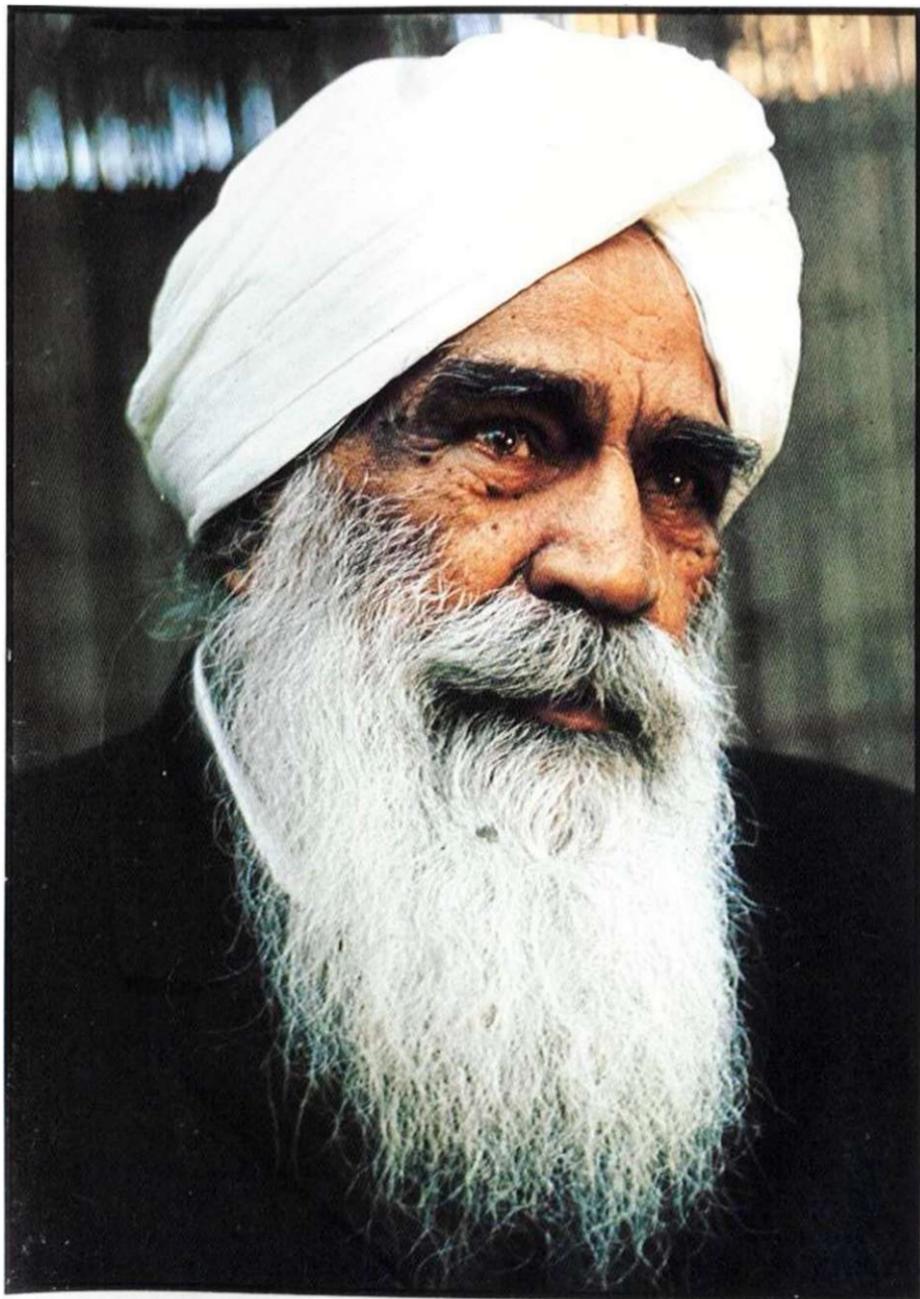

SANT BANI

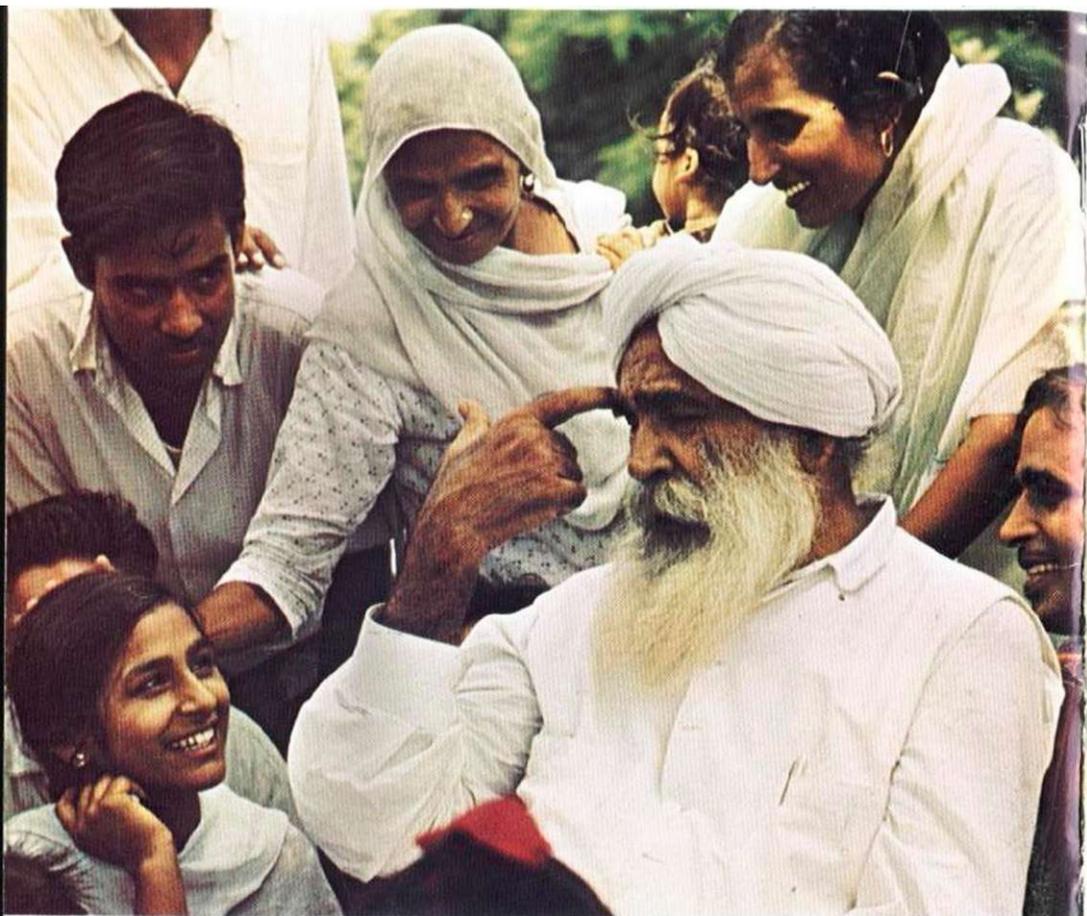
La Voz de los Santos

Enero/Febrero/

Marzo 1988

La Enfermedad De La Añoranza

SANT BANI

volumen dos números uno, dos, tres

La Voz de los Santos

Enero/Febrero/Marzo

1988

DE LOS MAESTROS

- Cómo encontrar a la hija del rey 3 *Sant Ajaib Singh Ji*
Septiembre 29 de 1987
- ¿Eres por lo menos medio discípulo? 10 *Sant Kirpal Singh Ji*
reimpresión de la revista
SAT SANDESH, Septiembre 1972
- Fraternidad Universal: 16 *Sant Kirpal Singh Ji*
la urgente necesidad
Febrero 6 de 1961
- La enfermedad de la añoranza 30 *Sant Ajaib Singh Ji*
Enero 10 de 1987
- Concentración de la mente 37 *Sant Ajaib Singh Ji*
Octubre 31 de 1987
en el cuarto subterráneo
- Acerca del matrimonio y del karma 48 *Sant Ajaib Singh Ji*
Octubre 26 de 1987
- De nada te aferres 53 *Sant Ajaib Singh Ji*
del libro Spiritual Elixir
- Glorifica el nombre del Maestro 56 *Sant Ajaib Singh Ji*
Enero de 1988
- El momento de incomodidad 58 *Sant Ajaib Singh Ji*
Septiembre 26 de 1987

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, Silvia Gelbard, Debbie Asbeck y Fabio Ocazionez.

Invitamos al sangat a participar 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.

Cómo Encontrar a la Hija del Rey

Sant Ajaib Singh Ji

Es Dios Todopoderoso, de múltiples rostros y colores, ha dado origen por sí mismo a toda esta creación. En alguna parte ha creado a los seres humanos; en otra a las aves y animales; y en otra a los dioses, diosas y ángeles. Después de crear a todas las criaturas El mismo está cuidando de ellas. El Gurú Sahib dice: "Ha creado El mismo esta creación multicolor y El mismo está ayudándoles."

