

SANT BANI

La Voz de los Santos

Enero de 1987

La Meditación de los Santos

Mensaje de Navidad y Año Nuevo

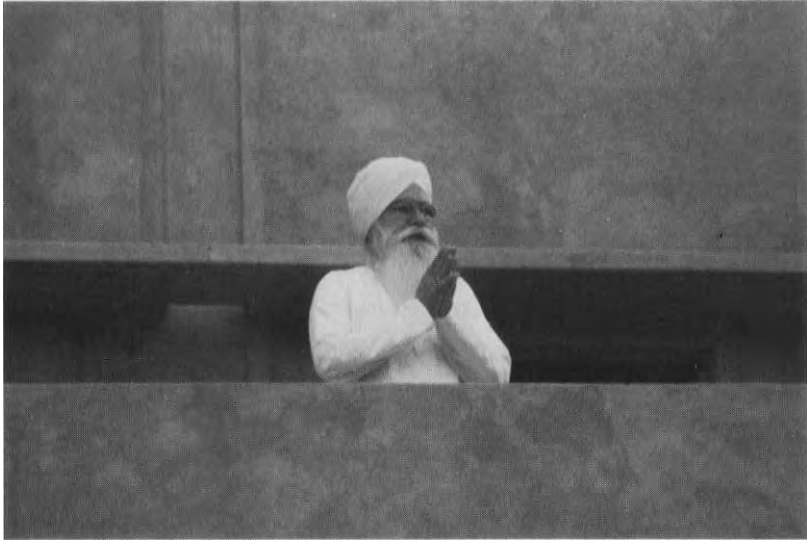
Sant Ajaib Singh Ji

Diciembre 6 de 1986

QUERIDOS HIJOS DEL PADRE SUPREMO: Que el amor y las bendiciones del Señor Todopoderoso estén con ustedes durante esta época de Navidad y Año Nuevo. Cristo dijo: "En el hogar de mi Padre, hay muchos cielos y palacios," pero nosotros los pobres, hemos sido arrojados de los cielos, para andar errantes en este mundo de sufrimientos. Dios se ha encerrado a Si Mismo y ha hecho una puerta muy fuerte. Pero, para quienes ante Su puerta se sientan con todo amor, fe y devoción, esta se abre y Dios los abraza. Por que Cristo también dijo: "Toca y la puerta te será abierta."

El Simran es la llave que abre la puerta del palacio de nuestro Padre. Dios siempre Se ha enviado a Si Mismo, en la forma de los Maestros, para traer a este mundo esa llave. Ellos han venido repetidas veces, a veces como Kabir Sahib, otras como el Gurú Nanak, otras veces como Cristo y como nuestro propio Amado Hazur Kirpal. Ellos son los dueños de esta puerta y traen la llave para abrirla. Los afortunados que reciben de los Maestros esta llave del Simran, pueden abrir la puerta y entrar al palacio de nuestro Padre Supremo. Pero debemos permanecer ante ella, utilizando la llave del Simran, con completo amor y fe en el Maestro.

Nosotros, los pobres, no apreciamos el nacimiento humano hasta haberlo perdido. Entonces vemos cuan precioso es. Cuando nos damos cuenta, como aun nuestra pequeña cantidad de meditación nos permite pasar a través de la puerta de los cielos y nos abre las puertas de los cielos a la hora de nuestra muerte, entonces nos arrepentimos y decimos: "Dios me había dado una oportunidad incomparable. El colocó dentro de mí, tantas joyas preciosas, en forma de respiraciones. ¿Por qué no las aproveché? ¿Por qué no dediqué mi vida entera a la

meditación?" Ya que aun la poquita meditación que hemos hecho puede abrirnos las puertas de los cielos.

Entonces, en este tiempo de recordar a Cristo y de empezar un nuevo año, tratemos de apreciar este nacimiento humano y el Sagrado Regalo del Naam. Utilizando la llave del Simran, toquemos a la puerta del Supremo Padre Hazur Kirpal y con plena fe y amor en El, recordémole, para que abra la puerta y nos abrace.

Con todo Su amor,

Suyo afectuosamente

AJaiB singh

AJAIB SINGH

SANT BANI

La Voz de los Santos

Enero 1987

DE LOS MAESTROS:

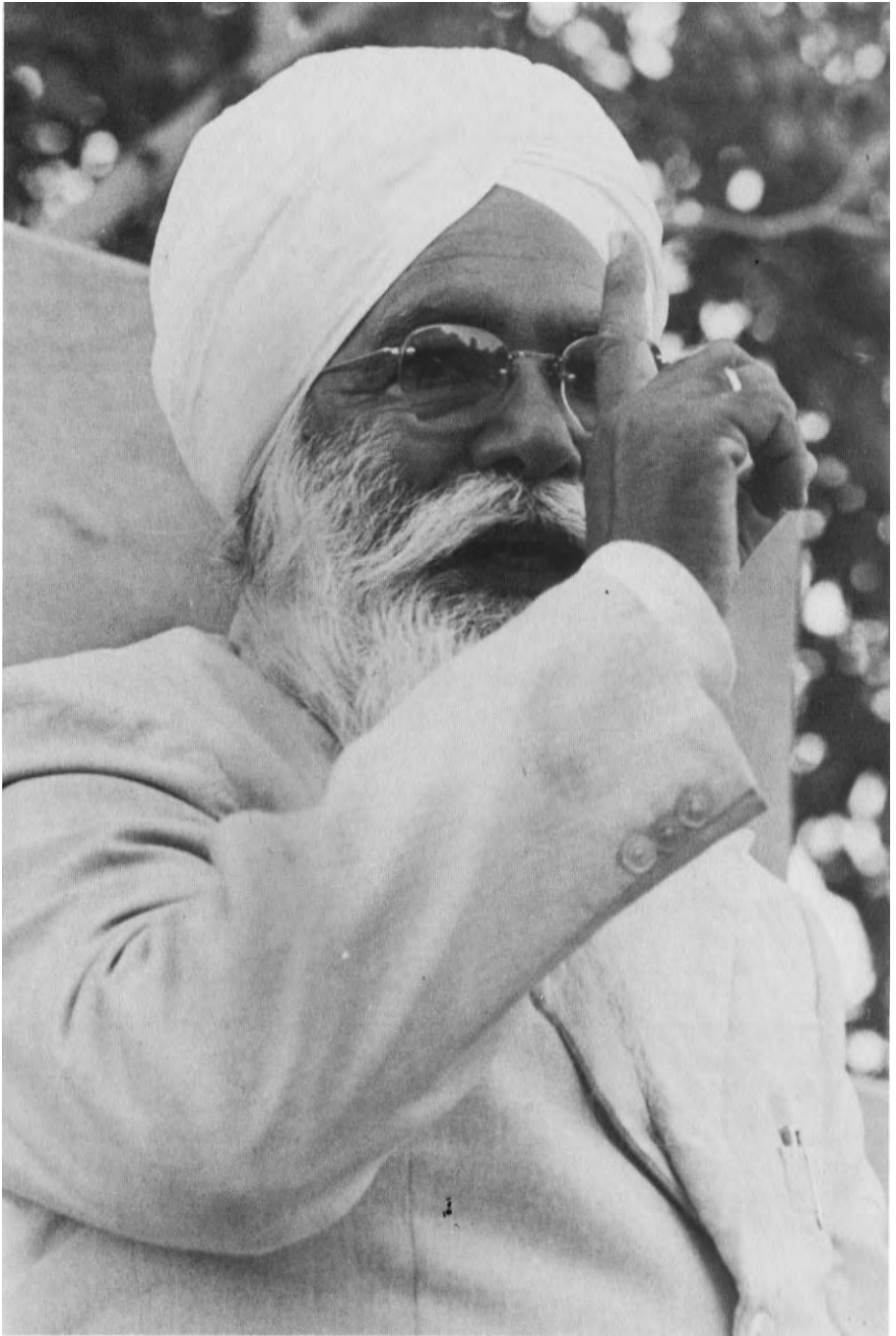
Mensaje de Navidad y Año nuevo <i>Diciembre 6, 1986</i>	3	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
La Única Joya Preciosa <i>Octubre 25, 1986</i>	5	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
La vida es una Serie de Interrupciones <i>Enero 20, 1964</i>	12	<i>Sant Kirpal Singh Ji</i>
La Meditación de los Santos <i>Octubre 29, 1986</i>	16	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Un largo, largo viaje <i>Noviembre 1ero, 1986</i>	29	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>

OTROS TEMAS:

Poema: ¡Escuchen, oh humanos!	10	<i>Scott Springer</i>
Diario- 1986	25	<i>Kent Bicknell</i>

SANT BANI/La voz de los Santos es publicada periódicamente por Sant Bani Ashram, Inc., en Sanborton, New Hampshire, Estados Unidos de América, con el propósito de difundir las enseñanzas del Maestro Viviente, Sant Ajaib Singh Ji, de su Maestro, Param Sant Kirpal Singh Ji y de todos los Maestros que Les precedieron. Editor: Russell Perkins.

Las opiniones expresadas en los artículos individuales, no son necesariamente, las opiniones de la revista.

La Única Joya Preciosa

Sant Ajaib Singh Ji

DIOS HA derramado una gran cantidad de gracia sobre nosotros. Nos ha dado este cuerpo humano y ha colocado Su sabiduría en nuestro interior para que podamos mejorar nuestra vida.

Pero al venir olvidamos al Señor Todopoderoso, lo dejamos, nos volvemos perezosos y comenzamos a pensar que el Dios que nos dió tan bello cuerpo, nos dará toda clase de felicidad y comodidades.

Pero los Santos y Mahatmas que han sido enviados a este mundo por el Señor Todopoderoso nos dicen: "Puedes crear tu propio destino, trabajando fuertemente." No debemos ser perezosos, debemos trabajar fuertemente, porque si así lo hacemos, podemos crear nuestro propio destino.

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "¿Quién ayuda a aquel que no se ayuda a sí mismo?" Pero los Mahatmas dicen: "Supongan que hay un niño que es muy débil y que no puede moverse por sí solo y supongan que quiere llevar su muñeca de un lugar a otro, pero no es capaz de hacerlo por sí mismo. El no tiene ninguna fuerza propia para cargar su muñeca. Su única arma es el llanto. Cuando él llora, los padres piensan: '¿qué le pasa?' y ambos corren a ayudarle. El niño no puede hablar, pero por señas indica a sus padres donde quiere llevar su muñeca, ellos le ayudan a ir y a llevar la muñeca. De esta manera le resulta muy

---

Esta charla fue dada el 25 de Octubre de 1986 en Sant Bani Ashram, aldea 16 P.S. en Rajasthan

---

fácil hacer lo que quería. ¿Cómo se le hizo fácil aquella difícil tarea? Solamente al llorar. Cuando él lloró, sus padres vinieron a ayudarle." Del mismo modo, el trabajo que es muy difícil para nosotros, el de la realización de Dios, se nos hace fácil, cuando al llorar por el Todopoderoso Señor, al trabajar fuertemente en busca de ese fin y al llorar e implorar su auxilio, El viene y nos ayuda.

