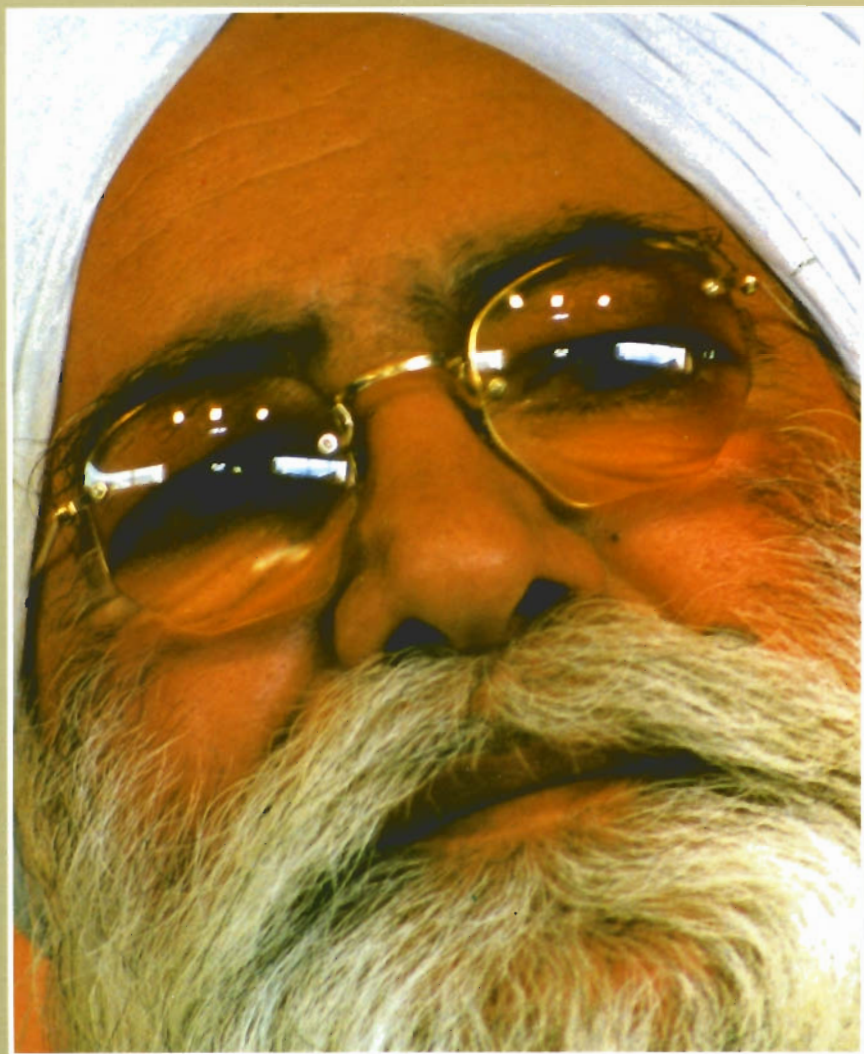

EL MENSAJE DE AMOR

EL MENSAJE DE AMOR

Sawan Singh
Kirpal Singh
Ajaib Singh

EL MENSAJE DE AMOR

Una introducción a Sant Mat

ASOCIACIÓN EL BOSQUE DE KIRPAL
- SANT BANI ASHRAM-

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

Diagramación y armada electrónica: Rodríguez Quito Editores

Edición 1995

© ES PROPIEDAD DE:

Asociación El Bosque de Kirpal -Sant Bani Ashram-

Editado en Colombia por:
Asociación el Bosque de Kirpal
- Sant Bani Ashram -
Subachoque - Cundinamarca
Colombia
Dirección de Correo
A.A. N° 101510
Santafé de Bogotá

Contenido

	<i>pág.</i>
Nota del editor	9
¡Hombre! Conócete a Tí Mismo. <i>Kirpal Singh</i>	13
El mensaje de Amor. <i>Ajaib Singh</i>	51
La Ciencia de los Maestros. <i>Sawan Singh</i>	69
Instrucciones para los Buscadores de la Verdad. <i>Kirpal Singh</i>	91

Nota del Editor

Sant Mat o el Sendero de los Maestros, se remonta a los albores de la historia de la humanidad y se pueden encontrar referencias sobre este tema en todas las escrituras y las tradiciones religiosas del mundo. En su forma actual, ha sido enseñado abiertamente en la India, desde la época de Kabir (1398-1518), quien proclamó la unidad esencial de todas la religiones así como la posibilidad y necesidad de la unión del alma con el Creador (Surat Shabd Yoga) durante el término de vida de cada quien. Los Maestros que figuran en esta pequeña obra son sucesores en línea ininterrumpida desde Kabir.

Baba Sawan Singh Ji (1858-1948), quien es el autor de "La Ciencia de los Maestros", fue el primer Sant que aceptó discípulos occidentales y autorizó representantes en el Occidente para que iniciaran en Su nombre. El recibió educación universitaria y era políglota; fue discípulo de Baba Jaimal Singh (1838-

1903), un aldeano sencillo que sólo sabía el idioma Punjabi. No escribió ningún libro en inglés, pero sus cartas explicatorias dirigidas al grupo de discípulos occidentales (una de las cuales se incluye en este folleto) son verdaderamente extraordinarias.

Sant Kirpal Singh Ji (1894-1974), el autor de "¡Hombre! Conócete a Tí Mismo" y de "Instrucciones a los Buscadores de la Verdad", fue el primer santo en visitar el Occidente. El realizó tres giras mundiales e inició a miles de occidentales. Fue iniciado por Baba Sawan Singh en 1924, después de haber tenido contacto interno con Su Maestro durante siete años. Escribió varios libros en prosa, en idiomas inglés y punjabi, así como también exquisitos y bellos poemas líricos en punjabi.

Sant Ajaib Singh Ji (1926), el Maestro viviente, tiene un Ashram en el desierto del Rajasthán, en donde lo visitan con regularidad sus discípulos occidentales. En 1950 recibió iniciación parcial en el Shabd Yoga por parte de Baba Bishan Das, y en 1967 fue iniciado por Sant Kirpal Singh Ji, después de haber tenido contacto interno con El por un año. El ha escrito bellísimos poemas líricos en el lenguaje punjabi y en la actualidad está supervisando una serie de traducciones de clásicos de Sant Mat. El ha llevado a cabo dos giras mundiales, una 1977 y otra en 1980.

¡HOMBRE! CONÓCETE A TÍ MISMO

Kirpal Singh

*Los corazones bondadosos son los jardines,
Los pensamientos bondadosos son las raíces;
Las palabras bondadosas son las flores,
Las acciones bondadosas son los frutos.*

Desde el comienzo de la Creación, cuando el primer parpadeo del despertar alboreó en el hombre, su atención su atención se ha concentrado más y más en el problema de su propia existencia en el mundo y en la investigación de la causa y el origen de toda la Creación. A través de las edades, él ha indagado e investigado en vano; pero ahora, por fin, su creciente sed de conocimiento lo está llevado a estudiar los resultados obtenidos por otros en este campo.

Los sabios antiguos y modernos se han formulado esta pregunta: "¿Qué es aquello cuyo conocimiento

proporciona el conocimiento de todo?", y en el mismo aliento responden: "El conocimiento del Ser Superior, de Verdadero Hombre". De manera pues que el conocimiento es aquel que trata, tanto en la teoría como en la práctica, de la verdadera naturaleza del Hombre y su relación con Dios. En efecto, es una ciencia natural, sin hipótesis, y no sujeta a los cambios ni al tiempo.

En la antigua India se llamó "Para Vidya" (Ciencia de la Verdad Realizada o Ciencia del Más Allá), y surgieron diferentes denominaciones para interpretar este conocimiento. Fue entonces cuando se introdujo el término "Apra Vidya", que significa la preparación para alcanzar el conocimiento de Para Vidya. Esta preparación consiste en llevar una vida ética y moral y en la práctica de la concentración y meditación (de diversas maneras), siendo ambos elementos indispensables para el desarrollo espiritual.

El hombre ha estado continuamente cambiándole de nombre e introduciendo nuevos términos para describir esta ciencia. Los maestros fueron llamados "Sant", y la naturaleza del conocimiento "Mat", lo que nos da el término "Sant Mat", el cual es ampliamente usado en el presente para designar al Sendero de los Maestros. Otros términos tales como Shabd Yoga, Surat Shabd Yoga, Sehab Yoga, también son utilizados para describir la misma ciencia. La palabra "Sant" en sánscrito significa maestro del más alto orden; y "Mat" es la opinión confirmada o la

declaración hecha por un adepto después de su experiencia personal.

Esta ciencia se basa, por lo tanto, en los resultados obtenidos a través de un estudio crítico, de una investigación minuciosa y de una verificación personal durante toda la vida, de hechos basados en la experiencia práctica del ser en el hombre. Esta experiencia del ser es algo que un Maestro competente está siempre dispuesto a dar a cualquier persona que lo solicite. Sant Mat es por lo tanto, la enseñanza, el sistema, y el sendero de los Santos.

Los Maestros no conceden importancia alguna a los nombres, a los títulos o al hecho de que muchas sectas religiosas, grupos y círculos hayan reclamado esta ciencia como suya y le hayan dado los nombres de sus dirigentes o fundadores. Ellos ven estos grupos como escuelas en donde el hombre, el ser más noble de la Creación, puede estudiar con otros hombres como hijos del *Uno* y mismo Padre Todo Poderoso. Un Maestro llamado también Sant Satgurú, tiene un dominio completo tanto en la teoría como en la práctica y está capacitado para impartir el conocimiento y la experiencia a todos los sinceros buscadores de la verdad sin distinción alguna de color, casta o credo. Todo hombre o mujer, ya sea rico o pobre, viejo o joven, virtuoso o pecador, educado o no, que pueda comprender la teoría de la ciencia tiene derecho a adquirir este conocimiento.

RUMBO ACTUAL DE VARIOS CREDOS Y CREENCIAS

El diccionario define la palabra "Mat" como sabiduría; pero el significado familiar del término es una secta o fe, un grupo de personas que tienen determinadas opiniones o creencias en común. Sin embargo, opiniones o creencias basadas en conocimiento y enseñanzas errados no son suficientes sin el respaldo de la experiencia personal y por consiguiente se extravía al buscador con meras palabras vacías. Muchas sociedades, credos y otros círculos religiosos tan solo pueden ofrecer un legado de libros, creencias y teorías a aquellos que tienen sed de espiritualidad. Ocultan sus debilidades y deficiencias tras la fachada de una calurosa bienvenida, de una profusión de técnicas y términos y el libre uso de citas extraídas del enorme volumen de literatura que existe hoy día en el mercado. Hacer propaganda, fingir y alardear han venido a ocupar el lugar de espiritualidad práctica, con el resultado de que la gente al sentirse engañada siente repulsión por los libros sagrados y por el pensamiento de Dios, y por lo tanto, sigue creciendo el ateísmo.

Creer en alguna cosa o hecho sin molestarse en investigarlo, es algo que no dice mucho de un hombre inteligente. Por el contrario, refleja adversamente su ignorancia o su credulidad. Toda creencia no ba-

sada en la experiencia personal y en la verificación de los hechos, resulta de poco valor. El hombre moderno quiere una ciencia clara y bien definida, que pueda verificar por su propia experiencia y que dé resultados concretos. Por consiguiente, deberíamos tratar de ver y de oír con nuestros propios ojos y oídos en vez de hacerlo con los demás.

AUTO-ANÁLISIS O ANÁLISIS DE SÍ MISMO

El hombre se compone de cuerpo, mente o intelecto y alma. Somos sumamente cuidadosos en desarrollarnos física y mentalmente, pero comprendemos muy poco acerca del alma, que es el poder que gobierna tanto el cuerpo como la mente. Los goces físicos no son duraderos, y en cuanto al cuerpo como la mente existen limitaciones que no podemos ignorar; por lo tanto, nos corresponde buscar la eterna fuente de paz y alegría dentro de nosotros mismos, y en esta dirección el primer paso es el auto-análisis.