Les daré un ejemplo. Presten atención y traten de comprenderlo. Supongamos que hay un rey que tiene una hija única y de acuerdo a la costumbre en la India donde los padres buscan los compañeros a sus hijos, el rey desea encontrar una persona digna de su hija. Como no tiene ningún otro hijo, está dispuesto a ceder todo su reino y posesiones a quien se case con ella. Está decidido a sacrificar todo cuanto posee porque está preocupado por el futuro de su hija. Así que hace saber a su reino: "Quienquiera que se case con mi hija obtendrá además todo mi reino." Cuando los súbditos oyeron aquella noticia pensaron que podrían matar dos pájaros de un tiro. Consegurían casarse con la bella princesa y también obtener el reino gratuitamente.

De manera que, al oír aquella noticia, todos los jóvenes que no estaban casados deseaban casarse con la princesa. Pero el rey les había invitado a un lugar donde había dispuesto atracciones de toda clase. En una parte había gente bailando

y en otra algunas prostitutas. En algunos sitios había buena comida y en otros cosas muy bellas, y dentro de toda aquella creación también había un jardín donde estaba él mismo disfrazado de jardinero.

Cuando todos los que habían sido invitados llegaron allí, empezaron a entretenerse con aquellas cosas. Algunos que tenían la pasión de la vista se sintieron atraídos por las cosas hermosas y olvidaron que habían venido a casarse con la princesa y obtener del rey su reino. Igualmente los que tenían la pasión del oído quedaron embelesados escuchando la bella música que se tocaba allí y también olvidaron su objetivo. De igual manera los que estaban ansiosos por comer manjares se dedicaron a comer y también se olvidaron del propósito que les había llevado allí. Y así sucedió con todos porque cualquiera que fuera su pasión o deseo, encontraban satisfacción en una u otra de las atracciones que allí había y todos olvidaron por qué habían venido y nadie mostró interés por el rey, la princesa o el reino. Olvidaron el propósito de su venida.

Pero hubo una persona firme que no se sintió atraído por ninguna de aquellas atracciones. Desde el principio conoció su misión, el propósito que le había llevado allí, así que estuvo buscando al rey por toda aquella creación. Pero al no encontrarle en ninguna de aquellas atracciones, se desilusionó. Finalmente llegó al jardín donde el rey trabajaba de jardinero. No tardó mucho en reconocerle porque era una persona de buenos

Esta charla fue dada el 29 de septiembre de 1987 en Sant Bani Ashram, aldea 16 PS en Rajasthan.

pensamientos y no estaba interesado en aquellas otras atracciones. Pero aún no estaba seguro porque nunca antes había visto al rey. Hizo acopio de todo su valor y dijo: "Alteza creo que usted es el rey de esta creación, ya he llegado a su presencia, entonces por favor cumpla su promesa y concédame la mano de su hija y el reino." El rey estaba muy satisfecho con él porque era el único que había atravesado la barrera de todas aquellas atracciones; y al interesarse por el rey había llegado a pedir su hija. Así que el rey estaba muy satisfecho y felizmente casó a su hija con aquella persona, y le dió también su reino.

Este es sólo un ejemplo: Dios Todopoderoso ha enviado a sus almas a este mundo donde hay tantas atracciones, tantas trampas tendidas por el Poder Negativo. Y el mismo Dios Todopoderoso ha venido a este mundo y está viviendo en la forma de los Santos. Ahora bien, El tiene una hija: esa hija es la devoción de Dios Todopoderoso y El quiere casar a su hija -la devoción de Dios Todopoderoso -con aquella persona que deje a un lado las atracciones del mundo para llegar a El.

Pero ¿qué sucede? Cuando las almas son enviadas a este mundo, donde hay tantas atracciones, los que tienen la pasión de la vista se enredan con las cosas hermosas, aquellos que tienen la pasión del oído se enredan con la música y los que tienen la pasión de la lengua se enredan comiendo y hablando. Sólo unas cuantas almas afortunadas, aquellas que recuerdan por qué han venido a este mundo, aquellas escogidas por Dios para hacer Su devoción, logran llegar al Santo Maestro quien las espera para darles la devoción de Dios.

Dios Todopoderoso es como aquel rey que quería casar a su hija, El también tiene una hija. El alma es la hija de Dios. El también busca a aquellos que no pres-

tan atención a las atracciones del mundo y no pierden tiempo en llegar a El. A ellos se les concederá la devoción de Dios. El establece la condición: "Quiquiera que me busque y llegue hasta mí obtendrá esta devoción." Los afortunados que llegan al rey no pierden su tiempo con las atracciones del mundo. Y cuando llegan al Maestro inmediatamente le reconocen. Al mirar su frente, al mirar sus ojos, saben inmediatamente que no es un ser ordinario, que es Dios Todopoderoso, el Rey de la creación.

Todos los Santos se han referido a nuestra alma como la hija soltera de Dios Todopoderoso y a Dios Todopoderoso como el único varón. Swami Ji Maharaj dice: "El alma soltera comete adulterio al enredarse en las trampas de la mente y los órganos de los sentidos. Hasta cuando nuestra alma llegue a su amada Superalma permanece en este mundo, y si se enreda en los placeres está cometiendo adulterio."

Es posible que los matrimonios de la gente de este mundo se disuelvan y las personas se enfaden, pero el matrimonio entre el alma y el Shabd Maestro no se rompe nunca. En los matrimonios del mundo muere el esposo y la esposa queda viuda o muere la esposa y el esposo queda viudo. Nadie nos acompaña hasta el último momento. Pero los Mahatmas que van internamente y ven la realidad del alma han dicho siempre, como dijo el Gurú Nanak: "La esposa de Dios Todopoderoso tiene un matrimonio eterno; nunca se queda viuda." El Maestro decía que todos nosotros somos almas, de la misma esencia de Dios Todopoderoso. Se nos han dado los cuerpos para saldar nuestra deudas. A uno se le ha dado el cuerpo de un esposo y está desempeñando ese papel; a otra se le ha dado el cuerpo de esposa y está cumpliendo esa labor.

Amados míos, es muy difícil comprender esta realidad, pero es un hecho que,

cuando obtenemos la Iniciación de un Maestro Perfecto, El reside dentro de nosotros en la forma del Shabd. Y así como externamente tiene lugar la ceremonia de la boda cuando el esposo y la esposa se casan, del mismo modo, cuando somos iniciados, nuestro Shabd Maestro se casa con nuestra alma, porque ella es de la misma esencia de Dios Todopoderoso. Y cuando obtenemos la Iniciación del Maestro Perfecto, esa forma Shabd del Maestro se casa con nuestra alma y una ceremonia similar tiene lugar dentro de nosotros. Pero esto no lo podemos saber a menos que vayamos internamente. Una vez que una mujer se casa, si es fiel a su esposo, irá donde el esposo quiera que vaya. Del mismo modo, después de que nuestra alma se casa con nuestro Maestro, es el Maestro quien tiene que decidir cuándo nos va a llevar internamente. Es El quien tiene que decidir en qué condición va a mantener a nuestra alma.

Muchas veces, después de obtener la Iniciación del Maestro -después de que nuestra alma se casa con el Shabd-la gente dice que ha dejado el Sendero o que ha dejado al Maestro. Pero es un hecho que una vez que el alma es iniciada por el Maestro no puede dejarlo nunca ni puede dejar jamás el Sendero. Externamente puede que lo haga, puede apartarse del Maestro, pero jamás podrá lograr que la forma Shabd del Maestro se aleje de su interior. Siempre permanecerá allí. Aunque el alma ponga toda su atención en el mundo y cree toda clase de dificultades para sí misma, sin embargo dondequiera que vaya, el Shabd Maestro va también con ella. Y siempre le ofrece al alma toda la gracia posible. Si esa alma se ha alejado mucho y ha cometido una gran cantidad de errores y de karmas que no se pueden perdonar en esta vida, el Shabd Maestro le da otro nacimiento en este mundo y en ese naci-

miento la vuelve a llevar hacia El y de ese modo la libera.

He dicho muchas veces que los que han ido internamente nunca han dicho que este Sendero sea falso. Ellos han visto la Realidad de este Sendero, han presenciado cómo el alma se casa con el Shabd y todo aquello que sucede dentro de nosotros. Los que no han ido internamente pueden decir que este Sendero no es verdadero pero aquellos que lo han hecho siempre han descrito la belleza y realidad de este Sendero. Sólo quienes han ido internamente pueden contarnos algo acerca del matrimonio del alma, pero, ¿cómo describir la gloria y belleza de Dios Todopoderoso? Es algo que tenemos que ver, no puede ser descrito en palabras. Kabir Sahib ha dicho: "Un mudo no puede expresar lo dulce que es el azúcar; puede mostrar su felicidad pero no puede describirla porque no puede hablar. De la misma manera los que han ido internamente y han visto a Dios Todopoderoso no han podido describirle. Pero es algo que vale la pena experimentar." Los que van internamente conocen cuán fuerte es el nudo que ha hecho el Señor Todopoderoso. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Mi Amado Señor ha hecho el nudo de tal manera que nunca puede deshacerse ni soltarse. El nudo ha sido fuertemente atado."