Pero, ¿cuál es nuestra condición? Dios nos ha dado este bello cuerpo en el cual debíamos haber buscado al Señor Todopoderoso; pero ni lo recordamos, ni lo buscamos, ni siquiera mejoramos nuestras vidas. Al contrario, día y noche anhelamos los placeres del mundo.

Obtenemos toda clase de cosas del mundo pero en ellas no encontramos ninguna verdadera felicidad. Por el contrario, de estas cosas mundanas surgen muchos problemas.

Por las cartas de los amados, se ve, como todo el mundo está anhelando las cosas materiales. Ellos piden la gracia para lograr y obtener toda clase de cosas y cuando las obtienen, les da miedo perderlas. Si por alguna razón, pierden lo que se les ha dado, entonces escriben y las vuelven a pedir. No piden la gracia para lograr aquello por lo cual Dios Todopoderoso ha enviado a los Santos y Mahatmas a este mundo.

Todos se ven radiantes y relucientes en apariencia, pero si miran en su interior verán que están llenos de lujuria, ira, avaricia, apego y egoísmo. Pretendemos ser santos y mahatmas sólo en lo externo y damos consejos e instrucciones a los

demás. Pero en nuestro interior, toda clase de pasiones nos acosan. ¿Qué nombre se le puede dar a aquella persona que externamente se convierte en un santo, pero que en su interior está llena de pasiones?. Es como, si su propia casa estuviera ardiendo y ella estuviera afuera cargando agua para extinguir el fuego de los demás. Kabir Sahib dice que no hay pecado más grave que el de la mentira y no hay *tapa* que tenga mayor mérito que el de la veracidad.

Kabir Sahib dice que Dios reside dentro del corazón de aquellos que no son hipócritas, que no mienten y que se mantienen veraces en lo interno y en lo externo.

Hace cerca de tres meses una persona vino a verme. En apariencia se veía muy radiante y reluciente y fingía ser un gran mahatma. El tenía un amigo, una persona que lo acompañaba. Aquellos que fingen ser personas buenas pero no lo son, siempre llevan consigo alguna persona como compañía para que esta pueda decir algo en apoyo de su mentira. Cuando vinieron a verme, la persona que estaba con él me dijo: "Te voy a contar una cosa: esta mañana cuando entré en su cuarto, vi que él estaba allí sentado en la forma de un león." El pensó que tal vez me impresionaría al decir esto. Pero en lugar de mostrarme impresionado le dije: "Discúlpame, estás mintiendo. Pero te voy a decir una cosa. Yo le enseño a la gente a elevarse por sobre el cuerpo humano. No le estoy enseñando a nadie a cambiar sus cuerpos por los cuerpos de leones, tigres o bueyes. Al hacer malos karmas uno puede obtener estos cuerpos más bajos. ¿De qué sirve estudiar estas prácticas?" Entonces, les conté una historia.

Hazur Maharaj Kirpal acostumbraba decir, que uno debería crear el hábito de la veracidad. Siempre deberíamos mantenernos estrictamente en la verdad, no importa lo que suceda. Trata de no estar

en compañía de aquellos que mienten. Y no importa lo que ocurra debes mantenerte siempre veraz.

La historia que les conté fue esta: una vez había una persona que decía cantidades de mentiras para impresionar a la gente. Sucedió, que de alguna manera, llegó al satsang de un Mahatma perfecto y el Mahatma estaba hablando acerca de la verdad y de que nadie debería decir mentiras. El habló también sobre las consecuencias de ser mentiroso. Al oír todo esto el hombre quedó muy impresionado y al día siguiente volvió otra vez al satsang del mismo Mahatma. Como ustedes saben, los Mahatmas hablan sólo de unas pocas cosas. Hablan de la verdad, dicen que nunca deberíamos mentir, que deberíamos hacer la meditación del Naam y elevarnos sobre los órganos de los sentidos, etc. El asistió al satsang y cuando este acabó, le dijo al Mahatma: "Mahatma Ji, me has impresionado mucho con tu satsang y he dejado de decir mentiras. Ya he desechado la falsedad." Aquel Mahatma se sorprendió y pensó: "¿Cómo es posible que una persona venga al satsang sólo un día y pueda abandonar este mal hábito? Dejar la falsedad lleva toda una vida." Entonces le preguntó: "¿Cuéntame qué sucedió? ¿Cómo te fue posible abandonar la falsedad? ¿Cómo dejaste de decir mentiras?" Entonces, esta persona le dijo: "Mahatma Ji, ayer escuché tu satsang y me impresionó tanto, que me decidí a no decir nada falso desde ese momento. Pero, cuando llegué a mi casa me salió al paso la falsedad; me estaba buscando. Huí de mi casa porque no quería aceptarla. Fui a una granja y me persiguió hasta allá, entonces fui al bosque. Pero la falsedad me siguió allá también. Me subí a un árbol y se subió conmigo al mismo árbol, trepé más arriba y la falsedad me siguió, luego me subí sobre cada hoja y me siguió hoja por hoja en ese árbol. Cuando me metí por las

ramas, la falsedad me siguió allí también. Al final salí de ese bosque y llegué cerca a un río donde estaba un lavandero lavando su ropa (los lavanderos cuando lavan hacen una especie de sonido con su boca). El lavandero dijo: 'schu' y enseguida, agarrando este sonido 'schu' atravesé el río, la falsedad también me siguió al otro lado. Cuando el lavandero volvió a decir 'schu', enseguida me sumergí en el río y la falsedad me siguió. A la tercera vez que el lavandero dijo 'schu', inmediatamente, herí a la falsedad que se ahogó en el río y se fue a otro país." Entonces, piensen: ¿Abandonó las mentiras o dijo una mentira más?

Dadu Sahib sintió pesar al ver la condición de tales personas y dijo: "¿Por qué hablar y para qué reirse de estas personas? Esta pobre gente ha malgastado su vida. Se les había dado esta preciosa oportunidad, pero la han malgastado; con las mentiras han arruinado sus vidas."

Recuerden siempre, que solamente nos teñimos de buenos colores si nos mantenemos en buena compañía y definitivamente nos afectará, el andar con malos compañeros. Deberíamos permanecer siempre en la compañía de aquello, que se irá con nosotros de este mundo.

Tulsi Sahib dice: "Oh Tulsi, sólo hay cinco grandes virtudes: la compañía del Satgurú, tomar refugio a los pies del Satgurú, ser misericordioso con los demás, humildad, y hacer el bien a los demás."

El Satgurú siempre nos explica aquellas cosas que nos serán útiles y que se irán con nosotros. Continuamente nos da Su inspiración y hace que obremos de acuerdo a lo que mencioné anteriormente. Siempre nos ayuda a abstenernos de la falsedad. El nos inspira a hacer la meditación del Señor y a elevarnos por encima de los sentidos.

El único ser puro y santo es el Satgurú. El ha hecho la devoción del Señor y se ha

elevado por encima de la mente y de los órganos de los sentidos. Aquel que se ha hecho uno con el Señor Todopoderoso, es el Satgurú. No importa si El es iletrado o erudito. Tampoco importa si puede dar una buena charla o no. Lo que importa es que haya hecho la meditación en esta vida, El debe haber alcanzado los planos más elevados.

Baba Sawan Singh decía que en este mundo hay muy pocos Mahatmas perfectos. Pero hay muchos sitios de venta donde la gente finge ser mahatma. La culpa no es de los que han abierto las ventas, la culpa es nuestra por lo que no hacemos la introspección, ni averiguamos más a fondo acerca de ellos.

El Maestro Kirpal acostumbraba decir, que por el hecho de que alguien sea un escritor no quiere decir que sea un Ser Perfecto, o que es perfecto si tiene muchos seguidores. El acostumbraba decir: "No deberían fijarse en el número de niños que va a un colegio, deberían ver cuántos son los que se gradúan de este colegio y cuánto han aprendido."

Se les presenta a ustedes un breve himno de Swaini Ji Maharaj. El dice: "¿Qué es lo más precioso en este mundo? ¿Aquello que se irá con nosotros?" Y dice: "El Satgurú es lo más precioso, deberías buscarlo. Si has encontrado a un Satgurú no te quedes sentado ociosamente. Recibe de El la iniciación del Naam. Trabaja fuertemente y sigue las instrucciones, que de El recibiste en la Iniciación. Sincera y honestamente haz el trabajo que te ha sido dado por el Maestro."

Deberíamos purificar nuestras vidas. Con cada satsang deberíamos dejar un mal hábito y así, nos liberaríamos de todos los malos hábitos. Son pocos los malos hábitos que nos perturban, y si los dejamos uno por uno, uno por cada satsang, entonces nos podríamos volver puros. Hazur Maharaj Kirpal bené-

volamente nos dió los diarios para que pudiéramos ver nuestra condición y así abandonar nuestras faltas. Con respecto al diario he dicho muchas veces: "¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué nos sirve mantener el diario, si vamos a cometer los mismos errores una y otra vez? Al sentarse por la noche a escribir en sus diarios, no perdonen a la mente, por lo menos no cometan el mismo error al otro día."

*Oh amado, busca al Satgurú. El es la única joya preciosa.
El da el darshan a aquellos que tienen la gracia del Satgurú.*

Hazur Maharaj Kirpal acostumbraba decir que Dios está en búsqueda de un hombre. El decía que no es tan difícil realizar a Dios como lo es llegar a ser hombre. Si llegamos a ser un verdadero hombre, si nos volvemos puros y dejamos toda clase de placeres mundanos y nos convertimos en el verdadero ser humano, entonces no necesitamos buscar a Dios. Por Su propia cuenta, Dios Todopoderoso se nos acercará.

Baba Sawan Singh no tomó refugio en Baba Jaimal Singh por sí mismo, aunque lo buscó durante veintidos años antes de conocerlo. Pero cuando llegó el momento, Baba Jaimal Singh mismo viajó quinientos kilómetros para darle el darshan y para bendecirlo con su reconocimiento.

Baba Sawan Singh era un ingeniero y estaba supervisando la construcción de una carretera en los cerros Murree. Baba Sawan Singh Ji contaba su propia historia. El decía que Baba Jaimal Singh, acompañado por Bibi Rukko, quien le cocinaba, fue donde Baba Sawan Singh estaba trabajando. El pensó que talvez Baba Jaimal Singh era un viejito que había venido a recibir su pensión a la oficina del comisionado, o algo así por el estilo. Baba Sawan Singh no saludó a Baba

Jaimal Singh cuando este lo miró, porque no sabía quien era. Baba Jaimal Singh le dijo a Bibi Rukko: "He venido por esta persona." Bibi Rukko le dijo: "Pero Maestro, ni siquiera te ha saludado." Baba Jaimal contestó: "El no sabe, pero al cuarto día, vendrá al satsang." Baba Jaimal Singh le dijo a Bibi Rukko: "El no sabe cuanta espiritualidad he venido a darle, pero al cuarto día vendrá al satsang." Baba Sawan Singh decía: "Y así fue, al cuarto día fui a Su satsang."