A esta altura son muchas las dudas que asaltan nuestra mente. ¿Existe un poder omnipotente llamado Dios, de quien mucha gente habla, en el que creen y al que rinden culto?. ¿Podemos verlo y hablar con El?. Para estas preguntas hay una respuesta clara y bien definida, que el Maestro expone en pocas y breves palabras: "Sí, sí podemos verlo y hablar

con El, vale decir, si llegamos a ser tan exaltados como se afirma que El es". Los Maestros dicen que "Sí", y no tenemos que esperar hasta cuando llegue la muerte, sino que podemos experimentarlo ahora mismo. Esto está en consonancia con las leyes de la naturaleza, de las cuales aún no tenemos un conocimiento que valga la pena llamarse tal.

A nuestro alrededor vemos y sentimos que las cosas, desde el pequeñísimo átomo hasta el colosal universo, están gobernados por una ley de la Naturaleza. De tal suerte que para el pensador no hay nada caótico, nada casual o incierto acerca del universo o acerca de las leyes que lo gobiernan. Para cumplir cualquier objetivo existe una ley de la Naturaleza, un principio y un método rector que permite comprobar, verificar y medir el resultado de nuestros esfuerzos. Lo mismo ocurre también en esta ciencia de la Naturaleza y un estudiante cuidadoso podrá observar métodos similares en todas las escrituras religiosas, aún cuando esté expresado con otras palabras y en idiomas diferentes.

Todos queremos entrar al reino de Dios, pero ¿cómo hacerlo?, nos preguntamos. La respuesta elemental que dejan los Maestros es: "Con la ayuda y guía de uno que haya entrado y que pueda guiarnos hasta allá". "¿Es posible esto?". Es un conocimiento tan exacto y seguro como dos y dos son cuatro", vuelven a responder. No basta que estemos contentos con los libros sagrados y con el canto de los himnos

y alabanzas; debemos esforzarnos por alcanzar el mismo grado de adelanto que alcanzaron los autores de las charlas y conocimientos registrados en esos libros. Su experiencia debe convertirse en nuestra propia experiencia porque, "lo que un hombre ha hecho, otro lo puede hacer", naturalmente con la ayuda y guía indicadas. No debemos detenernos antes de coronar esta meta.

¿Y si apenas tenemos un tenue destello de amor por El, servirá eso para abrigar esperanza?" Es otra pregunta que surge y a la que los Santos responden: "Basta con eso para aspirar a la más Alta Ciencia que hay de acercamiento a El". Es un bello rayo de esperanza. ¡Oh! Si este pequeño destello pudiera convertirse en hoguera! De nuevo decimos: "Jesús y otros grandes Maestros hablaron muy amorosamente de El, pero nosotros no somos sino pecadores y quizá no haya ya esperanza para nosotros en esta época". A lo cual los Maestros nos tranquilizan con estas palabras: "No importa que seáis los peores pecadores, detenéos donde estáis. Hay esperanza para todos, incluso en esta época decisiva". En otras épocas, la Naturaleza nos sostuvo material y espiritualmente; hoy en día esa ley inmutable está actuando y continuará en el futuro. Hay alimento para el hambriento y bebida para el sediento. La ley natural de oferta y demanda está siempre en acción, eterna e inexorablemente.

Es tan sólo a través de un Maestro viviente que podemos establecer contacto con Dios Todopodero-

so que está dentro de nosotros. En San Mat no se aconseja la contemplación de objetos o imágenes, ya que esto es perjudicial para el progreso espiritual. Las fotografías de los Maestros son únicamente para su recuerdo y reconocimiento, por ningún motivo debemos apegarnos a prácticas externas como estas.

LAS ENSEÑANZAS DE LOS MAESTROS: LA FORMACIÓN DEL HOMBRE

Un hombre, según la ciencia de Para Vidya, no merece llamarse hombre en el verdadero sentido de la palabra, a menos que posea pleno conocimiento en la teoría como en la práctica, de su distinguida posición en la Creación; de las diversas partes que lo componen, cuerpo y alma, en su orden relativo de importancia, y de su relación con el Poder Invisible llamado Dios, al cual debe llegarse mientras aún se vive en esta tierra. Aquel que no pueda entender esto, no ha aprendido aún su primera lección y debe empezar por conocer el alfabeto del hombre. Los Santos insisten por lo tanto en la necesidad de la "Formación del Hombre".

SATSANG

Se denomina Satsang (externo), cuando un Santo Maestro explica a un grupo los hechos observados y científicamente confirmados por la experimenta-

ción y la práctica. Este Satsang externo constituye la parte teórica de las enseñanzas mientras que la demostración que se concede para desarrollarse y alcanzar el progreso interno, es la parte práctica llamada meditación o Satsang interno. La práctica a conciencia produce fruto en días o semanas y no es necesario esperar muchos años para alcanzar resultados, aunque el progreso también depende del pasado de cada cual. Un verdadero Maestro concede una experiencia interna de primera mano en la primera sesión. Cuando se descuida la parte práctica debido a la falta de firmeza o determinación, a la negligencia o a la presión de las circunstancias, los eruditos de muchas escuelas religiosas se extienden cada vez más en la sola teoría.

De esta manera comienza la declinación de la ciencia y el hombre ya no encuentra paz. Esto sucede generalmente cuando el Maestro abandona el cuerpo. Sin embargo, las debidas precauciones son adoptadas para revivir esta ciencia en cada época con la que los poderes negativo y positivo comienzan nuevamente sus ciclos: El primero actuando a través de las almas maestras, mientras este último a través de los llamados "maestros", personas que carecen de experiencia práctica o que están perdidos en controversias teóricas. Las almas Maestras, aunque aparentan ser hombres comunes y corrientes, son en realidad mucho más que esto. Tal como nos resulta difícil conocer y juzgar a un científico, a un médico o a un ingeniero, hasta cuando no expresan su sentir o demuestran su habilidad y cono-

cimiento, de la misma manera no podemos reconocer el conocimiento y autoridad de un Maestro hasta cuando hayamos experimentado el Poder Divino que actúa a través de El.

En esta ciencia no hay secretos ni misterios. El objetivo es constructivo para todos y por esa razón los Santos han rasgado el velo del secreto que generalmente recubre las enseñanzas místicas para ponerlas al alcance de todos y de cada quien que las solicite. Hay un Poder invisible que actúa en todos los Santos. El por qué este Poder prefiere permanecer oculto a los ojos humanos, es una pregunta que puede hacerse a los ojos humanos a través de quien está obrando este Poder. Este es el único medio de acceso a ese Poder. Si queremos usar la energía eléctrica debemos utilizar conmutador o un polo que nos ponga en contacto con la central eléctrica. Este Poder invisible puede considerarse un Mar de Amor. Cuando deseamos bañarnos en el mar, si nos bañamos en la orilla donde las aguas son poco profundas podemos decir no obstante que nos hemos bañado en el mar. Así mismo para experimentar este Poder y obtener el beneficio de ello, debemos acudir a la única fuente de contacto, que es un Santo Maestro.

VIDA MAS ALLÁ DE LA MUERTE

Los Santos dicen que la naturaleza ha diseñado al hombre para abandonar su cuerpo físico a volun-

tad, remontarse a los planos más altos y luego retornar al cuerpo. Ellos ayudan personalmente a cada aspirante y cada uno recibe una experiencia práctica, por pequeña que sea, desde la primera sesión en el momento de la iniciación. Una persona con la capacidad de dar a un hombre esta experiencia personal de retirarse o separarse temporalmente del cuerpo, y que puede colocarlo así en el camino de regreso a Dios, es un Maestro genuino, un Santo o Satgurú. La tarea de los líderes de las distintas organizaciones religiosas era justamente llevar a cabo esto, pero podemos juzgar por nosotros su eficacia hoy día.

La experiencia de primera mano que recibimos por la bondad de un verdadero Santo, es en sí misma la solución del problema de la muerte. La Biblia nos dice: "A menos que seáis nacidos de nuevo, no podréis entrar en el Reino de Dios". Así pues, nacer de nuevo es abandonar el cuerpo y penetrar al más allá, es decir, efectuar una transición del plano físico al astral. Algún día tendremos que abandonar esta estructura temporal, la cual se deteriora con el tiempo como un edificio de ladrillo y cemento. No existe apelación posible en las leyes de la Naturaleza contra la "sentencia de Muerte". Sentimos temor por la muerte a causa de la agonía y el sufrimiento que trae consigo, y también, debido a la incertidumbre sobre lo que nos espera en el más allá. Sentimos temor a la enfermedad porque nos acerca a las puertas de la muerte y por eso luchamos por vivir aunque sabemos que nuestro término de vida es inevitable. Las

palabras tranquilizadoras de los médicos, amigos, parientes o sacerdotes, no pueden reconfortarnos ni darnos paz, una vez la Naturaleza haya dado tiempo a su proceso destructivo. Este es el curso natural de las cosas y no podemos engañar a la Naturaleza.

¿Cuál es el remedio?. Sólo hay un camino para salir de este abismo de desesperación y consiste en aceptar y acostumbrarnos durante esta vida, al proceso natural de retirar la corriente espiritual del cuerpo mientras aún estamos en estado inconsciente. Esto se puede efectuar con la ayuda de un Maestro y puede lograrse sin sufrimiento o molestias de ninguna clase. Esta no es tan solo una posibilidad sino que es un hecho extraordinario. Nuestra alegría no conocerá límite cuando entremos en posesión del secreto que ha desconcertado al hombre por tantos siglos. Nos convertiremos en superhombres teniendo en nuestro poder la paz y de la vida celestial, de la cual apenas habíamos leído en las Escrituras sagradas.

¡Levantáos por tanto, y despertad! antes de que sea demasiado tarde para poner en práctica esta ciencia. Si observamos demasiado cerca el proceso de la muerte de un hombre moribundo, podemos ver cómo las pupilas de sus ojos se voltean un poco hacia arriba; más tarde quizá recobren su posición normal y luego la persona queda sin sentido. Pero si los ojos se voltean demasiado hacia arriba, entonces muere. La vida se retira por la raíz de los ojos y se desconecta así de las ataduras del cuerpo físico y de

los órganos de los sentidos. El conocimiento de este proceso y del método por medio del cual podemos recorrer ese camino durante esta vida, es la solución al problema de la muerte. No hay necesidad de ejercicios físicos, ni hay que consumir drogas, ni cultivar una fe ciega. El misterio de la vida y de la muerte se soluciona fácilmente con la ayuda de un Santo Maestro, quien dará a cada cual una experiencia del proceso y lo colocará en el camino de los reinos internos. Incluso cuando actúa indirectamente a través de un representante autorizado, El sigue siendo el Poder responsable. La distancia no existe para los Maestros.

¿Qué podemos lograr con este proceso?. Esto es algo que no puede describirse en palabras. En la iniciación el aspirante ve la luz verdadera dentro de sí mismo, siendo que normalmente el ojo interno está cubierto por un grueso velo de oscuridad. Es entonces cuando se da cuenta de que la tradición de los cirios encendidos en las iglesias y templos es para recordarle la Divina Luz que se encuentra en su interior. A medida que avanza en el camino, esta luz crece hasta alcanzar la radiancia de varios soles juntos. Comprende que el incesante sonido interno con el que establece contacto en su interior, es el lazo divino llamado *Verbo* por Cristo; *Kalma* y *Nida-i-Asmani* por el Corán; *Nad* por los Vedas; *Udgit* por los Upanishads; *Sarosha* por los Zoroastrianos; y *Naam* y *Shabd* por los Santos Maestros. Con el tiempo encuentra al Maestro internamente, le habla cara a cara y de allí en adelante se siente seguro de Su gracia, guía y protección, donde quiera que vaya, aunque sea el extremo opuesto

de la tierra. Frente a tales pruebas de evidencia se siente seguro de Su mismo y de la ciencia. Sólo entonces podrá llamársele un teísta en el verdadero sentido de la palabra y puede sonreír ante quienes hablan de la religión como un paraíso de tontos o un fantasma conjurado por sacerdotes ladinos o como el opio del pueblo. Ha encontrado en esta vida acceso seguro a las puertas del cielo y se coloca en el umbral de poder contemplar tanto interna como externamente, los secretos de la Naturaleza. Está en verdad golpeando en las puertas de los cielos, o *"golpeando a lo interno"*. Las palabras de oposición no logran debilitar su fe en la ciencia, ya que en adelante el Maestro es su guía. La muerte se convierte en un proceso voluntario. El pasado, el presente y el futuro se funden en uno solo y la verdad incontestable, la esencia del Ser, queda al alcance de su mano. Al liberarse de su cuerpo, que ahora le parece como una cáscara vacía sabe que es alma, una parte inseparable del Espíritu eterno, y avanza por tanto hacia su fuente original. El mundo le parece un sueño, pero bajo instrucciones de su Maestro regresa a la vida del mundo a cumplir sabias y valientemente con sus obligaciones.