Los Santos y Mahatmas viven en este mundo de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Nunca muestran sus cualidades; aunque lo hayan recibido todo, no obstante, nunca hacen alarde de ello. No dicen a la gente: "Somos especiales; hemos recibido todo esto." Kabir Sahib dice: "Los que han conseguido todo siempre han tratado de ocultarlo."

Hace unos trescientos o cuatrocientos años no había tantas escuelas ni instituciones educativas en la India. El principal centro de educación era la ciudad de

Kashi. Cuando el Gurú Nanak Sahib fue a la ciudad de Kashi, un pundit cuyo nombre era Gopal fue a verle. Había leído los cuatro Vedas, los veintisiete Simritis y los dieciocho Puranas. Y como Gopal había leído todos aquellos libros, acudió al Gurú Nanak con la intención de argumentar y discutir con El. Pero cuando vió el rostro calmado y sereno del Gurú Nanak se impresionó y se conmovió mucho. Inmediatamente se dió cuenta de que era un Hombre Dios. Entonces dijo: "He leído todos estos libros." Le contó al Gurú Nanak cuales eran sus títulos y todo lo que había hecho. Pero dijo: "A pesar de que he leído todos esos libros mi mente no está en paz." Entonces el Gurú Nanak le explicó y le aconsejó. Este himno que se les ofrece es el himno que el Gurú Nanak Sahib expresó en aquel momento para el pundit Gopal.

El es Aquel por quien Brahma pronunció los Vedas y por quien Shiva abandonó a Maya y por quien los Siddhas se hicieron renunciantes y cuyo misterio no fue resuelto ni siquiera por los dioses.

El Gurú Nanak Sahib le dijo a aquel pundit Gopal: "Brahma creó los cuatro Vedas, pensando que al hacerlo su mente se tranquilizaría un poco." También fue Brahma quien dió origen a esta creación. Pero, sin embargo, no logró la paz de su mente. Puede que hayan leído la historia de Brahma, Vishnu y Mahesh en el *Anurag Sagar* y sepan de sus dificultades y cómo su mente no encontró ninguna paz. Shiva había pensado hacer vida de renunciante pero cuando el Poder Negativo le impuso un deber tuvo que cumplirlo. Además fue engañado por la lujuria. Brahma también cayó debido a la lujuria. Habrán leído la historia de estas tres deidades en el *Anurag Sagar*, en ese libro se explica en detalle.

El Gurú Nanak Sahib dijo: "Dios no está en las palabras; no está escrito. ¿Cómo le encontrarán los que tratan de buscarle en las palabras (de las escrituras) si El no está allí? Si ni siquiera quien escribió las escrituras pudo encontrarle ni obtener paz alguna ¿cómo puedes tú, Pundit Ji, conseguir alguna paz leyendo esas palabras?" El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dijo: "Leyendo tantas palabras nos olvidamos de todo. Lo único que podemos conseguir leyendo libros es sentirnos orgullosos de ello."

Les he contado muchas veces que mi Maestro, Baba Bishan Das, también era muy instruido. Aún en aquellos días en que no era posible para la gente recibir mucha educación, él era sumamente culto. Tenía un doctorado. Y había leído cantidades de libros. Pero siempre decía: "No se puede conseguir nada leyendo libros. Tan sólo se logra la costumbre de argumentar y discutir con la gente y de enorgullecerse por lo leído. Pero la paz de la mente no se consigue por más libros que se lean. Aun si lees un gran número de escrituras no estarás más cerca de la realización de Dios y la paz mental." El Gurú Nanak Sahib dijo también: "Los que leen los Vedas y otros libros," -El solía llamarles comerciantes de los Vedas -"Oh Nanak, ya veremos si esos comerciantes de los Vedas se llevan lo que han leído. En su hora final veremos si son capaces de llevarse lo que han leído." Porque todas las lecturas de las escrituras que hemos hecho no van a salvarnos y es inútil que lo hagamos.

Los Santos y Mahatmas no critican ninguna de las sagradas escrituras de Maestros anteriores. En realidad Ellos son los únicos que tienen profundo respeto y estima por las palabras de los Maestros Perfectos. Nos dicen: "Estas son las experiencias de aquellos Maestros Perfectos que fueron internamente,

realizaron a Dios y se convirtieron en la forma de Dios." En sus sagradas escrituras los Maestros Perfectos han hecho el relato de su ascenso. Han descrito la clase de obstáculos con los que tuvieron que enfrentarse y cómo apartaron esos obstáculos. Las sagradas escrituras hablan de la necesidad de acudir a los Maestros Perfectos y de cómo conseguir beneficio de Ellos. Así que los Maestros no critican nunca las escrituras, pero nos dicen: "En vez de solamente leer las sagradas escrituras tenemos que hacer lo que se dice en ellas."

Kabir Sahib dice: "No digas que los Vedas y las sagradas escrituras son falsos. Falsos son los que no reflexionan acerca de lo que dicen estos escritos."

Muchas veces he dicho: "¿Para qué sirve leer si no comprenden lo que han leído y no lo han aplicado? ¿De qué sirve inclinar la cabeza si no se han vuelto humildes por dentro?"

Una vez alguien le preguntó al Maestro Kirpal cómo podría prevalecer la paz en este mundo. El contestó: "Viviendo de acuerdo con lo que está escrito en las sagradas escrituras podemos crear la paz en este mundo." Así, en este verso el Gurú Nanak dice: "Amado, Brahma creó los cuatro Vedas, pero no realizó a Dios Todopoderoso; no logró la paz de su mente. También Shankar (Shiva) abandonó toda maya y se convirtió en un renunciante; pero tampoco le realizó. De igual modo, los Siddhas también abandonaron sus hogares; subieron a las montañas e hicieron la devoción de Dios esperando realizarle, pero no pudieron llegar más allá de adquirir la destreza para volar. Incluso los dioses y diosas tenían la impresión de que eran los únicos que podían realizar a Dios Todopoderoso, pero tampoco ellos pudieron hacerlo." Así que el Gurú Nanak dice aquí: "Si todas esas personas, aunque lo intentaron arduamente, no pudieron rea-

lizar a Dios Todopoderoso, ¿cómo puedes esperar tú realizarle y lograr la paz de tu espíritu leyendo lo que ellos escribieron?"

Oh Baba, haciendo veraz la mente y hablando la verdad se puede nadar a la otra orilla y llegar a ser Verdadero.

El Gurú Nanak Sahib dijo: "Comprende, Pundit Ji, que sólo puedes decir la Verdad si hay Verdad en tu corazón. Sólo entonces tus relaciones con Dios Todopoderoso serán sinceras y auténticas. Y sólo entonces podrás realizarle." No es posible que digan la Verdad si no hay Verdad en su interior. Y no es posible que actúen sinceramente si en lo más hondo de su ser no hay ni sinceridad ni Verdad. El Gurú Nanak Sahib le dijo a aquel pundit: "Aunque exteriormente inspires a la gente a que actúe bien y les digas cosas buenas, aun así, si no has practicado tú mismo estas cosas, no tendrá impacto y no será posible que la gente haga lo que les estás diciendo. Exteriormente puede que les digas que no se apeguen a Maya porque es una serpiente venenosa; pero tú estás apegado a ella, deseándola ardientemente. Andas diciéndole a la gente que uno debe abandonar todas las pasiones y placeres del mundo, pero tú no estás dispuesto a abandonar ninguna de las pasiones. Estás enredado en ellas. Y le dices a la gente que es bueno meditar pero ni una sola vez en tu vida te has sentado a meditar con las piernas cruzadas." Así que El dice: "¿Cómo puede ser sincera tu relación con Dios Todopoderoso? ¿Cómo lograrás realizarle? ¿Cómo puedes siquiera acercarte a la Verdad si no hay sinceridad alguna ni Verdad dentro de ti?"

Una vez unos músicos acudieron al Gurú Gobind Singh y le pidieron permiso para cantar y tocar música delante

del Sangat. Le dijeron: "Si nos dejas hacerlo hemos de gustar mucho a tu sangat y es posible que nos den algún regalo." Entonces el Gurú Gobind Singh dijo: "Bueno, pueden hacerlo." Y así, mientras cantaban los cánticos devocionales y tocaban música, a veces cerraban los ojos; y esto producía muy buena impresión en la gente que estaba escuchando. Pensaron que, como estaban cantando cánticos devocionales, era posible que sus almas se elevaran y por eso cerraban los ojos. Quizás entraban en contacto con Dios Todopoderoso. Así que quedaron encantados con ellos y le dijeron al Gurú Gobind Singh: "Qué devotos son, qué buenos son, hasta cierran los ojos cuando cantan."

Entonces el Gurú Gobind Singh sonrió y dijo: "Sí, El hacha se perdió por aquí."