Igualmente, el Maestro Kirpal Singh nunca había visto al Maestro Sawan Singh antes de conocerlo, aunque durante siete años antes de conocerlo físicamente El recibía su darshan internamente. Conmigo sucedió de igual manera. Ustedes saben que yo no había visto al Maestro Kirpal Singh físicamente, antes de conocerlo, porque no había conocido a nadie quien cantará sus alabanzas. ¡Ni siquiera había conocido a uno de sus críticos! No sabía quien era. Aunque un año antes de conocerle, El comenzó a llegarme internamente, primero en la forma de Swami Ji Maharaj y poco a poco, se fue cambiando hasta que comenzó a llegarme con Su propia forma. Una vez el Maestro mismo mandó a uno de sus devotos a decirme, que debería quedarme en mi casa y que el Maestro vendría a verme. Me senti muy feliz cuando supe que el Maestro iba a venir, aunque no sabía que Maestro era. Seis meses antes de que viniera, por lo que sabía que algún día vendría, estaba preparando la casa en la remembranza de ese Maestro, para darle la bienvenida. Pero no sabía quien era. A las personas que me estaban ayudando con la construcción les decía que un Maestro iba a venir. No sabíamos quien era el Maestro, pero le estábamos esperando. Y yo le había esperado desde mi niñez, porque ustedes saben que yo lo buscaba desde que era un niño pequeño. Y cuando el

momento apropiado llegó, El mismo viajó quinientos kilómetros para darme Su darshan. Entonces aquí, Swami Ji Maharaj dice: "¿Sobre quién derrama Su gracia Dios Todopoderoso? El mismo viene y da Su darshan."

*Al recibir el darshan, van a Sal Lok
y se inclinan a los pies del Sat
Naam.*

¿Cuál es el beneficio del darshan del Maestro? El darshan del Maestro es muy puro y sagrado y nos da como Dios nuestro, al dueño de Sach Khand. Nos dicen que este mundo no es nuestro hogar y que pertenecemos a Sach Khand.

El darshan del Maestro es tan puro que, el Gurú Nanak dice que quienes lo han recibido no volverán al vientre de la madre. La realidad es que inclusive quienes no han recibido el darshan del Maestro pero han oído hablar de El con gran admiración, afecto y fe, aun ellos no volverán al vientre de la madre.

*El verdadero Naam se obtiene del
Satgurú. Sin el Satgurú los jivas se
alejan.*

Ahora El dice que el Satgurú nos da el verdadero Naam, el Naam que creó el universo entero y que está en todas partes. Aquellos que no tienen la iniciación de este verdadero Naam, pierden su vida, que vale diamantes. Por comer y tomar y por el orgullo y el ego del mundo, malgastan su vida.

*Los jivas están involucrados en la
Rueda de los ochenta y cuatro, están
engañados por las pasiones, la
comida, el nombre y la fama.*

*Se ha esparcido la enfermedad del
nombre y de la fama. Grandes per-
sonajes han sufrido sus golpes.*

Swami Ji Maharaj dice que en este mundo del Poder Negativo, todos los jivas están bajo su efecto, todos tienen la enfer-

medad del nombre y de la fama. Aquellos que están siendo afectados por la enfermedad del nombre y la fama, continúan en el ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes; mientras que quienes se mantienen humildes, aquellos que permanecen pobres en su interior y quienes aun después de realizar a Dios dicen que son, tan sólo, los sirvientes de Dios, que ellos no son nada, estas personas obtienen gran éxito. Quienes desarrollan humildad dentro de sí mismos se convierten en seres liberados.

*Cuando uno se mantiene pequeño en
su interior, su alma se une al
Shabda.*

*Todo el mundo está ciego sin el
Shabda. Sin el Shabda todos están
engañados.*

*Quienes han hecho la meditación del
Shabda y han conocido su secreto,
obtienen la Esencia.*

*Reconoce al Gurú que está absorto en
el Shabda. Te indico la Perfecta
Dirección.*

*Abre tus ojos para verlo cerca.
¿Cómo más puedo explicártelo?*

*Oh amado, si no Lo reconoces, per-
manecerás en el ciclo de los
cuerpos.*

*He dicho lo que tenía que decir.
Radha Soami lo ha dicho así.*

Swami Ji Maharaj amorosamente nos explica, que a menos que obtengamos el Shabda, nuestra alma estará ciega. Y al estar ciega, no sabe a donde ir. Por eso ella está siempre en la ilusión profunda. Por eso es que Swami Ji Maharaj amorosamente nos explica, que deberíamos buscar un Mahatma que haya obtenido el Shabda y que pueda darnos el Shabd perfecto. Sólo un Maestro puede darnos el Shabd perfecto. No podremos deshacernos del ciclo de nacimientos y muertes si no hemos buscado a un Maestro Perfecto y si no hemos recibido el

Shabd perfecto. Y luego El dice: "¿Qué más te debo decir? Debes ir, buscar al Maestro perfecto y de El recibir el Naam perfecto."

Swami Ji Maharaj dice, "Tan sólo recibimos el nacimiento humano si tenemos buena fortuna. Y si tenemos aún

más buena fortuna, encontramos al Maestro Perfecto. Y si somos aún más afortunados, entonces recibimos la iniciación del Maestro. Y si somos todavía aún más afortunados, llega a nuestro interior el deseo de hacer la meditación y la devoción del Señor y lo hacemos."

¡Oh humanos, escuchen!

¡Oh humanos, escuchen!

Habitamos en la estrecha cama de nuestra piel.

Sólo los insatisfechos, dan vueltas en ella sin interrupción.

Durante toda la noche, dormimos y damos vueltas.

Cuando abrimos los ojos, las sombras continúan jugando.

Dentro de la encorvada choza de la mente, no encontramos reposo. Afuera, suenan las campanas.

¿Quieren verdaderamente vivir? ¿Y ser libres?

Deben estar dispuestos a cruzar al otro lado de la puerta.

Miren cuan lejos hemos viajado, para llegar hasta este momento. Primero, fuimos mineral,

dormidos, luego planta, luego, mientras eramos elevados a la forma mamal, empezamos a despertar.

Desde el momento en el que entramos al vientre de nuestra madre, una luz empezó a brillar en nuestro interior.

¡Y, aquí estamos, tan orgullosos de ser humanos!

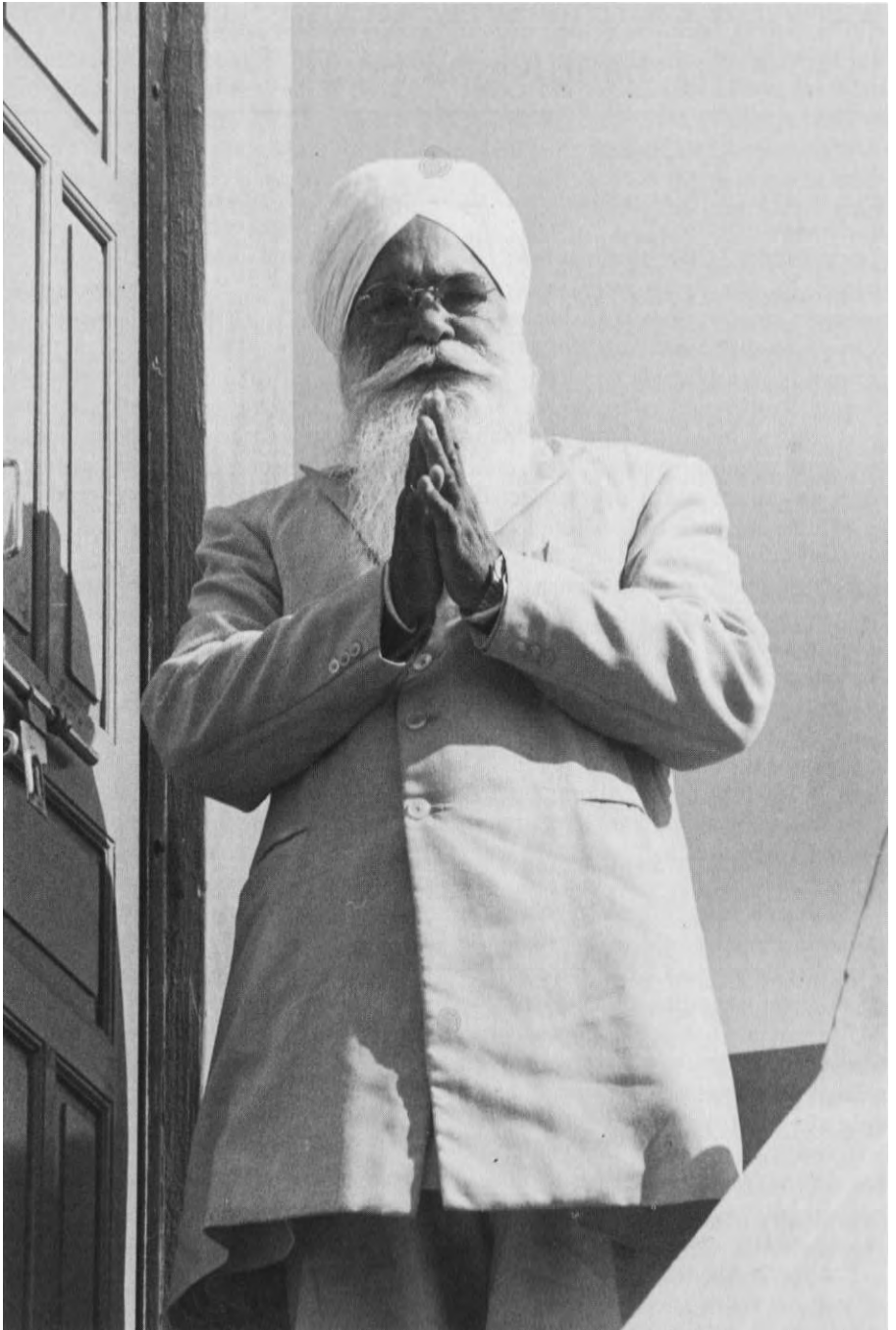
Sin embargo, cuando bailamos, nos sacudimos como oscuras marionetas, al compás de un sonido fragmentado.

Hay un canto que repercute continuamente, a través de todo esto, ¡a través nuestro! y que nunca acabará.

En algún lugar cercano, hay una puerta y detrás de ella, espera una alma grandiosa. Cuando pasen al otro lado de la puerta,

¿creen ustedes, que todavía serán humanos?

SCOTT SPRINGER

La vida es una serie de interrupciones

Sant Kirpal Singh Ji

Enero 20 de 1964

PREGUNTA: *¿Y así se puede obtener su darshan?*

EL MAESTRO: Sí, por medio de la receptividad. El está con el discípulo, a cada momento, desde que recibió la iniciación. El nunca lo abandona. Pero, nosotros no tenemos tiempo de acudir a El, esto es así. El te está esperando internamente.

Al comienzo cuando conocí a mi Maestro, le hice una pregunta: "¿Qué debe hacer un hombre que se ha desconectado de lo externo, pero no ha llegado a la Forma Radiante?" Esto fue a los pocos días de mi iniciación, los primeros dos, tres o cuatro días. El dijo: "Muy bien, siempre pensamos en nuestros amigos y en otras personas, en esta u otra cosa, entonces, ¿por qué no pensar en el Hombre Dios?" Después de unos pocos días le pregunté más a fondo: "¿Qué más se debe hacer?" El dijo: "Ahora, no hay necesidad de imaginarte o recordar a alguien. Si entras al cuarto, allí Le encontrarás."