REQUISITOS PRELIMINARES PARA UN ASPIRANTE EN EL SENDERO

Tal como lo exige cualquier otra ciencia, se necesita reunir ciertos requisitos preliminares antes de poder realizar algún progreso. La vida matrimonial,

un trabajo pesado o situaciones de pobreza, no son obstáculos. En nada favorece tener una posición elevada o el poseer grandes riquezas. Tampoco sirve de recomendación ser miembro de una fe en particular. Dondequiera que el hombre se encuentre debe esforzarse por la nobleza del carácter, control de sí mismo y pureza de corazón. Pureza de corazón en pensamiento, palabra y obra, es esencial. *"Benditos son los puros de corazón porque ellos verán a Dios"*.

Una vida ética es un peldaño hacia la espiritualidad; sin embargo, la espiritualidad no es tan sólo vivir éticamente. Siempre debemos tener esto presente.

Podemos dividir la vida del hombre en dos aspectos: 1) Dieta, y 2) Relaciones con los demás. Con respecto a la dieta, es esencial el vegetarianismo así como la abstinencia de alcohol y drogas. Nuestros principios en la vida deberán ser: "No matarás" y "Vive y deja vivir". El cuerpo es el templo de Dios y es un lugar sagrado. No debemos descuidarlo o abusar de él; por el contrario, debemos tener el mayor cuidado posible por mantenerlo apropiadamente. Debemos también evitar los intoxicantes ya que nos vuelven morbosos y de conciencia vacilante.

Con respecto a nuestro comportamiento con los demás, debemos sembrar la semilla de la bondad a fin de cosechar sus frutos. El amor y la humildad son muy necesarios. "Haz al prójimo lo que quieras que

hagan contigo". "Ama y todas las bendiciones se te darán por añadidura". "Ama a tu enemigo y haz el bien a aquellos que te desprecian". Dios está inminente en todas las formas y quienquiera que ame a Dios, tiene que amar a la Creación de Dios. Amar a Dios es amar a toda la humanidad. Además debemos también ganar nuestro sustento con el sudor de la frente y compartir con los demás. Estas no son palabras vacías, sino muy sanos y sabios consejos.

KARMA: ACCIONES Y OBRAS

Por cada pensamiento, cada palabra y cada obra se tiene que tener en cuenta y obtener su compensación de la Naturaleza. Toda causa produce un efecto y toda acción conduce a una reacción: desarraiguese la causa y desaparecerá el efecto. Esto lo han logrado los Maestros que han trascendido estas leyes, pero todos los demás se hallan sujetos por los lazos del Karma, los cuales constituyen la causa raíz de la existencia física y el ingenioso plan de la Naturaleza para mantener lo que existe actualmente. La ley del Karma se cerciora de que paguemos ojo por ojo y diente por diente en la forma de alegría o sufrimiento.

Es el látigo fustigante en las ocultas manos de la Naturaleza. La mente al contraer Karma, coloca una cubierta sobre el alma y gobierna el cuerpo por medio de los órganos de los sentidos. Aunque el alma

es la que imparte fuerza a la mente, esta última se ha hecho soberana y se halla gobernando el alma. Por lo tanto, el control de la mente es el primer paso hacia la espiritualidad. La victoria sobre la mente es la victoria sobre mundo. Aún los yoguis y místicos avanzados que pueden trascender hasta reinos espirituales relativamente elevados no son inmunes a los efectos del Karma.

Los Santos clasifican los Karmas en tres grupos distintos, como sigue:

Sanchit Karma o Karmas almacenados: son las malas o buenas acciones, pendientes en nuestra cuenta, merecidas o contraídas en todos nuestros cuerpos anteriores en el orden de la creación. Su contabilidad se registra desde el primer día de la aparición de la vida en la tierra. ¡Ay! El hombre no sabe nada sobre ellas ni sobre su alcance.

Pralabdha Karma o Karma del destino: el resultado de estos ha traído al hombre a su cuerpo actual y sus efectos tienen que quedar saldados en esta vida. Las reacciones de este Karma se nos presentan inesperada e imperceptiblemente sin que tengamos el más leve control sobre ellas. Ya sea bueno o malo, tenemos que tolerar y soportar este Karma riendo o llorando, como mejor nos parezca.

Kriyaman Karma o cuenta de nuestras obras y acciones en el cuerpo actual. Este es distinto de los

dos grupos anteriores porque aquí el hombre es libre de hacer efectivamente lo que guste, dentro de ciertos límites. Los actos cometidos consciente o inconscientemente y clasificados dentro de este grupo, producen sus frutos. El resultado de algunos de estos actos los cosechamos antes de la muerte y el remanente es transferido al depósito del Sanchit.

El Karma es la razón por la cual volvemos a nacer y cada nacimiento es a su vez seguido de la muerte. De esta manera tiene continuación el ciclo del placer y del dolor en concomitancia con el nacer y el morir. "Así como piensas, así te conviertes", es una inalterable ley de la Naturaleza a la cual se debe la existencia de este universo. Por más integridad o ingenio que posea un hombre, esto no podrá absolverlo mientras subsista el más leve rastro de Karma. La ignorancia de la ley no es excusa y aun cuando en las leyes de los hombres pueda darse alguna concesión o rebaja bajo circunstancias especiales, no existe tal dispensación en las leyes de la Naturaleza. La oración y la confesión pueden conceder alivio mental por un tiempo, pero no pueden sobreponerse al Karma. Todo Karma debe ser completamente extinguido antes de que podamos aspirar a la salvación permanente.

Confundido por estos hechos, el hombre busca solaz en doctrinas profundas y piadosas; cuando se da cuenta de que tanto las buenas como las malas acciones son grilletes, unos de oro y otros de hierro, se

inclina por la renunciación. Las diversas creencias le prometen consuelo, pero pronto descubre que es tan sólo temporal. ¿Cómo, entonces, enfrenta un Maestro este problema?. En el momento de la iniciación el Maestro empieza el proceso de liquidar todos los Karmas del iniciado. Le concede un contacto con la corriente de sonido, mediante cuya práctica se consume por completo la cuenta de Sanchit. El proceso es semejante a colocar un puñado de semillas en un sartén al fuego: las semillas se revientan y pierden su propiedad de germinar. A continuación El se ocupa de la cuenta del Kriyaman y tras advertir a sus discípulos de cuidarse de abrir nuevas cuentas de malas obras, el Maestro concede una clemencia general respecto a las malas acciones, parte de las cuales el discípulo ya ha saldado en esta vida hasta el momento de la iniciación. Se le ordena llevar una vida limpia y eliminar sus imperfecciones por medio de la diaria autointrospección.

Los Santos no tocan el Pralabdha Karma, ya que esta es la causa del cuerpo físico, el cual desaparecería debido a la interferencia de las leyes de la Naturaleza. De esta manera va quedando una pequeña cantidad de Karma que debe ser tolerada en el cuerpo físico durante el resto de la vida del discípulo, pero incluso aquel es suavizado por la gracia del Maestro. La ley de gracia produce maravillas y un devoto que con amorosa devoción deposita todas sus esperanzas en el Maestro, resulta ileso de los efectos punzantes de las reacciones de Karmas pasados. En

momentos de aflicción, preocupaciones y problemas, el Maestro es nuestro refugio. El actúa desde cualquier distancia sin hacerse sentir. Tal como la madre que sostiene en su regazo a su hijo enfermo en el momento de una operación para que no vaya a sentir ningún dolor, así también el maestro nos estrecha en Su amoroso abrazo. En medio de la abundancia de Su comprensión, amor y bondad, los Santos algunas veces toman en sus propios hombros algunos sufrimientos kármicos de Sus discípulos, en virtud de la ley de compasión. Para un devoto discípulo no existe tribunal de justicia después de la muerte. El Maestro es todo para él. ¿Por qué un Santo Maestro toma todo esto sobre Sí mismo?. Debido a que hereda su naturaleza compasiva del Dios en lo alto, quien lo comisiona para que distribuya personalmente este tesoro de misericordia. Por esta razón se honra al Maestro tal como a Dios. Sant Mat tiene muchos libros en alabanza a los Maestros, y, aun cuando se escribieran otros más, difícilmente le harían justicia a la inmensidad de Su amor y bondad.

El tiempo proyecta su espesa sombra sobre el hombre. Este tiene que trabajar duramente para ajustar el paso a las circunstancias, y se halla tan profundamente absorto en sus necesidades y deseos externos, que se olvida de la dicha, la comprensión y el amor. Enredado y rodeado como está por los "cinco mortíferos", Lujuria, Ira, Avaricia, Apego y Vanidad, tropieza e implora ayuda al invisible. La misericordia de los cielos se conmueve y a medida

que los tiempos se hacen más difíciles, el Todo Poderoso concede su ayuda con mayor abundancia a través de los Maestros, tal como ocurre en este Kali Yuga, o Edad de Hierro.

Realmente es muy difícil creer que alguien pueda estar por encima de las cinco pasiones mencionadas anteriormente y que pueda, además, entrar al Reino de los Cielos durante esta vida.

Toda la humanidad está bajo el control de ellas, y solamente un Maestro puede salvar a un hombre de sus garras. Todos nosotros exigimos una prueba digna de confianza antes de comprometernos, la cual es proporcionada por el Maestro en la forma de una experiencia del impulso de vida, o Naam (el Verbo), y de alguna visión interna. El contacto con un Maestro es esencial. Aquellos que se mantienen apartados y dependen de sí mismos y confían en la tradición y en los sacerdotes, tan ignorantes éstos como ellos mismos, se ven privados del contacto con este Poder y como dice el refrán, "cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la zanja".

La indiferencia, la negativa a aceptar o creer en esto, no habrá de servirnos de nada cuando la Naturaleza haga cumplir su Orden Universal de la muerte. Estaremos en posición semejante a la de una avecilla que al ver acercarse un gato, cierra sus ojos, creyendo que así no va ser molestada por él; pero en cuestión de segundos, la pobre ave se encontrará en

las poderosas mandíbulas del gato. En ese entonces será demasiado tarde para escapar. Así que permaneced alerta mientras todavía queda tiempo.

ESPIRITUALIDAD

Quizá no esté fuera de lugar explicar aquí el significado del término Espiritualidad, el cual se confunde a menudo con fe ciega en los libros sagrados, con la exhibición de milagros, con fenómenos psíquicos o poderes yoguísticos. La espiritualidad de una experiencia interna y su alfabeto comienza donde terminan todas las filosofías y las prácticas de yoga. La espiritualidad es la experiencia del alma. Cuando uno afirma: "Yo soy el cuerpo", se trata de una sensación basada en el intelecto y puede considerarse como ignorancia. Cuando afirma: "Yo no soy el cuerpo, soy un alma despierta", se trata de un conocimiento aprendido o tan sólo una teoría; pero cuando se logra una experiencia verdadera del alma por medio del autoanálisis y se hace contacto con la Super-Alma, a esto se llama Espiritualidad. La primera lección práctica comienza cuando hay un completo retiro del cuerpo físico, gracias a la bondad de un Maestro experto. Nadie puede retirarse o abandonar el cuerpo físico sin ayuda; si alguien dice lo contrario y asegura que sí puede, sólo se engaña a sí mismo. Todo esfuerzo sin ayuda de un Maestro, quien es el único calificado para impartir esta experiencia, acabará en el fracaso.