Los discípulos no comprendieron así que le preguntaron cuál era el significado de su frase.

El contestó: "Estas personas que han venido aquí a cantar los cánticos en realidad no son verdaderos músicos, son ladrones. Anoche cometieron un robo en otro pueblo. Y como no durmieron en toda la noche, por eso ahora tienen sueño y cierran los ojos. La policía ya los está buscando y pronto llegará aquí y los apresará. La historia del hacha es la siguiente: una vez una persona perdió su hacha y acudió al jefe del pueblo rogándole que la encontrara. Este convocó a toda la gente del pueblo y les dijo: "Este hombre ha perdido su hacha, y aquella persona en cuya casa se encuentre será castigada." No se daba cuenta de que el hacha no estaba en casa de ningún otro sino en la suya. Más tarde, cuando la encontraron, el jefe de aquel pueblo se sintió avergonzado. Y estas personas no se dan cuenta de que aquello que hicieron anoche se va a descubrir aquí y aquí mismo serán capturados, y entonces tendrán que pasar vergüenza."

Ningún enemigo ni dolor puede acercarse a quien tiene la sabiduría de Dios.

Nuestro mayor enemigo es la mente que está dentro de nosotros. Tiene la fuerza de cinco ladrones: lujuria, ira, codicia, apego y egoísmo. Fácilmente nos hace caer en la trampa, crea dificultades y nos saquea. Por eso dice aquí el Gurú Nanak que si nos hacemos veraces en mente y veraces en cuerpo, nuestro enemigo no podrá atacarnos, no logrará enredarnos ni hacer que esos cinco ladrones roben nuestra riqueza.

El fuego, el agua y el aire que constituyen el mundo son los esclavos del Naam del Señor. Quien no medita en el Naam es un ladrón y vive en la quincuagésima región de la tierra (la región de cobre, donde no hay nada que comer ni beber).

Ahora el Gurú Nanak dice: "Rajogun, Tamogun y Satogun son los esclavos de aquellos que tienen el Naam dentro de sí. Los que no hacen la meditación del Shabd Naam son jugadores y ladrones. Son enviados a ese lugar donde la tierra es de cobre. Entran en los cuerpos de serpientes y nacen en lugares donde no hay nada que comer."

Si uno hace algo bueno por otro, en su mente considera que ha hecho algo importante.

Pero Dios quien otorga tantos dones y posee tantas cualidades no se arrepiente de habernos colmado de gracia.

El Gurú Nanak Sahib le dice al pundit: "Supon que alguien ha hecho algo por otra persona; día y noche le hará caer en cuenta de que le ha hecho un favor y que debe estarle agradecido. Y si esa persona no se muestra agradecida, le dirá: "¿Por qué no me estás agradecido ya que he

hecho tantas cosas buenas por ti?" Y siempre le impone a esa persona la obligación de quedarle agradecido."

Le dice: "Mira, Pundit Ji, Dios te ha dado un cuerpo tan hermoso; te sacó del ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes y, por si fuera poco, te dió buena salud. El mismo vino a este mundo, tomando este cuerpo de suciedad e inmundicia sólo por las almas. Ha colocado ese Naam dentro de ti y sin embargo no dice que te haya hecho ningún favor. No dice: "Tienes que estarle agradecido." Pero aún así tú no estás haciendo su devoción; no le estás recordando. ¿Qué más puede hacer por ti? Ha derramado tanta gracia sobre ti."

Oh Señor, los que te alaban obtienen riquezas de ti y Nanak obtiene riquezas de ellos.

Quienes tienen respeto por ellos no son queridos por Yama.

Ahora se dirige a Dios Todopoderoso y dice: "Oh Señor, Tú das tu devoción y tu Naam a aquél con quien eres misericordioso. Y yo tengo también esa misma riqueza de la devoción y del Naam que Tú le has dado a tus amados. La he recibido sólo por tu gracia." Dice: "Los que están agradecidos a Dios Todopoderoso obtienen la riqueza del Naam y si alguien les habla respetuosa y cortésmente, si les habla con amor, no será querido por los ángeles de la muerte.

Esta es una concesión que se obtiene simplemente por haber sido atentos y bondadosos con los Amados de Dios. ¿Cuánto más entonces habrá de obtener un alma si recibe la iniciación y les sigue?"

El Maestro Sawan Singh Ji decía: "Aunque no haya más que un iniciado en la familia si los demás al oírlo hablar del Maestro sienten amor y respeto por El, el Maestro les protegerá físicamente y cuidará también de su alma." Recibo muchas cartas de parientes de los amados que no han obtenido todavía el darshan del Maestro ni han recibido la Iniciación, pero el Maestro se les aparece para protegerles y cuidar de su alma porque han sentido amor y anhelo por el Maestro.

Les he contado muchas veces la historia de Har Naam Singh, que también ha sido publicada muchas veces en la revista Sant Bani, de cómo tuvo un breve darshan del Maestro Kirpal Singh en un lugar llamado Abohar, mientras el Maestro pasaba en un automóvil. Pueden imaginar lo corto que fue el darshan que pudo recibir desde un coche en marcha, pero aún así fue protegido por el Maestro. Un año después sucedió que, cuando abandonaba el cuerpo, confesó ante todo el mundo que la persona quien había visto un año antes había venido a proteger su alma.

¿Eres Por Lo Menos Medio Discípulo? Sant Kirpal Singh Ji

Este discurso es una reimpresión de la revista Sat Sandesh de Septiembre 1972.

En este vasto océano que llamamos mundo ¿quién es verdadero? ¡Oh Nanak! considera al Verdadero como la Verdad. A Dios, que es eterno, permanente, inmutable, que nunca declina ni disminuye y es el sustentador de todas las cosas, se le conoce como el Verdadero. Y al Dios que entró en expresión — *De una Fuente millones de ríos brotaron* — se le llama la Verdad. Así que ¿quién es verdadero de aquellos que han recibido el nacimiento humano? Quien ha realizado al Señor, es Verdadero.

¿Qué es la Verdad? El Jap Ji dice: *Existía cuando no había nada; antes de que empezaran todos los siglos; existe ahora, ¡oh Nanak!, y existirá para siempre jamás.* La Verdad es eterna, algo todavía más allá de la eternidad. Hay

mucho que alardean de ser verdaderos -"Yo he realizado la Verdad," etc.- pero verdadero es quien es veraz consigo mismo, tanto externa como internamente. Externamente, su manera de vivir está de acuerdo con el Señor. Internamente, siempre está en unión con la Verdad y es constantemente consciente de ella. El nacimiento humano es una gran bendición porque sólo durante esta vida podemos alcanzar la verdad, por lo tanto, su realización debe ser un empeño humano por encima de todos los demás; el alma puede llegar a conocer su esencia verdadera sólo en el cuerpo humano.

Cuando el Maestro dice: "Estoy dispuesto a besar las manos y los pies de quien haya realizado la Verdad," está

reconociendo ese noble propósito. Los verdaderos, los Maestros, siempre han venido a este mundo y continuarán viniendo. Su trabajo siempre tuvo éxito y así será eternamente. Se debe a una suerte muy grande el que un hombre encuentre a un alma que haya realizado la Verdad. A una personalidad como ésta le llamamos *Satgurú: el verdadero disipador de la oscuridad*. El Gurú Amardas Ji buscó la Verdad durante más de 70 años y, cuando finalmente llegó a los pies de su Maestro, el Gurú Angad Sahib, vió el reflejo de la Verdad y dijo: *Sin buena fortuna no se puede encontrar a un Satgurú como éste*. Es un destino muy alto. *El Satgurú se encuentra debido a los buenos karmas*. Si el Señor concede una gracia especial se obtiene la experiencia de un Verdadero Maestro; y dice que El está dispuesto a besar las manos y los pies de tan iluminada alma en señal de agradecimiento.

Durante la vida del Gurú Arjan Sahib, una familia de devotos, que estaban dotados para el canto de las sagradas escrituras, se dirigieron al Gurú para pedirle ayuda financiera con que cubrir los gastos de la boda de su hija. El Gurú Arjan dijo: "De acuerdo, se la daré." Esperaron algunos días pero no mencionó nada más, así que nuevamente se presentaron ante el Gurú y dijeron: "Maharaj, no necesitamos mucho, con que cada sikh (discípulo) pudiera dar un *taka* (unidad monetaria hindú: equivalente a dos centésimos de rupia) sería suficiente." El Gurú Arjan contestó: "Bien, mañana veremos." Pasaron los días sin novedad y una vez más se dirigieron a su Gurú diciendo: "Por favor, haz algo pronto, porque la fecha de la boda se aproxima." El Gurú dijo: "Está bien, mañana les daré el dinero." Cuando fueron a verle al día siguiente, sacó cuatro takas y medio y se los dió. Ellos miraron sorprendidos la pequeña cantidad y dije-

ron: "Maharaj ¿qué es esto? Tienes una congregación de discípulos tan enorme y a pesar de eso nos has dado sólo cuatro takas y medio." El Gurú Arjan contestó: "Dijeron que querían un taka por cada sikh. El primer sikh fue el Gurú Nanak, el segundo el Gurú Angad, el tercero el Gurú Amar Das, el cuarto el Gurú Ramdas y, bueno, el medio taka es por mí -yo soy sólo medio sikh -y eso hace un total de cuatro takas y medio." Fue una buena lección para quienes creían saberlo todo y un maravilloso ejemplo de la humildad del Gurú Arjan.