¿Se dan cuenta? Cuando un hombre es iniciado, el Poder Maestro, el Poder de Dios o el Poder del Gurú, reside dentro de él desde ese mismo día. Si sencillamente van internamente, Lo encontrarán. Antes de entrar a un cuarto, pueden o no pensar en el hombre que está sentado allí adentro. Pero, si entran lo encontrarán, ¿no es así? Es algo muy concreto, pero la gente no lo cree, porque no ha sido guiada correctamente. La gente ni siquiera cree que hay luz internamente.

Por eso es que yo digo: "Esta es una religión que está por sobre todas las religiones." Las religiones se constituyen

de rituales, dogmas, oraciones, esto y aquello. Eso está bien, forman parte de la preparación del terreno. Utilicenlo de la mejor manera. Pero, esta es la verdadera religión y está en el interior de cada ser humano. Cualquiera persona la puede descubrir. Un cristiano puede obtenerla, la puede encontrar. De igual forma lo puede hacer un mahometano, o cualquier persona que sepa ir internamente. Se necesita alguna ayuda al principio; sin ayuda, nadie puede ir internamente.

¿Por qué no ha de progresar una persona, si ha recibido una experiencia con qué comenzar? Maharishi Shivbrat Lal era un directo seguidor de Rai Saligram, iniciado por El. Un hombre muy letrado, escribió, creo, más de cuatro o cinco mil páginas sobre Radha Soami Mat. El solía decir: "En seis meses puedes elevarte." Pero, esto no se obtiene simplemente al recibir las instrucciones verbalmente. Se obtiene por medio de la receptividad mientras se vive en cercana relación con su Maestro. Si van a su Maestro y viven sólo por El y por nadie más y son receptivos, progresarán rápidamente.

PREGUNTA: *Ciertamente, Rai Saligram debió haber sido muy evolucionado si no le tomó mucho tiempo.*

EL MAESTRO: ¿Quién?

PREGUNTA: *Saligram.*

EL MAESTRO: Sí, las personas que entran en contacto con ellos, evolucionan. Son afortunados. Babuji Maharaj estuvo con su madre a los pies de Rai Saligram.

Hubo cuatro notables discípulos de Swami Ji. Uno era Rai Saligram y Baba

SANT BANI

Garib Das era otro. Ellos tienen sus propias líneas de sucesión. Otro era Baba Jaimal Singh y había uno más. Ellos cuatro continuaron el trabajo. Baba Jaimal Singh fue enviado al Punjab: "Ve y continúa el trabajo allá." Rai Saligram y Mata Man-Devi, seguidores de Swami Ji Maharaj, lo guiaron para trabajar allá junto con Saligram. Entonces, Baba Jaimal Singh fue enviado al Punjab a trabajar. Baba Jaimal Singh mantuvo Su trabajo, puro como una ciencia. No lo mezcló con ritos y rituales, claro está que esto es necesario para el comienzo, pero al surgir los ritos y los rituales, la gente a veces se engaña, creen que tal vez sea lo único. ¿Se dan cuenta? El lo mantuvo puro y simple, como una ciencia. Y, Baba Sawan Singh, lo continuó así. El nos dio instrucciones de crear un terreno común, para que no se interpusiera ningún error. Los tiempos han cambiado. ¿Se dan cuenta? La verdad es la misma.

Como les dije, tuve una larga conversación con Agampas Sahib, el bisnieto de Rai Saligram. El es un hombre realizado. Estamos en busca de la verdad, eso es todo. La gente le preguntó a Sócrates: "¿Amas a Platón?" El respondió: "Sí, amo a Platón." "Y qué más?" "Amó a la Verdad más que a Platón." *Amo a la Verdad más que a Platón.* Luego, somos amantes de la Verdad, que es difundida por aquellos polos humanos. Sentimos un amor más grande hacia ellos, debido a la Verdad, ¿no es así? Bendito es quien se encuentra con aquella persona en cuyo polo opera ese Poder. Y cualquier hombre puede ser escogido para esto. Es Su Gracia, no selección humana.

En todas las religiones se hace referencia a esto. Hay maneras más prolongadas de alcanzarla, que han sido acertadas para responder a los tiempos. Kabir y Nanak fueron tales polos. Fueron contemporáneos durante 48 años. Bajo ellos, la Verdad continuó. No estamos en condi-

ción de llevar a cabo esos métodos anti-guinos. Son métodos más largos, requieren mucho tiempo y son peligrosos. Con el método natural, hasta los niños ven luz. Es por eso que cuando vienen, los niños pequeños reciben luz, porque la pizarra de la mente del niño está limpia, su atención no está tan dispersa como la nuestra. Nosotros tenemos demasiados asuntos entre manos.

Así es que el único triunfo radica en el hecho de hacer nuestra devoción con continuidad, en la entrega y en la concentrada atención. Pueden obtener en meses, en días, lo que no podrían obtener en una vida. Y bendito es aquel que se eleva de esta manera, así pertenezca a una escuela u otra. Cualquier hombre de cualquier religión puede encontrarla, está en su interior, ¿no es así?

PREGUNTA: *Maestro, nuestra hija y nuestro nieto menor han venido y quisiera que Usted los conociera... nuestra hija y el nieto menor.*

EL MAESTRO: Muy bien, son bienvenidos. Hola, Hola, hola, hola, dime ¿cómo te llamas?, ¿cómo te llamas?, ¿cómo te llamas?

COMENTARIO: *¿Cómo te llamas? Matthew.*

EL MAESTRO: Oh, está bien, está bien.

PREGUNTA: *¿Podemos tener meditación mañana por la mañana?*

EL MAESTRO: Pueden venir si quieren. Mientras esté aquí, deben aprovecharme, es todo lo que puedo decir. Pero a la vez, aunque se sienten en meditación aquí, mediten también durante el día, en la tarde y en la noche. ¿Ven? El sólo sentarse aquí, les proporcionará algo, pero deberíamos continuarlo durante el día y por la noche. Mediten más tiempo y progresarán maravillosamente. Aquí es sólo para señalarles cualquier error, para darles un pequeño impulso, algo así. Tienen que darle más tiempo, el que más puedan, claro está.

Cuando fui a mi Maestro, trabajaba para el gobierno, era un hombre de familia. Le pregunté cuánto tiempo debía dedicarle a la meditación. El dijo: "Cinco a seis horas diarias mínimo y el máximo que puedas." Quizás yo era el más grande de los pecadores. ¿Qué más puedo decir? Entre más mediten durante este tiempo, mejor. Porque, aún en esta vida, tenemos las ramificaciones de la mente de nacimientos pasados. El factor tiempo es necesario. Cuando estuve en los Himalayas, meditaba diez y seis horas al día, diez y seis horas al día. Debemos progresar más y más, ¿se dan cuenta? No compulsivamente, sino con dulzura.

PREGUNTA: *¿Entonces, ve usted algo durante todo ese tiempo? ¿Todo el tiempo está viendo algo? ¿Durante las diez y seis horas, todo el tiempo, está viendo algo, o está simplemente meditando?*

EL MAESTRO: NO, meditar y dejar el cuerpo.

PREGUNTA: *Oh, me preguntaba porque a veces me siento durante largo rato y no veo nada y otras veces me siento por corto tiempo y veo algo.*

EL MAESTRO: NO, no, eso es. Cuando aprendes a dejar el cuerpo y viajas al más allá, siempre estás conciente. Se le preguntó al profeta Mahoma: "¿Duermes?" El dijo: "Mi cuerpo duerme, yo no duermo." Este es un estado avanzado, claro está. Cada hombre puede alcanzarlo. No hay nada raro en ello. La regularidad recompensa, regularidad y sinceridad, lentamente, no por imposición. Cuando un hombre recibe felicidad internamente, quisiera estar allí todo el tiempo. ¿Ven? Los elementos externos nos distraen, eso es todo.

EL SEÑOR KHANNA: *Algunas personas han estado escribiendo muchas cartas al Maestro durante esta gira. Eso limita Su tiempo de descanso. Tuvo que acortar la gira para responderles. Luego, pienso que esto no es justo.*

EL MAESTRO: NO, no. Oh no. Les pido a todos ustedes una cosa, que permanezcan en contacto conmigo, eso está bien, cada tres meses, envidándome sus diarios. El número de iniciados crece día a día. Y a pesar de las instrucciones, yo contesto una carta, la reciben y a las dos semanas me llega otra. Si hay algo urgente (de vida o muerte) pueden escribir. Algo urgente, (de vida o muerte) pueden escribir en cualquier momento. Pero normalmente, no debería ser antes de tres meses, para poder dar tiempo a todos. Mantengan la regularidad, se requiere práctica. Una vez entendido, practíquelo. ¡Continúen trabajando! Pero día a día, mantengan el diario. No lo pospongan más de tres meses, pueden enviármelo cada tres meses. Si algo muy importante, muy urgente se presenta, pueden enviarlo directamente. Esto debe ser así, porque el número está creciendo. ¿Ven? Al comienzo sugerí que enviaran el diario mensualmente, luego cada dos meses y después de un tiempo dije: "Muy bien, envíenmelo cada tres meses." Así es más fácil para todos. Si hay algo urgente, con mucho gusto. Progresen y vean.

Cuando estaba en el servicio era un superintendente de una sección. Había también otros superintendentes. Uno de ellos que era miembro de los Arya Samaj, vino a decirme: "Tú trabajas en la oficina sin afares, sin desperdiciar, sereno y tranquilo, todo marcha en tu sección y jamás te perturbas. El trabajo que sale de tu sección es casi el doble de las otras secciones. ¿Qué es? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué puedo hacer para concentrarme?" Le dije entonces lo que debería hacer. Eso fue hace mucho tiempo, mucho antes de conocer al Maestro. Le dije algo. Más o menos después de un mes volvió: "Pues bien, me siento, pero en mi casa la toma del agua gotea y oigo el sonido."

"Bueno, concéntrate más."

Entonces después de dos meses volví

otra vez: "Ahora oigo el caer de las gotas sólo al comienzo, luego lo olvido."

"Aun así, continúa más allá."

Un hombre debe ser práctico, ¿ven? Las cosas del mundo interrumpen. Nadie puede decir que toda su vida sea suave. La vida es una serie de interrupciones. La vida es una serie de interrupciones, algunas veces buenas, algunas veces malas. Surgen como resultado de las reacciones del pasado. Cuando surgen, ustedes tienen algo que le da fuerza al alma. Sí, surgen, pero si tienen regularidad en sus meditaciones, estas cosas no tendrán el mismo efecto oprimente. ¿Se dan cuenta? Algunas veces la severidad se reduce al mínimo, se rebaja también, por la devoción al Maestro y la devoción a los contactos internos. Entonces, cuando un hombre se enferma, ese poder que reside en su interior, está mirando, observando, ayudando sin tener que pedirle. Algunas veces un hombre está en muy buenas circunstancias, otras, en no muy buenas. Estas son etapas pasajeras, van y vienen. Esmérense y dejen a Dios lo demás.

PREGUNTA: *¿Cuándo usted habla de devoción al servicio físico, a qué se refiere en realidad, devoción al servicio interna o externamente?*

EL MAESTRO: ¿Devoción al servicio?