Los Maestros vienen a distribuir este tesoro de bendiciones espirituales a los buscadores de la verdad. La Espiritualidad no puede comprarse o enseñarse, pero puede obtenerse por entrar en contacto con gente espiritual. Es más, los dones de la Naturaleza, como el aire, el agua, la luz, etc., son gratuitos, y la espiritualidad también es un don de la Naturaleza que los Maestros reparten gratuitamente. En el mismo sentido, la Espiritualidad, sostienen todas las sagradas Escrituras, no se obtiene de los libros. Estos presentan una recopilación valiosa de las experiencias internas de otras personas sobre la materia; llenan vacíos de la historia y contienen mensajes del pasado de los Maestros, que nos ayudan a verificar los hechos revelados por un Maestro viviente, confirmando de esta manera nuestra fe en la ciencia. El hombre se siente confundido por las traducciones, interpretaciones y exposiciones cada una diferente de la otra, las cuales, en vez de aliviar su mente, tienden más bien a enredarlo y confundirlo. Además, su egoísmo ha creado cientos de círculos religiosos cuya meta es el alejamiento y la ortodoxia estrecha en vez del amor, y el aislamiento en vez de la integración. Atormentados entre emociones contrarias, los hombres engendran el odio y piensan en la guerra.

Para comprender la ciencia de los Maestros, asistimos al Satsang, donde se nos aclara la mayoría de nuestras dudas. El Maestro directamente, ayudará a eliminar cualquier duda que quede. Todas las preguntas reciben la misma calmada consideración, sin que haya lugar de controversias. El rico o el pobre, el

eminente o el humilde, todos reciben igual atención, tal como corresponde a un médico atender al enfermo. Un verdadero Maestro ve lo bueno y lo malo de un hombre tan claro como se ve en el contenido de un frasco de vidrio, pero El no revela nada. Al sentarse ante El, todos, incluso quienes comprenden su idioma, se benefician, así como se disfruta del aroma fragante en una tienda de perfumes. El Maestro derrama bendiciones a través de las miradas que captan aquellos que sienten anhelo. Sus ojos son maravilloso rocío de amor.

EL CRITERIO PARA JUZGAR A UN VERDADERO MAESTRO

No juzgues a un Maestro por Su apariencia externa, por Sus antepasados, por Su vestidura rica o pobre, por Su país de origen, por la forma en que habla o en que come, por el puesto que desempeña, por el número de libros que haya escrito o por lo que diga la gente de El. Primero recibe de El la experiencia interna que promete y luego júzgalo desde ese elevado ángulo de vista. La experiencia personal es el criterio para juzgar a un Maestro genuino. Una persona que vea las cosas desde un nivel espiritual, que vea al hombre con sus problemas, sus dificultades y debilidades, que haya estudiado los problemas que afronta la humanidad y que pueda ofrecer soluciones, que esté en capacidad de corregir y guiar al hombre, tanto visible como invisiblemente,

moral como espiritualmente, en la teoría como en la práctica, tan sólo una persona así es apta para asumir la responsabilidad que significa la posición de Maestro. Benditos son aquellos que se conmueven de felicidad y anhelo en su corazón al escuchar las nuevas de que un Maestro así existe y se halla cerca.

La espiritualidad es una ciencia más sencilla y fácil que otras ciencias. El hombre no tiene que esforzarse sino para moldearse a sí mismo ética y moralmente hasta la cúspide del amor, la sinceridad y la humildad, lo cual producirá en él el estado requerido de receptividad. Todo lo demás queda en manos del Maestro. Repito que un movimiento por muy espiritual que aparezca en la superficie, no debe juzgarse por el número de sus seguidores. Un buen orador puede atraer multitudes en cualquier sitio y sin embargo puede que no haya nada sustancial o convincente en su discurso. La espiritualidad no es propiedad exclusiva de familia o lugar alguno, sino que es como una flor fragante que crece donde quiera que la Naturaleza ha ordenado y a cuyo alrededor se congregan las abejas provenientes de todas partes a saborear el néctar. Los Maestros no van en pos de la gloria personal, aunque ciertamente la merecen. Aún en charlas comunes, se les oye decir: "Oh, todo es gracia de mi Maestro; yo no tengo nada que ver. Mi Maestro merece todo crédito y alabanza". Esta humildad los coloca muy por encima del bajo nivel de egoísmo que se encuentra en este mundo.

Los Maestros han venido en todas las épocas para ofrecer al hombre esta Ciencia Natural. Y solamente quienes sienten descontento en este mundo se apresuran hacia Ellos; los demás, para quienes las atracciones, placeres y lujos de este mundo son su predilección, les vuelven la espalda. Aquellos en cuyo corazón todo noble sentimiento ha muerto, no sólo colocan todo obstáculo posible en el camino de los Santos, sino que también los someten a diversos tipos de torturas, como lo demuestra el estudio de la vida de Jesús, del Gurú Nanak, Kabir y otros. Los Maestros han venido en el pasado, existen hoy en día y seguirán viniendo en el futuro para beneficio espiritual del hombre. Presumir y aceptar que la espiritualidad se haya convertido en el privilegio exclusivo de una religión en particular una vez fallecido el Maestro en cuyas enseñanzas se fundó, o que los libros sagrados sean la única guía, es algo que demuestra la insensatez del hombre.

¿Cómo podemos distinguir entre un Maestro verdadero y uno falso?. Realmente no existe una prueba o fórmula mágica distinta a la experiencia personal para discernir lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad y lo real de lo irreal. Aún en tiempos del emperador Yanak, el padre de Sita en el Ramayana, cuando aquel estuvo dispuesto a pagar una suma enorme por el conocimiento teórico de esta Ciencia, sólo uno entre todos los Rishis, Yoguis y Munis de la India, de nombre Yagyavalkya, fue capaz de hacerlo y obtener recompensa. Yagyavalkya, no obstante, tuvo el valor moral de admitir: "Garyi, sólo conozco la teoría,

pero no tengo una experiencia personal de ella". En una segunda ocasión, el emperador Yanak proclamó que quería una experiencia práctica de esta Ciencia para cierta fecha y, además, en un lapso de tiempo tan corto que no excediera lo que toma montarse en un caballo y poner ambos pies en los estribos. Grandes Yoguis y Rishis a todo lo largo y lo ancho de la India fueron invitados, pero en el momento indicado sólo uno se paró para aceptar el reto. Este era un jorobado de nombre Ashtavakra, que tenía ocho jorobas en su cuerpo. La concurrencia se rió en alta voz de su aspecto, tomándolo por un loco. Ashtavakra exclamó: "¿Cómo puedes aspirar a lograr una experiencia espiritual de estos zapateros remendones que has reunido, quienes tan sólo tienen sus ojos puestos en la piel del cuerpo, pero que no pueden ver internamente?"

La experiencia fue debidamente concedida al emperador dentro del tiempo establecido. Lo que debemos tener en cuenta aquí es que en esa época, cuando la espiritualidad se encontraba en su florecencia, tan sólo una persona se adelantó para aceptar el reto. Y en los actuales tiempos, cuando el materialismo está creciendo, no se encuentran Maestros competentes a cada paso. Así que nos corresponde buscar sin dejarnos extraviar por la falsa propaganda o por el testimonio de los demás, por una fe ciega o por las promesas de una felicidad futura, o por nuestras propias consideraciones sobre rango, fortuna y placeres. Cuando vienen estos personajes, que son los Maestros, tienen la capacidad

de darle vida a millones de gente que acude a verlos. Ellos son los hijos de la luz y dan luz a toda la humanidad.

La fe ciega es uno de los mayores obstáculos de superar. Fe ciega es aquello a lo que simplemente prestamos oídos, leemos o adoptamos sin tomarnos el trabajo de investigar hacia dónde o hacia qué nos conducirá. Si uno se descuida y olvida el fin mientras persigue los medios, de tal suerte que no pueda apreciar si está haciendo progreso hacia la meta, esto todavía es fe ciega. Cuando uno se acerca al Maestro y escucha con atención sus explicaciones sobre cómo alcanzar el conocimiento de sí mismo mediante el auto-análisis, explicaciones debidamente sustentadas con una o más citas de las palabras valiosas de diferentes Santos, se llega a convencer intelectualmente de seguir el sendero como una medida experimental, y de obrar mientras tanto con fe en lo que indica el Maestro. Este es el primer peldaño para aprender acerca de la Realidad. En el momento en que se obtiene la experiencia práctica de primera mano, en cualquier grado que sea, la persona se convence más y va progresando día a día.

Hoy en día el hombre escucha charlas, conferencias y sermones; los acepta y cree en ellos toda su vida, dando por hecho que ha sido colocado con seguridad en el camino de la salvación. Pero cuando llega la muerte con todos sus sufrimientos, sus angustias por la separación y el temor de lo desconocido, entonces él se da

cuenta de su error. El hábito de toda una vida de apego al cuerpo ocupa ahora todos sus pensamientos, mientras sus amigos, médicos, parientes y sacerdotes permanecen a su lado, desesperanzados y sin poder ayudar.

Aquí es donde la Ciencia de Para Vidya resulta de gran ayuda para nosotros, ya que al retirarse el alma del cuerpo lo hace con la mayor facilidad, y el Maestro aparece para recibirla y guiarla aún en el Más Allá. Para una persona como ésta, la muerte es el más feliz de los acontecimientos y es como en el matrimonio la unión con el amado. El ya ha visitado las regiones más elevadas y se ha convencido de su excelencia, por lo que ahora cruza sin temor los territorios conocidos. Mi Maestro, Hazur Baba Sawan Singh Ji, cuando insistía a sus discípulos sobre la necesidad de las prácticas espirituales, acostumbraba decirles: "Vayan a ver un discípulo en trance de muerte para que se convenzan". Los Santos creen en la salvación durante la propia vida, no en la salvación después de la muerte. En verdad esta ciencia es fácil y sencilla, y el discípulo nunca debería quedarse contento con su iniciación y sin la experiencia espiritual. Debe entonces dedicar tiempo regular a las prácticas espirituales y mantener informado regularmente al Maestro sobre su progreso. Constantemente debe buscar la guía de su Maestro, personalmente o por carta, sin pensar en que lo está incomodando. El Maestro sabe por intuición cómo va progresando cada discípulo y puede eliminar la mayoría de sus dificultades por transmisión del pensamiento y por otros

medios, pero El desea que le hagan saber por escrito cualquier dificultad en el progreso.

El antiguo sendero del Surat Shabd Yoga o Para Vidya puede ser seguido por hombres, mujeres y niños de todas las edades, sin dificultad alguna, a diferencia de otros caminos que prescriben complicados y agotadores ejercicios y el control de la respiración. Todo esto a lo sumo conduce a un leve control sobre sí mismo y a lograr unos cuantos poderes insignificantes. Tales métodos exigen además un físico vigoroso y una dieta excelente. Por eso, los Maestros desaprueban esos métodos por considerarlos como impropios para esta época y peligrosos físicamente para el cuerpo.

LA CIENCIA

En el cuerpo físico se encuentran actuando las corrientes principales que controlan la vida. La una es una corriente motora y la otra es una corriente sensorial, que también puede llamarse atención o Surat. Los Maestros hacen caso omiso de la primera para no interferir con la respiración y dejar que continúe el proceso de la vida. La corriente sensoria se ramifica por todo el cuerpo, pero su centro principal se halla en medio y detrás de las dos cejas, en compañía de la mente. A nosotros nos corresponde retirar esa corriente sensoria, o del espíritu, hasta su centro.

INICIACIÓN

La mente no le permite al hombre tener conocimiento del alma, porque su naturaleza es buscar el placer, y sus fluctuaciones constantes son difíciles de vencer. Sintonzarse uno con la corriente interna de Sonido es la mejor manera de calmar la mente y practicar la concentración. No importa a qué escuela de pensamiento o a qué sociedad pertenezca un hombre, no tiene necesidad de convertirse y puede permanecer donde está. No hay reglas estrictas o rígidas, no hay rituales ni ceremonias, pompas o exhibiciones, no hay ofrecimiento de regalos, ni aún de flores. Todo lo que tiene que hacer un discípulo es penetrar en su interior y de ahí en adelante, considerar al cuerpo como su laboratorio. Con respecto a la teoría, tiene que comprender lo siguiente, que es un resumen de la esencia de lo que escuchará en los Satsangs.