¿Cuál es, pues, el criterio para juzgar a un sikh? *El Gurú es un sikh, el sikh es un Gurú; ambos imparten la misma enseñanza*. Quien llega a ser un verdadero discípulo, de un servidor del Maestro se convierte en un Gurú. La familia de cantantes no valoró la lección de su Gurú y empezaron a protestar, diciendo: "¿Quién hubiera sabido del Gurú Nanak si no hubiera sido por nuestras canciones?" Un verdadero sikh puede tolerar todo excepto que traten de difamar al Gurú; y el Gurú Arjan, mostrando su disgusto, dijo: "Está bien, hermanos, pueden irse." Otros de sus seguidores observaron el enojo del Gurú y le suplicaron que perdonara a los ofensores. El Gurú dijo: "Bien, serán perdonados cuando las bocas que pronunciaron el insulto canten sinceramente Sus alabanzas."

Todos pueden aprender algo de este incidente. Se llamó a sí mismo medio discípulo aunque El era esa misma Luz que son todos los Gurús; en realidad el Gurú nunca muere. *A través de los siglos el Poder Supremo es el mismo; Ese es nuestro Gurú*. Cuando se le preguntó al Gurú Nanak quién era su Gurú, contestó: *El Shabd es el Gurú y la atención es el discípulo*. La permanencia inmutable que entró en expresión y se conoce como la Verdad, eso es el Gurú. Cuando

a Kabir le hicieron la misma pregunta, contestó: *Nuestro Gurú está por encima del gaggan (punto focal del alma), el discípulo está en el cuerpo; Cuando la atención y el Shabd se encuentren nunca serán separados. ¿Empiezan a comprender lo que es realmente un discípulo? Un gurusikh es un discípulo del Gurú. El Gurú es primero un discípulo perfecto. Luego, el discípulo se convierte en Gurú. Y así continúa, porque la Verdad es una. Si una bombilla se funde, se pone otra en su lugar y cuando esa se funde, se coloca otra y así sucesivamente. El poder que continúa se llama Poder de Dios, Poder del Gurú o Poder Crístico.*

Durante mi última gira a los Estados Unidos di una conferencia el 25 de Diciembre de 1963 acerca del tema "Cristo vivió antes de Jesús" en la que les dije que el Poder de Cristo y el Poder del Gurú son el mismo. Igualmente, el Shabd, la Palabra, el Poder de Dios en expresión y el mismo Dios son todos el mismo y a ese Poder que actúa en el polo humano le llamamos Gurú. Esa misma conferencia ha sido impresa bajo el título *Poder de Dios, Poder Crístico, Poder Maestro.*

Hay tres etapas para un discípulo: sikh, gurusikh y gurumukh. Quien se convierte en el Gurumukh se convierte en el portavoz del Gurú; y el Gurú es el portavoz de Dios. Un faquir musulmán dice que las palabras que pronuncia el Gurú son las palabras del mismo Dios, aunque externamente parece que vienen de una garganta humana. Otro Maestro dice: *Las palabras que vienen del Amado son las que transmito.* Dice también: *Oh Nanak, el siervo dice lo que se le ordena.*

Los seguidores de un Maestro desean saber: "¿Cómo podemos convertirnos en un gurusikh? ¿Cómo podemos lograr ser el amado del Gurú? ¿Cómo llegar a ser un digno hijo o hija suyo?" Luego surge la pregunta: Si consideramos que el

Gurú es un sikh ¿cómo puede uno, entonces, convertirse en un gurusikh? No debe haber ningún malentendido sobre este punto. El Gurú Gobind Singh, el décimo Gurú, aclaró la cuestión llamando *Khalsa* al verdadero discípulo. No hay diferencia entre un gurusikh y el Gurú. Dice: *El Khalsa es mi Verdadera Forma; Yo resido en el Khalsa; El Khalsa es mi Verdadero Compañero; El Khalsa es mi Maestro Perfecto.* Nunca, desde el principio hasta el final, ni tampoco entretanto, abandonará el Gurú a quienes ha tomado bajo su protección. Cuando recomendé el diario espiritual fue para ayudarles a todos ustedes a convertirse en gurusikhs. Todavía no lo han hecho. Alcanzarán el estado de gurusikh cuando transciendan, dejen el cuerpo y con claridad meridiana obtengan el darshan del Gurú y hablen con El. Esto es lo que se requiere para llegar a ser un sikh. Luego, si progresan más aún, hasta convertirse en su portavoz, serán un Gurumukh, y dirán: "¡No hay diferencia entre nosotros!" ¡Ya ven qué noble futuro les espera! Pueden llegar a ser embajadores de la verdad, pero antes deben examinar cuál es su situación presente.

Los Maestros enfocan este problema como un problema humano: *Reconoce que toda la humanidad es una.* No les imparten diferentes enseñanzas a los hindúes, a los sikhs, a los cristianos, etc. Dicen simplemente: "Conviértete en un sikh, un verdadero discípulo." Pero el hombre es el discípulo de la mente y de los sentidos: del dinero, la propiedad, la fama y los placeres sensuales. *El sadhu es el discípulo del Gurú y el resto del mundo es discípulo de la mente.* Aquí sadhu significa alguien en quien el Señor se ha manifestado: éste es el verdadero discípulo del Gurú. El resto de nosotros somos discípulos de las cosas del mundo. Estas palabras pueden parecer un poco duras, pero su intención es ayudarnos a comprender la situación.

El estilo de los Maestros es animar y elogiar a sus seguidores. Si una persona hace, aunque sea, un pequeño esfuerzo el Maestro dirá: "Muy bien." Esto sucedió también durante la vida del Gurú Gobind Singh. El le dijo a cierto discípulo: "¡Bravo! tú eres un gurusikh muy bueno." Los Maestros tienen un propósito secreto al alabar a un individuo -inspirarle y apoyarle -y si el discípulo es consciente de sus errores se sentirá avergonzado de esa alabanza y empezará a portarse mejor. Cuando aquel discípulo se fue a su casa, su mujer, que se había quedado junto al Gurú, preguntó: "Maharaj ¿es él tu gurusikh? Yo creo que es mi sikh." El Gurú Gobind Singh contestó: "No, es un discípulo muy bueno." Ella dijo: "Bien, entonces ponle a prueba, por favor." Cuando su marido vino por la tarde, el Gurú le dijo: "Consigue una pieza de muselina de primera calidad y tráemela por la mañana temprano." El discípulo contestó: "Muy bien, Maharaj, la traeré." Compró la muselina camino de su casa pero, alrededor de la medianoche, su mujer lo despertó y dijo: "Quiero esa muselina." El dijo: "Pero ¿cómo voy a dártela? Le he prometido al Gurú llevársela por la mañana." Situaciones como ésta suceden constantemente hoy en día. Prometió a su mujer que le compraría otra, pero ella se mantuvo inflexible y dijo: "No, quiero esa pieza." ¿Qué podía hacer él? Al día siguiente, cuando este "gurusikh" fue a ver a su Gurú, el Gurú dijo: "Dime, discípulo, ¿has traído la tela?" El dijo: "Maharaj, fui a comprarla, pero no pude encontrar esa tela en particular, así que iré otra vez hoy." De manera que, además de su desobediencia, le dijo una mentira a su Gurú. Aquí también vienen algunos y cuentan mentiras; piensan: "El no sabe." Vienen y dan órdenes, no vienen a aprender cómo llegar a ser un gurmukh. Entonces el Gurú Gobind

Singh dijo: "Bueno, está bien," y la mujer del discípulo se levantó y dijo: "Maharaj, aquí está la tela que querías. Ahora, dime ¿es tu discípulo o es el mío?"

