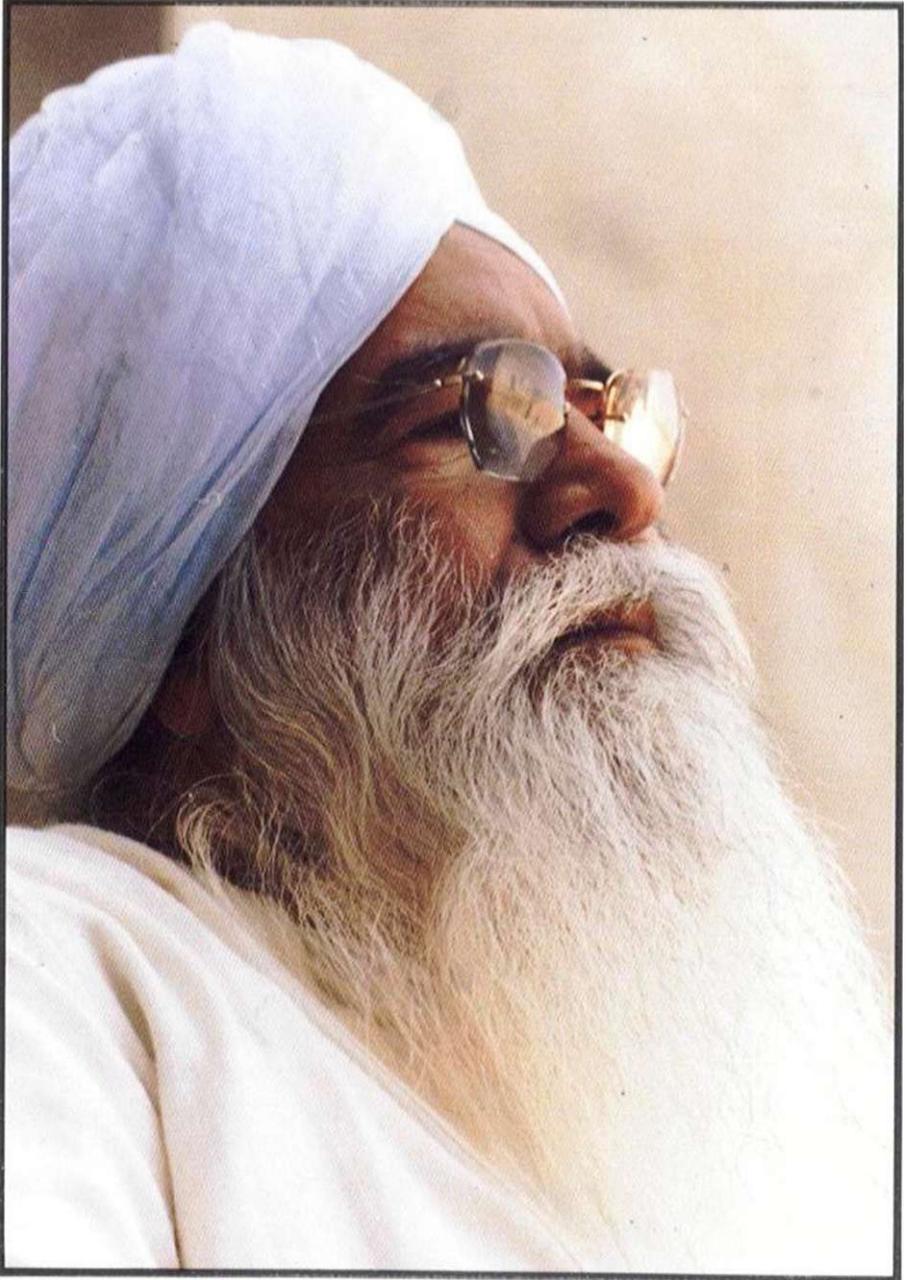

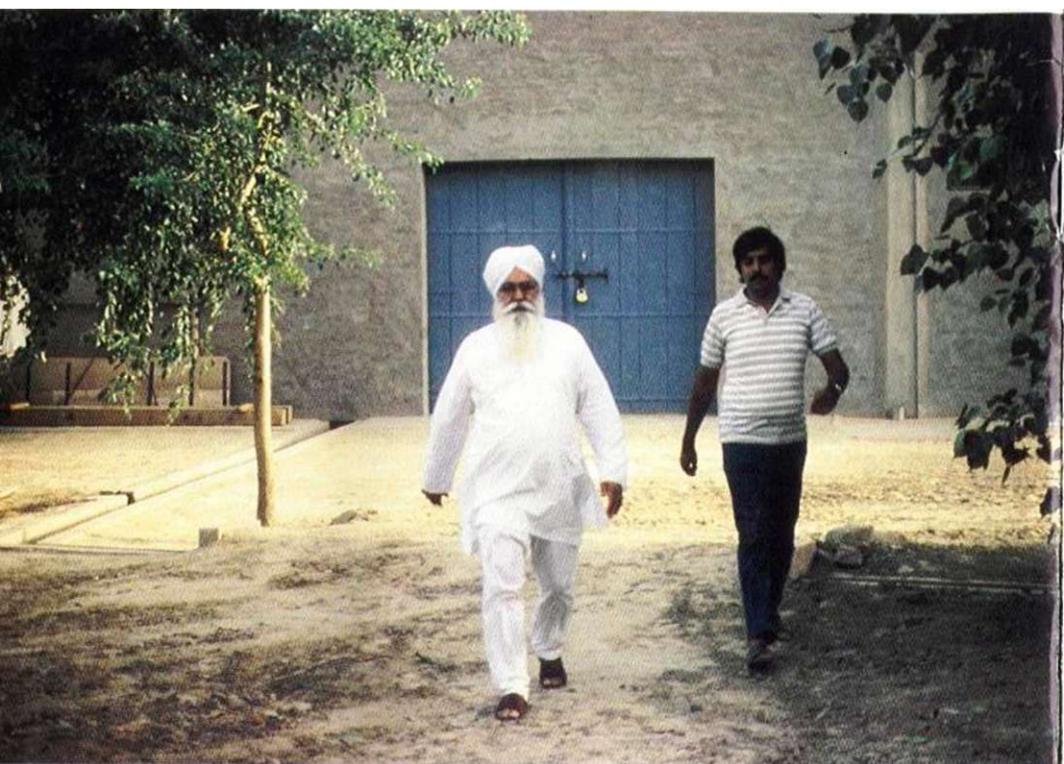
SANT BANI

La Voz de los Santos

Noviembre/
Diciembre 1987

Si Aman a Su Maestro

El Constante Amor del Maestro

Sant Ajaib Singh Ji

Diciembre 4 de 1987

Amados hijos:

En Nombre del Supremo Padre Hazur Kirpal envío a todos ustedes mis deseos para que tengan una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo. Que el amor del Maestro y Sus bendiciones estén siempre con ustedes. En esta época, cuando encendemos las luces navideñas y decoramos nuestros hogares, recordemos a ese Radiante Ser que vino a salvar al mundo. Tomando esta forma humana, ese Poder vino a esparcir gracia sobre nosotros, para que la cuenta de nuestros pecados sea terminada y podamos ser llevados nuevamente a nuestro verdadero hogar, Sach Khand.

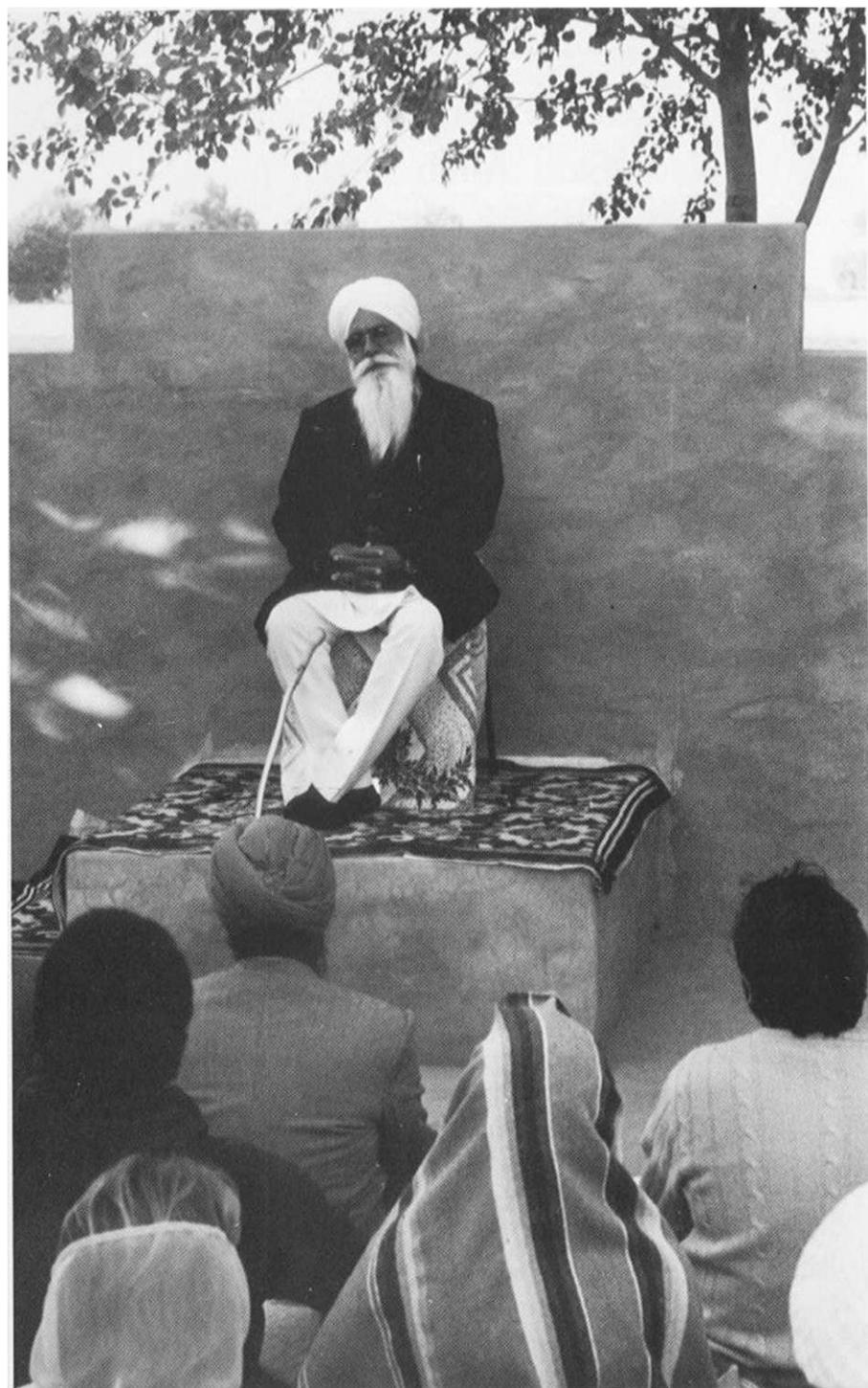
Hablamos de nuestro amor por Cristo, y de nuestro amor por Kirpal, ¿pero qué podemos saber de su amor hacia nosotros? El amor del Maestro es constante, fluye sin detenerse sobre esta creación. Los pájaros y demás animales se despiertan muy temprano a cantar alabanzas a ese Río de Gracia. Desafortunadamente, nosotros, aquellos que sufrimos, pensamos que la gracia del Maestro viene y va; pero eso, amados, nunca puede suceder. Lo único que tenemos que hacer es aquietar nuestra mente y mirar internamente para ser conscientes de cuánto nos ama y darnos cuenta de todo aquello que El hace por nosotros.

Empecemos nuevamente. Debemos tratar de vivir de acuerdo a Su gracia y llegar a la corte del Señor a través de la meditación y el amor hacia todos. De esa manera podremos empezar a saborear el amor y la gracia que el Todopoderoso Hazur Kirpal está esparciendo sobre nosotros a cada instante.

Envío mi amor y mis mejores deseos para todos ustedes en este tiempo de vacaciones.

Con todo Su amor, de ustedes afectuosamente

AJAIB SINGH

SANT BANI

volumen uno números once y doce

La Voz de los Santos

Noviembre/Diciembre 1987

DE LOS MAESTROS

El Constante Amor del Maestro <i>Diciembre 4 de 1987</i>	1	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Si Aman a Su Maestro <i>Septiembre 30 de 1987</i>	5	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Permanezcan en la Voluntad de Dios <i>Octubre 3 de 1987</i>	11	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Los Verdaderos Amantes Son Afortunados <i>Enero 28 de 1986</i>	15	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
¿Cuál Devoción Estamos Haciendo? <i>Octubre 1 de 1987</i>	23	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Se Exalta el Correcto Entendimiento <i>Tomado de Sat Sandesh, junio de 1972</i>	25	<i>Sant Kirpal Singh Ji</i>

SANT BANI/La Voz de los Santos es publicada periódicamente por The Sant Bani Press, Tilton, New Hampshire, 03276, U.S.A., 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.

Dirección Editorial: Silvia Gelbard. Traducción: María Paz Torrey, Carmen Sevilla, Elvia Rubald y Silvia Gelbard.

Invitamos la participación del sangat a través de artículos o poemas sobre la teoría y práctica de Sant Mat. Toda correspondencia debe ser dirigida a la imprenta a la dirección ya mencionada. Las opiniones expresadas en los artículos individuales, no son necesariamente, las opiniones de la revista.

Si Aman a Su Maestro

Sant Ajaib Singh Ji

Me pregunto si *el Satgurú podría darnos algunas palabras de ayuda, algún estímulo o cualquier consejo que se requiera, con referencia a los centros de retiros y los ashrams. La asistencia es difícil y muy baja. ¿Debemos seguir adelante, mejorar el alojamiento, mejorar las condiciones para la gente que viene o debemos abandonar la idea?*

Las personas responsables de los retiros, deben hacer los arreglos correspondientes de acuerdo a lo que tengan a su disposición en ese lugar. Y los amados que participen en los retiros deben ser informados debidamente de lo que tienen que llevar y de lo que deben esperar de su estadía allí. Se debe hacer mucho énfasis en la meditación. Se debe informar a la gente del horario para que puedan llegar preparados.

Los preparativos dependen del lugar donde vayan a tener el retiro y del número de personas asistentes. Entonces los amados que tengan la responsabilidad de organizar los retiros, tienen que planear qué clase de arreglos tienen que hacer. Todo depende del lugar y del número de personas que vaya a asistir a los retiros.

Es importante que los amados que asisten al retiro, traigan lo que puedan necesitar durante la realización del programa. Cuando vengán a meditar, no

Esta sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar el 30 de Septiembre de 1987 en Sant Bani Ashram, en la aldea 16 PS en el Rajasthán.

deben preocuparse por las cosas que puedan necesitar, y si no las han traído, eso puede perturbar la paz de su mente. Por eso es muy importante que los visitantes planeen todo con anticipación y traigan cuanto vayan a necesitar durante el retiro.

También es muy importante que mantengan buena salud; porque si se enferman durante los retiros, pueden molestar a los otros amados puesto que tendrían que ayudarles. Entonces el beneficio de la meditación que ustedes hayan hecho, será para los amados que les presten servicio y ustedes regresarán del retiro con las manos vacías. Por eso es muy importante que los amados que asisten a cualquier retiro, mantengan buena salud y hagan la meditación que han venido a hacer.

Cuando asistimos a ese tipo de retiros, lo que normalmente sucede es que no hemos desarrollado en nuestras casas la costumbre de dormir menos y meditar más y vemos que los demás meditan más que nosotros. Entonces al verlos nos sentimos inspirados a dormir menos y meditar más. Pero como no estamos acostumbrados, tratamos súbitamente de disminuir nuestro sueño y eso produce un efecto muy malo en nuestro cuerpo. Si estamos acostumbrados a dormir diez horas y de repente las acortamos a dos, bien pueden imaginarse ustedes el efecto que eso produce en nuestra salud. Las personas deberían tratar de disminuir las horas de sueño en sus propias casas. Si lo hacemos gradualmente, por ejemplo en meses, no producirá ningún mal efecto

en nuestra salud. Pero si por el contrario tratamos de hacerlo de repente, definitivamente perjudicará nuestra salud.

Lo mismo sucede con la comida. No deben tratar de reducir la comida súbitamente; deben hacerlo gradualmente. Es muy importante no sentarse a meditar después de una comida pesada, porque eso puede perjudicar su sistema digestivo.

Lo que he podido ver en las giras que anteriormente he realizado en occidente es que los amados encargados de realizarlas, hacen perfectos preparativos en cuanto a alojamiento y otras cosas por el estilo. Ofrecen las mejores condiciones disponibles a los amados, pero la mayoría de los amados tienen su propio horario, sus propias costumbres, entonces van a comer al langar a deshora o modifican algún otro horario y de esa manera, en lugar de beneficiarse de lo que se ha organizado, crean dificultades no sólo para ellos mismos, sino para los organizadores.

¿Qué relación hay entre la malaria que tuviste cuando eras niño y la enfermedad del Satgurú?

Yo no tuve malaria cuando niño. Pasé la mayor parte del tiempo meditando bajo tierra. No tuve mucho contacto con la gente del mundo. Pero fue Voluntad del Señor Kirpal que saliera de ese cuarto subterráneo y él estableció mi relación con los amados de occidente. Y cuando amorosamente fui invitado a ir a occidente, primero tuve que ir a Dehli. Nunca antes en mi vida había estado en sitios tan concurridos. Tuve que estar en Dehli mucho tiempo, donde había muchos zancudos y así fue cómo cogí la malaria por primera vez.