1.- El Maestro no es el cuerpo; es el Poder que actúa a través del cuerpo el cual utiliza para enseñar y guiar al hombre, de manera muy parecida a como un espíritu utiliza a un médium. Sólo en la forma corporal podrá el discípulo reconocer a su Maestro en la más elevadas regiones y aquí mismo en la tierra.

2.- El Maestro es el Shabd, el Verbo, Nad, etc., todo lo cual se refiere al poder de Dios, que se manifiesta en el principio de Luz y Sonido. Al ponerse en contacto con este Poder, el hombre es llevado de regreso a su verdadero hogar.

3 .- El Verbo adopta un cuerpo físico para ofrecer consuelo a aquellos que están desilusionados con la vida y que anhelan una felicidad duradera y una paz, al margen del mundo y sus preocupaciones. La Biblia dice: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". Una vez que el discípulo haya hecho un contacto con el Verbo, lo cual tiene lugar cuando el Maestro concede la iniciación, la forma audible de este Verbo reside dentro de él a cada instante del día y de la noche, y nunca lo abandonará, ni siquiera después de concluir su existencia física sobre la tierra, pues irá con él y seguirá con él hasta cuando alcance la meta final. Al Verbo también se le conoce como la Voz de Dios o la Corriente de Sonido y es el impulso de vida dado por el Maestro en el momento de la iniciación. Puede ser percibido como un sonido que viene de lejos y gradualmente se desarrolla hasta alcanzar una dulzura tal que ninguna música sobre la tierra puede superarlo. Es el Agua de Vida, la Fuente de la Inmortalidad, el Elixir de Vida, el Néctar de la Espiritualidad, etc., de que se habla en los libros sagrados.

4.- El hombre posee un ojo interno con el cual puede ver dentro de sí mismo todas las regiones supe-

riores en el momento que un Maestro viviente debidamente competente rasga el velo. En tal estado mantiene perfecta conciencia y pasa por asombrosas experiencias; pero ascender a las regiones más elevadas sin un Maestro competente está lleno de peligros.

SIMRAN

Es la repetición de los nombres sagrados que se dan al discípulo en el momento de la iniciación como una protección contra todos los peligros; sirve también a manera de contraseña para todos los planos espirituales; concede fortaleza y sustento al cuerpo y a la mente durante los problemas y aflicciones; conduce el alma más cerca del Maestro; ayuda a lograr la concentración e imparte muchos más variados poderes. El Simran enseñado por un pseudomaestro no es más que un montón de palabras; pero estas mismas palabras se electrifican cuando reciben la carga de la atención y la gracia de un verdadero Maestro.

La iniciación comienza con la explicación y descripción de las regiones espirituales internas y de la manera como se debe seguir el Sendero. La parte práctica de la iniciación consiste en la apertura de la visión interna para ver las regiones internas con sus diversas luces celestiales, y a su vez, en el contacto con el lazo divino o Corriente de Sonido. La práctica diaria de ambos, en combinación con el Simran, constituye la Meditación. Además de todo esto, el

Maestro da instrucciones sobre cómo llevar una vida pura y sencilla, la necesidad de dedicar con regularidad un tiempo a las prácticas, y da otras palabras de sano consejo. Toda la ceremonia dura de dos a tres horas. Cada quien deberá llevar un diario sobre su progreso espiritual, y los errores tanto de antiguos como de nuevos discípulos son corregidos de tiempo en tiempo para asegurar su progreso.

MILAGROS

Los Santos Maestros nunca le hacen ver milagros a un discípulo, excepto en raros casos, debido a circunstancias especiales. Los milagros están en consonancia con las leyes de la Naturaleza, mas, no obstante, constituyen tremendas y enredadas trampas que perjudican los ideales más elevados del hombre en su forma de acercarse a Dios Todopoderoso. Es un tema que un hombre común y corriente no se preocupa por estudiar, por la sencilla razón de que requiere enorme control de sí mismo y educación de la mente, que implica comúnmente restricciones que no estaría dispuesto a tolerar o a seguir. Los poderes milagrosos obtenidos tras un prolongado período sirven de instrumentos para hacer tanto el bien como el mal y como son más utilizados para el mal que para cualquier otra cosa, son calificados como dañinos por todas las personas verdaderamente espirituales. Los Maestros son poseedores del Poder Supremo, pero su misión es Sagrada. Un discípulo a quien se le

ha abierto su visión interna, ve muchos milagros a cada paso. Vacilar en creer en un Maestro hasta no ver milagros es tan necio como negarse a creer que una persona es multimillonaria porque no nos muestra su dinero. Esta puede tener todo su dinero depositado en un banco y preferir gastarlo como le parezca, sin importarle el aplauso o la aprobación del público. De una audiencia de miles de personas que miran a un mago hacer sus trucos, tan sólo unos pocos se sienten inclinados a aprender el arte. Aquellos que están ansiosos de ver milagros no son verdaderos buscadores.

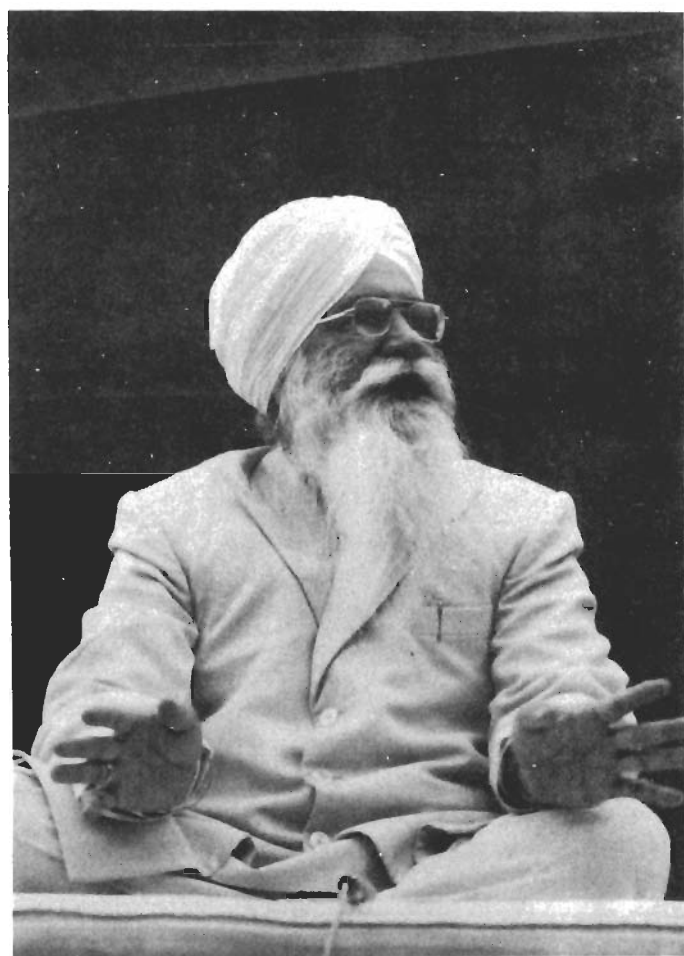
SÍNTESIS GENERAL

Hoy día el mundo está clamando por una mayor comprensión, por la paz y el cese de los conflictos. Esta ciencia del auto-análisis que revela la hermandad del Hombre y la Paternidad de Dios, es el remedio que puede reconstruir una cultura saludable y propagar la armonía entre los hombres. Aquel que proclama amar al Dios invisible pero que no tiene consideración o amor por su prójimo visible, está realmente perdido. El amar, respetar y sentir gratitud por el prójimo, es amar y respetar a Dios. Así mismo, el amor por el Maestro visible, quien es nuestro vínculo más cercano a Dios, es en realidad amor por el Padre Supremo. Por lo tanto, debemos tratar de medir la gracia y la misericordia de Dios a través de un Santo Maestro, quien es el representante visible de Dios y tiene como fin la espiritualidad y no la idolatría. La atmósfera en la que se mueve un Maes-

tro genuino se carga de corrientes de paz y amor que afectan a quienes entran en contacto con El. Aún cartas escritas por El o en su nombre son portadoras de corrientes de éxtasis que fluyen en los más profundos rincones del corazón.

El Gurú viene antes que Dios. Así fue con el Maestro Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj, quien estuvo entre sus discípulos durante largos años y quien ahora después de haber dejado Su cuerpo, todavía cuida de sus amados y aún de aquellos que alguna vez estuvieron en contacto con El con amor y sinceridad en sus corazones. El amor no conoce de leyes y El todavía aparece en su forma radiante para beneficio de todos, incluso en los planos espirituales más bajos. No sólo uno sino cientos, pueden atestiguar lo que la gente ignorantemente llamaría una ilusión. En el plano físico, El todavía está derramando Sus bendiciones a través de su médium o instrumento en el Ruhani Satsang, Sawan Asharam, quien a su vez sirve ahora de guía a los hombres en todos los asuntos espirituales. Cuando una bombilla se funde se la reemplaza por otra. El mismo poder actúa en la bombilla y la misma Luz ahora brilla. Todos los que se acercan al Maestro obtienen experiencias positivas. Todo aquel que desee aprovechar esta dorada oportunidad sólo tiene que ponerse en contacto con el Maestro y sus deseos serán satisfechos, su corazón rebosará de felicidad y sus fatigados hombros serán aliviados de su carga de ansiedades y preocupaciones.

Kirpal Singh Ji

EL MENSAJE DE AMOR

Ajaib Singh

Enviado a los discípulos 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 de 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 enseñó a amar. Y todavía debemos trabajar conforme a Su mensaje y enseñanzas.

Cada uno debe tener amor para con 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 podremos 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 tí 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 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 Creación, que El todo lo penetra e infunde. 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 penetra e infunde.

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 trabajo 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 que 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: agradecido 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. Aún ahora que reside en Sach Khand, El está derramando Su gracia, misericordia y bendiciones. El es misericordioso con todo 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, asimismo 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, terminaremos 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 y 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 yo 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 que los Santos dicen que si no meditamos, entonces todas esas 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 existía 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 pueden 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 lo 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 parejos uno al otro. Así pues como les dije antes, cuando un discípulo se encuentra con un compañero discípulo, ambos deberían estar felices de verse, deberían respetarse y amarse mutuamente. Cada cual debería 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 pa-

ra 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, a criticar a los demás y a insultarlos. No salvamos nuestra propia casa 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 a 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 destruida.

¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer?. Debemos pensar si nos estamos protegiendo de todas estas malas acciones o no. ¿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 decir: "¿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 apro-

ximando a El, están recibiendo Su mensaje y Lo están viendo. Pero quienes no llegan cerca de El, están yendo de un lado para otro preguntándoles 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 el 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. Aquel 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 el incorpóreo y no puede ser descrito en palabras. Intérense y vean a ese Shabd actuando en su cuerpo. Es por eso que los Santos y Maestros nos dan el Simran: para que podamos elevarnos 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 ha-

cer 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?", El respondió: "Mi Gurú es 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 extraviados. ¿Qué hemos debido hacer durante ese tiempo?. Mientras ese cuerpo estaba frente a nosotros, hemos debido aprovechar Su ayuda para mejorarnos, para eliminar nuestros de-

fectos; 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 al El, recibieron el mismo amor e igual beneficio, ya que El era un verdadero discípulo, un Santo Perfecto. El tenía temor 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, 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 El: 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 tí mismo como a 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 creará 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 mismo, 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.