Si el Gurú Arjan no se consideraba a sí mismo más que medio sikh ¿qué somos nosotros, entonces? Cualquiera que aprenda a dar un pequeño discurso acerca del tema se convierte en un gurú de la noche a la mañana. La simple lectura de libros y el aprender himnos de memoria -gritar, reír, cantar, hacer llorar a la gente de emoción -y finalmente, decir: "Vete, hijo, te has salvado," no hacen un gurú. Así que escuchen atentamente las palabras del Gurú acerca del tema, que hablan por sí solas:

*Si veo al Gurú-sikhra me inclinaré
ante El una y otra vez;
Le contaré mis más íntimos pensamientos
y le diré:
¡Oh, Amado Gurú! Reúneme con
Dios.*

La palabra *Gurú-sikhra* es punjabi y significa un pequeño discípulo o "medio discípulo", se podría decir. Si uno encontrara medio discípulo con, al menos, algunos de los atributos de su Gurú, pueden considerarle un Mahatma. ¿No indica esto que aun los medios discípulos son muy escasos? Dice él que le contaría sus más íntimos pensamientos: "Maharaj, nacimiento tras nacimiento hemos estado separados del Señor. Después de recorrer el ciclo de la vida tantos millones de veces al fin hemos llegado hasta ti. Aún ahora estamos desperdiciando momentos preciosos -Oh, ayúdanos— estamos sufriendo a causa de la mente y los sentidos." Hay tres clases de sufrimiento: *adhi-butik*, *adhi-atmik* y *adhi-devik* -sufrimiento a través de la forma física, a través de la mente y los sentidos, y los debidos a las desgracias provenientes del más allá. El mundo entero

sufre de estas tres maneras ¿cómo podremos lograr la paz? Es una pregunta acuciante. Dar esa paz es el trabajo del Gurú.

Durante el tiempo en que el Gurú Arjan vivía en Amritsar, algunas personas de Lahore planearon visitar aquella ciudad para recibir su darshan. En aquel tiempo la mayoría de los viajes se hacían a pie y así, después de discutirlo un rato, decidieron que harían una parada para descansar después de doce millas y al día siguiente continuarían hasta Amritsar. Todos estaban de acuerdo con esto menos un niño pequeño que se levantó y dijo: "¿Por qué no podemos llegar allí en un día en vez de dos?" Sintiéndose un poco avergonzados porque el niño tenía más entusiasmo por estar en la presencia del Gurú, costase lo que costase, acordaron que podían llegar a Amritsar en un día caminando muy deprisa el doble de distancia y haciendo una breve pausa para recuperar el aliento. Así que al día siguiente salieron de Lahore, y finalmente, llegaron a las afueras de Amritsar alrededor de la media noche. Aquel invierno hacía un frío glacial y, cuando llegaron al templo sikh llamado Pipli Sahib Gurudwara, estaban helados, cansados y hambrientos. Al saber el Gurú Arjan en qué condiciones estaban, se envolvió en una gran manta de la cabeza a los pies y, colocando sobre su cabeza un gran recipiente lleno de parshad de halva caliente, fue al encuentro de los exhaustos discípulos a Pipli Sahib Gurudwara que se encontraba a cierta distancia de su ashram. Ocultando todavía su identidad bajo la manta, repartió el parshad entre ellos y luego se inclinó para tocar los pies de todos y cada uno. Ahora bien, cada individuo tiene un aura de por lo menos seis pulgadas de ancho. Cuanto más fuerte es espiritualmente una persona más ancha es su aura, porque está cargada con los pensa-

mientos de ese ser. Así que, cuando el Gurú Arjan se acercó al grupo de personas, los que habían hecho algo de meditación se dieron cuenta de la irradiación que emanaba de él. Se dijeron: "Debe ser algún alma verdaderamente grande quien nos ha servido esta noche." Le preguntaron a su benefactor envuelto en mantas qué deseaba a cambio de su amabilidad y él contestó: "Amados, humildemente les suplico que cuando vayan delante de su Gurú, le pidan que me bendiga, que me haga un discípulo y también que me dé el gran don de la humildad mientras haya aliento en mi cuerpo." Luego, desapareció silenciosamente y regresó al Ashram. Unos minutos después el grupo de Lahore llegó a su presencia y vieron a la misma persona que, envuelta en mantas, les había servido en el gurudwara. Este es un ejemplo más de la profunda humildad del Gurú Arjan Sahib que se calificaba a sí mismo como sólo medio discípulo. ¿Qué encontraríamos, pues, en un perfecto sikh?

Todos padecen de los tres sufrimientos. Hay quizás algunos que, como el niño pequeño, sacrificarían su bienestar físico o mental por la compañía del Gurú, pero la mayoría de las personas ponen el mundo primero y el Gurú después. Debería ser al contrario, desde luego, pero estamos inclinados a pesar estas cosas como en una balanza. Los que deciden que el Gurú pesa más han atravesado la mayor barrera de la vida, pero los que dan más valor al mundo se quedarán en el mundo. Se llamó a sí mismo medio sikh aquél que era un gurusikh. Entonces ¿qué somos nosotros? Creemos que somos gurusikhs pero en realidad somos mansikhs: discípulos de la mente. Si *fuéramos* gurusikhs ¿no obedeceríamos los deseos del Gurú?. *Si me amáis, guardad mis mandamientos.*

¿Guardamos alguna vez sus mandamientos de verdad? El nos dice que la

vida no dura más que unos días, un breve lapso conseguido por la bendición del Señor después de tantos ciclos de nacimientos y muertes; y en esta vida podemos reunimos con la verdad. Y ¿si no lo hacemos? *Este nacimiento se escapa, no volverá; Esta preciosa oportunidad se habrá perdido.* ¿Quién sabe cuándo vivirán nuevamente en esta valiosa casa dentro de la cual puede ser realizado el Señor? *Con el colmo de la buena suerte llegó el nacimiento humano; Si no se repite el Naam, viene a ser una autoinmolación.* La creación entera apareció por causa del Naam y siempre ha estado sustentada por El. *Todo este mundo que ven es la imagen del Señor; La imagen del Señor se hace manifiesta.* Hagan del Naam su compañero. El Señor es Todo conciencia y el alma también es conciencia, la cual cuando es conectada, se hace más consciente. Pero en vez de suceder esto, se conecta y enreda con las más bajas expresiones de la materia, quedando por ello afectada por todas las cosas impuras de la vida en este mundo. Cuando la conciencia disminuye ¿qué sucede? Después de muerta el alma va a aquel nivel de conciencia que tenga en ese momento. Así que ahora tienen la gran bendición de la forma humana; acudan y abran su corazón a un verdadero Maestro, muéstrenle su condición y no le oculten nada. Deberíamos recibir el pan de vida que es alimento para el alma. El alimento para el cuerpo se obtiene comiendo y bebiendo y el alimento para el intelecto, leyendo, escribiendo y pensando. Pero con el despertar de la conciencia se aprende a distinguir la Verdad de la falsedad.

El Naam es el pan y agua de vida, el alimento para el alma, el remedio para todas las enfermedades, sean físicas, mentales o ramificaciones de la mente. El alma está débil porque no la hemos alimentado. Hablamos del alma, pero el

simplemente hablar no la alimenta. ¿Puede llenarse el estómago hablando de diferentes clases de pan? Si tienen sed ¿se apagará ésta repitiendo la palabra agua en todos los idiomas del mundo? Este pan y agua de vida no se puede obtener de aquellos que son materialmente prósperos o de quienes les den dinero o de los intelectuales que les ofrecen su considerable conocimiento. El alimento para el alma sólo puede darlo una persona que haya realizado a Dios y ¿de dónde procede? *Yo soy ese pan de vida... éste es el pan que baja de los cielos, quienquiera que coma de él tendrá vida eterna.* La verdad en abundancia se obtiene del verdadero Emperador, no de la gente del mundo.

Una vez, el Gurú Gobind Singh estaba de gira con el Emperador que gobernaba en aquel tiempo, quien instaló su campamento muy cerca del campamento del Gurú. Cierta gurusikh que era cortador de yerba, y así se ganaba la vida, oyó que su Gurú había venido y, cortando un gran montón de yerba para los caballos del Gurú, salió hacia el campamento con el gran bulto sobre su cabeza. Ahora bien, el campamento del Gurú era de modesto tamaño, pero, naturalmente, el campamento del Emperador era enorme y grandioso; y cuando el gurusikh vió el gran recinto de tiendas, pensó: "Seguramente éste es el campamento de mi Gurú," porque un verdadero discípulo siempre piensa que su Gurú tendrá el mejor lugar de todos. Unió las manos y bajó los ojos para que la primera visión que tuviera fuera el rostro de su Gurú y empezó a caminar hacia la tienda más grande. Mientras caminaba, repetía en voz baja: "Oh Maestro! Ten compasión de mí, estoy bajo la influencia de los sentidos y he olvidado; me estoy ahogando en un profundo pozo negro; por favor, sácame."

(continúa pg. 18)

Fraternidad Universal: La Urgente Necesidad

Sant Kirpal Singh Ji

Amadados, entro en este día en el año sesenta y siete de mi peregrinación terrena. Avanzo hacia la Meta de mi vida como una marioneta en manos del Todopoderoso: mi Gurú. Mi vida ha sido tejida con este solo pensamiento: que no hay oriente ni occidente, la creación entera es la Casa de nuestro Padre. Los diversos países son sus muchas habitaciones. Los aviones han aniquilado toda distancia, demostrando así que las personas de los llamados oriente y occidente son hermanos e hijos del mismo padre. Somos miembros de una Hermandad Universal, de una comunidad Cósmica. La creación entera está sustentada por Dios, quien no es una Deidad lejana, El es lo más cercano a nosotros.