PREGUNTA: *Sí, en lo externo.*

EL MAESTRO: La devoción externa es solamente meditar con regularidad y tener amor por los demás, por el Dios que está dentro de todos. Eso es todo.

PREGUNTA: *¿Nada más?*

EL MAESTRO: Nada más. Devoción a las meditaciones y amor hacia los demás, por el Dios en ellos.

PREGUNTA: *¿Y luego, devoción al servicio desde lo interno?*

EL MAESTRO: Estoy hablando acerca de

la religión que está por sobre todas las religiones. Puede que la devoción esté dedicada a las prácticas de las religiones externas. ¿Ven? La regularidad, pero con el corazón lleno de amor, eso da buen resultado.

PREGUNTA: *Usted me dijo que debería dar más devoción al servicio, me pregunto, ¿qué quiso decir con eso?*

EL MAESTRO: ¿Devoción al...?

PREGUNTA: *Sí, más devoción al servicio.*

EL MAESTRO: ¿Sabes lo que quiere decir devoción? Hay una diferencia entre amor y devoción. Se tiene devoción por algo, cuando este algo se acepta como un poder superior, cuando se obedece por amor, tomándolo como un ideal, sin idea de compensación o consideración. Tal como se respira, tal como se respira, llevándolo a cabo, sin cuidado de que los resultados sean buenos o malos, eso es llamado devoción.

PREGUNTA: *¿NO es entonces, el servicio más alto al Maestro, la devoción de cuerpo, mente y alma, como en Parmarth o la meditación con el cuerpo, mente y espíritu?*

EL MAESTRO: Bueno, esto es lo que debería ser, completa y totalmente. Los Maestros dicen: entreguen su cuerpo físico al Maestro, entreguen toda posesión al Maestro, entreguen su mente y alma al Maestro. ¿Se dan cuenta? El Gurú Amar Das dice: "¿He entregado todo al Maestro: mi cuerpo físico, mi mente, mi alma y mis posesiones." Esto es lo que Cristo dijo: "Dejen todo y síganme." Todo, incluye, todas las cosas, ¿se dan cuenta? ¿Qué más hay que hacer? Si lo entregan todo, quedan libres.

EL SEÑOR KHANNA: *Bueno, se acabó el tiempo. Vayan a desayunar.*

EL MAESTRO: Muy bien, gracias.

La Meditación de los Santos

Sant Ajaib Singh Ji

Octubre 29 de 1986

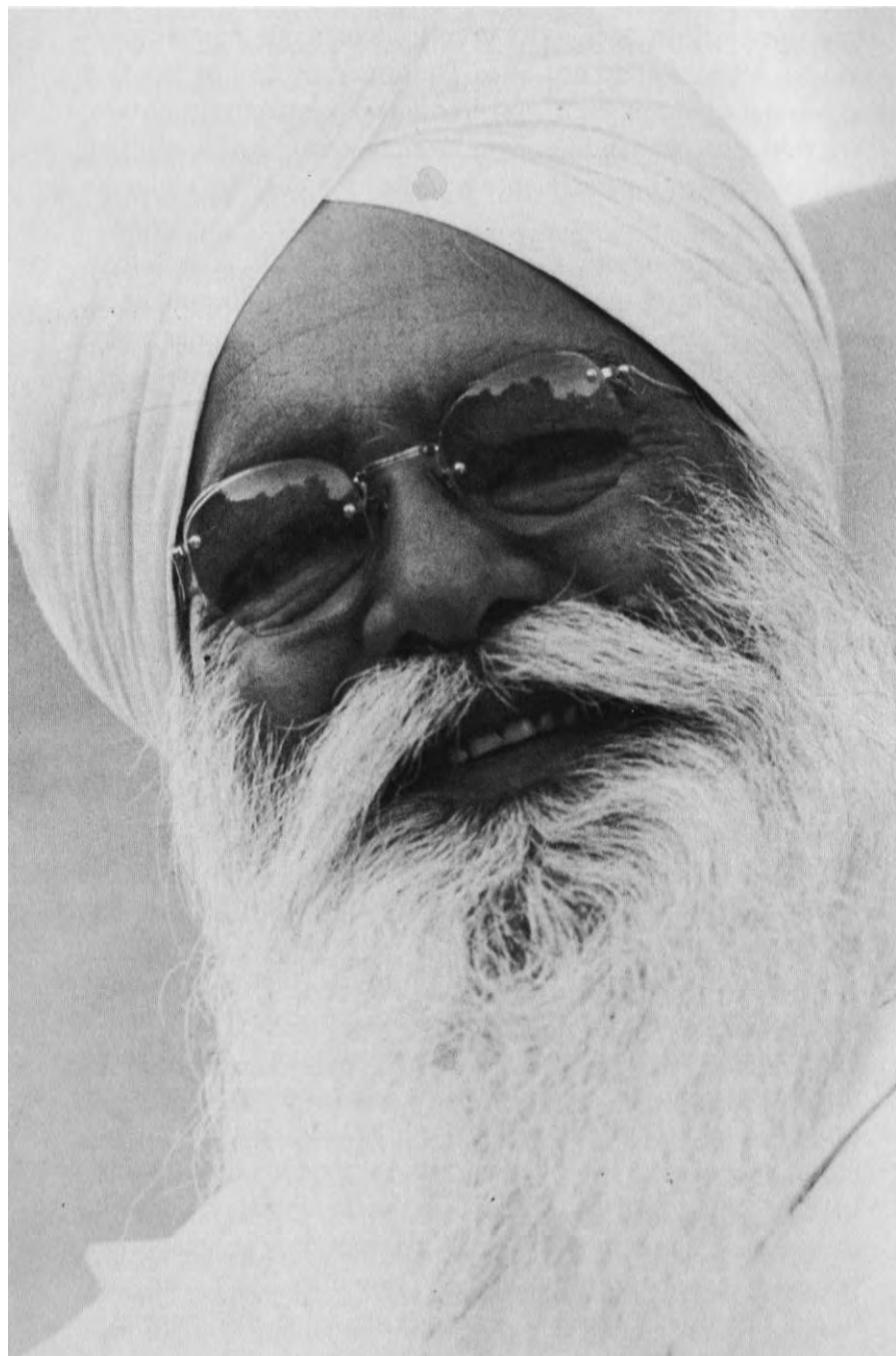
¿Cómo meditan los Maestros Perfectos?

¿Cómo meditas Tú ahora?

ESTA pregunta es muy interesante. Todos los satsangis deberían escucharla cuidadosamente y vivir de acuerdo a ella.

No hay duda de que almas tan grandes vienen a este mundo enviadas por Dios Todopoderoso. Buscan a Dios Todopoderoso, Quien es Omnipresente y al Maestro Perfecto, aquel polo humano donde trabaja el poder de Dios, hasta que Lo encuentran. Ellos son enviados a este mundo por Dios Mismo para el beneficio de los demás y desde su niñez conocen su misión, conocen el propósito por el cual han sido enviados a este mundo. Su encuentro con el Maestro Perfecto, o ese polo humano donde trabaja el poder de Dios Todopoderoso, también ha sido determinado previamente. Y en el momento apropiado, encuentran al Maestro. Antes de dicho momento que ha sido predeterminado para ellos, buscan el poder de Dios. Están bajo el efecto de Maya durante ese tiempo, pero Maya no los engaña, puesto que desde su niñez, conocen su misión y siempre sienten añoranza por el Maestro Perfecto. Permanecen alejados de los maestros imperfectos o falsos. Y cuando llega el momento propicio, encuentran al Maestro Perfecto y de El, reciben Iniciación.

Ustedes bien saben que si su recipiente no está listo, ¿cómo pueden entonces colocar algo en él? De la misma manera si la tierra no ha sido preparada, con anterioridad, no se puede sembrar en ella. Si una persona desea colocar algo dentro de un recipiente y este no está listo, le tomará tiempo desocuparlo

para luego colocar algo en su interior. De la misma manera, si uno quiere plantar semillas en un terreno, primero tiene que prepararlo. Entonces, tales grandes almas que han sido enviadas a este mundo por Dios Todopoderoso, se preparan a si mismas y alistan sus recipientes antes de encontrar al Maestro Perfecto. Y cuando por fin Le encuentran, no les es difícil colocar dentro del recipiente aquello que el Maestro les ha dado.

Desde el comienzo, los riddhis y los siddhis, los poderes sobrenaturales, se presentan ante ellos, extendiendo sus manos, ofreciéndoseles. Pero, tales almas no están interesadas en los poderes sobrenaturales. Desde la niñez, tienen una conciencia única.

Ustedes pueden leer la historia de Baba Sawan Singh Ji y la de todos los Santos Perfectos que han venido a este mundo, bajo la voluntad de Dios. Pueden leer la historia y confirmarlo.

Ustedes saben que el Maestro Kirpal Singh cuando niño, estando en la escuela, una vez pidió permiso de ausentarse a Su profesor, diciendo que Su abuela estaba muriendo y que debería ir a Su casa. Pero, el profesor no Le creyó, pensó que tal vez estaba haciendo una broma o creando una excusa falsa. Entonces, el profesor dijo: "Vé y siéntate en la clase. ¿Cómo es que sabes todo esto?" Unos minutos después, alguien vino de Su casa y dijo: "Por favor, mande a Pal a Su casa, porque Su abuela está dejando el cuerpo y se está acordando de El." Después de este incidente, el profesor siempre respetó al Maestro Kirpal Singh.

De la misma manera, hay una historia sobre mi infancia que hasta ahora no he contado a nadie. Yo tenía más o menos ocho años y nuestros vecinos eran musulmanes. Eran gente muy buena. Una vez tuve una visión que la policía le colocaba esposas a mi vecino Ajujdeem y se lo llevaba. En la mañana, más o menos a las ocho cuando yo salía de mi casa, él también lo hacía y solíamos hacernos chistes el uno con el otro. Entonces, esa mañana le dije: "Ajujdeem, hoy te atraparé la policía y te colocará esposas." El rió y dijo: "¿Soñaste conmigo?" Le dije: "Yo no sé nada acerca del sueño, pero esto

es lo que sentí y te lo estoy contando." El no me creyó. Pero en la voluntad de Dios, más o menos a las diez, la policía vino, le colocó las esposas y se lo llevó bajo su custodia. Después de pocos días lo dejaron en libertad, porque no pudieron encontrar ninguna evidencia en su contra. Alguien había puesto la queja, señalándolo, pero él no tenía ninguna falta.

En la casa de mi padre había muchas facilidades, muchas comodidades y mi padre era una persona buena. Yo podía obtener fácilmente cualquier cosa que quisiera. Un día alguien me preguntó si había visto el infierno alguna vez. Yo dije: "Sí, nuestra casa es como el infierno." Entonces, quiero decir que cuando tales almas nacen en este mundo, ni la pobreza, ni la riqueza las afecta.

Todos los Mahatmas han enseñado que debemos protegernos de los efectos de Maya. Han dicho que es más fácil para un elefante pasar por el ojo de una aguja, que para un rico hacer la devoción del Señor.