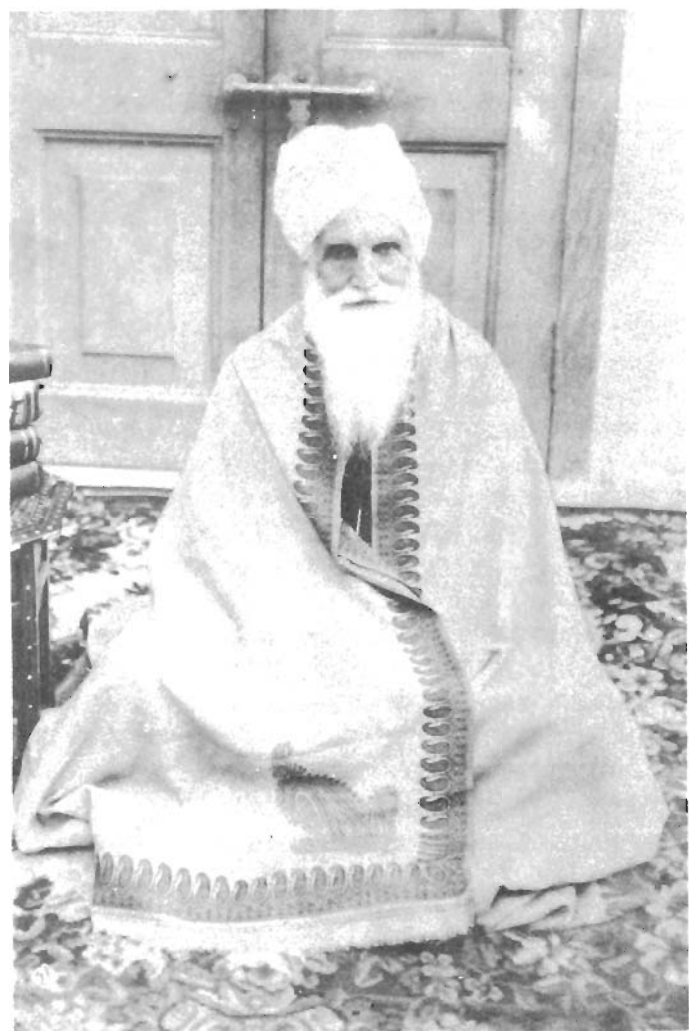
Si decimos que no vamos al colegio y que el profesor haga nuestro trabajo, ¿Cómo es eso posible? Es deber del estudiante ir al colegio y luego, deber del profesor de escuela el enseñarle. El Maestro nunca vendrá a las nueve aberturas, así que tienen ustedes que retirarse de las nueve aberturas y alcanzar 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 que 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

LA CIENCIA DE LOS MAESTROS

Sawan Singh

Carta a una iniciada

Los libros que tienen verdadera importancia (distinguiéndolos de los que son basura) son recuentos de las experiencias de algunas personas, puestas por escrito para beneficio de otros. Si alguien desea aprender, digamos química, estudia los libros de química y así aprende algo de química. Pero si obtiene instrucciones directamente de un químico, logrará una mejor comprensión del tema. Por otra parte, si instala un laboratorio y empieza a experimentar, logrará un conocimiento mejor todavía del tema. Y finalmente, si lleva a cabo sus experimentos bajo la dirección personal de un químico experto, evitará más de un error y a su debido tiempo se convertirá también en un químico experto.

Adicionalmente, un libro sobre química puede interesarle a un estudiante y puede que no le llame la atención a otros, ya que la estructura mental de uno puede ser diferente a la del otro. El uno puede tener desarrollada la facultad analítica, mientras que en el otro puede predominar la facultad de la síntesis. Por lo tanto, un libro no abarca la totalidad de la comprensión. El autor lo escribe bajo el punto de vista que es característico de él y puede interesarle sólo a personas que tengan algún rasgo de las mismas cualidades. Además, el mismo libro puede interesarle a una persona en una época y puede no interesarle en otra, ya que el hombre es una criatura variable y su intelecto es un factor variable.

Por otra parte existe la dificultad de la exacta expresión y del correcto entendimiento. No se puede transmitir la idea de un ferrocarril o de un tren, o de un moderno automóvil, a una persona que sólo conoce carros de bueyes como medio de transporte. Un vendedor de radios, sin tener un receptor a mano, sería poco convincente acerca de las maravillas del radio ante aquellas personas que nunca antes hayan conocido un radio e inclusive con un radio en la mano, es muy posible que lo tomen como un prestidigitador.

De manera que cuando no se pueden transmitir con exactitud ideas acerca de las cosas materiales, en palabras verbales o escritas, es lógico que las ideas sobre cosas no materiales, tales como experiencias mentales o espirituales, no pueden ser expresadas

con ningún grado de claridad o exactitud a personas que nunca han tenido estas experiencias. Sin embargo, los planos mentales y espirituales son tan reales como las experiencias de cualquiera en el plano físico.

Un niño que sale del colegio después de adquirir sus primeros conocimientos básicos dice: "El conocimiento es ilimitado". Un estudiante que completa el curso normal de estudio, pero que aún no ha pasado por la universidad, dice: "El conocimiento es ilimitado". El graduado de la universidad también dice: "El conocimiento es ilimitado". Un profesor universitario que ha colmado los límites del saber brindados en la universidad, también dice: "El conocimiento es ilimitado". Ahora bien, el niño, el estudiante, el graduado y el profesor, todos usan la misma expresión; pero ciertamente no tienen el mismo alcance.

La idea que el niño tiene del conocimiento es muy estrecha, mientras que la idea según la concibe el graduado universitario es profunda, es un mar comparado con una charca.

Los libros transmiten en el mejor de los casos muy poco, y a menudo son mal entendidos. Mientras más críticamente examina un principiante los libros, más discrepancias encuentra y el resultado generalmente es confusión de pensamiento. De aquí la necesidad de estar asociado con un instructor vivien-

te y también la necesidad de la verdadera experiencia práctica de convertir la teoría en hechos, o sea, la realización individual. De manera que los libros por su naturaleza misma son imperfectos y sólo cumplen un propósito limitado.

El hombre mismo es un libro perfecto, porque todos los libros han nacido de él. Dentro de él está el Creador con toda la Creación. El estudio de los libros da una información de segunda mano, mientras que el estudio del hombre da información de primera mano; es decir, el estudio de lo que se encuentra dentro de nosotros mismos. De manera que, ¿por qué no entrar dentro de nosotros mismos y ver lo que hay allí?.

De los libros tenemos que captar la idea básica sobre la cual está basado el libro. Si estudias los libros con ese espíritu (no estoy defendiendo todos los libros y me apena tener que decir que la lengua inglesa es pobre en verdadera literatura sobre temas espirituales) te darás cuenta de que la idea central de Sant Mat y de otras religiones también, es la práctica de la Corriente de Sonido. Muchos nombres diferentes son usados para expresar esta idea. Cristo, Mahoma y los Rishis Védicos han practicado y predicado esta misma idea. Se puede decir que han estudiado o se han elevado por esta Corriente a diferentes alturas; pero la idea fundamental de todas sus enseñanzas es esta Corriente de Sonido.

El tipo de lenguaje o el ambiente bajo el cual esta idea básica es expresada, depende del lugar y de la gente entre quien se halla trabajando el Maestro; de sus costumbres, de su presentación y de su desarrollo intelectual. Y como estas costumbres, maneras, etc, cambian con el tiempo, sus libros se vuelven obsoletos. De aquí la necesidad de cambiar continuamente la forma como se presenta el principio de la Corriente de Sonido. El mensaje debe mantenerse actualizado, de manera que se adapte a los tiempos y a la gente a quien se ofrece.

Esta corriente se halla presente en el hombre, en todos los hombres. Es natural en el hombre, no es artificial. No puede ser alterada ni modificada, ni se le puede agregar o suprimir nada. Todo lo demás en el mundo es cambiabile y cambia continuamente, pero no esta Corriente. Es una emanación, es una onda de la Gran Fuente de todo - el Creador Supremo - sea cual fuere el nombre que le queramos dar. Cada individuo es una chispa, una gota de esta misma Fuente Infinita.

El Creador está siempre en la cima de esta Corriente y el alma individual está en el otro extremo; de esta manera, la Corriente actúa como el lazo de conexión entre ellos.

Es por medio de esta Corriente que la vida, la existencia misma del individuo se sostiene. El individuo no percibe el contacto con ella a causa de los

espesos velos de la mente y de la materia que lo cubren. Pero está allí en el hombre y en todas las formas de la Creación, en el foco del ojo, desde donde se difunde por todo el cuerpo por debajo del nivel de los ojos y sale del cuerpo a través de los diferentes órganos sensorios. Para captarla, la dispersa y dispersante atención debe ser controlada y mantenida en el foco, en donde se establece una conexión con los planos astral, mental y espiritual y se funde finalmente con su Fuente en el otro extremo.

La primera cosa esencial es, por lo tanto, entrar en este laboratorio que queda dentro de nosotros mismos, llevando nuestra dispersa atención dentro del foco del ojo. Este es un proceso lento. Pero no podemos justificarnos diciéndonos que no podemos hacerlo o que es imposible o que es inútil. He aquí un objeto válido para emplear meritoriamente nuestras facultades críticas y de otra clase. Si no podemos controlar o subyugar los pensamientos que brotan dentro de nosotros, ¿quién más lo hará?. Es nuestro trabajo y debemos hacerlo en este término de vida, mientras somos hombres por que el hombre es la más elevada forma de la Creación.

Hay muchas formas de lograr esto. Pero por experiencia, los Santos han encontrado que la Repetición llamada "*Simran*" realizada de la manera explicada en el momento de la iniciación, es la mejor y la manera más efectiva y al mismo tiempo la más sencilla. Si los pensamientos del mundo material nos

llevan fuera del foco, los pensamientos del mundo interno nos llevan a lo interior. Cuando estamos dentro del foco nos desconectamos del mundo material y estamos en el umbral del mundo astral. Nosotros también habremos abandonado nuestro cuerpo material y seremos entonces del mismo material que está hecho el mundo astral y podremos actuar allí. La misma atención que estaba operando en el mundo material, es entonces capaz de operar en el mundo astral. Y así como ahora consideramos real a este bajo mundo, encontraremos que el mundo astral es tan real, aún más, mucho más real de lo que encontramos este mundo ahora.

Una vez lleguemos al plano astral, la misma atención pero ahora ya purificada de la escoria material, se aferra a la Corriente de Sonido, se purifica aún más y se eleva por ella hasta alcanzar los planos espirituales. Con cada pulgada de ascenso, el alma está desechando las envolturas de la mente y de materia y está despertando de su profundo sueño de edades. Es innecesario decir que en este proceso el alma no está desvalida; va hacia adentro y permanece adentro y sale a voluntad.

Podemos considerar este asunto de otra manera: el Creador es Existencia, Conocimiento y Bienaventuranza; o Poder, Sabiduría y Amor. El alma es un átomo o chispa de esa esencia de Existencia, la cual se halla cubierta por las envolturas de la mente y la materia, dándole forma al hombre individual. Si las envolturas

fuesen eliminadas del individuo, el alma quedaría desnuda y estaría calificada para conocer a su Creador. El individuo se conocería a sí mismo, lograría la Auto - Realización y sería a su vez capaz de conocer al Creador. Cubierta de envolturas, el alma se entera acerca de su Fuente sólo por boca de otros o por libros que lee acerca del Creador, o adivina sobre El o se traza cuadros imaginarios para satisfacer su curiosidad intelectual. O produce credos.

Si envolviésemos una lámpara en una fina tela de muselina, la luz sería opacada. Si adicional a esto envolvemos sobre la muselina una tela tupida y pesada se eliminaría la luz por completo y la lámpara dejaría de servir su propósito. El hombre es como esta lámpara cubierta. Hay luz en él. Hay en él chispa de la Existencia Pura, del Conocimiento y de la Bienaventuranza. Pero las envolturas de la mente y de la materia opacan esa luz y el hombre entonces anda a tientas en la obscuridad. La Verdadera Existencia ha degenerado y se presenta en él como razón, intelecto e instinto. La Bienaventuranza ha degenerado en pasajeras experiencias de placer y de dolor.

