ellos también hacen muchas otras cosas que los Maestros no quieren que hagan.

Esto es lo que sucede con todas las religiones: mientras está presente el Maestro viviente todo marcha bien, pero cuando El parte, la gente malinterpreta Sus enseñanzas y después de un tiempo se alejan del Sendero. Se conserva el nombre del Maestro, pero las enseñanzas de los Maestros ya no se encuentran allí.

El Maestro Sawan Singh Ji también nació en una familia Sikh, y contaba en el Satsang: "Cuando encontré a Baba Jaimal Singh mi mente me hizo un truco, y solamente por una cosa muy pequeña, que significa muy poco, mi mente me dijo que no debía recibir la iniciación. Le pedí a Baba Jaimal Singh: "Estoy listo para recibir el Naam, pero no me des el nombre de Radhasoami, porque yo nací en una familia Sikh". Baba Sawan Singh consideraba al Gurú Granth Sahib como su Maestro, y no quería tomar el nombre de Radhasoami. De manera que Baba Jaimal Singh le preguntó a Baba Swan Sing: "¿En qué consiste tu devoción? ¿Qué prácticas haces?" Baba Sawan Singh respondió: "Leo el libro Sagrado, el Gurú Granth Sahib". Hay un escrito del Gurú Gobind Singh, el Jap Sahib, que no está incluido en el Granth Sahib, y en el cual el Gurú Gobind Singh ha escrito cerca de mil quinientos nombres descriptivos del Señor. Por lo tanto, Baba Jaimal Singh le dijo a Baba Sawan Singh: "Como puedes ver, el Gurú Gobind Singh ha denominado al Todopoderoso Señor con mil quinientos nombres diferentes. ¿Qué hay de malo si Swami Ji Maharaj le da el nombre de Radhasoami al Señor Todopoderoso? Es tan sólo un nombre descriptivo, nó hay nada más en ello". Pero, sin embargo, Baba Sawan Singh no estaba

convencido. Entonces Baba Jaimal Singh le dijo: "Lee los escritos de Swami Ji Maharaj y luego tendrás una idea más clara". Baba Sawan Singh leyó el Sar Bachan (poesía) en el cual Swami Ji dice que "Radha" es el nombre del alma, y "Swami" es el nombre del Señor, Quien reside en el Hogar Eterno. Y los nombres Radha y Swami significan "alma" y "Superalma"; el alma es la esencia de la Superalma, y ambas son una sola cosa; alma y Superalma son una. Así que cuando Baba Sawan Singh leyó eso, comprendió por qué Swami Ji Maharaj había introducido el nombre de Radhasoami. Después no tuvo queja alguna y tomó la iniciación.

Sin embargo, después de haber obtenido la iniciación tuvo algunos problemas, porque no quería que la gente pensara que había abandonado la religión Sikh y había dejado de creer en el Gurú Granth Sahib. De modo que invitó a su casa a Baba Jaimal Singh para que hiciera allí el Satsang y pensó: "Si Baba Jaimal Singh comenta sobre los escritos de Swami Ji Maharaj, la gente va a pensar que yo abandoné el Gurú Granth Sahib". Así que trajo una copia del Gurú Granth Sahib y le pidió a Baba Jaimal Singh que comentara sobre él, así la gente se sentiría mejor con respecto a que él se hubiera unido a este Sendero y pensaría que todavía creía en el Gurú Granth Sahib.

Cuando Baba Jaimal Singh visitó la casa de Baba Sawan Singh, Bibi Rukko, quien cocinaba los alimentos para Baba Jaimal Singh fue con El. Después del Satsang, al atardecer, Bibi Rukko, empezó a cantar los himnos de los escritos de Swami Ji Maharaj. Baba Sawan Singh no pudo detenerla a pesar de estar temeroso de la gente y de la verguenza pública. Después de un tiempo toda su preocupación desapareció y todo marchó bien.

El significado al decir esto es, que, cuando los Santos vienen no le dan importancia a las cosas inútiles, porque ellos han venido a este mundo a liberarnos de todas estas limitaciones e impedimentos, de las cosas que nos retienen en este mundo. Ellos vienen a enseñarnos que debemos ser de mente abierta y que no debemos seguir la tradición porque ella no nos lleva a Dios. Swami Ji Maharaj dice: "Les digo esto para beneficio de ustedes: acudan al Maestro viviente y no se queden haciendo la devoción de Maestros del pasado. Si no van a donde el Maestro viviente no podrán obtener el Verdadero conocimiento, no podrán tener un conocimiento más claro acerca de los Maestros del pasado y no podrán reunirse con ellos".