Cuando yo estaba con el Mahatma Bishan Das, quien colocó los cimientos de este pobre Ajaib, yo le llevaba y ofrecía todas mis ganancias, cualquier cosa que obtuviera de mi participación en los cultivos, o lo que recibiera como pago en el servicio. Es muy fácil entregar las ganancias como donación si el Maestro lo agradece y lo acepta con amor. Pero, Baba Bishan Das, hacía exactamente lo opuesto. El aceptaba lo que le llevara y a la vez me bofeteaba. Es muy difícil soportar ser golpeado después de haber entregado todo lo que se ha ganado. Pero, en mi caso, yo no me sentía así. Pensaba: "Hay una Realidad y tengo que buscarla."

En el estado del Punjab, yo tenía muchas comodidades porque desde el comienzo, el Punjab era muy desarrollado puesto que los canales fueron instalados antes que en los otros estados. Yo dejé esa zona hace más o menos treinta y cinco o treinta y seis años y vine al Rajasthan. Ahora ustedes ven árboles y toda clase de plantas, pero en aquellos días, no era así. No había agua en esta área. La gente solía ir en busca de agua para beber, a veinte millas de aquí. Era muy difícil para alguien que tenía todas las comodidades en el Punjab,

dejar ese lugar y venir al Rajasthan. Pero Baba Bishan Das me dijo que viniera al Rajasthan. Esta área es llamada el área de Bikanar y se le llama tierra religiosa. La gente en esta zona, no mataba ni cabras, ni vacas, no cazaban animales para alimentarse. Eran muy honrados, muy religiosos. No tomaban vino. Nunca habíamos tenido puertas en nuestras casas. Esto era así, porque el rey de esta área, era también una persona muy honrada. Era muy devoto y había hecho muchas austeridades. Trataba la gente de este estado, como sus hijos y así los protegía. Esta zona era considerada como la más religiosa y por esta razón, Baba Bishan Das me dijo que viniera y viviera acá. Y dijo, que la persona o el Mahatma que me daría más conocimiento, vendría a mi por Si Mismo. Vine después de haber obtenido la Iniciación de Baba Bishan Das, en las dos primeras palabras. Durante diez y ocho años, hice la meditación de esas dos palabras. No gasté ni un minuto de mi tiempo en actividades del mundo, sólo medité. No me involucré en actividades mundanas. Durante ese tiempo no hice nada distinto a meditar por lo que estaba sentado en la remembranza del Maestro Quien vendría a darme más conocimiento.

Kabir Sahib dijo que si alguien está sediento, beberá el agua con mucho anhelo, con mucho amor y aprecio y a la vez, agradecerá a la persona que le ha dado el agua. El dirá: "Tú eres una persona muy buena puesto que me has salvado la vida."

Baba Sawan Singh solía referir el ejemplo de Tan Sen, el gran músico, quien era una de las nueve joyas en la corte del Emperador Akbar. Akbar era un rey muy bueno y tenía nueve "joyas" o personas en su corte que le daban consejos para gobernar de buena manera a su gente. Fue llamado Akbar el Grande. Baba Sawan Singh Ji solía decir que, quien quisiera aprender música, iba y limpiaba los zapatos de Tan Sen, pero quien no estaba interesado en aprender música, aunque el mismo Tan Sen limpiara sus zapatos, no le importaría y diría: "Muy bien, lo pensaré."

Baba Sawan Singh Ji decía: "Busqué durante veintidos años.

Busqué en cada sociedad, en cada organización religiosa y fui donde los llamados mahatmas de la espiritualidad de India en ese tiempo. Pero, cuando escuché el Satsang de Baba Ji (Baba Jaimal Singh) cada palabra atravesó mi corazón y limpió cada duda que había tenido durante los últimos veintidos años."

Cuando encontré al Señor de mi alma, el Maestro Kirpal, no le pregunté a que casta pertenecía, si era casado o no, ni si tenía hijos. No pregunté detalles, porque encontré aquello que estaba buscando y me sentí satisfecho.

El propósito de darles estos ejemplos y contarles todas estas cosas, es que quiero que entiendan muy claramente la respuesta a la pregunta. Ahora responderé la pregunta: "¿Cómo medita el Maestro y cómo obtienen los Maestros el Naam?"

Primero que todo ellos tienen un anhelo incomparable. Aceptan cada una de las palabras que su Maestro dice, considerándolas como palabras provenientes del Señor Todopoderoso.

El Mahatma del momento escoge si quiere explicar la teoría al sangat, o si quiere dar la Iniciación sin explicarla. Puede dar Su atención y llevar de regreso al hogar a todas las almas sin hacerles entender la teoría o sin hacerles meditar, si El así lo desea, porque El no tiene que sufrir karmas propios. Pero El nos hace meditar, sólo para darnos una demostración, para crear ese deseo en nuestro interior y solamente para hacernos entender que El también ha hecho mucha meditación, que El también ha trabajado fuertemente. Tales almas tan puras y santas son muy escasas y difíciles de encontrar en la vida.

Como dije, yo había estado meditando en las dos palabras durante diez y ocho años, desde que el sendero fue abierto para mí. Entonces, cuando encontré al Maestro Kirpal, El no sintió la necesidad de explicarme la teoría. El me llevó a Su cuarto y con Su Gracia, elevó mi alma y la mantuvo allí, durante el tiempo que consideró necesario. Luego me dijo que fuera a la aldea 16 P.S. y meditara, porque meditando cada día, dijo El, uno se vuelve más competente.

Yo tenía la costumbre desde mi niñez de cerrar mis ojos

y sentarme en el piso sobra una especie de tapete. Y más tarde en mi juventud, hacía cuartos bajo tierra y allí me sentaba a meditar.

De la misma manera en que Hazur solía pararse entre las aguas del Río Ravi para hacer Su meditación, era muy difícil sentarse acá en los cuartos para meditar, porque durante el verano sopla un viento muy caliente. El me mandó construir un cuarto subterráneo y con Su Gracia, el cuarto subterráneo fue construido. El Mismo colocó Sus manos sobre mis ojos, los cerró y me dijo que meditara. También me dijo: "Cuando lo considere apropiado, yo mismo vendré a verte."

La fé y el amor eran tales que cuando El me sacó de la meditación (en ese momento El estaba dando Iniciación a los amados y les había explicado la teoría), me dijo que les hiciera aprender el Simran. Le contesté: "¿Maestro, qué es el Simran? ¿Qué es la teoría? ¿Por qué no Les muestras Tu Forma Verdadera, aquella que me mostraste hoy, para que así finalice toda discordia? Los pundits no deberían decir que con tan sólo vestirse de color azafrán pueden hacer la devoción del Señor. Los sacerdotes no deberían decir que con sólo soplar la concha de caracol pueden realizar a Dios. ¿Por qué no les muestras Tu Forma Verdadera, aquella que me has mostrado, para que en todos los hogares te amen y para que la gente no peleé sobre las diferencias entre los templos y las mezquitas y, para que toda la gente sepa que su Dios, habita en un Hombre?"

Al escuchar esto Hazur me dijo: "No hagas que la gente rasgue mis vestiduras."

Entonces, cuando las grandes almas encuentran Maestros Perfectos, hacen de todo corazón cualquier cosa que los Maestros digan. No desperdician su tiempo, ni el hambre, ni la sed les afecta. Si lo desean, pueden sentarse en la remembranza del Maestro durante semanas, sin tener problemas de sueño.

Aconsejo a los amados aquí, que quienes no hayan tenido la práctica de levantarse temprano, los que no han meditado suficientemente en sus casas, mantengan el horario y se levanten sólo cuando suene la campana a las tres. Quienes, fiján-

dose en los demás, tratan de levantarse antes de que haya sonado la campana, se enferman, puesto que no han tenido la práctica de estar tanto tiempo en meditación.

Si no lo creen, pueden preguntarle a Pappu que es testigo. En las giras, cuando se ha enfermado, ha sido solamente por falta de sueño. Una vez en Nanaimo, no durmió lo suficiente y se enfermó. Yagya Sharma, quien está aquí, ayudó a hacer el satsang. A él pueden preguntarle. Tres o cuatro médicos trataron de ayudarle, pero cuando vine después de satsang, juntando mis manos les dije: "Ahora, ustedes deben irse. Han hecho un buen trabajo, pero déjenme tratarlo." Le dije a Pappu: "Calladamente ve a dormir, no hables, sólo duerme y te sentirás bien." Entonces, cuando durmió, se mejoró. La fiebre desapareció. De la misma manera, cuando regresábamos a la India después de la primera gira, él se enfermó en el avión. Gurbhag Singh, quien nos acompañaba, se preocupó mucho y fue a buscar medicinas. Yo le dije: "¿Qué medicina? ¿Por qué no vas a ver si hay algunos asientos desocupados para que pueda acostarse?" Entonces, cuando se acostó y durmió, se mejoró. Lo que quiero decirles es que si no han dormido lo suficiente, se enferman. No todo el mundo puede soportar la falta de sueño. Si los satsanguis no tuvieran dificultad con el sueño, la lujuria y el apetito, entonces les sería muy fácil meditar.

Ayer dije que cuando Dios Todopoderoso abre Su puerta a un alma, es Su más grande tradición no abandonarla.

Pueden leer todos los escritos de los Mahatmas y encontrarán que Kabir Sahib dijo: "Ahora, ni cierro mis ojos, ni cubro mis oídos porque con mis ojos abiertos y mis oídos descubiertos veo la bella forma de mi Maestro."

Cualquier trabajo del Maestro, sea el trabajo del cultivo, o del hogar, o del Sangat, todo el trabajo que el Maestro haga, es contado como Su devoción, porque todo Su trabajo es sagrado.

Con respecto a la crítica: un Mahatma ni siquiera piensa en criticar a los demás. Ese Mahatma es un Ser puro y después de hacer que el sangat entienda las realidades, poco a poco

lo vuelve puro.

Tengo la oportunidad de ver a los amados en sus entrevistas y en ellas me cuentan su condición. Algunas personas vienen aquí después de haber caído en la bancarrota espiritual. Dios Kirpal de alguna manera derramó gracia sobre ellas. Algunas personas reciben la gracia del Maestro de una forma u otra. Hay personas que son purificadas por los Maestros mientras que por otras, los Maestros sufren sus karmas. De cualquier forma, El siempre purifica a las almas que entran en contacto con El. Porque el Maestro quiere que aquellas almas sean purificadas durante Su vida y quiere de igual manera, hacer que la corriente del Shabd, fluya dentro de ellas.

Diario-1986

KENT BICKNELL

Noviembre 25 —New Delhi

Oh corazón,
En inesperados momentos te encuentro lleno,
O mejor aún, te me presentas.

Noviembre 27—Día de Acción de Gracias— Rajasthan

¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo dar?
Oleadas de energía: Gracias, gracias.
Una bruma que respira lentamente: Gracias, gracias.
Sostenido suavemente: Gracias, gracias.
Yo no Te conozco, yo no me conozco, pero...
Gracias, gracias, gracias.

Noviembre 28

Respira (inhala) la Paz
Inhala una tras otra vez profundamente.
Sonrisa de oreja a oreja

Noviembre 29

La enfermedad me tomó

Noviembre 30

Y la niebla entró en mi ser.

Diciembre 1 ero.