Vestidos con nuestras oscuras envolturas, somos incapaces de comprender nuestra Fuente. El grado hasta donde somos capaces de librarnos de nuestras envolturas, depende de la capacidad que tengamos de comprender nuestra Fuente. Estas observaciones acerca de los libros, el Creador, el individuo y la Co-

riente de Sonido, nos ayudarán a responder tu triple pregunta.

1. - La Morada original a la que tanta referencia se hace, ¿es de donde hemos venido?

2. - ¿Por qué abandonamos ese Hogar?

3. - ¿Volveremos a abandonarlo nuevamente?

El individuo, tal como está constituido ahora, es incapaz de comprender lo que ha sucedido o está sucediendo en la Fuente. Los Santos que vienen de ese lugar y que tienen acceso a voluntad a ese lugar, saben lo que está sucediendo allí. Pero, por la naturaleza misma de las cosas se encuentran en desventaja al tratar de transmitir la información al individuo que se encuentra en este lado. Ellos tratan de diferentes maneras de satisfacer a su auditorio. Algunos se convencen, otros no. No importa qué clase de respuestas demos a estas preguntas, siempre podremos encontrarles errores, e incluso si la razón y el intelecto están satisfechos por el momento, la necesidad de convertir la teoría en hechos de experiencia y realización personal, permanecerá en pie.

Pero el hecho es que los Santos no pretenden satisfacer a su audiencia con palabras vacías. Ofrecen llevar al buscador al otro extremo y de esta manera darle un conocimiento de primera mano. La belleza de ello es que en aquel extremo esas preguntas no tienen razón de ser y no se presentan. De manera que, si el curioso o el interrogador tuviese un poco

de paciencia y fe, la mayoría de sus preguntas serían contestadas automáticamente, a medida que su experiencia crezca.

Supongamos que un hombre se encuentra en el fondo de un profundo pozo, en donde se siente muy solo e incómodo. Otro hombre pasa cerca de ese pozo y lleva consigo una larga cuerda. Al darse cuenta de que hay alguien en el fondo del pozo, deja caer la cuerda y ofrece sacarlo de ese lugar si se aferra fuertemente del otro extremo de la cuerda. Pero nuestro hombre que está en el pozo empieza a discutir y exige que se le explique en primer lugar cómo es que llegó a caer al fondo de ese pozo y qué garantía tiene de que no volverá a caer una vez se le haya sacado, etc. Lo más que el hombre con la cuerda puede hacer es decirle que le sacará del pozo y que entonces él podrá estudiar la situación por sí mismo. Pero el hombre del pozo no quiere aprovechar esta oportunidad. Y eso significa sencillamente que el momento de escapar de su prisión no le ha llegado aún.

Predestinación vs. libre albedrío: La voluntad es libre solamente mientras no haya actuado. Una vez que haya actuado, ese acto primero se convierte en un lazo que la ata. La segunda vez que actúa, ya no es con una voluntad libre, sino como una voluntad calculadora, porque lleva consigo la experiencia del primer acto. Y una voluntad calculadora no es una voluntad libre, es una voluntad limitada. Las creaciones mismas o actos de una voluntad libre, actúan como factores

limitantes sobre ella y guían sus actividades futuras. De manera que mientras más experiencia tiene uno, más guiada es su voluntad y por lo tanto más se limita, y esto es la verdadera predestinación.

De manera pues, que no hay antagonismo entre predestinación, destino, karma y libre albedrío. En una ocasión fuimos libres. Actuamos y entonces nuestros actos se convirtieron en lazos que nos ataron. Limitaron nuestra libertad original. Ahora actúan sobre nosotros como destino inevitable. Como nuestras experiencias se han hecho complejas y variadas, estas experiencias se presentan ahora en nosotros como alegrías y temores, esperanzas y deseos, cada una de las cuales moldea a su vez nuestra razón o intelecto.

Intelecto, razón y sentimientos, siendo para lo que han sido formados, determinan ahora nuestras acciones y nos hacen escoger un curso predestinado. Así, los actos de una vida misma determinan al marco o circunstancias de la próxima. Al igual que un granjero, estamos ahora viviendo del grano de la cosecha pasada mientras preparamos el terreno para la siembra del nuevo grano. Aunque tenemos que sobrellevar nuestro destino, ya que de ello no hay escapatoria, sin embargo no todo está perdido si usamos el pequeño grado de libertad de que disponemos, de tal manera que nos conduzca a nuestro rescate ultrerrimo.

Queremos que este vagar incesante de vida en vida termine de una vez por todas. Y así sucederá si escogemos los medios de escape. La forma más fácil, la más segura y, en realidad, la única es la asociación con los que son libres. Los Santos son libres por virtud de su práctica de la Corriente de Sonido y vienen a nosotros con una sola misión: la de conectarnos con la Corriente de Sonido y así hacernos libres. Este es el único sendero de liberación espiritual.

Hechos vs. teorías: Aquello que puede ser un hecho para una persona, puede no serlo para otra y no será así sino hasta que haya tenido una experiencia similar. Los hechos de Sant Mat son reproducibles, así como los hechos de cualquier ciencia, y pueden ser demostrados en el laboratorio de Sant Mat . Como hemos dicho anteriormente, el laboratorio de Sant Mat está dentro del hombre. Cualquiera que entre en este laboratorio (o sea, que lleve su dispersa atención dentro de sí mismo al foco del ojo) puede ver, sentir y realizar lo que los Santos dicen, y puede repetir el experimento tan a menudo como lo desee.

Sant Mat trata solamente con hechos, no con teorías o creencias. Expone para sus devotos un curso práctico. Es práctico de punta a punta y puede ser puesto en práctica por el joven o por el viejo, por el hombre o la mujer, por el sabio o por el ignorante mientras al mismo tiempo están gozando de la plenitud de la vida hogareña.

Deberes de la vida: Sant Mat es natural; es por lo tanto, racional. Espera de sus devotos que vivan una vida normal y que realicen sus deberes mejor que otros. Los perezosos no avanzan, ni aquí ni en ninguna otra parte. Sant Mat crea el desapego en el apego, hace que uno viva en el mundo sin pertenecer sin embargo al mundo. Con la mente bajo control y el estímulo del conocimiento personal de otros y mejores mundos, cambia el punto de vista del discípulo sobre la vida, sus deberes y sus responsabilidades.

La vida aquí se hace irreal y sus valores son tasados de acuerdo a ello. Cosas a las cuales otros le dan demasiada importancia, se vuelven de poco valor para el discípulo. Y muchas veces, aquello que otros pueden considerar sin importancia, e incluso parecerles tonto, puede ser para el discípulo algo de más valor que la vida misma. Esto se debe a que él contempla a la vida desde un punto de vista superior. Pero esto no significa que se puede descuidar un verdadero deber. Comparada con la vida de los mundos que se encuentran sobre el nivel de los ojos, nuestra situación actual no es mejor que un sueño. Si la gente fuera dentro del foco del ojo y entrara en los mundos superiores, serían eternamente felices. Cesaría toda charla vacía.

Contemplantarían la Gran Realidad. De manera que, primero tienes que controlar la mente y elevarte dentro de tí mismo hasta el foco del ojo, y cualquiera otra persona tiene que hacer lo mismo dentro de sí

misma. Cuando dentro del foco del ojo tú y él hayan abandonado las envolturas materiales, la materia ya no será un obstáculo en tu estudio y en tu marcha ascendente. Ni tampoco será un obstáculo en vuestras comunicaciones mientras ambos estéis por sobre el nivel de los ojos.

Para realizar esto no es necesario abandonar el hogar o el país. Quienquiera que vaya dentro del foco del ojo, se vuelve independiente del tiempo y del espacio, y puede por experiencia propia ayudar y guiar a quien no ha alcanzado aún ese punto. Aquel que se eleva aún más y que logra acceso a otros mundos más elevados, es capaz de guiar a otros hasta esos mundos.

Como en cualquier otra rama del estudio, un estudiante que se encuentra ocasionalmente con su instructor y departe libremente con él, tiene una clara ventaja sobre aquel que solamente toma un curso por correspondencia.

Lo mismo sucede en San Mat y en el desarrollo de este Sendero. Pero la belleza de todo ello es que, cuando logras acceso a la Luz interna y a los Mundos de Luz Internos, los elementos de tiempo y de distancia desaparecen tan completamente que te encuentras cara a cara con tu instructor y Maestro y él estará siempre allí para instruirte y guiarte y también para fortalecerte.

No necesitas aceptar nada de los libros, y ni siquiera de mis cartas, que no te agrade. Puedes dejar de lado por el momento, el objeto ultérmino de la vida y el por qué y el cómo de ella. Puedes empezar tu búsqueda desde este extremo y luego, tomar como objetivo tuyo el alcanzar el foco del ojo.

Llega a ese punto de cualquier manera que puedas, sea por medio de este o de cualquier otro método. Traza tus propios planes si lo deseas. Solamente haz y ejecuta algún plan para llegar a ese objetivo. Pon tu plan en acción.

Eso es lo principal. Y entonces, si te das cuenta de que no funciona tan bien, regresa a este plan que te he indicado. Lo principal es llegar al foco del ojo de cualquier manera.

Estarás tratando con tu propia atención. Si logras sujetarla dentro del foco del ojo habrás ganado la batalla de la vida.

Dices que en ocho semanas desde tu iniciación no has hecho ningún progreso. *Sant mat no fija ningún tiempo límite.* Hagamos una apreciación de la situación. Desde la época de nuestro nacimiento, en cuyo momento dejamos el foco del ojo saliendo de él, establecimos nuestras conexiones con este mundo y no hemos regresado allí. A veces cuando tenemos algún profundo e intrincado problema qué resolver, cerramos nuestros ojos y tratamos de pen-

sar sujetando nuestra atención en el foco del ojo. Lo hacemos durante algún tiempo pero pronto salimos nuevamente de allí porque hemos adquirido el mal hábito de permanecer fuera de él.

Los poetas, los pintores y los músicos reciben su inspiración desde ese punto. Todos los grandes pensadores clarifican sus ideas allí. Cualquier progreso científico que el mundo ha alcanzado, se ha derivado de esta fuente. Este foco que se encuentra detrás de los ojos, es la fuente de toda la inspiración que ha producido las obras maestras del mundo. Y cualquier progreso que se haga en el futuro, tendrá como fuente de información e inspiración este punto. Aquí es donde la Divinidad baja para encontrarse con el hombre que está luchando.

¿Y qué es lo que nos sujeta fuera del foco?

¿Por qué es que todo el mundo no corre con todas sus fuerzas a entrar en esta mágica fuente de inspiración y sabiduría? Porque nuestra atención ha estado y está apegada a nuestros cuerpos, a nuestros parientes, a nuestras casas, a nuestros países y a nuestros placeres; a veces también a nuestras penas y dolores. Nos hemos identificado hasta tal punto con estas cosas, que hemos perdido nuestra identidad. A menos que empecemos ahora a desapegarnos de estas cosas, de estas conexiones externas y empecemos a desarrollar una capacidad para conectar y desco-

nectar a voluntad nuestra atención, es muy poco el progreso que podremos hacer en el Sendero.

Tenemos que restablecer nuestra identidad para afirmar nuestra superioridad sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. La mente debe operar sólo cuando así lo deseemos. Debemos ser capaces de entrar en el cuerpo a voluntad para funcionar en este mundo cuando sea necesario, y luego salir a voluntad cuando deseemos funcionar en otro mundo. Es la atención la que tiene que ir hacia adentro y ver. Pero mientras esté corriendo por lo externo, ¿quién hay dentro para ver? Si el dueño de una casa se sienta siempre en la puerta de ella y se queja de que no puede ver lo que está sucediendo adentro, su queja no es justificada.

Este desapegar la atención de las conexiones externas es un asunto lento. Los hábitos se convierten en nuestra segunda naturaleza. Toma tiempo formar nuevos hábitos. Pero la carrera se gana lenta y firmemente, y la práctica hace que se alcance la perfección. Sigue a la mente durante un minuto y ve qué es lo que la mantiene alejada de su sede. Evita todo lo que interfiera con el logro de tu objetivo y acepta todo lo que te acerque él. Ya te he dado el método de los Santos, basado en una larga, larga experiencia.