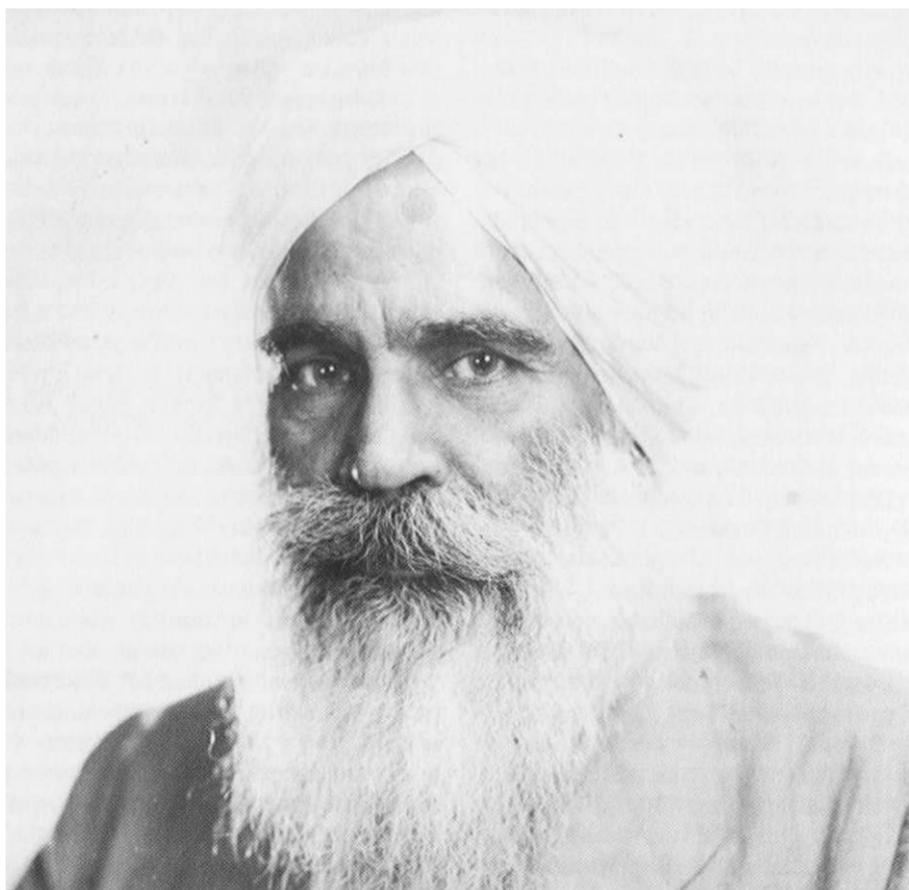
El Naam, el Sat Naam, el Verbo Eterno está immanente en cada forma: dentro del pobre, el rico y el paria. Todos somos hermanos en Dios. La Fraternidad Universal es la necesidad urgente de hoy. La verdadera religión es la expresión de la Divinidad que ya existe en el hombre. No es ni ritos, ni ceremonias, ni credos ni formas. *Es Vida*. Es la fusión del alma con la Vida Suprema. No está encerrada en los templos pero se encuentra en el amor a todos. El amor sabe de servicio y de sacrificio. No hay lugar en el cual Dios no esté. No le encontrarán en magníficos templos hechos de mármol y piedra. Le hallarán en las lágrimas del pobre y del desamparado. La verdadera felicidad está en dar a los demás,

no en guardar para sí mismo. No debemos ser adoradores del Dios del convencionalismo. Debemos elevar nuestras aspiraciones morales al más alto grado y, trascendiendo las limitaciones de los sentidos, realizar dentro de nosotros a Dios, quien permea todo el universo. Traten de estudiar el Libro de la Vida: nosotros mismos. Seamos cuidadosos de no confundir religiones con credos y formas. Tenemos que darnos cuenta de que las cosas que se ven son temporales pero aquellas que no se ven son eternas, y ésta es la unidad subyacente en todas las religiones.

Veo que los despiertos no están despiertos. Están dormidos en su interior a causa de las facultades exteriorizantes. Muchos son ciegos con los ojos abiertos. Tienen ojos y no ven la Luz de Dios que ilumina, que inunda todo, en los Cielos, la tierra, las aguas y el aire: la fuente y la fuerza de todo lo que existe. Si quieren desarrollar la capacidad de ver, su ojo debe ser único, pierdan la vista de los sentidos: *Si tu ojo fuera único tu cuerpo entero estaría lleno de Luz*.

Tienen oídos pero no oyen la dulce y encantadora Melodía de la Vida que resuena en toda la creación. Si quieren aumentar el poder auditivo, sean entonces sordos al mundo. Cuando su oído se cierre a los ruidos del mundo; escucharán la Música de las Esferas, la flauta del Señor.

Si quieren tener Verdadero Conocimi-

ento, trasciendan el conocimiento de los sentidos. Entren en el silencio interno y éste se hará sonoro. Con anhelo en la mirada, desde lo externo pasen hacia dentro. Este es en verdad el mensaje central de todo Maestro Verdadero. *En tu propia Casa Le verás.*

Por lo tanto, les pediría que miren y miren fijamente, con anhelo en el corazón, con el alma en silencio y sin ningún pensamiento de este mundo ni del más allá. La gracia de Dios descenderá sobre ustedes y aquella mirada fija se convertirá en una vislumbre, y El se les revelará y le encontrarán, le verán en su interior.

¡Oh! Tú, Naam Inmaculado, Tú iluminaste mi vida y Tu amor inundó mi frágil vida Física.

¡Ojalá Tú me aceptes!

La misión de mi vida es ayudar a otros a que, con la gracia de mi Maestro, se eleven sobre la conciencia del cuerpo y tengan una vislumbre del Señor. Los que han sido puestos en el Camino deben seguir adelante con toda sinceridad hasta alcanzar su Meta, y aquellos que sean conducidos por Dios para acercarse a mí, serán puestos en el Camino. Con todo mi amor y mis mejores deseos para cada uno de ustedes.

Kirpal Singh
Febrero 6 de 1961

¿Eres Por Lo Menos Medio Discípulo?

(viene de pg. 15)

A la entrada de la tienda del Emperador, un centinela le abordó preguntándole qué asunto le traía, pero el gurusikh contestó con los ojos bajos: "¡Oh! No me detengas, voy a ver a mi Gurú Sahib, voy al Verdadero Emperador." El Rey estaba dentro de la tienda y al oír el alboroto preguntó qué sucedía. El centinela le dijo al Rey que había un hombre que deseaba ver a su Gurú Sahib, el Verdadero Emperador. El Rey dijo: "Bien, permítele entrar." El gurusikh, gran bulto de yerba sobre la cabeza, ojos cerrados, manos unidas ante sí, se acercó al Rey, diciendo: "¡Oh Maestro! Ten compasión de mí, estoy bajo la influencia de los sentidos y he olvidado; me estoy ahogando en un profundo pozo negro; por favor, sácame." El Rey, viendo que se había equivocado de campamento, contestó: "Yo no soy tu Verdadero Emperador. Tu Verdadero Emperador -aquél que ha obtenido la riqueza del Naam y puede dársela a otros -está en el otro campamento. El es tu Verdadero Emperador; todos los demás son falsos." Esta historia ilustra el anhelo del corazón de un gurusikh.

Teniendo el remedio para todas nuestras enfermedades y desgracias ¿por qué, entonces, no terminan nuestros sufrimientos? Porque la mayoría de las personas van al Gurú no por razones espirituales sino porque sus hijos están enfermos, o tienen este o aquel problema. Si buscaran la elevación espiritual nada más y olvidaran sus penas y preocupaciones ¡cuánta fuerza ganaría el alma! Cuando el alma es fuerte todo el ser es fuerte. Si cinco o seis personas están luchando, cuando a un hombre débil le dan un golpe fuerte se derrumbará fácilmente bajo el ataque. Un hombre fuerte dirá: "Sí, me dieron una paliza, pero estoy vivo y lo bastante bien para contarlo." Cuando el alma participa diariamente del

alimento espiritual y se hace espiritualmente fuerte, puede llegarle la desgracia o la felicidad, pueden morir o nacer sus parientes, según sus karmas, y recibirá sus consecuencias kármicas como los demás, pero no será afectado por todo esto.

El Gurú Arjan nos dice que el remedio de nuestras más profundas inquietudes está en las manos del Gurú. Si no han encontrado todavía al Gurú pero sí a un verdadero discípulo de Dios, aun entonces, pídanle solamente la elevación espiritual. Pero ¿qué hace la gente? Aunque hayan encontrado al Verdadero Emperador, sin embargo todavía piden dinero, propiedades, salud y hasta pequeños poderes sobrenaturales. Algunos desean la felicidad del mundo y otros quieren gozar de los otros mundos. ¿Por qué no pedirle la riqueza verdadera? ¿Han oído alguna vez que se vaya a un rey a pedirle conchas de mar? El lo tiene todo -todo lo que quieran-dharma, artha, kama y moksha (vida recta, riqueza, satisfacción de todos los deseos y redención). Pero deberíamos pedir aquello que El precisamente ha venido a dar: *Da parte de su propia vida, a través de la cual se aprende la devoción y reúne al alma con Dios.* El da de su propia porción del pan del Señor. En este mundo se pueden encontrar personas que den toda clase de cosas, pero ¿quién dará su propia vida? Y ¿qué es esa vida que El da? Es la Verdad. El es el Verbo hecho carne que mora entre nosotros. Ha venido a dar pero nadie quiere aceptar.