Ustedes saben cuanto he sufrido por causa de la malaria. Durante muchos años no se me quitó. Aunque tomé las

medicinas y la malaria se curó temporalmente, más tarde cuando fui a Sant Bani Ashram, tuve una recaída y me enfermé nuevamente. Estoy muy agradecido con los amados de allá que me llevaron donde médicos muy buenos, que me curaron definitivamente de la malaria. Ellos me garantizaron que no volvería a contraer malaria en su país, América; pero dijeron que si volvía a la India y permanecía en un lugar donde hubiera zancudos, podría volver a contraerla. Desde entonces, aunque me debilité mucho después de la malaria no he vuelto a tenerla.

Me puse muy enfermo el mes de enero pasado debido a los repentinos cambios de clima. Como acabo de decir, cuando tratamos de reducir el sueño de repente, eso perjudica la salud; de la misma manera, repentinos cambios de clima o de lugares tienen un efecto muy malo en mi salud. Cuando fui a Bombay en enero pasado, aunque los amados hicieron lo posible por acomodarme bien, las cosas en India no son como en occidente. En el occidente, dondequiera que voy, los amados con especial cuidado se encargan de hacer los mejores arreglos para mí, porque allí tienen toda clase de comodidades. Incluso encuentran un lugar para que pueda hacer caminatas. Se preocupan de que mi cuarto esté ventilado y cosas por el estilo. Entonces nunca tengo dificultades cuando hago las giras en occidente. Pero en la India no es así. Aquí nuestras comodidades son limitadas, al igual que el espacio. Por eso en enero cuando fui a Bombay, no me resfrié, ni tuve fiebre. Pero me enfermé porque el sitio donde tuve que quedarme era tal, que me sentía sofocado. Durante los dos primeros días no sentí nada, pero luego me debilité tanto, que no podía caminar por mis propios medios hasta la plataforma.

Lo mismo sucedió en Bangalore. Aquí no tenemos muchos lugares donde puedo

salir a caminar. Y en los sitios donde existe un lugar así para caminar, los amados en la India van al lugar donde yo estoy haciendo mi caminata, de manera que no siento ganas de ir a caminar y eso me limita a mi habitación. Siempre sucede que a pesar de los esfuerzos de los amados, tengo que alojarme en ciertos lugares donde después de algunos días siento esa asfixia y así es como me enfermo.

Las dos últimas veces que me enfermé fue debido al repentino cambio de clima. Para mí es muy difícil soportar ese tipo de cambios pues he pasado la mayor parte de mi vida sentado bajo tierra.

Otra cosa es que no soy un swadhu (alguien que tiene la pasión de comer buena comida). Baba Bishan Das nunca en su vida comió sal, tampoco azúcar, sufrió de hambre y de sed. Y aunque no tengo muchas de sus cualidades, al menos tengo las que se refieren a la comida. Por esa razón nunca he tenido pasión alguna por comer. Mi estómago se ha encogido y no poseo mucho apetito. Cuando cambia la persona que prepara mi comida, definitivamente afecta mi salud. Cuando voy a diferentes sitios, es imposible para mí llevar la misma persona que me cocina a todas partes. Cuando los amados cocinan para mí, hacen todo lo posible por preparar buena comida, pensando que Baba Ji va a comer esa buena comida. Pero a Baba Ji le sucede que si se come una manzana o un banano, comerá menos en su comida habitual, porque sólo puede comer una cantidad muy limitada. Con amor me ofrecen muchas cosas y yo no puedo rechazar su ofrecimiento. Aunque la comida no sea hecha de acuerdo a lo que me gusta, no hago comentario alguno, ni digo que no esté bien hecha. Siempre aprecio lo que la gente hace por mí.

Ustedes saben que este cuerpo sólo puede funcionar con el aporte de ali-

mentó. Y, ¿si uno no recibe alimento de su agrado durante varios días, cómo puede entonces sobrevivir? Esta es una de las razones por las cuales me enfermo.

No tomo mucho té y el té que tomo no tiene mucha leche. No utilizo azúcar y hago sólo dos comidas al día, porque no estoy acostumbrado a comer muchas veces durante el día.

Durante toda mi vida he tenido buena salud. Pero en 1984, mi cuerpo perdió mucha sangre y sólo el Señor Kirpal conoce el propósito de esa pérdida. Desde que perdí esa sangre empecé a sentirme débil y enfermo. Pero no lo lamento, porque todo está en Su Voluntad. Aparte de eso, nunca he tenido ninguna otra enfermedad. Solamente en una oportunidad tuve malaria y luego perdí aquella sangre. Por lo demás he gozado de muy buena salud a todo lo largo de mi vida. Ustedes saben que yo era un veloz corredor y que retaba a la gente a correr conmigo puesto que tenía muy buena salud.

También saben que cuando uno hace la meditación no se siente mucho apetito y de esa manera el cuerpo se debilita. Yo no me debilité únicamente a causa de la enfermedad, primordialmente fue debido a que no comía mucho. Bien saben ustedes que uno sólo puede saborear una sola cosa a la vez. O se saborea las buenas comidas o se saborea el elixir del Naam, la devoción del Señor. Cuando se hace la meditación, definitivamente no se sienten ganas de comer mucho. Y puesto que mientras hacía la meditación yo no solía comer, no tenía energía física. Sin embargo nunca sentí debilidad ni tuve enfermedad alguna. Solamente desde 1984 cuando perdí tanta sangre he empezado a sentirme débil y enfermo.

Nunca en mi vida he utilizado muchas medicinas, ni drogas. Tampoco nunca he utilizado vitaminas, ni tónicos, ni cosas por el estilo. Pappu está enterado de

esto, porque él ha estado conmigo desde hace mucho tiempo y su familia también sabe como me alimento. Cuando ellos cocinan, todo está bien. Pero cuando alguien más prepara mi comida, definitivamente eso tiene un mal efecto en mi cuerpo. Bant, la joven que vive aquí, es quien cocina para mí. Ella sabe qué clase de comida como. Cuando estas personas cocinan para mí, no tengo dificultad alguna, porque les he dicho qué es lo que me gusta comer y qué me mantiene en buena salud. Ellos preparan los alimentos de acuerdo a mis instrucciones para que yo no tenga dificultades.

He pasado muchos días sin comer, porque es muy difícil controlar los órganos de los sentidos, controlarse a sí mismo. En la juventud puede ser más fácil subir a la cruz, pero es muy difícil protegerse de las pasiones y controlar los órganos de los sentidos. Por eso tenemos que comer menos cuando estamos haciendo la devoción.

Kabir Sahib dice que nadie ha realizado a Dios riendo o gozando de este mundo. Si Dios se pudiera realizar por medio de la risa o el gozo de este mundo, ¿de qué serviría sufrir y llorar por El?

He conocido a los sevadares que vivían con Baba Sawan Singh y también a Sus colegas de trabajo. A menudo me han hablado de la abstinencia y la disciplina que mantenía Baba Sawan Singh con respecto a Su comida. El solía decirle a la persona que le servía: "Prepara la comida para mí y déjala. Vendré a comer cuando lo requiera." El siempre dió prioridad a la meditación. Primero meditaba y luego comía.

Sant Ji, podrías comentar acerca de lo que significa descansar en el Simran y, ¿cómo podemos aprender a hacer el esfuerzo apropiado sin tensionarnos, para que nuestro Simran pueda ser mantenido cada vez más durante nuestro trabajo y en nuestra vida diaria?

Al comienzo tenemos que luchar un poquito para descansar en el Simran. Pero más adelante es más fácil. En todas nuestras vidas pasadas hemos estado pensando y creando fantasías. Inclusive en esta vida no hemos mostrado interés en hacer el Simran. Hemos permitido que nuestra mente vaya errante por el mundo, en lo externo. Por eso no tenemos la costumbre de controlarla. Pero afortunadamente hemos tomado refugio a los pies de los Maestros, Quienes nos dicen: "Recordar las cosas del mundo es lo que os trae de regreso una y otra vez a este mundo. Si queréis poner fin al ciclo de idas y venidas a este mundo, deberíais hacer el Simran del Maestro y olvidar el Simran o remembranza de las cosas del mundo."

En este mundo no existe nadie que haya realizado todos sus deseos. Encontrarán quizás muchas personas que habrán realizado nueve de diez deseos, pero, todavía tienen uno insatisfecho. Otras, habrán logrado realizar un par de deseos y tienen muchos más por satisfacer. Entonces lo que sucede es que cuando no podemos realizar todos nuestros deseos, en el momento de nuestra muerte, si no tenemos la guía de un Maestro perfecto, empezamos a pensar en todas aquellas cosas que no hemos conseguido, esos deseos que quedaron insatisfechos. Según los deseos que tengamos cuando dejamos el cuerpo, obtendremos otro nacimiento. Y como hemos de realizar los deseos de nuestra vida pasada, nacemos en circunstancias que permitan llevarlos acabo. Esos deseos del pasado se logran, pero mientras los logramos, creamos nuevos deseos y nuevamente sucede que algunos de nuestros deseos llegan a realizarse y otros no, entonces el ciclo continua sin detenerse.

Los Santos y Mahatmas conocen nuestras debilidades y por eso nos dan Su propio Simran, para que así olvidemos los deseos del mundo. Ellos saben que la cosecha que se ha dañado por exceso de agua,

puede recuperarse si se riega de manera apropiada. Saben que sólo el Simran del Maestro puede acabar con el simran del mundo. Y saben que sólo la contemplación del Maestro puede poner fin a la contemplación de las cosas del mundo. Ustedes saben que aunque no hagan ningún esfuerzo por recordar la imagen de alguien, cuando piensan en esa persona,

su forma parece ante ustedes. De la misma manera, si hacen el Simran del Maestro de manera correcta y si recuerdan Su forma, muy fácilmente podrán verla y hacer el Simran. Y si son capaces de acabar con el simran y la remembranza del mundo, lograrán fácilmente descansar en el Simran.

Si aman a sus hijos, con sólo pensar en ellos recuerdan sus bellos rostros. De igual

manera, supongan que su esposa ha tenido que salir. Si la aman, pensarán en ella y su rostro aparecerá frente a ustedes. Empezarán a recordar su forma. De manera similar, cualquier cosa de este mundo que amen, si la recuerdan, su imagen aparecerá en sus mentes. Esto sucede porque ustedes tienen muchos apegos hacia las cosas del mundo y algunas veces sin esforzarse, las recuerdan en su mente subconsciente. Están allí siempre y ustedes siempre las recuerdan.

Los Maestros nos dicen que recordamos todas estas cosas del mundo porque sentimos amor y apego por ellas. Si amáramos al Maestro, Su recuerdo vendría por sí sólo y empezariamos a ver su hermoso rostro. Nos dicen que si verdaderamente amamos al Maestro, hagamos Su Simran y Lo recordemos, porque Su Simran nos ayudará a olvidar el simran del mundo. Ahora para ustedes es muy difícil hacer el Simran que les ha sido dado por el Maestro porque ustedes están ocupados en el simran del mundo. Pero si desarrollan la costumbre de hacer el Simran del Maestro, si desarrollan amor por El y constantemente recuerdan Su forma, entonces será muy fácil hacer Su Simran. Así como ahora es para ustedes imposible dejar de recordar al mundo, de la misma manera les será imposible dejar el Simran del Maestro.

No conocemos el Poder del Simran. Si lo conociéramos, jamás querríamos dejarlo. Desearíamos siempre seguir haciendo Simran. Cuando hacemos Simran empezamos a ganar concentración. A medida que ganamos concentración, fácilmente en nuestro interior podemos experimentar milagros espirituales, a menudo llamados poderes sobrenaturales. Pero los Santos dicen siempre a Sus discípulos: "No debéis involucraros en esto, no debéis utilizar estos poderes, porque vuestro viaje es aún más elevado." Si pudiéramos hacer Simran, obtendríamos concentra-

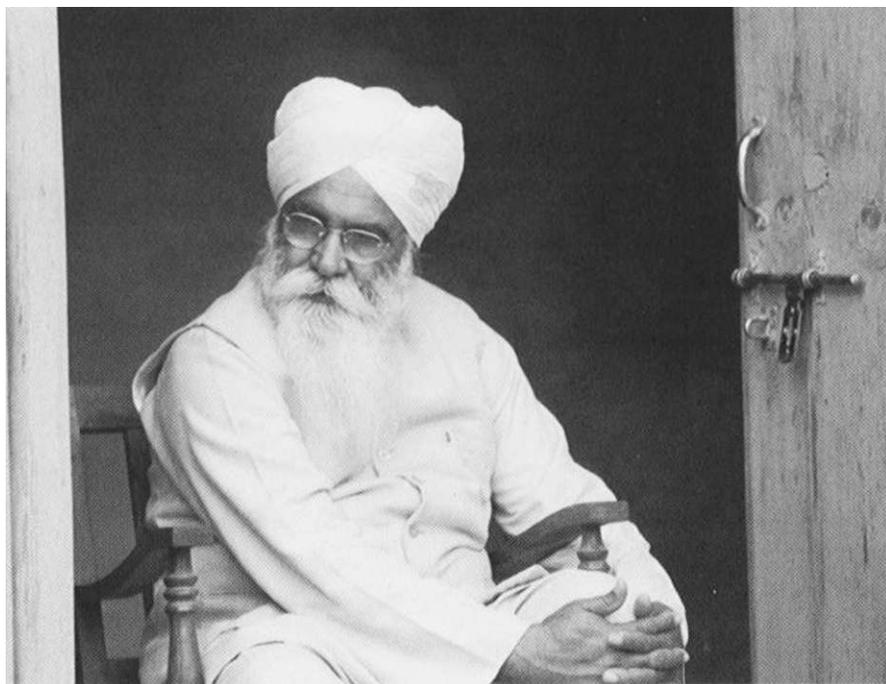
ción y entonces nunca dejaríamos de hacerlo.

Los Maestros no necesitan nuestro amor, porque Ellos están enamorados de Su Maestro. Pero a menos que tengamos verdadero y sincero amor por los Maestros no podemos hacer el Simran que Ellos nos han dado. Si realmente Les amamos y recordamos, haremos el Simran dado por Ellos sin considerarlo como una carga. Y ese Simran empezará por sí sólo en nuestro interior. Tal y como ahora, sin esfuerzo alguno, surge el simran del mundo, de la misma manera, si verdaderamente amamos al Maestro, el Simran del Maestro surgirá por sí sólo. No tendremos que hacer ningún esfuerzo, porque cuando uno ama a alguien, Le obedece y Le recuerda.

Como ahora hacemos el simran del mundo, nos estamos marchitando. Pero cuando por fin mantengamos nuestra lengua absorta en el Simran del Maestro, acabaremos con esa sequedad y permaneceremos siempre húmedos en la remembranza del Maestro y Su gracia fluirá sobre nosotros.

Utilizamos la ayuda de nuestra mente, tan sólo cuando hacemos alguna labor de contabilidad. De otra manera, cualquiera que sea el trabajo que hagamos, nos permitirá fácilmente hacer el Simran. Mientras estamos sentados o de pie o haciendo algo del mundo, con facilidad podemos hacer Simran. El Gurú Nanak Sahib dice: "Los amados tienen que relacionarse con la gente en el mundo, pero en Su interior, están siempre unidos a Su Amado Maestro."

Un amado así puede hacer que su casa sea un desierto o una selva. Fácilmente puede convertir un lugar lleno de gente en un lugar de recogimiento. El Gurú Nanak Sahib dice: "Para quien haya logrado acallar a su mente, cualquier lugar es un lugar de recogimiento."

Permanezcan en la Voluntad de Dios

Sant Ajaib Singh Ji

AL LEER LAS ESCRITURAS de todos los Santos y Mahatmas nos damos cuenta que han hecho mucho énfasis en vivir una vida santa y recta. El Gurú Nanak dice que la Verdad está por encima de todo, pero es aún superior Vivir Correctamente.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que es un error pretender que un rey visite una casa sucia. De la misma ma-

Esta charla fue dada el 3 de Octubre de 1987 en el cuarto subterráneo de meditación de Sant Ji, en Sant Bani Ashram, en la aldea 16 PS, en Rajasthán.

nera, esperar que Dios Todopoderoso se manifieste en el interior de un ser impuro que está lleno de lujuria, es como jugarlos una broma a nosotros mismos. Es como permanecer en el engaño.

Amados, muchos de ustedes tuvieron oportunidad de estar un tiempo con el Maestro Kirpal. Han tenido muchas oportunidades de estar con El. También han leído Sus escritos y se han dado cuenta de que El también hacía gran énfasis en llevar una vida correcta y elevada. El también solía decir: "Da preferencia a Dios, todos los trabajos del mundo vienen después de El."

Amados, de los ojos de los Satsangui debe brillar el resplandor de la pureza. Del cuerpo del Satsangui debe emanar el olor de la espiritualidad. Debe convertirse en un ejemplo, no sólo para sí mismo, sino para los demás. Vivir una vida llena de lujuria no es bueno para un Satsangui. Porque la lujuria y el Naam son enemigos. Donde la lujuria está presente, el Naam no se manifestará nunca. Y allí donde el Naam se ha manifestado, desaparece la lujuria. Es lo mismo que la oscuridad y la luz: donde hay oscuridad no hay luz y allí donde hay luz la oscuridad no puede permanecer.

Los Santos y Mahatmas viven Sus vidas de acuerdo a las leyes de la naturaleza y dicen a Sus discípulos que hagan lo mismo. Para un Satsangui que hace la meditación no es difícil, no es una tarea imposible darle ojos a un ciego, ni piernas a un lisiado. El puede realizar todas estas cosas porque ha meditado mucho. Pero los Maestros siempre dicen a Sus discípulos que debemos permanecer en la Voluntad de Dios. No debemos tratar de dar órdenes a Dios, por el contrario debemos permitir que Dios nos mande. Porque la felicidad que obtenemos mientras permanecemos en la Voluntad de Dios, al permitir que Dios Todopoderoso mande sobre nosotros, no se puede obtener si tratamos de darle órdenes, si tratamos de dominar a Dios.