Oh océano, oh ola
Déjame viajar sobre ti hacia el sol
Tus olas reflejadas, refractan la luz
Acercate, acercate
Trágame entero.

Diciembre 2

Oh león inquieto.
Despejas Tu garganta, mientras juegas con Tu reloj.
Salvas al mundo, mientras lavamos nuestra ropa.

Diciembre 3

El sonrió dulcemente — El sonrió dulcemente
Sonrió dulcemente y dijo: "No te preocupes"

Caminando por la Avenida Hennepin sobre la cansada nieve color
pizarra vuelta lodo,
Pienso en el Rajasthan — tan lejano.
Caminando a través de un sendero de polvo que parece como de
seda en el 16 P.S.
Recuerdo a Minneapolis, tan lejana.

El viejo puente se veía hermoso (para algunos)
Pero, no para usarlo en el presente. Ya no es seguro.
¡Construye un nuevo puente, fuerte, amplio y seguro!
Aunque mientras tanto tengas que construir uno temporal.
Luego, quizás, será más fácil ir de Minneapolis a Rajasthan y de
vuelta otra vez...

Diciembre 4

Muchas, muchas dulces sonrisas.
Deja que tus sonrisas lluevan sobre mi.
Yo, sonrío, ¿qué más puedo hacer?
Tú depuras suavemente, sin restregar.
Tú curas las quemaduras del infierno.
Cantamos a Ti, cantándonos.

Diciembre 5

Hago un dibujo bajo el sol de Rajasthan.
Corriendo entre los árboles de limón,
La vida transcurre rápidamente.
Una blanca figura dá pasos largos entre las hojas de mostaza.
La belleza resplandece por doquier.
Aun en las plumas del cuerpo lleno de polvo del pájaro que yace
sobre el muro que se desintegra.
Ligado hacia la alegría, el tren corre de prisa.

El está fuerte, El está fuerte.
Llorad conmigo ya que el está fuerte nuevamente.
¡Cuidado!
El Rey de la jungla está sin restricciones.
Y es muy poderoso.
El hace que lloren los hombres adultos
Y que las mujeres se comporten como infantiles colegialas.

El hace que la niña Sukhpal (Fruto de la Felicidad), hable en lenguas de amor.

Todavía ligados a la alegría, observamos.

Y El camina los límites del Universo de una aldea llamada 16 P.S. en los desiertos del Rajasthan.

Diciembre 6

¿Deben o no, los secretos del corazón, estar escritos en tinta?

¿Debo hablar sobre aquel cuarto donde respirar es como flotar?

Buda tuvo su árbol Bodhisattva.

Jesús tuvo sus cuarenta días en el desierto.

Nuestro Amado Baba Ji tuvo su banco,

Y nos lo ha entregado.

¿Dónde está la corteza de ese árbol donde Buda se recostó cuando estaba cansado?

¿Dónde están esas hojas de esos arbustos que rozaron los ropajes de Cristo, cuando caminó cerca de ellos?

Oh tú fiel, ven, ven y descansa tu frente sobre el madero que nos a servido a todos.

Deja que tu mente se vaya. Deja que tu corazón salte de alegría.

Deja que el aire sagrado te llene y te llene.

Déjate ir...y simplemente respira.

Diciembre 6

La última meditación de la tarde ha terminado.

Tú sonrías

Y haces que Te cante.

Tú sonrías

Y mi dulce hermana de todas partes, canta.

Tú sonrías

Y mi querido hermano distribuye Tu dulce caramelo

Que estaba delicioso.

Te amo...

Diciembre 7—Satsang Mensual

Amo la manera en que nos dices cuentos.

Y el profundo y gutural murmullo de la risa de los hombres que se agita entre la multitud.

Tus manos esculpen y dan forma a los momentos,

Mientras Tu amor y gracia fluye hacia todos.

¿Por qué no Te ama el mundo entero?

¿Por qué no Te conocen?

¿Debo compartirtte o mantenerte en secreto?

Sálvanos, sálvalos y (si puedo pedirlo)
Sálvate a Ti Mismo, Oh Majestuoso Ser que sufres.

Desde el Techo

Yo soy el afortunado, puesto que Tú no paras de sonreirme.
Es sencillo: Tú me amas y, yo Te amo.

Más tarde

El ego danza afuera y adentro, ansioso de gustar, ansioso de estropear.

El niño mimado

¡Cuán rápido cambia! ¡Qué tan inconstante!

Lanza las joyas a la tierra y llora.

Llora, llora.

¿Crees que estas lágrimas habrán de limpiarlas?

Encuentra el rubí y apriétalo en tu mano.

No importa si tus manos están manchadas de sudor y polvo.

Cierra tu mano alrededor del rubí y siente su radiante calor.

Mantenlo a salvo...(recibirás ayuda)

Y algún día brillará

Y el niño, de nuevo crecerá inocente.

Diciembre 8— Última mañana (despedida).

Tus manos en las mías.

Tus manos sobre mi cabeza, sobre mi hombro.

Tus ojos en los míos, brillantes.

Tu sonrisa en mi sonrisa. ¿Quién refleja a quién?

Tus manos en mi corazón.

Parpadea, limpia las lagrimas, di adiós.

Cierra tus ojos.

Abrelos al mundo —a la porquería, el excremento, a los cuervos que viven de la carne muerta. (¿Es mi imaginación la que dá a los cadáveres en el ashram, una nobleza no encontrada en la muerte?)La vida es dura, es una aplastante realidad.

Pero cuando el Rey del Universo te ama, te cuida y se preocupa por ti, ¿por qué no continuar jovialmente?

Y agarra el rubí con fuerza, apriétalo en tu mano.

Algún día será engastado en oro.

Y tú podrás lucir su profunda belleza, brillando sin máscaras.

El Rey es Rey y El está en Su trono.

Gracias...

Un Largo, Largo Viaje

Sant Ajaib Singh Ji

EN cada grupo los inspiro para que recuerden un par de cosas que siempre les digo. Estas cosas son: aquietar su mente y no dar ninguna atención, mientras estén meditando, a las molestias externas. Mientras estén en meditación, no deben permitir que su mente vague externamente y deben mantener siempre su atención en el foco del ojo. Si ustedes recuerdan este par de cosas, que digo a cada grupo, estas les ayudarán en la espiritualidad y también pueden ser de gran ayuda en su vida en el mundo.

Cuando a este mundo han venido los Param Sants o Maestros Perfectos, sin que importe a qué religión o comunidad pertenecieron, nos han dicho siempre que hay dos seres que no olvidan nada y que no cometen ningún error. Uno es Dios Todopoderoso y el otro es el Amado de Dios, el devoto de Dios, el Santo que ha sido enviado a este mundo por Dios Todopoderoso.

Cualquier cosa que ellos expliquen a sus discípulos, no proviene de haber adquirido el conocimiento en libros, ni de haberlo escuchado, es sólo lo que han vivido, las experiencias que han tenido durante su vida o lo que han meditado.

Todos los Santos han dicho lo mismo. Bulleh Shah dijo que Dios ha venido en la forma humana. Y cuando para Ajaib se abrió la puerta interna, El también dijo que Dios había venido, después de

---

Esta charla fue dada el 5 de Noviembre de 1986 a la entrada del cuarto subterráneo en Sant Bani Ashram, en la aldea 16 P.S. en el Rajasthan.

---

haberse hecho hombre. Todos los Santos han dicho esto. El Gurú Nanak Sahib también dice: "No consideres al Maestro como un ser humano."

Yo tuve la muy buena fortuna de sentarme a los Pies de Baba Sawan Singh Ji. Tuve muchas oportunidades de hacerlo. El amor que Baba Sawan Singh tenía por Su Maestro Baba Jaimal Singh era tan profundo y grande que no se puede describir. No se puede hablar de eso, ni tampoco escribir en ningún libro. Era muy profundo y cuando ese Océano de Amor invadía al Maestro Sawan Singh, cuando venía con toda su fuerza, rompía todas las barreras y entonces el Maestro Sawan Singh podía ver a Baba Jaimal Singh en todas partes.

Baba Jaimal Singh dijo siempre a Baba Sawan Singh, que cuando el discípulo obtiene del Maestro la Iniciación en el Naam, nunca, ni siquiera en el estado del sueño, ni aun en el del olvido, debe pensar que el Maestro es un ser humano, siempre debe considerar al Maestro, como Aquel que ha venido a esta prisión a liberarnos a nosotros, los prisioneros.

Al Maestro Kirpal Singh Ji le gustaban mucho los bhajanes. Le gustaba escucharlos. Yo tenía tanto anhelo, que cada vez que tenía la oportunidad de cantarle, lo hacía. Cuando un alma sedienta canta un bhajan al Maestro es algo tan profundo, tan lleno de anhelo, que el océano de amor que se encuentra en esa alma, viene con toda su fuerza y rompe todas las barreras. Cuando esa clase de amor surgía en los bhajanes, también el Maestro Kirpal, derramaba lágrimas. El

recordaba Sus días con Su Maestro Baba Sawan Singh.

Muchas personas me animan para que construya un ashram que esté cerca de una carretera y muchas personas inclusive han dicho: "Si no puedes hacerlo, nosotros podemos construirte un ashram en la ciudad. Tú no tienes que venir, nosotros construiremos el ashram para Ti." Mucha gente se queja de que el viaje hasta acá es muy difícil y que yo debería trasladarme a un lugar cerca de la ciudad o a la ciudad misma, donde sería más fácil para ellos ir a verme. Ese viaje que algunas personas consideran largo y difícil, el Maestro Kirpal, el Dios de mi alma, lo hizo varias veces, incluso cuando estaba enfermo. Ustedes saben, que antes de que ustedes vengán nosotros nos preparamos para su llegada. Y también saben, que una vez llegados al ashram, reciben todas las facilidades y todas las comodidades. Tres o cuatro días antes de su llegada, preparamos la carretera y demás cosas, para que no tengan ninguna dificultad. Pero, cuando vino el Amado Kirpal, el Dios de mi alma, no teníamos ninguna facilidad, ni comodidades para recibirlo. Debemos hacer sin dudar, el viaje que nuestro Amado Maestro hacía sin quejarse. El Maestro Kirpal tan sólo pensaba esto: "He hecho que alguien se siente en mi remembranza y ese alguien no irá a ninguna otra parte." El venía, hacía Su trabajo y luego se marchaba.