Por lo tanto, cuando vienen los Maestros siempre les hacen

énfasis en la necesidad del Maestro viviente, porque sin el Maestro viviente no pueden obtener ningún conocimiento. Kabir Sahib en sus escritos censuró la adoración de los ídolos y se manifestó en contra de ello, sin embargo, ustedes pueden ver actualmente en qué forma la gente pone en práctica las enseñanzas de Kabir. Han hecho un ídolo de Kabir y lo están adorando a pesar de que El dijo que eso no era correcto. Kabir Sahib dice: "La gente ha hecho dioses de piedra y los están adorando. Aquellos que confían en esas piedras serán ahogados en el profundo océano del infierno". Luego dice Kabir, que la gente compra ídolos, les rinde adoración y, obedeciendo a la mente, visitan los lugares de peregrinaje. Pero aquellos que están involucrados en todo esto vagarán siempre de un lugar a otro y no obtendrán ningún conocimiento de Dios.

Más adelante Kabir Sahib agrega: "Si Dios pudiera alcanzarse por adorar las piedras, yo adoraría una gran montaña". Kabir llega a decir: "Oh Kabir, la gente de este mundo está loca, se ha ido afuera a adorar las piedras, pero no rinden adoración a la piedra de moler de donde obtienen el alimento. Sería mejor que ellos adoraran esa piedra a que salieran a adorar ídolos".

Dhanna Bhagat era un gran devoto; llegó a convertirse en Santo en la India y la gente cree que por adorar ídolos, él realizó a Dios. Pero él escribió un bani que forma parte del Sagrado Granth y sobre él he comentado; ese Satsang fue publicado en la revista Sant Bani(*). En ese bani, Dhanna Bhagat, escribió que aquellos que confían en adorar las piedras, todos sus esfuerzos son inútiles, porque el Señor no reside en las piedras. El Señor vive, todo lo permea y le habla a la gente. Aún cuando ha escrito este gran bani manifestándose en contra de la adoración de ídolos, sin embargo, la gente piensa que, Dhanna Bhagat, fue un adorador de ídolos y así lo llamaban, y la gente todavía cree que él realizó a Dios adorando ídolos. El Maestro Sawan Singh solía decir refiriéndose a Dhanna Bhagat, que si él había realizado a Dios por medio de la adoración de piedras, entonces ¿por qué ahora la gente no podía realizar a Dios adorando piedras? Hay millones de personas que están enredadas en la adoración de ídolos, pero hasta ahora nadie ha realizado a Dios por hacer esto.

Así que esto siempre sucede cuando parten los Santos: aquello que le dijeron a la gente que no deberían hacer, siempre lo hacen.

(*) Ver: "Oh hombre, ¿por qué tienes miedo?

Así como cuando le dicen a un niño, "no hagas esto", él lo hace, de igual modo, cuando el Maestro parte le dice a la gente que no deben hacer algo y ellos lo hacen y así echan todo a perder.

En el sitio en donde nos detuvimos para hacer Satsang cuando regresábamos a Dheli, todos en esa aldea creen en el Gurú Granth Sahib; la mayoría son Sikhs. En el Sangat también había varios sacerdotes de los Gurdwaras que tienen grandes conocimientos del Gurú Granth Sahib. Por lo tanto, yo comenté sobre el himno del Gurú Granth Sahib y cuando la gente escuchó sobre la verdadera esencia del significado del Gurú Granth Sahib hasta los sacerdotes, quienes habían leído esos banis durante muchos años, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no era suficiente; ellos querían más. Así que dijeron: "Tan sólo por escuchar el Satsang te tomamos como nuestro Maestro. Ahora es tu decisión si nos aceptas como tus discípulos o no". Y cuando se le habló a la gente sobre el Gurú Granth Sahib y lo que nos pide que hagamos, cuando tuvieron la verdadera comprensión, muchas personas dijeron que ellos irían con sus familias al 77 RB para obtener la iniciación.