Posiblemente hayan escuchado la historia del Gurú Har Gobind Singh y de su hijo Atal Rai. En una ocasión, el hijo del Gurú Har Gobind, Atal Rai, estaba jugando con otros niños. Cuando finalizaron el juego, uno de los niños no había tenido su turno en el juego, pero como estaban terminando, se pusieron de acuerdo en que al día siguiente, tendría su turno. Cuando ese niño, llamado Molían, llegó a su casa, murió. A la mañana siguiente, como no salió al parque los niños fueron a su casa y Atal Rai fue

también con ellos. Allí vió que todos estaban llorando la muerte del niño -los padres lloraban, inclusive los vecinos estaban tristes y lloraban por su muerte. Cuando les preguntó la razón de su duelo, contestaron que Mohan había dejado el cuerpo.

Como Atal Rai poseía ciertos poderes sobrenaturales dijo: "No, él no está muerto, está aquí acostado porque no quiere cumplir su turno. Inmediatamente, utilizando sus poderes, tomó a Mohan por el brazo e hizo que se sentara. De esa manera lo trajo nuevamente al cuerpo. Lo llevó al parque y luego empezaron a jugar.

Cuando el Gurú Har Gobind supo de este milagro, de inmediato llamó a Atal Rai y le dijo: "Oh Amado, has hecho algo en contra de la ley de la naturaleza.

Oyodejo el cuerpo ahora, o tudeberás prepararte para dejar el cuerpo, porque tienes que pagar por lo que has hecho." Atal Rai era un hijo muy obediente, así que en seguida se acostó en el suelo y se preparó a dejar el cuerpo. Inmediatamente dejó el cuerpo. Hoy en día han construido un monumento en ese lugar.

Así que se pueden dar cuenta cómo los Santos y Mahatmas viven siempre dentro de las leyes y limitaciones creadas por la naturaleza o por Dios Todopoderoso. Siempre dicen a Sus discípulos, a Sus hijos, que sigan las leyes de la naturaleza. "Porque", según Ellos dicen, "Si los amados de Dios comienzan a violar las leyes creadas por Dios Todopoderoso, ¿cómo podrá la demás gente permanecer dentro de esas leyes y limitaciones?"

Esta es la razón por la cual los Maestros Mismos permanecen dentro de las limitaciones, viven Sus vidas de acuerdo a las leyes de la naturaleza e inspiran a Sus discípulos a que hagan todo de acuerdo a los dictados de la naturaleza. Nunca les dicen que hagan algo que vaya en contra de la naturaleza. Dios Todo-

poderoso, ese ser perfecto cuando se manifestó en el cuerpo de Kirpal, fué tan misericordioso -vino a este mundo sólo para darnos Su gracia. Sacó tiempo de Sus quehaceres materiales de cada día, de Su trabajo externo y vino a este lugar.

Este sitio no poseía ninguna importancia, incluso ahora no tiene importancia alguna. La única importancia de este lugar es que El colocó aquí Sus bende-

cidos pies. Y aun dioses y diosas anhelan esos bendecidos pies por los cuales nos sentamos en samadhi. Todo fue debido a Su gracia, porque El vino a este mundo sólo a esparcir gracia, así que cuando vino a este lugar, El hizo que este lugar fuera importante. Y lo único importante de este lugar es que lo que El dijo a Su discípulo que hiciera, gracias a Su misericordia, él pudo hacerlo.

Los Verdaderos Amantes Son Afortunados

Sant Ajaib Singh Ji

Has hablado *sobre el viaje de los iniciados a través de varios planos internos para regresar a Sach Khand. Yo me pregunto, ¿si el alma pasa directamente a través de todos los planos inferiores y regresa al hogar rápidamente después de haber dejado el cuerpo, o si tiene que demorarse largo tiempo en cada plano meditando y terminando los karmas que ocasionó en su última vida? ¿Podrías por favor comentar sobre esto?*

Cada alma tiene su cuenta propia y esto varía de un alma a otra. El alma que mientras estando en el cuerpo haya ido internamente, a la hora de dejarlo, no le toma mucho tiempo regresar a Sach Khand. Cuando un proyectil es disparado por un revolver, el sonido se escucha después de que haya salido la bala, de la misma manera, cuando un alma que ya ha ido internamente deja el cuerpo, en un instante regresa al hogar.

Para las almas que no han ido internamente, el resultado de sus cuentas es diferente. El Maestro Sawan Singh solía decir: "El Satgurú tiene que decidir si da a estas almas un nuevo nacimiento o las libera manteniéndolas en los planos internos haciéndolas meditar."

Quería preguntarte lo siguiente: ¿Cuando meditamos contigo, podemos hacer bhajan, o es mejor hacer simran?

Esta sesión de preguntas y respuestas fue dada el 28 de Enero de 1986, en Sant Bani Ashram, aldea I6PS, Rajasthán.

Se pueden sentar en bhajan también. Nadie les ha dicho que no lo hagan. Algunos amados lo hacen.

Oh todo consciente, misericordioso Dios Ajaib, en Bombay pronunciaste un discurso sobre el apego y dijiste que debemos aceptar al Mahatma como una realidad, pero no involucrarnos tanto, ni apegarnos hasta entregarnos sólo a ellos. Perdona a este mendigo, gran emperador conocedor de todo, pero, ¿cómo puede una pobre alma ganar Tu amor a menos que en lo más profundo de su corazón sienta apego y se entregue totalmente sólo a Ti?

No entendiste el discurso que di. Lo que quise decir es que la Forma del Maestro es el Shabd y nuestra alma es la forma del discípulo. A menos que nos elevemos por encima de nuestro propio cuerpo y también por encima del cuerpo del Maestro, no podremos desarrollar verdadero amor, ni verdadera fe hacia El. Porque si no hemos ido internamente, ni visto Su realidad, podemos perder la fe que hayamos ganado externamente, cuando alguien critique al Maestro. Claro está, recuperamos la fe si alguien Le alaba. Por eso es que a menos que vayamos internamente y nos elevemos por encima del cuerpo del Maestro, y por sobre el nuestro, no podremos desarrollar verdadera fe en El.

También dije que los Santos no quieren unir a nadie a Su cuerpo externo.

Ellos unen a los discípulos al Shabd y el Shabd no está bajo la influencia de nacimientos ni de muertes.

El Maharaj Kirpal solía decir: "Respeten mis palabras más que a mi cuerpo." Ayer en Satsang dije que a menos que respetemos el cuerpo externo del Maestro, ¿cómo podremos amar al Maestro interno? Amar al Maestro no quiere decir que tengamos que sentir apego por Su cuerpo externo. Ayer traté de hacerles entender que si el Maestro no hubiera asumido esta forma física, ¿quién hubiera despejado las dudas de nuestro interior? ¿Quién nos hubiera dado iniciación, y quién hubiera creado en nuestro interior el anhelo de hacer la devoción?

Existe una gran diferencia entre amor y apego. A menos que sepamos cuál es la diferencia no podremos obtener beneficio del amor. Apego quiere decir que sintamos un vínculo hacia algo o alguien y no vemos más sino aquello a lo cual estamos ligados. Pero el amor no nos liga a nada, ni hace que sintamos apego alguno. El amor nos libera. En él, podemos ver la gloria de Dios, el Poder de Dios en todas partes.

Cuando se sienten en Satsang, sus ojos deben estar concentrados solamente en el darshan del Maestro y sus oídos solamente atentos a las palabras del Maestro. Cuando estén sentados en Satsang escuchando las palabras del Maestro, deben tratar de entender y absorber cada palabra que el Maestro pronuncie. No está bien que sea el cuerpo el único que esté en Satsang, mientras permiten que su mente, a quien necesitan explicarle todas las cosas, ande divagando de un lado a otro. A menos que nos sentemos con toda nuestra concentración en el Satsang y escuchemos y entendamos cada palabra del Maestro cuidadosamente, no podremos obtener ningún provecho. Muchas veces no comprendemos y mal interpretamos lo que el Maestro está diciendo.

Muchos amados en los grupos, inclusive en este grupo, han mantenido su mente presente durante el Satsang y lo han entendido. Cuando vienen a verme en sus entrevistas, me dicen que todas sus preguntas encontraron respuesta en el Satsang y han venido a entrevistarse conmigo sólo para recibir darshan. No todos los que vienen a verme tienen preguntas. Sólo aquellos que no mantienen su mente presente durante el Satsang tienen preguntas, pues todas ellas son contestadas durante el Satsang.

A menudo he dicho que nunca pregunté nada a mi amado Maestro, porque cualquier cosa que El dijera, yo la entendía. Cualquier cosa que El quería que yo hiciera, eso hacía. Cuando entendemos todo lo que el Maestro dice, y cuando hemos hecho todo aquello que el Maestro quiere que hagamos, ¿qué más preguntas puede haber? Cuando el Todopoderoso Maestro esparce gracia sobre nosotros, ¿puede haber lugar para preguntas?

En el Satsang todas las preguntas son tratadas muy amorosamente, abiertamente y todo se explica con claridad. Entonces si asisten al Satsang cuidadosamente, con su mente presente, no hay necesidad de hacer ninguna pregunta. No quiero decir que no me hagan preguntas. Amados, pueden preguntar, porque han venido aquí a preguntar y yo debo contestarles.

Pero es mi deber hacerles entender que deben asistir y escuchar el Satsang con toda su atención y concentración. No sabemos cuánta gracia nos ha dado Dios Todopoderoso, al tener la oportunidad de estar en Su compañía y cuán afortunados somos de poder asistir a Satsang. Sólo los momentos pasados en la compañía del Maestro son preciosos y son contados como devoción nuestra.

Dios Kirpal nos dijo que hiciéramos el diario. Al comienzo cuando el Señor

Oberoí vino a verme, le hice la siguiente pregunta que también aparece en su libro: "Dime, ¿hacías con regularidad el diario? Ustedes, amados, los que solían vivir cerca al Maestro Kirpal, mantuvieron alguna vez el diario, o hicieron alguna vez la meditación?" El me contestó: "No, aquellos que estuvieron cerca del Maestro, aquellos amados cercanos a El, nunca llevaron con regularidad los diarios y ni hablar de hacer la meditación. Sólo iban a recibir el darshan del Maestro. Estaban cerca de El, pero sólo físicamente, no hacían la meditación, ni mantenían sus diarios." Inclusive ahora, cuando vienen a Satsang, veo a algunos de los amados que estuvieron muy cerca del Maestro Kirpal. Después del Satsang me confiesan: "Esta es la primera vez en nuestra vida que hemos escuchado el Satsang entero. Porque cuando solíamos ir a ver al Maestro Kirpal Singh, siempre llegábamos al final y nunca escuchábamos todo el Satsang." Imagínense, ¿cómo podía El sentirse complacido con aquellos que nunca asistían al Satsang, ni escuchaban lo que estaba diciendo? Sólo aquel que es obediente con su padre, puede ser llamado hijo amado. De la misma manera en este Sendero, tan sólo el discípulo que haya hecho lo que el Maestro dice, puede perfeccionarse y ganar su complacencia. Aquellos amados que han practicado, trabajado fuertemente, entendido y obedecido los mandamientos del Maestro, fueron mejores y aún hoy, son mejores que quienes simplemente sienten apego por el cuerpo del Maestro. Porque los Maestros siempre dicen: "En este Sendero se hace, no se habla."

Entiendo que se recibe mucha gracia con sólo mirar el turbante del Maestro, o una parte de Su cuerpo. ¿Es entonces similar si uno escucha solamente la voz del Maestro, pero no Lo ve? ¿Hay algún

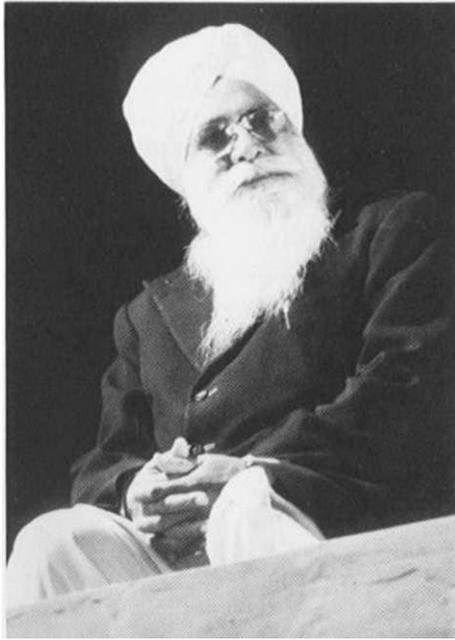
beneficio similar al sólo escuchar Su voz?

Pappu: ¿Externamente, o...?

Externamente.

Todo es cuestión de nuestro amor y nuestra fe hacia el Maestro. Lo que realmente importa es el amor y la fe que sentimos hacia El. Si escuchamos la voz del Maestro, o alcanzamos a ver alguna parte de Su cuerpo, o Su turbante, o algo por el estilo, si Le amamos, si tenemos fe en El, todo nos beneficia. Dios no hace excepciones. Ese Todopoderoso Shabd Maestro no hace excepciones con nadie. No permite que se Le acerquen quienes tengan el corazón sucio. Y quienes tienen sucio su corazón y no lo limpian, no pueden hacer que El abra la puerta. Pero aquellos que tienen la determinación de hacer que el Todopoderoso Maestro les abra la puerta, incluso cuando tienen la oportunidad de recibir Su darshan a distancia, aunque sea a gran distancia, se sienten contentos y luchan fuertemente para acercarse. Y aun cuando tengan que permanecer todo el tiempo sentados ante la puerta del Maestro, preferirán permanecer allí y no marcharse. Sentados ante la puerta del Maestro, hacen el Simran, Lo recuerdan y agradecen a Dios o al Todopoderoso Maestro que no los haya expulsado de la puerta. Inclusive, si no se les permite entrar, aquellos amados que tienen amor, fe y devoción por el Maestro, agradecen y dicen: "Estamos muy agradecidos porque nos has dejado sentarnos frente a Tu puerta y a través de las ventanas has permitido que te veamos, que recibamos Tu darshan. Esto es más que suficiente para nosotros, aun más que el reino de los siete cielos."

El Mahatma Chatardas, un iniciado del Maestro Sawan Singh, residente de

Paquistán, solía decir: "Aquel que se considera como muerto si no recibe una vislumbre del Maestro, él, es el

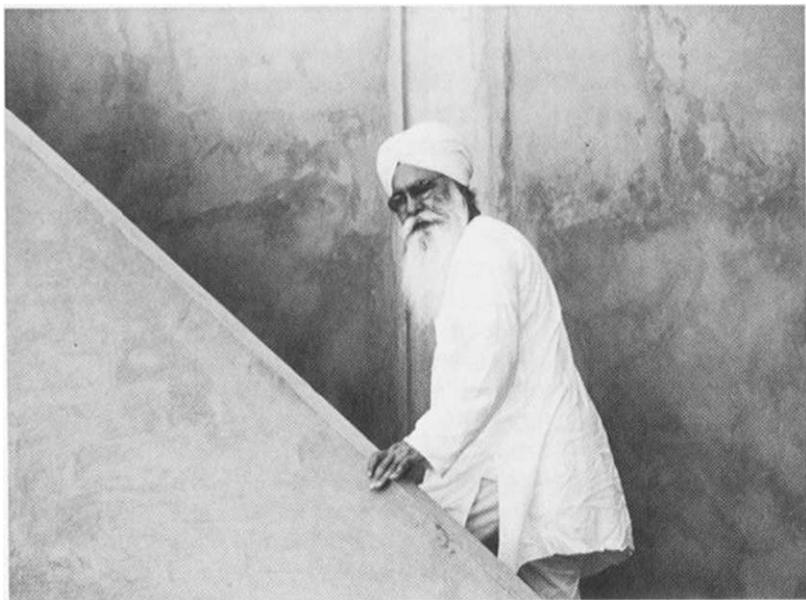
discípulo, el verdadero amante. Cuando se respira sin poder ver al Amado, esa respiración está llena de sufrimientos."

El Maestro Kirpal Singh solía citar como ejemplo el amor de Laila y Majnú. Contaba que una vez Majnú se hallaba sentado en remembranza de Laila y la brisa soplaba hacia el palacio donde ella se encontraba. Pensó: "Esta es una muy buena manera de comunicación. Puesto que la brisa roza el palacio de Laila, debería enviar un mensaje a través del viento." Entonces dijo: "Oh viento, vas hacia el palacio de mi amada, dile que estoy sentado en su remembranza." Pueden imaginarse cuán profundo era su amor, aunque ese amor era el del mundo. La relación entre discípulo y Maestro es mucho más profunda y si el discípulo siente por el Maestro lo mismo que Majnú sentía por Laila, puede lograr todo, porque el amor y la relación del discípulo con el Maestro es mucho más profunda aún que el amor del mundo.

Una vez Majnú estaba besando los pies de un perro y alguien le preguntó: "Mia Majnú, ¿qué haces?" El contestó:

"Este perro algunas veces visita el palacio de Laila, por eso estoy besando sus pies." Bhai Gur Das también escribió: "Al encontrar al perro del palacio de Laila, Majnú se llenó de encanto y sintió amor por ese perro."

La zona de cremación de esta aldea es hacia este lado, justo allá afuera de donde ahora estamos sentados, hacia allí. Delhi también está hacia el mismo lado, en la misma dirección. Generalmente a la gente de por acá no le gusta construir nada que esté en la dirección de la zona de cremación, porque piensan que no es un buen presagio. Pero cuando construí esta casa, la puerta estaba en dirección de la zona de cremación. Cuando alguien me preguntaba porqué había puesto la puerta de mi casa en esa dirección, yo contestaba: "Sólo mi Amado y yo conocemos el secreto." Mientras el Maestro Kirpal permaneció en el cuerpo, yo siempre mantuve mi rostro hacia Delhi; siempre dormía mirando hacia Delhi y jamás me importó

que la zona de cremación estuviera en esa dirección.