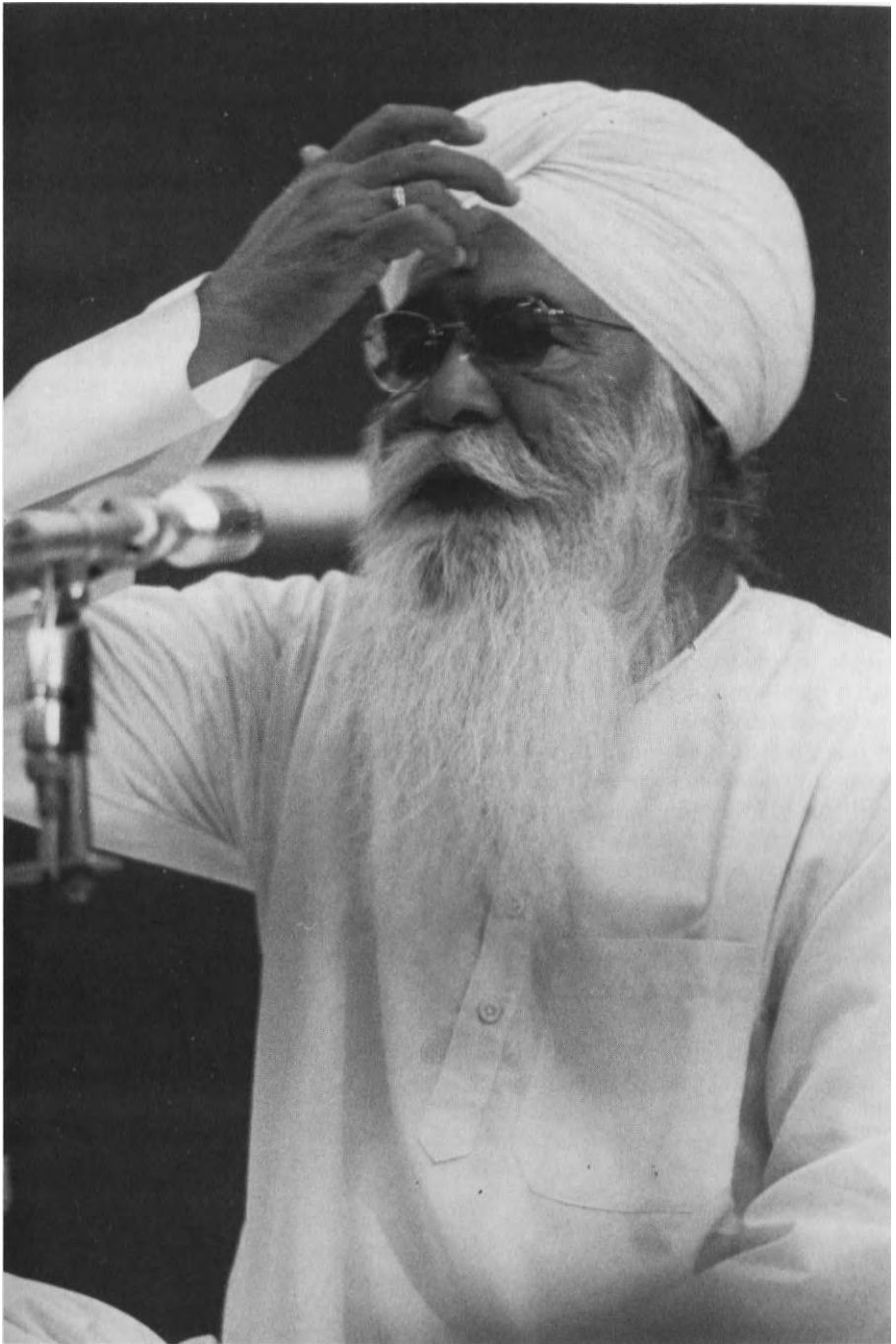
Les explicaré el Tisra Til o foco del ojo, más claramente. He dicho a menudo que Tisra Til o el foco del ojo, es el lugar donde están sentadas la mente y el alma. Es el lugar donde comienza nuestro viaje. Ustedes deben dormir bien en la noche, levantarse temprano en la mañana a las tres, con el estómago vacío y sentarse a meditar continuamente durante dos horas o dos horas y media. Hagan Simran mientras permanecen en el foco del ojo o Tisra Til. Al hacer Simran continuamente, per-

maneciendo en el foco del ojo, lleguen al primer plano también llamado Jot Niranján. Los Mahatmas lo llamaban Ishwar o Dios. Los musulmanes lo llaman Alá. Este es el lugar donde el Señor Krishna mostró a Arjuna, la verdadera forma del creador. Esta es la sede del plano astral, donde se dispone todo lo demás.

Aunque ahora seamos capaces de escuchar el Shabd o Corriente de Sonido, esa Corriente de Sonido no es tan efectiva, no eleva nuestra alma, porque aún no hemos llegado al foco del ojo. Si hubiésemos llegado a Tisra Til o foco del ojo, entonces el Shabd Mismo, elevaría nuestra alma, porque el Shabd que viene de Sach Khand, está resonando en el foco del ojo y el alma que llega allí, va a otros planos, aferrándose al Shabd. Entonces, cuando hemos llegado al foco del ojo y escuchamos el Shabd, este nos lleva a otros planos, a los planos más elevados y por asirnos a la Corriente de Sonido o Shabd, llegamos a la cima de Trikuti, que es el plano causal.

Entonces el Shabd del tercer plano comienza a llegar por sí mismo y lleva al alma a planos aún más elevados. No hay duda de que existe un sólo Shabd, un sólo Shabd o Sonido viene de Sach Khand, pero, como viene atravesando diferentes planos, es por eso que se dice que el Shabd, es diferente. De hecho existe tan sólo un Shabd.

Entonces, cuando el alma es elevada por el Shabd al tercer plano, todas las cadenas, todos los enredos y todos los apegos de la mente y de los órganos de los sentidos, se rompen. Todas las fuerzas y poderes de la mente y de los poderes negativos, que están haciendo descender al alma, permanecen abajo y el alma, habiéndose liberado de todas estas cosas, va a planos más elevados. El alma se despoja de las tres vestiduras: física, astral y causal y cuando va al cuarto plano, solamente allí, toma conciencia de su ver-

dadero hogar.

Cuando el alma llega al tercer plano, puesto que todas las cadenas y poderes que la hacían descender, permanecen abajo, se libera de todas esas fuerzas y se prepara para ir al cuarto plano, a los planos más elevados. Cuando el alma llega al cuarto plano, que también es llamado Bhanwar Gupha y que a menudo es llamado: la puerta de Sach Khand, recibe cantidades ilimitadas de embriaguez. Allí, realiza que tiene las mismas cualidades que Dios Todopoderoso y que no es distinta a Dios. La diferencia existía solamente, por estar separada de El.

Cuando el alma llega a Sach Khand, se realiza a si misma y sólo en ese momento, llega a su interior, la verdadera fé en Dios Todopoderoso, o en el Maestro. Después de eso, no importa lo que suceda, no pierde la fe en el Maestro. Y luego, cualquier dolor o alegría, cualquier cosa que esté en la voluntad de Dios, el alma lo acepta, considerándolo como Su voluntad. Cuando esto sucede, solamente en ese momento, el alma se da cuenta que es una gota de agua y que Dios Todopoderoso es como un vasto océano. Ella fue llamada gota de agua, sólo porque estaba separada de El. Ahora que se ha unido al océano, es también océano. El alma se considera alma, tan sólo cuando está separada del Todopoderoso.

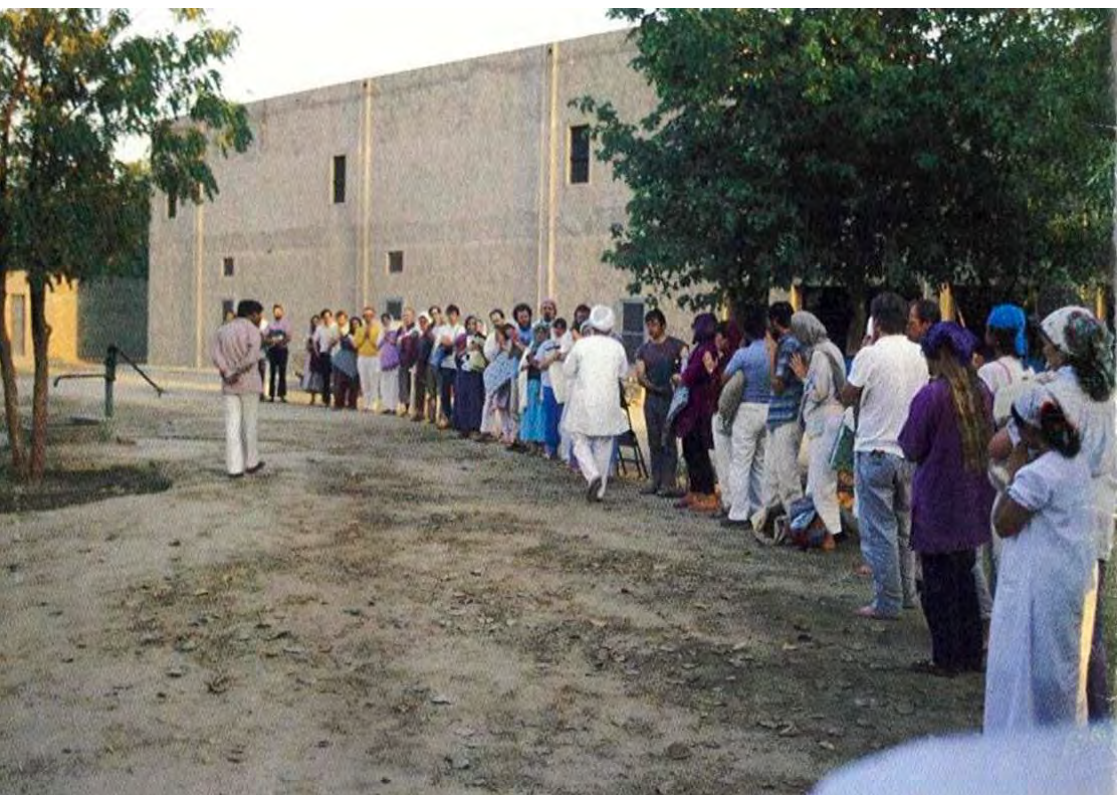
Los Sant Satgurús vienen de este plano y son las encarnaciones del Sat Purush. Tan sólo quienes lleguen a ese plano, pueden unirse al Sat Purush. Cuando un alma llega a este plano y se convierte en uno con el Sat Purush, sólo entonces, en su interior se crea la gracia y la compasión hacia las otras almas que están

sufriendo en este mundo. El alma Maestra piensa que, las demás almas que están sufriendo en este mundo, deben regresar al verdadero hogar, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Porque ese plano vale la pena ser visto. No puede ser descrito en palabras. En ese plano, no existen los trucos de la mente, no hay dolor, no hay sufrimiento. Es el plano de la completa paz y felicidad.

Cuando el alma llega a Sach Khand y se une al Sat Purush, obtiene la gracia y siente piedad por las demás almas que sufren en este mundo, entonces, asumiendo el cuerpo que está lleno de suciedad y porquería e invadido de sufrimientos regresa a este mundo sólo por el bienestar de las demás almas.

Las almas afortunadas, (aquellas que aceptan las instrucciones de esa alma que ha venido desde Sach Khand) regresan al verdadero hogar y disfrutan también de la misma felicidad y paz del alma Maestra.

El Gurú Nanak dice: "Quien reconoce al Sat Purush, es Satgurú y al obedecerle obtiene la liberación." Entonces, si ustedes hacen la meditación, después de entenderla, no es tan difícil. Durante todo el día, pueden hacer su trabajo del mundo, duerman durante la noche, tan sólo debemos levantarnos temprano en la mañana y meditar durante dos horas o dos horas y media. Y si ustedes hacen esto correcta y perfectamente, entonces podrán también progresar y alcanzar el éxito en este sendero.

Fila de darshan en Sant Bani Ashram, Aldea 16PS, Rajasthan.