Si alguien está seguro de estar en el sendero correcto, incluso si no da más que un paso al día, se está

acercando a su destino y con seguridad algún día llegará allí, no importa cuán distante pueda estar ese destino. Posiblemente te preguntarás: ¿Y cómo sé yo que estoy en el Sendero correcto?. Yo te he dado los medios de comprobarlo por tí misma. Hasta que lo hayas comprobado por tí misma tienes necesariamente que aceptar algunas cosas en fe. Tendrías que hacer lo mismo si fueras a construir un puente...

Afortunado es ciertamente quien pasa su corta vida en compañía del Maestro. "Si un hombre es verdadero buscador debe entregarse plenamente al Satgurú y abandonar todo lo demás". Ya se ha dicho en qué forma la atención del hombre está apegada a toda clase de relaciones mundanas y de cosas mundanas. Es muy poca la atención que queda disponible para el estudio del ser y la búsqueda de Dios. Mira alrededor de tí. ¿Quién tiene tiempo para las necesidades de su alma? El hombre debería encontrar tiempo, pero cree que no puede. Su atención está tan monopolizada por tonterías que no tiene tiempo para los asuntos de verdadera importancia.

Un verdadero buscador que da su atención individual a los asuntos del espíritu, es ciertamente un pájaro raro. Pero los hombres marchan tras aquello que gusta más. Un amante no puede ser separado de su amada, porque se ha entregado completamente a su bienamada. Su amada es su vida. Estas citas que hemos hecho solamente indican el ideal. En verdad, un Santo puede considerarse afortunado si encuentra

durante toda su vida a uno o dos genuinos buscadores de la Verdad.

Sawan Singh

INSTRUCCIONES PARA LOS BUSCADORES DE LA VERDAD

Kirpal Singh

Antes de que el Maestro viviente, o sea un adepto en la Ciencia de la Corriente de Sonido o Verbo, conceda la iniciación, El desea que cada aspirante a la iniciación observe las siguientes instrucciones:

I. - Cultivar y desarrollar las cinco virtudes cardinales que constituyen la piedra angular de la espiritualidad.

Estas son:

1. - *Ahimsa* o No Violencia: No hacer daño a ninguna criatura viviente y mucho menos a nuestros semejantes, ni con el pensamiento ni con palabras ni con hechos. El mandato en este sentido es: "No maltrates ningún corazón humano porque es la morada

de Dios". Debemos tener respeto por los sentimientos de los demás y también tolerancia por sus opiniones.

2. - *Satayam* o Veracidad: Como Dios es Verdad, nosotros debemos practicar la Verdad en todas nuestras relaciones. Si la Verdad reside en cada corazón, ella debe manifestarse a sí misma en la vida y en la acción. "Sé veraz contigo mismo, y así como la noche sigue al día, no podrás ser falso con nadie". Debemos por lo tanto evitar la falsedad a toda costa. Esta incluye además de mentir, la hipocresía y la deshonestidad, *supresso veri* (supresión de la verdad) y *suggestio falsi* (sugerir ideas falsas).

3. - *Brahmcharya* o vida de Castidad: La cual incluye la continencia en pensamiento, palabra y obra. No debemos mirar con malicia a otros ni entretener ideas impuras, porque "la castidad es vida y la sensualidad es muerte". Si deseamos transitar por el Sendero de la Vida Eterna, debemos ser castos y puros tanto interna como externamente.

4. - *Prem* o Amor para todas las criaturas vivientes y aún más para los seres humanos. No debe de haber odio para nadie; toda la Creación es la obra hábil de Dios y debe por consiguiente, ser amada y respetada. "Quien no conoce el amor no puede conocer a Dios".

5. - *Nishkam seva* o servicio desinteresado a todas las criaturas vivientes en sus aflicciones o angustias. Si un miembro del cuerpo está martirizado, los demás no pueden sentir reposo. "Servicio a los demás antes que a uno mismo" debe ser el lema de nuestra vida.

II. - Practicar las siguientes tres normas de pureza en Dieta, Medios de Vida y Conducta:

1.- *Ahar* o Dieta. Los alimentos que ingerimos van a formar el cuerpo y la mente. "Mente Sana en Cuerpo Sano" es un conocido adagio. No podemos tener cuerpo ni mente sanos sin una dieta sana. Una dieta estrictamente vegetariana consistente en vegetales y frutas frescas o deshidratadas, cereales, productos lácteos como leche, crema, mantequilla, queso, yogurth, etc., es una necesidad indispensable para los aspirantes a la Verdad. Debemos por lo tanto evitar la carne, las sustancias de carne, el pescado, las aves, los huevos fértiles e infértiles o cualquier otro alimento que contenga esos ingredientes en cualquier forma o cantidad.

Cada acción tiene su reacción y el comer carne indica que se contraen Karmas nuevos y en esta forma, se mantiene en movimiento la inexorable rueda kármica ya que cosechamos lo que sembramos. No podemos cosechar rosas si sembramos cardos.

La dieta incluye la abstención de bebidas alcohólicas de todo género, intoxicantes, opio y sus derivados y drogas narcóticas, ya que estas embotan nuestra conciencia y nos hacen mórbidos.

"El cuerpo es el templo del Dios Viviente" y debe ser mantenido escrupulosamente limpio.

Todo candidato a la iniciación debe por lo tanto observar la dieta vegetariana durante por los menos tres a seis meses, para así asegurarse de que una vez iniciado la pueda cumplir.

2.- *Vihar* o Medios de Vida: Los medios de subsistencia están estrechamente relacionados con la dieta. En el camino a la espiritualidad no existen atajos. Aquí el fin no justifica los medios, como pudiera decirse de otras cosas. Los medios indignos de ganarse la vida contaminan la dieta, la fuente misma de la vida. Así que es esencial vivir honestamente de emolumentos ganados con el sudor de nuestra frente. La planta de la vida deber ser nutrida con agua pura a fin de que crezca fuerte y saludable y sea así un instrumento que facilite la florecencia de la espiritualidad.

3.- *Achar* o Conducta: Los comentarios anteriores se aplican igualmente a nuestra conducta en la vida. Cada pensamiento, cada palabra y cada obra, buena o mala, deja una impresión indeleble en la mente y debe rendirse cuenta de ello. De ahí la nece-

sidad de tener pensamientos correctos, aspiraciones y conducta correctas, todo lo cual constituye un cerco protector alrededor de la tierna plantita de la espiritualidad. Los detalles sobre el particular han sido ya expuestos al hablar de las cinco virtudes en los renglones anteriores.

III. - Satsang o asociación con la Verdad:

La guía del Maestro Viviente es de suprema importancia. Un Maestro es en verdad un Maestro y lo es en las tres fases de nuestra vida: *Un Guru* o Maestro en el plano físico, quien comparte nuestras alegrías y tristezas, guía afectuosamente a cada uno en todas las actividades cotidianas y sobre todo, imparte instrucción espiritual; un *Guru Dev* o Forma Radiante del Maestro en las regiones astral y causal, en donde ayuda al espíritu, en la meditación en cada plano, y un *Satguru* o Maestro de la Verdad, o la Verdad en sí misma en el Más Allá.

Es poco el énfasis que se puede hacer sobre la importancia de asistir a los Satsangs o reuniones espirituales. La teoría siempre precede a la práctica. Es necesario entender claramente las enseñanzas del Maestro en todas sus facetas antes de comenzar las prácticas espirituales. El Maestro es el todo y el fin de todo en el Sendero espiritual. El no pide fe ciega, pero para empezar es necesario tener fe experimental. El dice muy enfáticamente: "No creáis en las

palabras del Maestro o no ser que tú mismo veas la Realidad" o que por lo menos hayáis tenido alguna experiencia.

IV. Espiritualidad

Es un sendero de amor, disciplina y auto control. Después de la experiencia inicial que se da en el momento de la iniciación, el resto depende de llevar a cabo con regularidad las prácticas espirituales en forma impecable según lo prescrito por el Maestro. La práctica diaria hecha con amorosa fe, con toda sinceridad y humildad, es la piedra angular alrededor de la cual el discípulo debe orientarse, para poder así lograr progreso en el Sendero. Amor al Maestro significa obediencia absoluta a Sus mandamientos.

V. Rechazo de todo simbolismo y ritual:

La observancia de prácticas religiosas, ritos, rituales, ayunos y vigiliass, peregrinajes, etc., y los ejercicios respiratorios son solamente pasos elementales que contribuyen a crear en vosotros un deseo de orientarse hacia Dios o de encontrarle. Los habéis aprovechado en la mejor forma una vez que hayáis sido puestos de vuelta en el camino a Dios, el cual es la ciencia del Verbo o de la Corriente de Sonido y una sola para toda la humanidad. Un devoto de esta ciencia no necesita participar de estos pasos elementales. En resumen, toda

práctica que implique esfuerzo físico, pertenece al mundo físico y nosotros debemos elevarnos por encima del cuerpo y de la conciencia corporal para lograr contacto con las manifestaciones primarias de la Divinidad que son la Luz y el Sonido. Uno no puede orar a Dios con las manos. "Dios es espíritu y solo se le puede rendir culto en el espíritu".

VI. Registro de la conducta y el progreso

Todo buscador sincero de Dios debe mantener un registro estrictamente imparcial de su conducta diaria, de tal forma que pueda darse cuenta de sus flaquezas y pueda así ir eliminándolas una por una. Además, podrá darse cuenta también de su progreso en el Sendero y de las diferentes dificultades y defectos que se presentan en el camino. El diario debe ser enviado al Maestro cada cuatro meses para que El imparta guía adicional en caso requerido*. Para este propósito se pueden obtener formatos en el centro Satsangui más cercano.

VII. Solicitud de Iniciación

Todo verdadero aspirante a la ciencia espiritual que se sienta en capacidad de seguir los puntos mencionados anteriormente, puede solicitar al representante

* Ante el crecimiento del Sangat, esta recomendación fue suprimida posteriormente

más cercano que lo recomiende al Maestro para la iniciación, una vez haya dado cumplimiento preliminar a los requisitos de la dieta por un período de tres a seis meses. La fecha y el lugar de la iniciación serán comunicados por el representante.

VIII. Ruhani Satsang o Sendero de los Maestros

La ciencia de los Maestros vivientes es la ciencia más antigua y más perfecta que el mundo jamás haya visto. Es la más natural y la más fácil de seguir y puede ser puesta en práctica por personas de cualquier edad. La vida matrimonial, la profesión, la casta o credo, las creencias sociales o religiosas, la pobreza o el analfabetismo no son barreras. Esta es una ciencia interna del alma que consiste en que el alma entra en contacto con la Superalma, con la ayuda y guía de un adepto espiritual, que sea perito tanto en la teoría como en la práctica de Para Vidja o Ciencia del Más Allá, y que tenga la capacidad de otorgar una experiencia espiritual de primera mano en la primera sesión. Nada debe ser tomado por fe o como ensueños. Los milagros, las curaciones espirituales, los fenómenos psíquicos, el predecir el futuro, los registros akásicos y los deseos mundanos deben ser todos dejados de un lado ya que son verdaderos obstáculos en el Sendero. Toda la energía debe ser conservada para el progreso interno.

Buscad primero el Reino de Dios

Y todo lo demás se te dará por añadidura.

Esta es la más elevada verdad que ha sido enseñada desde la más remota antigüedad por sabios videntes desde el primer día de la Creación. Es inalterable y así se mantendrá. Dios, el Sendero de Dios y el Dios-hombre jamás pueden sufrir ningún cambio y siempre serán eternos.

Kirpal Singh

La impresión de este libro se terminó
en el mes de abril de 1995 en los
talleres gráficos de
RODRIGUEZ QUITO EDITORES
Teléfono 281 45 71 Apartado Aéreo 16888
Santafé de Bogotá, D.C. Colombia

Lo 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 parejos uno al otro.

Cuando un discípulo se encuentra con un compañero discípulo, ambos deberían estar felices de verse, deberían respetarse y amarse mutuamente. Cada cual debería considerar al otro mejor que así 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 para 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.

El Mensaje de Amor

010325