Debido a todas estas cosas, los miembros de mi familia solían llamarme loco y al Maestro Kirpal, mago. Solían decir que me había hecho alguna clase de magia y yo les contestaba: "No existe nadie más hermoso que mi Amado." Siempre decía: "No hay fotógrafo en este mundo que pueda captar la gloria y la grandeza de mi Amado." Ellos veían al Maestro Kirpal a nivel mundano, pero yo Lo veía en mi interior, por eso les decía: "No existe nadie en este mundo, ningún fotógrafo que pueda captar Su gloria, Su grandeza, esa gloria que yo veo en mi interior, en una cámara."

Bobbi ha tomado muchas fotografías del Maestro Kirpal. Pueden preguntarle a ella, puesto que tiene tantas cámaras diferentes: "¿Puede ella captar esa gloria verdadera, la Verdadera Forma del Shabd del Maestro, que El siempre asume?"

En el corazón del verdadero amante, mora esa Verdadera Forma del Maestro. En los ojos de ese verdadero amante, re-

side la forma, la gloria del Maestro. Y a través de su boca, siempre canta la gloria y alabanza del Maestro.

Antes de que existiera el telégrafo, el ejército solía enviar mensajes utilizando la luz del sol (con el brillo reflejado en espejos). Durante la noche, solían enviar mensajes con la luz de una lámpara, mientras que en el día utilizaban los espejos para el envío de señales. El mirar a la luz del sol, que es muy radiante y brillante, hacía que se aguaran los ojos de las personas que estuviesen leyendo las señales. Pero cuando me tocaba a mí el trabajo de recibir y enviar señales, mis ojos podían tolerar la radiancia de la luz solar y leer muy bien las señales. De la misma manera en la noche tampoco se me aguaban los ojos y podía recibir las señales muy claramente. Mis ojos no tenían dificultad alguna, nunca se me aguaban. Pero cuando miraba a los del Amado Maestro Kirpal, salía agua de mis ojos y las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. En ese momento, sólo podía ver mis debilidades, mis defectos. Pero me llenaba de tanta

embriaguez al mirar a los ojos de mi Amado, que perdía conciencia de mi cuerpo. Aún ahora cuando recuerdo esos momentos, me emociono y comprendo que quienes tuvieron oportunidad de sentarse junto a tan grandioso personaje, a tan grandioso Maestro, fueron muy afortunados. Muchas veces recuerdo aquellas ocasiones en las cuales estuve con El y miré en los ojos de mi Amado Maestro y me emocionaba y siempre empezaba a llorar.

Afortunados son aquellos que tienen verdadero amor por el Maestro, para ellos la distancia no implica diferencia alguna. Quienes han sido heridos por la espada del amor pueden realizar cualquier cosa, porque aquello que puede ser logrado por el amor, no lo puede lograr ninguna espada. En una batalla con espadas, recibimos una sola herida, pero en la batalla del amor, recibimos heridas a cada minuto.

A un amante así, no le gusta comer ni dormir. El sueño abandona sus ojos y no siente deseos de comer. Sólo tiene un deseo, que el Amado esparza Su misericordiosa mirada sobre él.

Estirando sus brazos dice: "Oh Señor mío, Oh Maestro, juro por Ti que no tengo deseo alguno. Ni siquiera caigo en el deseo de los placeres del mundo. Ni aun en mis sueños pienso en esos deseos." Y en sus labios, continuamente repite el nombre del Maestro y siempre recuerda la forma del Maestro en su interior. En su corazón mora la forma del Maestro.

Los asuntos mundanos de un verdadero amante son finalizados y al ir internamente, él obtiene el darshan de su Maestro las veinticuatro horas del día. Su Maestro vive permanentemente con él. Cuando quiera puede recibir Su darshan.

Aquel que después de haber ido internamente encuentra a su Maestro, es el amante verdadero. Nosotros no somos los amantes, nosotros caemos en los deseos y no queremos abandonar los placeres de la

mente y de los órganos de los sentidos. Amamos el sueño. No queremos superar los placeres y estamos enamorados de las cosas mundanas.

Encontramos a aquellos que pueden atravesar el océano con un solo paso. ¿Cuál océano? Este océano de los placeres del mundo. Encontramos a quienes se liberan de los placeres y eliminan esa pared o barrera que se interpone entre ellos y el Maestro, pero nosotros no seguimos su ejemplo.

Un amante así y el Maestro, externamente se ven como dos cuerpos diferentes, pero son uno, el mismo. Es como el azúcar y la pitasa. El azúcar ha perdido su existencia en la pitasa y la pitasa no es sino azúcar. De la misma manera, un verdadero amante del Maestro se pierde a sí mismo en la existencia del Maestro. Se vuelve como el Maestro, se convierte en el Maestro. El Gurú Nanak Sahib dice: "Entregándose, se absorbe y se disuelve en el Maestro."

Estamos hablando del Maestro, del amor al Maestro. La pregunta despertó la remembranza del Maestro y quisiera hablar más, pero veo que hay unos amados que quieren hacer preguntas y es también importante contestárselas.

Maestro, me dijiste que podíamos pagar karmas también en sueños. ¿Podrías por favor hablarme más al respecto?

En la Revista Sant Bani, se ha escrito ampliamente sobre cómo se pagan los karmas de esa manera. Sería mejor si pudieras encontrar la revista y leerla.

El Satgurú es un ser libre o independiente. El Señor Todopoderoso le ha entregado total autoridad de liberar a las almas cuándo y cómo lo desee. Pero, en un Satsang reciente, dije que el Poder Negativo hizo la meditación y la devoción del Señor Todopoderoso durante setenta eras, parado apoyándose en un sólo pie y en otra ocasión, lo hizo de la misma forma,

durante sesenta y cuatro eras. Muy complacido con él, Dios Todopoderoso le entregó las almas para que desarrollara su región, su plano, y le hizo la promesa de que los Santos no harían milagros, ni liberarían a nadie sin antes hacerlo meditar.

El Maestro Sawan Singh solía decir: "Aunque el rey tiene plena autoridad, debe obedecer las leyes y aun cuando tiene que obedecer las leyes, aun así tiene plena autoridad. Puede liberar o atar a cualquiera."

El Maestro también tiene una autoridad semejante en las regiones espirituales, pero también allí tiene en consideración las leyes del Poder Negativo.

Esta es la razón por la cual nuestra fe se destruye cuando vemos al Maestro viviendo como cualquier ser humano común y corriente. Cuando Indra Mati fue llevada a Sach Khand por Kabir Sahib y vio que el Sat Purush no era nadie distinto a Kabir, dijo: "¿Por qué no me dijiste antes que eras el Dueño de Todo, que eras el Sat Purush? ¿Por qué tuve que luchar? Si me hubieras dicho antes no hubiera tenido que luchar tanto."

Kabir Sahib dijo: "Si te hubiera dicho antes que yo era el Sat Purush, no hubieras tenido fe en mí, hubieras pensado:

"¿Cómo puede una persona común y corriente ser Dueño Absoluto de la Creación?"

Les contaré una historia. En la India, hace más o menos trescientos años, los mogules gobernaban, ellos eran prisioneros de la religión, eran tan supremamente ortodoxos que no permitieron que Sant Mat se expandiera. Quienes recibirían iniciación en Sant Mat del Gurú Gobind Singh, el Maestro Perfecto de esa época, eran torturados. Para el Gurú Gobind Singh y sus discípulos era muy difícil practicar la devoción del Naam. Debido a las torturas, penalidades y problemas creados por el ejército mogol, el Gurú Gobind Singh tuvo que tomar las armas y pelear contra ellos.

Cuando el ejército mogol fue enviado a atrapar al Gurú Gobind Singh, nadie vino en su ayuda, sólo un amado cuyo nombre era Shamir. A él no le importaba nada, cuidó al Gurú Gobind Singh durante esa época de crisis, trabajó fuertemente y le sirvió y protegió del ejército mogol. Cuando el ejército trató de tentarle proponiéndole que les ayudara a encontrar al Gurú Gobind Singh, él les contestó: "Pueden arrestarlo a El sólo si me arrestan a mí y me matan." Era tan devoto del Gurú Gobind Singh que su propia vida no tenía importancia, lo único que le importaba era proteger a su Maestro el Gurú Gobind Singh.

Entonces cuando un discípulo ha hecho tanto por su Maestro, el Maestro también tiene que darle al discípulo, por eso el Gurú Gobind Singh se sintió muy complacido y le dijo: "Shamir, quiero darte algo. Pide lo que quieras que yo te lo proporcionaré." Como él era un discípulo que estaba contento con la voluntad del Maestro, respondió: "Maestro, me has bendecido con todo. No quiero nada más.

Benévolamente, esparce gracia sobre mi familia, para que su ciclo de ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y de muertes finalice." El Gurú Gobind Singh le dió un poco de parshad.

Cuando llegó a su casa quería compartir con todos el parshad para que pudieran liberarse. Pero su tío solía creer y venerar a un Sultán, (el Sultán es una clase de deidad desconocida. Nadie sabe cuándo ni dónde nació, ni siquiera si realmente existió, sin embargo la gente cree en su existencia y es alabado.) Shamir dijo a su tío que debería recibir el parshad que el Gurú Gobind Singh le había entregado para poder acortar el ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y de muertes. Pero el tío que no creía en el Gurú Gobind Singh dijo: "¿Cómo puede él acortar el ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y de muertes para

todos ustedes, si ni siquiera puede proteger su propia casa?" Pero Shamir al ver que su tío no creía, también perdió la fe en el Gurú Gobind Singh. Pero como el Gurú Gobind Singh le había dado parshad y él no quería botarlo, lo enterró. Más tarde sus hijas lo sacaron y se lo comieron y se liberaron.

Luego, Shamir regresó donde el Gurú Gobind Singh. Y a pesar de que el Gurú Gobind Singh sabía lo que Shamir había hecho con el parshad, aún quería esparcir gracia sobre Shamir, así es que le dijo: "Shamir, pide lo que quieras, que yo te lo daré porque estoy muy complacido con tu seva." Pero Shamir no pidió nada, entonces el Gurú Gobind Singh le dijo: "Está bien, ten este caballo, y te convertirás en el dueño de toda la tierra por donde pases con él." Cuando regresó a su casa y contó a su familia sobre la gracia del Gurú Gobind Singh, nuevamente su tío no creyó. Y como él no quería molestar al tío ni molestar al Maestro, solamente dió una vuelta por el pueblo en el caballo del Maestro. Aún hoy en día ese pedazo de tierra que él recorrió con el caballo del Gurú Gobind Singh, pertenece a su familia. Puesto que no recorrió más, sólo obtuvo ese pedazo.

El Gurú Gobind Singh también sabía lo que Shamir había hecho, así es que cuando regresó donde El, le dijo: "Shamir, estoy muy complacido con tu seva, porque has hecho mucho por mí. Pide lo que quieras que yo te lo daré." Esta era la tercera vez que el Gurú Gobind Singh quería esparcir Su gracia sobre Shamir y Shamir no quería perder la oportunidad, entonces respondió: "Maestro, ésta es la tercera vez que me ofreces y otorgas Tu gracia, esta vez no voy a tener en cuenta a nadie. Quiero que finalices mi ciclo de ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y de muertes."

El Gurú Gobind Singh respondió: "Muy bien, vete a dormir." En su sueño, Shamir fue llevado a través de muchos

cuerpos diferentes. Algunas veces pasó por cuerpos de animales, otras veces de pájaros, cuerpos más bajos y después de haber pasado por todas esas dificultades en esos cuerpos, después de haber sufrido dolor y haber hecho todo lo que debía haber hecho, recibió nacimiento humano. En ese nacimiento humano, llegó a una familia que tenía muchos hijos. Hoy en día la gente tiene los medios de limitar el número de sus hijos, pero en aquel entonces, la gente tenía muchos hijos. Durante ese nacimiento humano, Shamir nació en una familia que tenía muchos hijos y luego, él a su vez tuvo muchos hijos, entonces su condición de vida era muy pobre. Una vez fue en búsqueda de fruta para sus hijos y cuando estaba en la cima del árbol, la rama donde él se encontraba sentado se rompió y él se cayó y se lesionó la pierna. En ese momento tenía un pedazo de fruta en su boca. Apenas se cayó, despertó del sueño y recordó que había soñado todas esas cosas horribles. Cuando le contó al Gurú Gobind Singh sobre todos esos horribles sueños y todas las cosas por las cuales había tenido que pasar, El Maestro le dijo: "Tú debías haber pasado por todos esos cuerpos y sufrido todas esas dificultades. Pero con la gracia del Maestro, has sido liberado de todos esos nacimientos y muertes y ahora regresarás al Verdadero Hogar."

Esta fue una gracia especial que el Gurú Gobind Singh concedió a Shamir, sólo debido a su seva. El seva que él realizó al cuidar del Gurú Gobind Singh y servirle cuando nadie quería acercarse ni ayudarlo a escapar del ejército mogol. Ese fue un gran seva. El Gurú Gobind Singh se sintió muy complacido con él, y por eso le concedió tanta gracia. Usualmente no ocurre que el Maestro pague todos los karmas de los discípulos a través de los sueños. Sólo en escasas oportunidades, cuando el anhelo y la fe del discípulo son muy fuertes, el Maestro esparce esa gracia.

¿Cuál Devoción Estamos Haciendo?

Sant Ajaib Singh

Cuando tanto de nuestros labios como de nuestro corazón surgen las siguientes palabras: que el Maestro está en todas partes, en el agua, en esta tierra, en el cielo, y que existía en el comienzo, existe en el presente y existirá en el futuro. Cuando nos damos cuenta que con Su apoyo despertamos y con Su apoyo dormimos y que todo aquello que en este mundo sucede, sucede gracias a Su apoyo y realizamos que en este mundo no existe nada más, cuando esto sucede en nuestro corazón y al mismo tiempo lo expresamos a través de nuestros labios, el Maestro quien nos ha dado Iniciación, se manifiesta en nuestro interior en toda Su gloria. Aunque en el momento de la Iniciación, El toma asiento en nuestro interior en la forma del Shabd, a menos que tengamos verdadero amor por El, a menos que sintamos sincero amor y devoción por El, El no aparecerá ante nosotros. Cuando un niño está jugando, la madre no se preocupa por su hijo, pero si el niño pide ayuda a la madre, en ese mismo instante ella deja la labor que estuviera haciendo e inmediatamente acude a su hijo. De manera similar, cuando dejamos de lado el apoyo del mundo, cuando abandonamos el gusto por las pasiones y los placeres y lo único que pedimos de Dios es El Mismo, cuando la única devoción que hacemos es la de Dios Todopoderoso, quien se encuentra sentado en nuestro

interior sólo entonces nuestro Hermoso Señor no puede resistir, El también deja a un lado todos los trabajos que estuviera realizando y viene a rescatarnos. El se manifiesta en nuestro interior.

Un discípulo puede expresar su gratitud hacia su Maestro, sólo por medio de sus escritos o de sus acciones. Es estos bhajanes he tratado de expresar mi gratitud hacia mi Amado Señor Kirpal, porque aquello que uno alberga en su corazón, surge a través de los labios o a través de la pluma. En estos bhajanes he tratado de explicar el Poder de nuestro amado Señor, el Supremo Padre Kirpal y cómo gracias a Su misericordia, todo fue posible.

También he tratado de mostrar cómo cuando uno ha encontrado a Su Maestro, cuando el Maestro se ha manifestado dentro de uno, el discípulo se vuelve humilde, alguien inferior. Y para ese discípulo, el Maestro es superior. Realmente, el Maestro es siempre lo más elevado. El es el Ser Supremo. Pero una vez que el discípulo Le ha realizado, cuando el Maestro se ha manifestado en el interior del discípulo, el discípulo se vuelve muy humilde, porque puede ver la Verdadera Gloria del Maestro. A menos que el Maestro se haya manifestado en nuestro interior, nuestro intelecto se encuentra sucio y tenemos una perspectiva limitada. Y con nuestra limitada visión, podemos ver tan sólo un poco de la gloria del Maestro.

Swami Ji Maharaj ha dicho que debemos ir a la puerta de nuestro Maestro y que debemos llorar ante El. Dijo: "Tal y como un limosnero va de puerta en puerta pidiendo limosna, de la misma manera debemos ir donde el Maestro."

Esta charla fue dada durante una sesión de bhajanes el primero de Octubre de 1987 en Sant Bani Ashram en la Aldea 16 PS, en Rajastán.

Ustedes saben que un limosnero va de puerta en puerta sin decirle a la gente: "Díganme si me van a dar algo o no." El no pone condiciones a la gente generosa, ni les dice que los bendecirá, ni que los inspirará en el nombre de Dios si le hacen alguna donación. Su trabajo es ir de puerta en puerta, animando a la gente y bendiciéndoles en el nombre de Dios, y permanecer frente a la puerta esperando a que los dueños de casa vengan y le den lo que quieran darle.

El dueño de casa es quien decide qué dará al limosnero, y cuánto y cuándo se lo dará. El limosnero no puede ponerle ninguna condición; no puede decir: "Por favor, apúrese, me está demorando." Su oficio es simplemente esperar con paciencia y en silencio ante la puerta y realizar su trabajo sin esperar resultado alguno. Porque él sabe que el dueño de casa es el dador y que él le dará cuando esté en su voluntad y sólo aquello que quiera darle. Por eso el limosnero persiste en su trabajo, en algunos lugares tiene éxito, en otros no.