Por lo tanto, cuando las personas son receptivas y escuchan a los Maestros vivientes comentar sobre los escritos de los Maestros del pasado, luego, si está escrito en su destino, obtienen una comprensión mejor acerca de las enseñanzas y llegan al Sendero de los Maestros. Así, que, esta es la razón por la cual debemos practicar las palabras del Maestro en nuestra vida. Si leemos las enseñanzas de los Maestros del pasado y si tenemos la determinación de practicarlas y obedecer, definitivamente sentiremos la necesidad de ir en la compañía del Maestro viviente, porque los Maestros del pasado han hecho énfasis en la necesidad de ir a donde el Maestro viviente. De manera que si estamos leyendo las enseñanzas de los Maestros del pasado y tenemos amor por ellas, iremos a donde el Maestro viviente. Y cuando acudamos a El, nos indicará que hagamos las prácticas de realizar a Dios, y cuando obtengamos de El el Naam y hagamos la meditación, entonces nos daremos cuenta quién cree en Cristo, quién cree en Gurú Nanak, en el Maestro Kirpal, en el Maestro Sawan, y quién está verdaderamente practicando las enseñanzas de Cristo y de los demás Santos que vinieron en el pasado. Yo diría que tan sólo los satsanguis que practican el Sendero, solamente ellos son las personas que en este mundo están tratando de seguir las enseñanzas de Cristo. Las demás personas, puesto que no saben cuáles eran las verdaderas enseñanzas de Cristo, y no tienen idea

de lo que Cristo deseaba que hicieran y sobre qué hablaba El, ¿cómo podrían llegar a Cristo? Si los satsanguis realizan la meditación y siguen las enseñanzas del Sendero, que no son diferentes de las enseñanzas de la Biblia y de los demás libros sagrados, con toda seguridad un día alcanzarán a Cristo y a los Maestros del pasado, y realizarán a Cristo, a Gurú Gobind Singh, al Maestro Kirpal, y a Gurú Nanak. Ellos se darán cuenta de lo que enseñaron los Maestros. Hasta cuando vayan internamente y vean ¿quién está haciendo la devoción de Dios, quién alcanzará al Gurú Nanak, al Gurú Gobind Singh y a Cristo? Ellos no obtendrán nada solamente leyendo libros de los Maestros del pasado. Leer no es suficiente; si no están practicando las enseñanzas de los Maestros del pasado, no obtendrán ningún beneficio de ello. Es por esto que, siempre que leamos las enseñanzas de los Maestros, debemos grabar sus enseñanzas en nuestro corazón y practicarlas. Tan sólo la práctica nos beneficiará.

El Maestro Sawan Singh solía decir: "Supongamos que hay un almacén que empezó hace cien años. Si la persona que abrió el almacén ya murió, y nadie se ha hecho cargo de él y vende la mercancía, y en lugar de eso hay un gran cuadro o ídolo de esa persona para que se encargue del almacén, ¿cómo es posible eso? Cuando vayan a comprar algo al almacén, no importa cuánto lo veneren o le canten alabanzas o himnos frente a él, o hagan cualquier cosa que deseen, él no saldrá del cuadro o del ídolo y les dará lo que quieren. Definitivamente necesitan a una persona que se encargue en ese momento del almacén. Si desean tomar algo de ese almacén, deberán ir y obtener las cosas de esa persona.

Los Maestros del pasado o los Santos que estuvieron en este mundo no podrán ayudarlos de ninguna forma, no importa cuanto amor y afecto tengan por ellos. Pero les contaré mi experiencia personal: si ustedes meditan en el Naam y van internamente y encuentran allí al Maestro viviente, entonces no les quedará la menor duda de todas las cosas que les he dicho hoy. Todas las dudas desaparecerán únicamente si van internamente, porque al ir internamente verán todo con la claridad del cristal y encontrarán allí a todos los Maestros y entonces sabrán cuáles son Sus enseñanzas.

Suami Ji Maharaj dice: "El es Kabir, El es Sat Naam. Considera a todos los Santos como uno. Abandona tu orgullo y acude a Su refugio porque tu propósito será de utilidad únicamente al ir y tomar refugio en el Maestro viviente". Deja tu orgullo y acude al Maestro viviente: El te enseñará y hará que se cumpla tu propósito.

Editado por Sant Bani Ashram
Asociación el Bosque de Kirpal
Bogotá, Colombia 1990