De la misma manera, cuando vayamos a la puerta del Maestro, nuestra mente debe comportarse como se comporta la mente del limosnero. Cuando vayamos donde el Maestro no debemos poner ninguna condición: "Haré Tu meditación, Te seguiré, sólo si me quitas los problemas de salud o de desempleo," etc. Debemos ir también como mendigos, sentarnos ante la puerta del Maestro y paciente y amorosamente realizar el trabajo que El nos ha dado. Luego, el Maestro decidirá cuándo desea esparcir Su gracia sobre nosotros y cuánta gracia desea otorgarnos. No podemos interrogarle ni decirle: "Maestro por favor, dese prisa," ni, "¿Por qué no lo hace más pronto?" etc. El es el Dador Supremo y El sabe, de acuerdo a nuestra devoción, cuánto debe darnos.

Swami Ji Maharaj dice: "Amados, es un pesar que vosotros no os comportéis como se comporta el limosnero. Por eso

no obtenéis beneficio, por eso no obtenéis mayor cosa cuando vais donde el Maestro." ¿Saben ustedes qué hacemos usualmente cuando vamos donde el Maestro? Vamos donde el Maestro y hacemos la meditación, pero siempre tenemos algún deseo que queremos ver realizado. Algunas veces tenemos el deseo de que nuestros problemas de salud se terminen, otras, sentimos deseos de poseer las riquezas del mundo. Y nunca nos damos cuenta quien crea todos esos deseos.

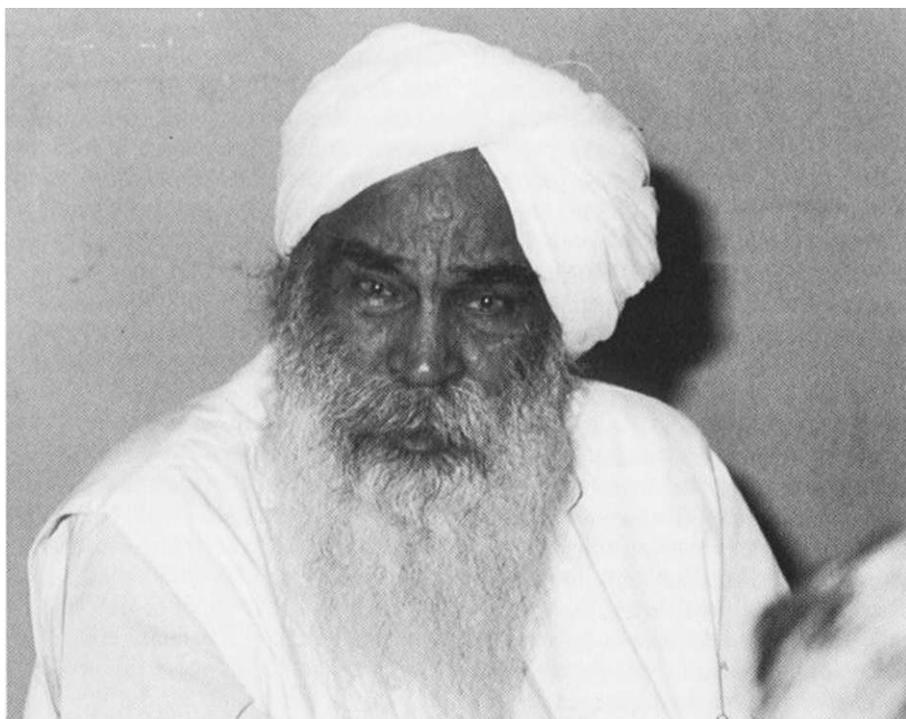
¿Saben ustedes quién crea todos esos deseos? Nuestra mente los crea. ¿Y quién queremos nosotros que nos conceda todos nuestros deseos? Queremos que sea el Maestro quien nos los otorgue. Cuando queremos que el Maestro nos obsequie todos los deseos que nuestra mente ha creado, pensemos, cuál devoción estamos haciendo. ¿Estamos haciendo la devoción del Señor Todopoderoso para la liberación de nuestra alma? O, ¿estamos tratando de hacer la devoción para complacer a nuestra mente?

No entendemos que el Shabd Maestro, que se encuentra en nuestro interior, lo sabe todo y nos dará aquello que necesitamos. En lugar de tener fe en el Shabd Maestro, siempre queremos hacer cosas obediendo los dictados de nuestra mente. Y en lugar de controlar nuestra mente, como el Maestro nos ha aconsejado que hagamos, tratamos de que el Maestro trabaje de acuerdo a lo que nuestra mente pide.

¿Cómo podemos entonces tener éxito? Los Santos y los Satgurús no obran como nosotros obramos. Ellos han manifestado en Su interior al Shabd Maestro. Y aceptan gustosos todo aquello que esté en la voluntad de Su Maestro. No permiten que la mente cree ningún deseo y tampoco piden a Su Maestro que realice los deseos de Sus mentes.

(Pausa, se canta otro bhajan.)

Agradezco al Dios Kirpal, Quien nos dió esta bendecida oportunidad de cantar y alabar Sus cualidades.

Se Exalta el Correcto Entendimiento. Sant Kirpal Singh Ji

Tomado de Sat Sandesh, junio de 1972

Un ser humano puede obtener beneficio de otro ser humano en la medida de su conocimiento. Primero debemos recordar que todo el mundo está a merced de la mente, la cual posee cuatro fases. Una fase es: atención absorta. La segunda fase es el resultado de la primera: actividad mental. La tercera fase es un proceso de diferenciación por medio del intelecto y la cuarta trae consigo deducciones como resultado de la diferenciación que producen una embriaga-

dora e intensa sensación de placer, que es orgullo. Estas son las funciones de las cuatro fases de la mente. Aquello que uno aprenda, puede enseñárselo a los demás. Quienes hayan viajado por el sendero de la deducción pueden a su vez enseñar a otros aquello que hayan aprendido. Pero, sirviéndose de la deducción, no pueden proporcionar ninguna experiencia práctica.

En cierta oportunidad fui a una reunión en Kanpur, donde los asistentes es-

taban escuchando unas charlas sobre el Gita. La enseñanza secreta se menciona en los libros sagrados, pero a falta de una persona realizada, su significado es incomprensible. En los capítulos cuarto y sexto del Gita, claramente está escrito que uno debe ir donde una persona que haya realizado a Dios y con toda sinceridad hacerle preguntas y obtener respuestas. Más adelante afirma que cuando uno esté satisfecho, debe seguir las instrucciones de esa persona que ha realizado a Dios y así lograr también la liberación. Luego, en el séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo capítulos se explica aún más ampliamente que uno debe ir a ese lugar detrás de los ojos, y así sucesivamente. Obviamente esto es algo que sólo se puede hacer a través de la práctica y si esta escritura no se escucha por medio del discurso de alguien que por experiencia propia haya obtenido ese conocimiento, ¿cómo podemos obtener el significado apropiado?

En Kanpur, uno de los hermanos se puso de pie y dijo: "Hermanos, preparaos porque ahora mismo os voy a dar el darshan del Señor." Naturalmente todos se impresionaron ante tal afirmación. Dió una charla muy buena, digna de elogio. Desde un punto de vista intelectual, explicó el tema en una forma muy hermosa y llegó a concluir que existe algún poder superior. Pero... él no había visto ese Poder, por lo tanto no podía enseñárselo a la gente. Lo que estoy tratando de dejar en claro es que un hombre tan sólo puede guiar a otros hasta el nivel que haya alcanzado y no más allá. Quien se halle rodeado por la mente y los sentidos y hable desde ese nivel, (por maravillosa que sea su charla) y no se haya elevado por encima de la mente, el intelecto y los sentidos, ¿cómo puede llevar a otra persona por encima de ellos?

Es muy necesario que pensemos en este punto seriamente. Leer, escribir y

pensar son los primeros pasos en el camino. Leer los libros sagrados no es una pérdida de tiempo puesto que son expresiones en palabras de las almas realizadas que realmente han tenido contacto con la Verdad. ¿Entienden? *Escucha las verdaderas palabras del Maestro, El habla de aquello que ve.* Aquello que los Maestros ven, lo comunican. *Cuando vieron, cantaron y esos cantos dieron fruto.* Quienes cayeron presa de los sentimientos dicen: "Dios existe eternamente, eso es lo que siento", son mucho más expresivos al describir la naturaleza eterna, pero sólo lo hacen a través de los sentimientos. Es semejante al grupo de ciegos del proverbio que trataron de describir un elefante. Un hombre palpó las patas del elefante y dijo: "Oh, es como una columna." Otro hombre tocó una oreja y dijo: "Hermanos, es como un abanico." Otro sintió el vientre y dijo que era como un barril y el otro palpó la trompa e insistió que era como una cuerda. Ninguno de los ciegos había en realidad visto al elefante, de manera que su juicio era impreciso, porque estaban a merced de sus sentimientos solamente.

De manera que quienes escuchen las afirmaciones de quienes hablan basándose en sus sentimientos, permanecerán gobernados por los sentimientos y siempre estarán en conflicto con ellos mismos, respaldando las versiones de sus respectivos gurús. Cuando alguien que tenga los ojos abiertos describa el elefante, dirá: "Sí, sus piernas son como columnas, su vientre es como un barril, etc." Hará una descripción precisa y correcta. Vale la pena entender este punto en su totalidad: uno puede ser guiado sólo hasta el punto que su guía haya alcanzado y si ese guía se fía de sus sentimientos, predicará que lo que dice es verdad y de esa manera se puede obtener cualquier número de conclusiones, por las cuales la gente se disputará a causa de las controversias que de ello surgirán.

Dios es Uno, pero Su poder trabaja de maneras diferentes. Algunas personas adoran a Dios como el Señor Shiva, otras como el Señor Vishnú. El devoto de Shiva dirá: "No quiero ver el rostro de Vishnú." Y el devoto de Vishnú no querrá ver el rostro de Shiva. Oh hermanos, éste es un sólo Poder que proviene de la misma fuente pero realiza diferentes trabajos. La persona cuyo ojo esté abierto a la Verdad, ve claramente que éstas son diferentes fases del mismo poder de Dios. La energía que proviene de una central eléctrica, en un lugar está calentando por medio del fuego, en otro sitio, congela por medio del hielo. La persona que está utilizando el fuego, pensará que la electricidad sólo produce calor y la persona que está en la planta de congelación, insistirá tercamente que la electricidad sólo puede ser utilizada para congelar, pero el experto de la central eléctrica ve y sabe que la electricidad puede hacer muchas cosas. Cada persona habla desde su propio nivel de conocimiento, bien sea éste limitado o amplio.

El misterio de la vida debe ser resuelto, pero quien siente que la solución simplemente describirá sus sentimientos y quien llegue a una conclusión por medio de la deducción simplemente explicará su teoría de deducciones y, ¿qué podemos decir de la persona que ha transitado por el camino emocional? Esta persona empezará a bailar, porque sólo puede expresarse emotivamente. Esto se debe al hecho de que ninguno de ellos ha visto; por eso sus afirmaciones difieren y no pueden ser absolutamente correctas. Podemos empezar a entender por qué se presentan conflictos ante el tema de la religión. A este respecto dicen los Vedas: *La Verdad es una, pero la gente a través de su intelecto la ha explicado de diferentes maneras.* Siempre debemos recordar que: este tema no puede ser completamente captado por el intelecto. ¿Y

qué dice el Brihadaranyaka Upanishad? Dice que poner a Dios en términos intelectuales es tan imposible como tratar de calmar la sed con vino o extraer aceite de la arena. Refiriéndose a este mismo tema, el Gurú Nanak dice: *No se puede alcanzar por medio del pensamiento, aunque sean millones de pensamientos.* No se trata de pensar, aunque el pensar puede acercarnos a encontrar. Entonces, ¿cuándo se soluciona el enigma? Cuando: *Los sentidos estén inmóviles, la mente en reposo y el intelecto en silencio, entonces el alma percibe.*

Sin un Maestro Perfecto no hay correcto entendimiento, por lo tanto no hay progreso verdadero. Sin el correcto entendimiento, cada uno, víctima del orgullo dice: "Mi camino es el correcto" y trata de forzar a los demás a que lo acepten. ¿Por qué todos estos conflictos y disensiones cuando todas estas diferentes fases vienen de la misma Fuente? Inclusive cuando se trata del modo de vida, algunos dicen que la vida de familia es la mejor y otros dicen que es la vida del renunciante. Entonces, ¿cuál es la mejor? Los Maestros dicen: *La felicidad no yace ni en el hogar, ni en dejarlo. La felicidad yace en el conocimiento obtenido en compañía del Maestro.* Encontrar la verdadera felicidad no depende de renunciar o no renunciar a la vida del mundo, sólo puede encontrarse al ponerse en contacto con la Verdad a los pies de un Maestro. Los Maestros son quienes han visto la Verdad, por consiguiente, ¿podrán sus afirmaciones ser más correctas? Los libros sagrados contienen muchas palabras de aquellos que poseían el correcto entendimiento; ellos vieron y lo que vieron, lo expresaron.

¿Qué es pues, correcto entendimiento? En pocas palabras hay alguien que nos dió nacimiento (padre y madre), pero hermanos, debe haber alguien responsable de la creación de toda vida, a

través de quien sucede todo nacimiento. Esta es una conclusión del intelecto, ¿no es cierto? Todos adoramos al Hacedor de una forma u otra, llámese Ram, Alá o Dios. Ahora bien, Ram, Alá y Dios no son seres diferentes. El Creador de todo es uno, pero recibió diferentes nombres de los Rishis, los Munis y los Mahatmas. En realidad, El no tiene nombre. *Inclínate ante el Sin Nombre*. Pero para ayudar a que la gente Le recordara, los Maestros Le dieron nombres. Por ejemplo, fue llamado Ram, esta palabra proviene de *rum* que significa: "resonando en toda la creación." El está inmanente en todas las formas y para realizar a ese Ser con diversos nombres, nos incorporamos a las diferentes religiones. *Cientos de amantes, pero el Amado es uno para todos. La religión y la casta son diferentes, pero el trabajo es el mismo para todos*. Esta afirmación es realmente la base para el correcto entendimiento y si éste se puede desarrollar, ¿dónde hay caída para el conflicto y la disensión?

El alma es una entidad consciente. Dios ha dado una forma física a cada uno de nosotros, cuya construcción externa e interna es idéntica en todos, incluso la apariencia es la misma. La forma física es atacada por las mismas enfermedades. Más aún, cada alma está bajo la influencia de la mente y de los sentidos, quienes a su vez, la arrastran hacia lo externo, hacia los gozos mundanos. Entonces, aquel que separa al alma de la mente, a la mente de los sentidos y a los sentidos de los placeres obtiene el correcto entendimiento de la verdad. El es el devoto del único Creador y al sentarse al lado de un devoto tan iluminado de Dios, uno puede también obtener ese correcto entendimiento. Por falta de ese entendimiento, los seres humanos permanecen atrapados en el mundo. Todos los hombres de todas las religiones están sujetos a ese aprisiona-

miento y si quieren liberarse de esa deprimente condición entonces: cuando *los sentidos están inmóviles, la mente en reposo y el intelecto en silencio, entonces el alma percibe*. Ustedes pueden ver que inclusive la cura para la miseria de la humanidad es una sola y la misma para todos. Vayan donde alguien que haya aquietado su mente y sus sentidos. Si van donde una persona instruida intelectualmente, escucharán un buen discurso, quizá con cinco o diez significados diferentes de un sólo punto, obtenidos gracias a la deducción, pero esa persona, no habrá *visto* aquello de lo que está hablando y lo que es aún más importante, no podrá mostrárselo a ustedes. Swami Ji Maharaj dice: *Si deseáis libraros del mundo, escuchad las instrucciones del verdadero Maestro*.

Cuando hablé de todas estas cosas en occidente, me preguntaron: "Has descrito la Verdad en palabras muy sencillas y claras, ¿por qué hasta ahora nos ha sido tan difícil entender?" Les expliqué que quienes describen la Verdad, no han tenido una experiencia propia de ella y pueden expresar sólo algunas ideas a nivel intelectual. En este contexto, la Verdad a menudo ha sido descrita en tantas maneras tan diferentes que lo que de ella se hubiera conocido originalmente, ha sido olvidado. Por eso no es de extrañarse que para la gente ahora sea muy difícil entender todas esas distintas teorías. Quienes no habían recibido conocimiento de primera mano, estaban simplemente titubeando. Una persona aun con un poco de discernimiento podrá ver la diferencia entre las palabras del Maestro y las de un hombre común. El Gurbani lo describe como las subdesarrolladas palabras de la gente del mundo y las desarrolladas palabras de los espiritualmente iluminados. Las palabras que vienen de quien está iluminado espiritualmente, vienen directa-

mente de algún poder más elevado. En realidad todas las palabras tienen sustento, pero existen dos tipos de sonido: uno oculto y el otro manifiesto. El Sonido oculto sustenta todo, ¿desde cuándo? *Este Sonido empezó mucho antes de los cuatro yugas. Vibró la Verdad.* El sonido manifiesto está sustentado por los pranás, los aires vitales o energía; en cambio al Sonido oculto no lo sustenta nada. Todos adoramos éste último.

¿Qué debemos hacer para obtener el correcto entendimiento? Disfrutemos del Satsang, de la compañía de aquel que se ha convertido en la mismísima imagen de la Verdad. El Satsang no es estar en compañía de intelectuales, o de confesionalistas, ni de hipócritas, ni propagandistas ni predicadores pagados. Todos los Maestros aconsejan que para resolver el misterio de la vida, debemos desarrollar primero el correcto entendimiento, o sea entender realmente que somos alma en el cuerpo, alma encarnada, no importa si somos hindúes, o musulmanes o católicos o de otra religión. *Considera la casta de los humanos como única.* No hay diferencia entre quien vive en la ciudad y quien vive en la jungla, pues todos los seres humanos son almas encarnadas y todas están sustentadas por ese mismo Poder que controla al alma en el cuerpo. Simplemente piensen que existen nueve orificios, sin embargo el alma no puede salir por ninguno de ellos. Sólo cuando el Sustentador, el Controlador se retira, el alma deja también el cuerpo. La respiración sale también el cuerpo, podría permanecer afuera pero hay algo que la controla, algo que la hala nuevamente hacia adentro. Este es el misterio de la vida, al resolverlo, obtendrán el correcto entendimiento. Sin él, nada que valga la pena llega a realizarse; pero con correcto entendimiento, tendrán pensamientos buenos y los pensamientos buenos les

darán buenas palabras y buenas acciones, y luego, automáticamente se desarrolla el amor hacia toda la humanidad. Ya no habrá por qué pelear con los demás por mezquinas diferencias. Expresarán lo que han visto y no lo que han deducido.

Es una gran bendición haber recibido nacimiento humano y el objetivo de la vida humana es resolver su misterio. Si todavía no pueden aquietar la mente, el intelecto y los sentidos, mantengan entonces la compañía de aquel que puede hacerlo. *Allí donde está el Satgurú, se encuentra la compañía de la Verdad.* El Satsang no es aquel lugar donde escuchamos historias sobre el pasado y el futuro para que alguien se gane su sustento, ni un lugar donde inclusive se explican las escrituras desde miles de puntos de vista. Así no puede desarrollarse el correcto entendimiento. Perdóname, pero en esta era, el volumen de la predicación está en apogeo; no creo que anteriormente fuera tan corriente. Y el resultado de todo ello es odio de unos hacia otros. *Los pasos que dimos estaban mal dirigidos y todavía hoy en día lo están.* Entonces, ¿cuál es el remedio? Como les he dicho: sentarse junto a alguien que posea el correcto entendimiento. Ahora tomaremos el siguiente himno del Gurú Nanak Sahib:

Quando encuentras un verdadero Satgurú, obtienes la joya del Correcto Conocimiento.

El Satgurú es la imagen de la Verdad, El se ha convertido en el verdadero saber y ve que el Señor es el Hacedor de todas las cosas y ve que trabaja en toda la creación. *Considera al Satgurú como alguien que reúne a todos.* Esto no quiere decir que sea el gurú de una secta en particular, sino un Gurú del mundo, de la Humanidad entera. Un Gurú como El, no ve la religión de ustedes, sino los ve a

ustedes, ve que son alma en la forma física. El se ha liberado de todas las cadenas y pueden también liberar a los demás. Cómo retirar los sentidos de las atracciones externas, cómo liberar a la mente de los sentidos y cómo la mente puede hacer análisis del alma son interrogantes que hacen parte de una ciencia práctica, y el Satgurú es un competente experto que puede proporcionar una experiencia científica al aspirante, quien a su vez, con la guía e instrucción del Satgurú, aprende a aumentar esa experiencia, diariamente a través de la práctica. Con ese método, el discípulo puede llegar a ser tan experto como el Gurú. *Existe mucha diferencia entre un Maestro y la piedra filosofal. Esta última convierte al hierro en oro, mientras que el primero nos hace iguales a El.* Una piedra filosofal no puede fabricar otra piedra filosofal, pero el Maestro puede hacer que las almas se realicen. Por eso los Maestros enfatizan que leer, escribir y pensar son cosas diferentes de la Espiritualidad.

El razonamiento es la ayuda y también el obstáculo. Si continúan sumergiéndose en los libros y sacando deducciones intelectualmente, al menos estarán dando los primeros pasos con la ayuda de las palabras de los Maestros que se encuentran en las sagradas escrituras. Pero todo esto no puede resultar útil ante una ciencia práctica que tiene por objeto retirar los sentidos de los objetos sensorios y liberar la mente. Para lograrlo, se tiene que gozar de una dicha superior, que hasta ahora la mente no ha tenido oportunidad de probar. Todo es cuestión de práctica y quien en la práctica lo haya realizado, podrá transmitir su conocimiento secreto. Debemos buscar su compañía.

Cuando yo estaba en búsqueda de la Verdad, puedo decirles que mi búsqueda fue intensa. Empezaba a leer un libro en la noche y sin cesar, estudiaba la noche

entera, sólo para levantarme en la mañana sin todavía haber descubierto ninguna solución. Los libros contenían pensamientos muy buenos, como huertos verdes, muy refrescantes. El corazón comienza a desear todas esas cosas allí mencionadas, pero, ¿cómo? Los libros dicen: "Dios es omnipresente, no existe lugar alguno donde El no esté. El está manifiesto en todas partes." Pero, ¿cómo verle? Esta es la ardiente pregunta, ¿verdad? Sólo puedo repetirles que es un asunto de práctica. A este respecto dice Bulleh Shah: *¿Para qué leer este montón de libros? ¡Dar a tu cabeza*

*la carga de todos esos pensamientos! Lee las palabras, deja los cálculos y apártate de estas costumbres ateas. ¿No es verdad que uno se confunde aún más por leer excesivamente, cansando inútilmente el cerebro? Toda la sabiduría de los libros es como un desierto, no tiene salida. El amor al Único Ser, debe morar en sus corazones, eso es todo. ¿No es éste el propósito por el cual leemos las escrituras -amar al Señor? Tulsi Sahib dice: *Leyendo y leyendo murió el mundo entero, nadie se convirtió en maestro. Si moras en la palabra "amor" y la desarrollas dentro de ti, te convertirás en un verdadero pundit (un instructor).**

El propósito de leer es convertirse en un devoto del Señor y amar a todos los seres, puesto que el Señor está en cada uno de ellos. La gente no hace esto. En lugar, se vuelven conferencistas, etc, pero en su interior no desarrollan amor. Todos los conflictos del mundo son debidos a la falta de amor. Y todos los conflictos son causados por aquellos que no realizaron la Verdad, sino que escogieron volverse poderosos por medio del saber. Ellos son responsables de toda la discordia y la rivalidad que ahora sufre la Humanidad. Si hubieran realizado la Verdad, habrían hablado de ella. Pero dijeron: "No, sólo nuestra religión es la

verdadera." De esta manera hicieron que una religión estuviera en contra de la otra, crearon controversias y luego se sentaron a observar mientras los hombres derramaban sangre por estas causas inútiles. Tenemos un ejemplo muy claro en la partición de India y Paquistán que se produjo a causa de condiciones similares y quienes las crearon, se pusieron a salvo, mientras que aproximadamente un millón quinientas mil personas fueron masacradas innecesariamente. Si hubieran tenido aunque fuera un poco de correcto entendimiento, nunca hubiera sucedido esta tragedia.

Hace algunos años, durante la vida de Hazur, se habían presentado conflictos en Multan (hoy en día en Paquistán) entre hindúes y musulmanes. Baba Sawan Singh Maharaj fue allí y dió Satsang y al escucharlo, la gente dijo: "Si solamente hubieras venido antes no se hubieran presentado estos problemas." Los Maestros vienen a este mundo a unir a hermanos y hermanos, no a separarlos. Y vienen a reunir a las almas con el Señor. Este es el trabajo de los Maestros. Ellos dicen: "Amad." En el amor hay unidad, unión, no separación.

El Naam es el Sustentador de Khand y de Brahmmand. Para realizar este Naam, existe el correcto entendimiento. Lo único verdadero, lo único puro es el Naam. Tulsi Sahib dice: *Ellos cantan los cuatro Vedas, los dieciocho Puranas, los nueve Viakran y seis Shastras, pero ¡pierden la verdad expresada en ellos!* Lo mismo sucede con los seguidores de todas las religiones. Leen las sagradas escrituras como loros y no se enteran del significado implícito en ellas. No sólo se perdió la Verdad al leer todo esto, sino que como Tulsi Sahib añade: *Sin el conocimiento del Surat-Shabd, somos como el pájaro chandool, podemos imitar todas las palabras sin el significado implícito.* Mientras que la atención o

alma no encuentre a Dios, la Superalma, y permanezca prisionera, cercada por la mente y los sentidos, porque no se ha separado de ellos, ¿de qué sirve entonces el conocimiento que proviene de los libros? Tulsi Sahib hace una comparación con el pájaro chandool que copia todos los sonidos que escucha. Esto no quiere decir que uno no deba escribir o pensar, sino que esas cosas por sí solas no tienen valor.

El verdadero objetivo de leer las escrituras, si uno entiende a cabalidad lo que lee, es obtener la realización. *Desde que el mundo empezó, el jiva no se ha apartado de los libros y no ha encontrado la verdadera felicidad.* ¡Qué afirmación tan clara! Simplemente no hemos podido desasirnos de los libros sagrados y de las escrituras. Claro está que el conocimiento externo es como una guirnalda de flores que adorna a una persona realizada, quien explicará el sendero de la Verdad de muchas maneras y por consiguiente ayudará a que diferentes clases de buscadores comprendan. Pero un alma realizada, es un alma realizada, con o sin títulos de este mundo y lo que diga, estará impregnado de significado, inundado de amor y de Verdad. El Sheikh Saadi dice que si un hombre culto no se ha realizado, entonces leer y escribir es algo similar a la carga que debe llevar un burro sobre su cabeza. Refiriéndose a este mismo tema, el Gurú Amar Das Ji dice que es como tratar de preparar un plato dulce sin azúcar, ¿podrá volverse dulce al revolverlo con una cuchara de la mañana a la noche? El Gurú Nanak explica la importancia del correcto entendimiento:

Cuando encuentras a un verdadero Satgurú, obtienes la joya del Correcto Conocimiento.

Cuando entregas tu mente a tu Gurú, obtienes el amor imperecedero.

*El Maestro
Kirpal de joven
con Pushappa, la
hija de Tai Ji.*

El correcto entendimiento llegará solamente cuando el alma trascienda la mente. Simplemente piensen en ello con atención: están en el nivel de la mente y hasta ahora no han resuelto el misterio. Si permanecen en ese nivel, ¿cómo podrán obtener pleno entendimiento?

Cuando Swami Dayanand fue donde el Gurú, llevaba sus libros bajo el brazo y el Gurú dijo: "Dayanand, primero arroja esos libros al río." Dayanand preguntó al Gurú la razón de esta orden y el Gurú le contestó: "Aquello que quiero darte, no lo puedes obtener a través de los libros." Eran libros sagrados, sin embargo él los arrojó al río; éste es un buen ejemplo de gurú-bhakti. Si se considera ésto como un pecado cometido en contra de las escrituras, se puede decir que él no cometió un pecado aún más grave: el de la desobediencia al Gurú. En una ocasión leí que algunas veces cuando Dayanand no podía entender el verdadero significado de las palabras escritas, su Gurú le pegaba con un palo. En esas oportunidades, Dayanand decía: "Maharaj, soy un gran problema para ti." ¡Qué admirable gurú-bhakti! El Gurú-bhakti es una

cuestión de amor; cuando el corazón habla al corazón.

Cuando vayan donde un alma realizada a obtener el correcto entendimiento, vayan con plena humildad, pongan a un lado *sus* opiniones personales. Aquello que saben, lo saben. Mientras estén con El, traten de entender lo que les está diciendo. Observen el nivel desde el cual El les está hablando y luego compárenlo con su propio conocimiento. Muchos dudarán de ir donde El, debido al orgullo que sienten de su propio conocimiento. El hombre de posición prominente en el mundo no irá, porque está embriagado con su propio poder; el hombre rico tampoco irá porque está perdido en el orgullo de su riqueza. Recuerden, la persona que ha realizado a Dios no puede ser comprada con dinero, ni impresionada por el poder, ni obligada por la fuerza. Cuando vayan donde El, dejen de lado sus ideas propias, pues, ¡nadie se las puede robar! Cometemos el error de medir lo que El está tratando de decir con lo que ya conocemos: "Eso ya lo hemos escuchado." "Fulano de tal dijo eso," etc. Hermanos, el dirá todo eso y

aún más, pues El tiene que hablar a nivel humano para que haya pleno entendimiento y citará muchas verdades que otros han dicho, para que el buscador encuentre más fácilmente su camino. Pero a pesar de todo, si el buscador quiere recibir, debe aquietar por un momento su intelecto y sentarse en total humildad. Si la copa se coloca debajo de la jarra, será llenada; pero en cambio si se coloca encima de la jarra, ¿cómo puede llenarse? Por eso se dice: *Cuando se entrega la mente al Satgurú, el trabajo del discípulo es coronado con éxito.*

Cuando Ashtavakra dió el conocimiento al Rey Janak, ¿saben ustedes qué le pidió? Pidió al rey su cuerpo, su riqueza y su mente. El cuerpo y la riqueza son sustentados por la mente, por eso dondequiera que vaya la mente, lo demás sigue ese mismo curso. El Gurú Nanak nos está diciendo que si uno entrega su mente al Gurú, uno obtiene el amor permanente. Swami Ji Maharaj dice: *Oh conocimiento, eres muy ignorante. Desconoces el valor de un Maestro.* Los Maestros son un ondulante océano de amor; amor por el Señor y amor por la humanidad. Pero el hombre los somete a prueba con su intelecto. Algo imposible, pues: *Ellos están llenos del Néctar del Amor. En Su compañía, brota el verdadero anhelo hacia Ti, hasta que tu copa se desborda de amor a Dios y la humanidad.* Dejen a un lado su intelecto y vuélvanse receptivos y entonces verán. Una vez en Berlín, Alemania, durante mi charla que estaba siendo traducida del inglés al alemán por un intérprete, la audiencia le dijo al intérprete que dejara de traducir, que no era necesario: "Entendemos más a través de sus ojos." Los ojos son las ventanas del alma a través de los cuales se comunica la embriaguez y el significado de ésta.

Dejar la mente no significa que uno pierda la razón o el intelecto. Significa,

primero que todo, aquietar completamente la mente y comprender en su totalidad de lo que el Gurú esté diciendo. Si apartan el ego, captarán el verdadero significado, por lo tanto se volverán más receptivos para absorber la perpetua radiación del poder del Gurú. Kabir Sahib nos ha advertido lo que puede suceder: *Si la mente está en otra parte y el cuerpo está en la compañía del Maestro, Kabir dice: ¿cómo se puede teñir una tela que no ha sido blanqueada?* Swami Ji dice: *¡Hagan el Satsang siendo receptivos— Alguno de ustedes, hágalo así!* No importa si no entienden las palabras, si son receptivos. Su radiancia les dará algo de embriaguez. Esa preciosa joya del entendimiento, que obtienen cuando encuentran al Satgurú no tiene precio, es inestimable, pero no se recibe a nivel de la mente. La mente debe ser aquietada por un momento y entonces recibirán un amor tal -un amor como un océano ondulante -que surgirá dentro de ustedes. Todo su ser se verá elevado por este desbordante amor. Después de lo cual su mente puede ser aquietada a voluntad. *Oh Señor, ¿cómo podemos dejar la compañía de un Santo que cuando es visto por la mente, hace que ésta se aquiete?* Se puede decir que este es un criterio con el cual juzgar a un Maestro, ya que uno no puede obtener ese tipo de regalos cuando se está en compañía de intelectuales. Las olas de la Verdad desbordan constantemente a través del verdadero Satgurú y esas olas afectan al sincero buscador. Aunque el discípulo se encuentre a miles de millas de distancia, puede recibir ese mismo efecto con sólo dirigir la atención. Si un radio puede sintonizar transmisiones de miles de millas de distancia, ¿por qué no habría de poder nuestro *surat* verse afectado?

Se dice que en un tiempo Swami Vivekananda fue ateo. Solía retar a la gente diciendo: "¿Hay alguien que haya visto a

Dios?" Finalmente encontró a Sri Ramakrishna, quien en ese entonces vivía en Calcuta y era un alma realizada aunque no poseía instrucción académica. La erudición es la madre de los libros y el conocimiento, es la madre de todo. Ramakrishna poseía conocimiento, ¿importaba acaso que no tuviera erudición? Swami Vivekananda le hizo la pregunta: "Maestro: ¿Has visto a Dios?" Y Ramakrishna respondió: "Si hijo mío, Le veo como te veo a ti, inclusive más vividamente." Esa respuesta lo satisfizo.

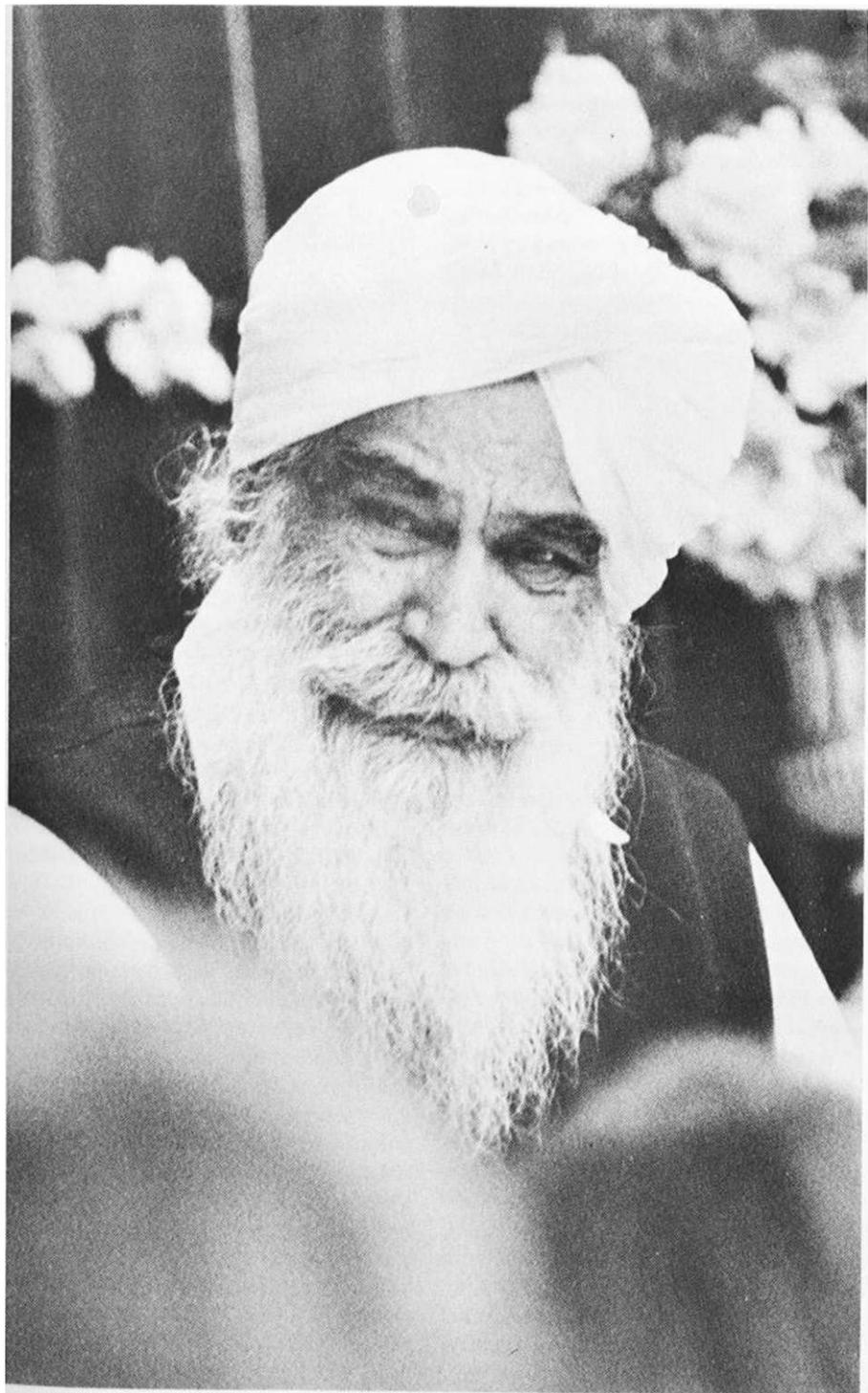
Luego cuando Vivekananda fue a los Estados Unidos, le pidieron que representara a la religión hindú en el parlamento de religiones. Ahora bien, sentarse entre sus propios compatriotas a dar una charla en medio de un ambiente familiar es muy distinto a dirigirse a un selecto grupo y discutir con miembros del clero. Después de hablar durante unos diez minutos, de repente se quedó perplejo, sin palabras. Un orador puede hacer una pausa para beber sin crear ningún recelo, así es que pidió un vaso de agua. Mientras esperaba en silencio el agua, concentró toda su atención en el Gurú. Ese Poder del Gurú, o pueden llamarlo, Poder de Dios, está trabajando, siempre presente en ese polo humano. Cuando se concentró en Sri Ramakrishna, contactó la onda del Poder del Gurú. Empezó a hablar inclusive antes de que llegara el agua y continuó hablando durante más de cinco horas, causando, evidentemente, cierta ansiedad entre algunos de los clérigos. Si Vivekananda hubiera permanecido durante más tiempo en América, todos se hubieran sentido atraídos hacia él.

Entonces, para lograr esa joya del conocimiento es esencial el Satgurú. Con sólo concentrar la atención en el Gurú, se obtiene receptividad y se recibe embriaguez de un alma verdaderamente realizada. Un hombre que está orgulloso

de su desarrollo mental y de su avanzado intelecto, puede que vea al Maestro en una ocasión, pero eso no le produce ningún efecto. Esa es la diferencia entre los hombres. Recuerden: la mente es material, no consciente, más aún, está sucia por el barro de edades pasadas. Un imán no surte efecto sobre partículas de hierro que estén cubiertas de mugre y de lodo, pero si están limpias y sin tierra, rápidamente responden al magnetismo. Se puede comparar al Maestro con el más poderoso imán; nuestra alma es de la misma sustancia, pero está sucia por las turbias experiencias de nuestro pasado. Quiten el lodo y por naturaleza, será atraída hacia su fuente. Hagan la prueba: siéntense junto a un Maestro y durante un rato pongan su mente a un lado y verán cuánta embriaguez y felicidad recibirán. El amor empezará entonces a crecer y a desbordarse en ustedes, porque Dios es amor, y el alma es una entidad Suya -una gota del Océano de Amor-aunque en el presente se encuentre ampliamente dispersa en miles de atractivos escapes a nivel de la mente y los sentidos. Una vez separada por unos instantes de todo este oropel externo, y centrada y concentrada, será halada hacia ese amor que brota de la fuente eterna. Esta es una ley establecida. Leemos las palabras de los Maestros, las preciosas gemas que Ellos nos han dejado, pero raramente entendernos su verdadero significado. Por eso El nos dice:

Al entregar tu mente al Satgurú, obtienes el amor imperecedero, el don de la salvación que acaba con la suciedad de todos los pecados.

Con el correcto entendimiento la mente es curada del estado de dispersión que sufre, gracias a la conmovedora mirada del Maestro. ¿Acaso no dice en las escrituras que se obtiene salvación a través

del Naam o Verbo? ¿Qué es ese Naam? Es el Nombre o Palabra de Dios que sustenta toda la creación. Y, ¿cuando obtendrán ese don que borra toda imperfección? Cuando se sienten con actitud receptiva junto a un Maestro. Aunque no entiendan el lenguaje que está utilizando, obtendrán el beneficio de su irradiación. Si también entienden Sus palabras, mejor aún. El Gurú Arjan Sahib dice: *Gracias al darshan que unifica, finalizan todos los pecados.* Quedar completamente absorto y en unión con alguien es muy distinto a simplemente ver a esa persona. Debe haber unión, dos corazones deben convertirse en uno sólo, para que el alma tenga receptividad. Cristo dijo: *Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.* Sólo los Maestros pueden entender esto. *Quien habita en mí y yo en él, ése, dará abundante fruto, porque sin mí, nada podéis hacer.* Esto es lo que se llama gurú-bhakti. Si realmente somos devotos de alguien, le obedeceremos. Cristo también dijo: *Si me amas, guarda mis mandamientos.* Dondequiera que haya amor, un ser humano responde.

Los Maestros nos dicen que el correcto entendimiento es: ustedes no son el cuerpo, yo no soy el cuerpo, ustedes son alma, yo soy alma. El Sustento de nuestra Vida es Dios y mi alma está en armonía con El. Gracias a Su misericordia, ustedes también podrán reunirse con El. El Poder de Dios que trabaja en el Gurú guía constantemente al discípulo. Así que si reciben este don, todas sus fallas e imperfecciones serán eliminadas. Nuestra mayor falta es que nuestra atención está dispersa, diseminada en las cosas externas, éste es nuestro principal problema. Pero cuando la mente comienza a probar el néctar más elevado, ¿por qué habría de volver a degustar los placeres inferiores?

Oh hermano, sin el Gurú, no hay conocimiento.

Pregúntale a Brahma, Narad, y a Ved Vyas.

En el Srimad Bhagavat, aparece escrito que cuando Brahma hizo los cuatro Vedas, se sintió muy apesadumbrado. ¿Entienden ustedes por qué? Porque la lectura, la escritura, la erudición y los conocimientos literarios no son necesarios para la realización de la Verdad. El dice: *Ve y pregúntale a Narad sobre esto, y también a Sukhdev, hijo de Ved Vyas.* Esto no puede ser realizado sin un Gurú. Cuando la mente se aquieta, recibimos las radiantes olas del Gurú, que ya están emanando del polo humano del Maestro y son muy intensas. Quienes son receptivos, disfrutan de estas intensas olas, en la medida de su receptividad. Tanto los letrados, como los ignorantes, pueden volverse receptivos. Pero a menos que la mente no sea dejada de lado, no se avanza espiritualmente. El nos dice que vayamos a preguntarle a quien tenga autoridad y nos dirán que esto no puede lograrse sin un Gurú. El Gurú Nanak dice también: *¡Sin el Satgurú, nadie ha tenido conocimiento de lo Divino y nadie lo tendrá!*

La concentración en el indescriptible Principio de Sonido, el Nad, es conocimiento.

Ese Sonido no puede ser expresado en palabras, pero ha recibido varios nombres: Udgit, Nad, Verbo, Naam. Realizarlo, es verdadero conocimiento. Y refiriéndose a la inmensidad del Gurú, quien hace posible este conocimiento, Paltu Sahib dice: *Aquel que pueda hacer que ese Sonido que viene del gaggan [el asiento del alma en el cuerpo] sea escuchado, El es mi Gurudev.* Quienquiera que puede hacer posible que escuchemos el Sonido en el gaggan, y nos una a él, es verdaderamente un Gurú. El nos da una salida y abre el camino. Esa Grandiosa Luz que es Dios, guía nuestra atención y la aparta de las atracciones externas. Es

una pequeña experiencia con Dios. *Mi Gurú me da la Luz del Naam del Señor.* En el Gayatri Mantra se hace la misma mención: *Oh Señor, llévanos hacia la Luz de los rayos del Sol interno.* Vayan y busquen dondequiera que puedan encontrarle, a una persona así, que pueda revelarles esa Luz. ¿Porqué no podemos obtener ese conocimiento sin un Gurú? Entiendan muy claramente que estamos rodeados por los sentidos y nos hemos convertido en la imagen misma de la forma física. Nos hemos olvidado de nosotros mismos. Cuando uno pregunta a un niño quién es, él abre su boca y sus ojos de para en par y trata de expresar quien es, porque aún conserva algo de conciencia de su verdadero ser, pero cuando crece, afirma: "Yo soy Ram Das, soy Ram singh, Soy el Señor Khan, etc". Esa pequeña fracción de conciencia ha desaparecido y para poder recuperarla tenemos que recibir ayuda de un Gurú. *Aunque salgan cientos de lunas y cientos de soles, con toda su luz, habrá una densa oscuridad si no hay un Gurú.* Si el ojo interno no está abierto, ¿cómo podemos ver? Ese ojo es llamado Shiv Netra, el Tercer Ojo, El Unico Ojo. *Si tuvieras sólo un ojo, todo tu cuerpo estaría lleno de Luz.* También: *Si controlamos los diez sentidos, en nuestra alma resplandece la Luz.* ¿Pero cómo controlar e invertir los sentidos? El Satgurú nos cuenta ese secreto. Todo el saber externo tiene relación con la atención solamente cuando ésta se encuentra dispersa, pero el verdadero conocimiento se adquiere sólo por medio de la inversión. Este es el Abecedario de la Espiritualidad. Allí donde terminan las filosofías del mundo, comienza la verdadera religión. Entonces, al encontrar al Satgurú, cuando se experimenta el conocimiento interno, se abre el camino hacia el correcto entendimiento. *Hermano, cuando encuentras al Satgurú, ocurre la inversión.* Aun para

el saber externo necesitamos de la ayuda de alguien, entonces, naturalmente, este tipo de conocimiento, aún más exigente, no puede ser logrado sin la ayuda de un experto. La pequeña experiencia dada al comienzo se incrementa gracias al contacto diario. *Muerte en vida, eso es lo que resuelve el misterio.* Nos convertimos en alguien que ve. Cuando la atención se retira y el cuerpo se entumece, fácilmente pueden decir: "Sí, lo he experimentado." Quien recibe esa experiencia, puede reconocerla como una prueba práctica, por pequeña que sea. Es algo científico y no a nivel de los sentidos o sentimientos, porque el alma misma recibe la experiencia, y a medida que se eleva cada vez más alto a través de los planos astral y causal, mayor será la experiencia que recibe. Finalmente el alma ve que: *Yo y mi Padre somos Uno.* El trabaja a través de mí.

La concentración en el Sonido indescriptible es el conocimiento.

El árbol del Gurú que da fruto es verde y su sombra es intensa.

El Gurú se puede comparar con un inmenso árbol que da sombra, cuyas hojas están llenas de verdor y cuyas flores están llenas de fragancia. Aquellos que se sientan bajo su sombra, reciben su frescor. Maulana Rumi dice que nuestro corazón debería sentarse junto a alguien que conozca su condición. Luego pregunta cómo puede esto suceder y contesta que uno debe sentarse bajo un árbol cuya florida fragancia impregne y no deambular por el mundo sin rumbo. Añade que es mejor sentarse en la tienda donde venden la miel, puesto que en el mundo se enseñan muchas cosas, allí donde hay ollas hirviendo y uno no debe ir a esos sitios con su copa sin antes haberlo pensado. En el mundo existe un gran mercado negro, mas aún en lo que respecta a la llamada espiritualidad. En

una ocasión Cristo se enfadó mucho con los Fariseos por profanar el recinto del templo con sus actividades comerciales y los expulsó de allí. Bulleh Shah ha descrito esto muy claramente: *En los recintos sagrados viven los estafadores, en los templos viven los criminales, en las mezquitas viven los profesionales, pero los verdaderos amantes viven en otra parte.* Esto ilustra la decadencia de la humanidad.

Las religiones son buenas, están muy bien, pero deberían tener un instructor apropiado, un alma realizada. Pero en su lugar, encontramos una pobre alma que de esa manera está ganando dinero para vivir. Así debe hacerlo, de lo contrario puede ser despedido. Entonces, ¿qué puede la gente obtener de estos pobres seres? Estas entidades sociales fueron establecidas con una noble idea, pero todo ha decaído por la corrupción, hoy en día no están a la altura deseada. Quieren ofrendas de dinero, flores, etc. Y luego dan su bendición diciendo: "Ve hijo, tu salvación está asegurada." Luego dan un poco de "alimento sagrado" para completar la transacción. Las buenas costumbres también se han corrompido. Las costumbres se crearon para ayudar a la gente a alcanzar la libertad, pero se han convertido en cadenas de esclavitud. Un hombre que pertenece a una religión tiene miedo de acercarse a otra. Ese es el resultado de enseñanzas erróneas. Nuestro Hazur, Baba Sawan Singh Ji solía decir: "Este es un regalo que te ha sido dado, ve donde quieras y si encuentras algo mejor, tómalo y yo también iré allí." Somos devotos de la Verdad y debemos ir allí donde podamos encontrarla.

El árbol del Gurú que da fruto es verde y su sombra es intensa.

En el bhandar del Gurú, se encuentran joyas preciosas.

El *bhandar* del Gurú (cuarto del tesoro) es un lugar donde uno obtiene algo que

no tiene precio, vayan y siéntense en esa refrescante sombra. Después de una larga caminata bajo el candente sol, un hombre se siente reanimado cuando por un momento se sienta bajo la fresca sombra de un frondoso árbol. Al sentarse a los pies de un alma realizada, uno se hace más consciente de lo que es real y de la irrealidad del mundo. *En compañía del Maestro, se obtiene el conocimiento del Señor.* En su compañía, el Señor se siente muy cerca y cuando uno se aleja de esa compañía, regresa a su condición anterior. Esta joya de conocimiento, que es el correcto entendimiento se encuentra en el *bhandar* del Gurú y se obtiene a sus pies.

En el Bhandar del Gurú, se obtiene el amor puro del Naam.

Primero nos dijo que encontraríamos joyas preciosas, las joyas del entendimiento. El Gurbani es verdaderamente digno de alabanza, porque no sólo contiene las palabras de los Maestros, sino que esas palabras son de una naturaleza tal que explican todo para que no haya malentendidos. Luego dice que obtendrán el amor puro del Naam; esto quiere decir que existe un Nombre que es puro. Dios es *Anaam* -Sin Nombre. El no tiene nombre, El es Dios Absoluto. Cuando Se manifestó dijo: "Soy uno, pero me convertiré en muchos." En el Gurbani está escrito: *De una sola fuente brotaron millones y millones de ríos.* El Corán dice: *El dió la orden y toda la creación entró en existencia.* El Poder que se manifestó es llamado *Naam* y ha recibido muchos otros nombres dados por los Rishis y los Mahatmas, pero estos son sólo nombres. El Naam puro, es esc Poder -la Verdad -cuyo contacto es dado en el *bhandar* del Gurú. Cualquiera puede dar simples palabras y decirle a una persona que vaya y repita determinado nombre que le han asig-

nado al Señor, aunque se debe dar respeto a todos Sus nombres. *Me sacrifico por todos Tus nombres.* Entonces, surge la pregunta: "¿Cuál es ese Naam, cuya repetición hace que crucemos el océano de la vida?" Quienes no han encontrado al Gurú, consideran que las palabras que se refieren a Dios, significan todo. Los hindúes dicen que El es Om o Ram. Los musulmanes dicen que El es Alá y los sikhs Le llaman Wahegurú. ¿Quién está en lo cierto? Todos insisten que se consiga la salvación por medio del nombre que ellos han escogido, pero el hecho es que éstas son sólo palabras con que se ha denominado ese sagrado poder del Naam. Deberíamos practicar ese Naam, que es el Poder mismo: la Verdad. Sólo a través de ese Naam, podemos obtener la salvación. *Aquello que controla los nueve riddhis (poderes sobrenaturales) es el Naam del Señor -el Agua de Vida— que reside en este cuerpo.* Esto no es algo que pueda ser visto con los ojos físicos, deben elevarse por encima de los sentidos para verdaderamente poder ver todo esto. Este Naam tiene una dulzura encantadora. Cualquiera puede enseñar rituales externos, oraciones, mantras, pero con pensamiento piadoso les digo que si tan sólo los líderes religiosos dieran las correctas enseñanzas, existiría mucho amor entre todos los seres humanos. Este es el objetivo básico de todas las religiones. ¿Por qué hay entonces tanto conflicto? Debido a los distintos niveles de entendimiento. Ellos han considerado todo desde los niveles de la mente, el intelecto, las emociones, los sentimientos y la deducción debido a la falta de correcto entendimiento. Recuerden que este tipo de gente ha estado siempre en contra de las almas que han realizado a Dios y principalmente los sacerdotes eruditos que estaban a nivel de la mente. Al gran Santo Gurú Nanak Sahib se le llamó instigador y decían que

estaba engañando a la gente. Le negaron la entrada a una ciudad llamada Kasur. Algunas personas han dicho que yo soy el representante del Poder Negativo y que nadie debería mirarme a la cara por temor a ser engañados. Dense cuenta, aún hoy en día suceden estas cosas.

Gracias a la plena misericordia del Gurú

Obtienes la verdadera mercancía.

Si en su búsqueda han encontrado a un alma que verdaderamente haya realizado a Dios, que haya alcanzado lo que está escrito en las escrituras -que en realidad haya tenido esa experiencia -entonces no hay necesidad de leer los libros sagrados que hablan de un Gurú como El. Pueden dejarlos a un lado. Para obtener lo que El ha logrado, encuentren a un alma realizada que los lleve consigo por el sendero que El ha recorrido. Nunca ha habido alguien que haya logrado verdadero progreso sólo leyendo y nunca lo habrá.

Observar este océano del mundo es aterrador, no tiene principio ni tiene fin.

No existe ningún bote, ninguna balsa, ningún timonel.

Se puede comparar al mundo con un inmenso océano que produce susto al contemplarlo. No vemos ni comienzo ni final. Mas aún, no vemos cómo cruzar ese océano sin peligro; tenemos como sola ayuda a la mente. La mente con sus cuatro compartimientos: su depósito de impresiones, sus poderes de razonamiento, su intelecto y su ego, todos estos son obstáculos que nos mantienen apartados de la Verdad. Su ayuda llegará sólo hasta considerar el tema. Razonar es de ayuda, pero no se consigue nada a través de ello. Entonces, ¿existe pues alguna manera de cruzar este océano del mundo? El Gurú Nanak responde a esta pregunta:

El barco es el Satgurú, cuya mirada te llevará al otro lado.

Una sola mirada del Satgurú puede situarlos en ese barco. Se trata del barco del Naam, sólo el Satgurú puede ponerlos en contacto con él; es la clave misma para la salvación. En el libro: "Bal Kand", (parte del *Ram Charitra Mansa*) escrito por Tulsi Das, se dice en alabanza al Naam: *Con o sin atributos es la imagen de Brahm, pero considero al Naam como más elevado.* El Poder del Naam es más elevado que cualquier forma atribuida o no a Dios, pero es indescriptible. Por eso se dice: *¿Cuánto más puedo decir en alabanza al Naam ?*

El Mismo Ram no pudo cantar sus alabanzas. Esta es una clara comparación entre el Naam y Ram, que muestra que el Naam es más elevado, porque ni siquiera el Señor Rama pudo encontrar las palabras para alabarlo. *Oh Nanak, lee con devoción cientos de miles de toneladas de papel. Con ilimitadas cantidades de tinta, escribe a la misma velocidad del viento. Pero tu descripción no podrá ser escrita, Oh Naam.* Todas las escrituras del mundo pesarían menos de cien toneladas, pero El se refiere a cientos de miles de toneladas de libros, a escribir más rápido que el viento, sin que el Naam pueda ser expresado en palabras. El Naam es el Naam. *Todos dicen: Naam, Naam, Naam, pero nadie lo posee, el Naam es único.* Si quieren empezar a comprender lo que es el Naam, vayan donde una persona que haya realizado a Dios, donde ese Naam esté manifestado. En su bhandar, se guarda el tesoro. Otro tipo de tesoros y de riquezas son perecederos.

Al interrumpir Su remembranza aunque sea por un segundo, toda felicidad cesa y resulta la miseria.

¿Por qué somos desdichados? Oh Nanak, el mundo entero es desdichado.

Sólo es feliz quien ha encontrado apoyo en el Naam. Dios es nuestro Sustento de Vida, y somos verdaderamente felices sólo cuando volvemos nuestro rostro hacia El. Cuando nos apartamos de Dios, la miseria entra en nuestras vidas. Swami Ji Maharaj dice: *Oh alma, sabemos que no eres feliz, desde el día en que dejaste al Shabd e hiciste amistad con la mente. La lengua que no repite el Naam, debería ser quemada.*

La lengua que nunca ha probado ese dulce néctar, en realidad no tiene ningún valor, es digna de ser cortada y arrojada. Debemos estar agradecidos con El, que nos dió vida y nos apoya, pero nunca le dedicamos ni un sólo pensamiento. *Amados son los regalos, mientras que el Dador es olvidado. Quien no sabe, jamás piensa en la muerte que aguarda.* Con esta lengua del pensamiento, denle gracias a El. La lengua que no agradece, debería ser quemada.

Cuando lo físico se desmorona y la muerte hace su reclamo, no existe nada más que miseria y arrepentimiento.

Si ese importante trabajo no se hace en esta vida, la miseria aumentará con la descomposición de la forma física cuando caigan en manos de Yama, el Señor de la Muerte. En ese momento, cosecharán el fruto de lo que hayan sembrado durante la vida y continuarán dando vueltas alrededor del ciclo. Pero si se elevan por encima de los sentidos, y prueban el dulce sabor del Néctar del Naam, cesará su ir y venir. Si siguen viviendo a nivel de los sentidos, permanecerán atados a la interminable cadena de nacimientos y de muertes, por muchos buenos karmas que hayan acumulado. Las joyas de riqueza existen en el Más Allá, separadas de los sentidos, por eso no pueden ser realizadas a través de ellos. Difícil de encontrar es el Gurú que

guarda y puede dar ese tesoro. Durante la vida del Rey Janak, podía encontrarse tan sólo uno en toda India, llamado Ashtavakra. Sukhdev Swami, también encontró sólo a uno, al Rey Janak. Claro está, entre más haya, mejor es para el mundo. Da lo mismo que un alma realizada viva en la selva o en la ciudad. *Cuando encuentras al Perfecto Maestro con todos los atributos, obtienes la salvación mientras vives, ríes y vistes ropas normales.* El no les aconsejará que dejen sus casas, ni sus deberes del hogar, pero encambio dirá que de las veinticuatro horas de cada día, aparten dos o tres para este sagrado propósito. Debe hacerse este trabajo, al igual que los deberes del mundo, así, que ganen su sustento y válganse por ustedes mismos. Antiguamente, aquellos que renunciaban al inundo por la vida espiritual, nunca recaudaban dinero para su sustento y no tenían posesiones. Comían lo que les ofrecían. Pero hoy en día, ese tipo de vida se ha convertido en un negocio y ahora coleccionan no sólo bienes sino también dinero. Ahora es algo muy diferente del propósito inicial y los ciegos están guiando a los otros ciegos. Esta es la principal razón por la cual se desprecia ampliamente el título de Gurú y hay quien dice que es mejor leer las escrituras en la casa que ir donde un Gurú.

"Esmío, es mío" dicen, pero se van sin el cuerpo, sin riqueza, sin esposa y sin familia.

Toda la raza humana está involucrada en las posesiones, pero cuando cada alma se marcha, nada lleva consigo -ni posesiones, ni gente -ni siquiera el cuerpo, que fue su primer compañía en el mundo, le acompañará. Ha malgastado toda la atención durante toda su vida.

Sin el Naam, carecen de valor todas las riquezas externas,

Porque han olvidado el Sendero.

Somos los inquilinos de la forma física, pero nos hemos identificado con ella, tanto, que nos hemos olvidado de nosotros mismos. Vemos, pero no a nivel del alma sino del cuerpo. Es un profundo olvido. Ricos y pobres, letrados y analfabetas, todos se encuentran en el mismo estado de ilusión. El cuerpo está hecho de materia, el mundo está hecho de materia y los dos cambian a la misma velocidad. Al identificarnos con él, creemos que estamos inmóviles y que no cambiamos. El mundo entero sufre de dos clases de ilusión -*jar-maya* y *chaitan-maya* las dos clases de ilusión: burda y sutil. Nos liberamos de sus garras cuando un Alma Maestra nos lleva por encima de ellas, abre nuestro ojo espiritual y nos coloca en el Sendero. Sin esto, no existe diferencia alguna si se tiene o no conocimiento externo, la ignorancia espiritual permanece. En realidad el hombre que carece de saber intelectual tendrá éxito más rápido en el sendero espiritual, porque si se le dice: "Elévate" lo hará sin demora y sin cuestionarlo, mientras que el hombre instruido se detendrá a preguntar: "¿Porqué? ¿Cuántos escalones hay? ¿Qué hay en lo alto? Espero no resbalar y caer." Esa duda intelectual lo mantendrá en donde está, nunca subirá. Sin embargo es verdad que quien tiene conocimiento y no permite que éste se interponga, será de mayor valor que los demás, pero esos casos se dan muy poco. El saber externo es como una guirnalda de flores que adorna a una persona realizada, quien puede explicar la Verdad de muchas maneras. Un conocimiento así, en un alma que no se ha realizado, es como el peso que debe llevar un burro sobre su cabeza.

Gurumukh conocerá lo Inexpresado.

Convértete en el servidor del Maestro, Aquel en Quien se ha manifestado el Eterno e Imperecedero Señor. ¿Quién puede conocerle? Sólo un Gurumkh. ¿Y qué es un Gurumkh? *Aquel que es uno con el Gurú.* Un fakir ha dicho que los buscadores de Dios Le han perdido en las olas del océano de la mente-en los pensamientos del intelecto. Vayan y busquen a algún Verdadero Maestro, busquen el verdadero entendimiento.

Ir y venir en la rueda de la vida según los karmas.

¿ Cómo puede borrarse aquello que está escrito?

La ley es la ley.

Lo que está escrito viene del Más Allá — tenemos que pasar por ello. Quienes tienen amor por el mundo y sus alrededores, volverán a él una y otra vez. Las buenas acciones les traerán felicidad, las malas, miseria. *Infierno, cielo y una y otra vez nacimiento.* Al elevarse por encima de los sentidos y experimentar el conocimiento interno, podemos convertirnos en *neh-karma* (libre de karmas). Para una persona así, la eterna rueda de la vida deja de girar. La única razón por la cual continuamente volvemos a la vida del mundo, es el apego que le tenemos. Cuando amamos un poco a Dios es generalmente para conseguir algo del mundo, no para realizarle a El, por lo que El es. Cuando la persona que ha realizado a Dios concede el correcto entendimiento, enseña los verdaderos valores de la vida y como hacer el mejor uso posible de todo.

Sin el Nombre de Dios no hay libertad, pero el conocimiento del Gurú hace el enlace.

No podemos realizar por nuestra propia cuenta este Nombre o Naam, porque cualquier práctica que hagamos es hecha al nivel de los sentidos. Debemos depen-

der del conocimiento del Gurú, porque la vida viene de la vida y la luz proviene de la luz.

Sin El, a nadie tengo. El es mi vida y mi aliento.

Aquí El habla por experiencia, porque ha visto que todo está sustentado por el Señor. Esto no lo podemos ver, puesto que estamos dispersos externamente. Los Maestros no hablan de Ellos Mismos, sus palabras vienen directamente del Señor, porque Ellos están en constante y directo contacto con El. Ellos están unidos al Señor. Un faquir explica que cualquier cosa que los Maestros digan, es el Señor Mismo quien lo está diciendo, aunque parezca que las palabras vienen de una garganta humana.

Todos se consumen en el ego, el apego, la codicia y el orgullo.

Oh Nanak, medita en el Shabd y realiza la suprema unidad.

El Shabd es lo mismo que el Naam. Dios es Ashabd, pero Su expresión es el Shabd. *La creación y la disolución se producen a través del Shabd. Por medio del Shabd viene la re-creación.* Es el Poder que está detrás de toda la creación y de la disolución. Existen dos clases de Shabd, Naam o Verbo. Uno es el externo, a nivel de la mente y del intelecto y el otro que está por encima de todo esto. Este último es el que se recibe por la gracia del Gurú. Obtengan el enlace con ese Shabd y mediten en él. El resultado será que obtendrán la riqueza del conocimiento, lograrán la mayor de las realizaciones: conocer la Música de las Esferas.

Este fue un himno del Gurú Nanak Sahib, quien con toda claridad trató de enseñarnos el camino hacia el correcto entendimiento y su incalculable valor. Ahora, Dhani Dharam Das Ji, quien fuera el sucesor de Kabir, nos dice:

*Oh Señor, ¿dónde me has colocado?
Aquel lugar inmutable es donde vive
el hansa y éste no es más que la
comedia del Negativo.*

Esta es una protesta al Señor. "Soy una entidad consciente, un alma y mi lugar está en Sat Lok. Soy un habitante del Verdadero Hogar, sin embargo, ¿dónde me encuentro ahora? Ese inmutable lugar es donde vive el *hansa* — aquellos que pueden diferenciar entre la Verdad y la mentira. ¿Cómo he sido atrapado en esta ilusión negativa?" *Oh amada, (el alma) tu sitio era un lugar de absoluta conciencia, pero te ataste a la materia.* Hombre: en tu hogar no existía materia, puesto que eras habitante de un lugar puro, sin embargo aquí estás aprisionado en el lodo y en el agua. Un centenar de sabios pensarían de la misma forma. El Gurú Nanak dice: *Resides en el Imperecedero y Verdadero Hogar y yo estoy perdido en la perecedera materia.* Aprendan pues a morir para que puedan empezar a vivir. *Si anhelas la vida eterna, aprende a morir antes de la muerte.* Aprender a dejar el cuerpo mientras se vive ha sido la enseñanza de todos los Maestros.

*A causa de la comedia de nirgun y
sagun, caíste en las garras de Kal,
el Poder Negativo.*

Muchas personas están tratando de adquirir buenos atributos o de alcanzar un estado por encima de los atributos. ¿Por qué no alcanzar entonces lo que sustenta tanto a *nirgun* (sin atributos), como a *sagun* (buenos atributos)? No tener atributos es de por sí un atributo, por eso debemos elevarnos por sobre *nirgun* y *sagun* y allí establecer la conexión. ¡Qué pensamientos tan elevados tienen los Maestros -y vean cuál es nuestra condición!

*El Néctar imperecedero da el sustento en la región del Sat Purush
(El Verdadero Ser).*

Ese lugar está más allá del círculo de Kal y de Maha Kal (los poderes Negativo y Negativo Mayor), allá no llega la disolución ni la gran disolución. Se llama *Sat Purush* aquel que conoce al *Sat Purush*, en cuya compañía el discípulo obtiene salvación. *Oh Nanak, canta las alabanzas a Dios. También: Cuando se encuentra al Satgurú, el ojo ve.* El Maestro hará que el alma llegue al mismo nivel que El ha alcanzado. Aquel que se ha convertido en uno con el *Sat Purush*, llevará también allí a las almas que están en la búsqueda. Quien tan sólo ha aprobado la primaria no puede dar clases en bachillerato. Aquel que ha trascendido Pind, es sin lugar a dudas merecedor de cierto respeto, pero debemos ver qué tanto más allá de Pind ha ido. Es una gran lástima que no siempre se encuentren las palabras de los Maestros, ya que Sus palabras son por lo general recopiladas una vez que han partido de este escenario del mundo. Inclusive es posible que las palabras de algunos de los Maestros que les sucedieron, nunca hayan sido encontradas. Por eso es muy difícil descubrir, quién ha llegado y hasta dónde ha llegado. *No digas que estos libros sagrados son mentiras. Mentiroso es quien no pone en práctica lo que lee.* Si van internamente, encontrarán a los Maestros, de la misma manera como cuando ustedes vienen a Dehli y encuentran a la gente aquí.

*Juntando sus manos, Dharam Das
hace esta plegaria:*

*Oh Dios, llévame a tu región, no
puedo soportar esta trampa del
Señor de la Muerte.*

Emplea cualquier medio, pero man-

El mundo es un lugar de nacimiento y de muerte. "Llévame a mi verdadero hogar, Oh Satgurú, sólo en Tus manos está." Ese Poder de Dios, la Verdad está traba-

jando en el polo humano del Satgurú. También está trabajando en todos nosotros, pero no se ha manifestado en todo los seres humano. *Riqueza, apego, todo es ilusión -todo una comedia de Kal.* Debido a la interminable diseminación del pensamiento, el mundo está perdido en el olvido. Dondequiera que esté su atención, allá también estarán ustedes, por eso una y otra vez deben venir al mundo. *El Gurú revela la cueva donde se oculta el secreto. Al cerrar las puertas, se escucha el Anhad (Sonido insondable, que no conoce límite. Audible Corriente de Vida, que se origina en la Voluntad Divina, llevando a cabo interminablemente el trabajo de crear y sostener el universo).* Cuando hayan conocido el Anhad, querrá decir que han tenido éxito en su misión. Esto sucederá sólo cuando se hayan retirado total y completamente de las atracciones externas y se hayan elevado por encima de la mente y de los sentidos.

*Corta la ilusión, el apego y dame el Nirvana.
Ese lugar eterno del hansa, que sólo*

*unos pocos logran alcanzar.
Dharam Das, juntando sus manos
suplica realizar su meta y ser liberado de esta rueda.*

"Oh Señor, bendíceme con ese estado que está más allá de los tres atributos. Esta riqueza y este apego están arras-trándome hacia aquí una y otra vez. Sácame de todo esto y llévame al lugar que es eterno y permanente, allá donde muy pocos van -sólo aquellos que son como el *hansa*, aquellos que pueden diferenciar la Verdad de la mentira." Esta es la plegaria que él hace ante la misericordia del Satgurú.

Esta es la enseñanza de los Maestros — aquellos que han realizado el verdadero conocimiento. Vivan donde quieran, vivan en su religión, pero hagan que su vida sea buena, pura y recta. Apártense de las sensaciones externas, de los placeres. Contrólense completamente. Siéntense a los pies de un Maestro realizado y obtengan el contacto interno. Día a día hagan la práctica y progresen internamente. Tendrán éxito en la vida.