Nuestro Hazur decía que el Satgurú anda rondando durante la noche tratando de distribuir este valioso tesoro, pero los ojos del mundo están llenos de sueño, totalmente inconscientes de que lo pueden conseguir. El hombre pasa durmiendo las horas provechosas de la noche. Si colocáramos en las cuatro esquinas de este ashram los regalos de la

riqueza, la salud, los poderes sobrenaturales y en la cuarta el Naam, encontrarían a la población del mundo entero arrebatando afanosamente los regalos de las tres primeras -¿quién iría a la cuarta? Si a veces recordamos al Señor es por nuestro propio interés, para pedirle placeres del mundo. Si, gracias a una suerte muy grande, encuentran a un alma realizada, cuéntele lo que hay en el fondo de su corazón, sus más íntimos pensamientos de tristeza por la separación del Señor.

Dame tal mensaje que mi mente pueda dejar de vagar.

Nuestra alma está enredada en la materia creada -se ha convertido en yiva - a través de su conexión con la mente. Y la mente a su vez se ha vendido al dominio de los sentidos. A veces es arrastrada por un sentido, a veces por otro. De manera que el alma pide que se le dé aquello que acabe con ese vagabundeo de la mente; alguien debería darle a probar ese Néctar, al saborear el cual todos los vinos del mundo resultan insípidos. *Deja todos los sabores del mundo, amigo mío, y bebe el Néctar del Naam.* Los placeres del mundo no tienen un efecto real y duradero, pero con el Naam uno se siente rebosante de un profundo estado de bienestar y completa satisfacción. Si le echan leña o aceite al fuego saldrán llamas aún más brillantes, pero si le arrojan agua o tierra se apagará. *Al recibir el Naam la mente se satisface; Sin el Naam esta vida es detestable.*

Pero el Naam no se puede obtener con dinero, fuerza, halagos, homenaje, etc. Sólo se recibe sirviendo a un verdadero Maestro. *No hay diferencia entre el Sadhu y el Señor.* El Sadhu es aquél que es uno con el Señor y es el portavoz de Dios. ¡Ojalá alguien nos acercara a esa personalidad! *A través de las edades pasadas, presentes y futuras El estará conmigo; Mi mente gusta de esta clase de*

Personalidad. ¿Quién es él? El es mi Verdadero Amigo; Al encontrarle todo malentendido se esfuma. Busca por todo el mundo; una personalidad como ésta difícilmente se encuentra. El Satgurú tiene una misión sumamente noble -reunir a las almas con el Señor -pero la mente está en medio y por eso el Hombre no puede hacer este trabajo solo. La mente tiene que ser controlada. Si se fijan en la condición del Hombre admitirán que es arrastrado sin esperanza dondequiera que le lleven sus sentidos, dondequiera que le atraigan sus pasiones. Si ve algún paisaje hermoso o alguna forma bella la mente es arrastrada allí, y sucede igualmente cuando escucha música atractiva; la simple vista de comida es suficiente para excitar el gusto de antemano; la mente es arrastrada constantemente aquí y allá. Así que la pobre alma, que proporciona la fuerza para todo esto, está siendo tiranizada despiadadamente. Debería haber gozado del control supremo, pero la mente y los sentidos la dominaron y la dejaron desvalida en esta situación degradada ¿no es algo vergonzoso? Entonces el Maestro dice que debería impartirse un mensaje tal, que controlara a la mente rebelde. Danos aquella embriaguez divina la cual posee una atracción y belleza superior a todo lo demás y así la mente podrá desistir de buscar placer en otros lugares. Esa embriaguez especial sólo existe en el Naam. El Naam es el mismo Señor Siempre-Existente y este Pan de Vida sólo lo reciben aquellos sobre quienes ese Señor derrama Su misericordia. *Si tienes un gran destino encuentras al Satgurú.* Y ¿qué sucede? *El coloca en tu corazón la manera de servir al Shabd, a través de la atención.* Si uno encontrara un Maestro semejante debería pedirle que llevara a cabo esta operación espiritual.

Todos los Maestros han proclamado que Dios existe y que reside en el templo

físico del cuerpo humano. Un faquir musulmán aconseja que, si has decidido definitivamente realizar al Señor, pon, entonces, un pié sobre tu mente y el siguiente paso te llevará a la puerta del Señor. En el Corán está escrito que aquél que puede controlar su mente llega a la puerta de Dios. Nuestra alma es atención. El Señor es la Gran Atención. Esa Gran Atención ha creado millones de mundos e innumerables regiones ¿no podemos nosotros hacer ni siquiera un simple pueblecito? Toda la maquinaria del cuerpo es accionada por nosotros, el alma. Cualquier cosa hacia la cual dirijamos nuestra atención puede lograrse. Si comen su alimento sin poner ninguna atención en él, no le sacarán gusto. Si enfocan toda su atención en determinada tarea, aunque alguien les grite, no le oirán. Hay un gran poder en la atención, pero desgraciadamente es arrastrada por la mente. Para solucionar este problema tenemos que ofrecerle a la mente un sabor más fuerte. Por ejemplo, si disuelven una cucharadita de azúcar en un vaso de agua, el líquido parecerá dulce, pero si colocan una taza de azúcar en otro vaso de agua, ese líquido quedará tan dulce que sabrá como almíbar. Si después prueban otra vez el primer líquido, no les parecerá nada dulce. Así mismo el Naam posee el Néctar del Señor el cual satisface a la mente y vuelve insípidos los pequeños placeres. *Sin el Naam se gasta una vida sin sentido.* Además: *Sin un Maestro perfecto nadie puede obtenerlo, ni siquiera con un millón de buenas acciones.* Es un destino muy elevado encontrar a un Maestro de esta categoría. Si, por ejemplo, entran en una perfumería pueden gozar de la fragancia del perfume, aún sin comprarlo. Pero si el perfumista les da un frasquito de obsequio ¿entonces? De los Maestros emana una irradiación y si uno se sienta en su compañía con total concentración obtiene el beneficio de ello. Si

el Maestro, en su estado de éxtasis divino habla con claridad ¿qué sucede?

Había una vez en Bengala un Maestro llamado Chaitanya Mahaprabhu. Todos los Maestros tienen expresiones propias para alabar a Dios y él decía: "Hari bol," que significa "Pronuncia el nombre de Dios." Un día se acercó a unos lavanderos que estaban lavando ropa en el río y ellos creyeron que era un mendigo sin importancia. Pero él apartó a un lavandero e insistió en que debía repetir las palabras: "Hari bol". Al principio el lavandero no hizo caso de su ruego, pero cuando él insistió e insistió, accedió a decir las palabras con tal de librarse del mendigo, así que dijo: "Hari bol". Pero había una gran carga en esas palabras y no pudo dejar de repetir las como alguien embriagado. Bailó por todas partes cantando: "Hari bol, Hari bol" y pronto los demás lavanderos se agruparon a su alrededor llenos de curiosidad, pero ellos también quedaron atrapados en el hechizo de la felicidad de aquellas palabras y empezaron también a repetir: "Hari bol, Hari bol". Como ven, es una grande e inmensa bendición encontrar a un Maestro. Aún cuando no les diera nada, sin embargo, mientras estén sentados silenciosos y atentamente en su presencia, experimentarán una dulce y serena paz. Y si les da el contacto y ustedes lo aumentan con la práctica diaria, todas las atracciones nocivas del mundo se desvanecerán gradualmente. Y ¿de quién se están cantando aquí las alabanzas? De un medio discípulo. Pero debe ser un discípulo verdadero, no un discípulo de la mente y los sentidos, de éste y otros mundos.

Te entrego esta mente a Ti, ¡Oh Gurú!

Muéstrame el Sendero.

Nuestro Hazur dijo una vez: "Si pudieran entregar hoy su mente, regresarían inmediatamente al Hogar." Un hombre se le-

vantó y dijo que estaba dispuesto a entregar su mente, pero Baba Sawan Singh Ji dijo: "¿Cómo puede entregar una persona algo que no le pertenece? Primero haz tuya tu mente y luego di que la vas a entregar." El remedio está dentro de nosotros -no fuera -y es el Naam del Satgurú. El Satgurú es el Naam, el Verbo hecho carne.

¿Cuánta gente en el mundo verdaderamente reza a Dios por amor a Dios? Los sikhs tienen una oración: *La verdadera afinidad con la cual se recuerda tu nombre en el corazón, se encuentra en la compañía del Gurumukh y del Sadhu y en la felicidad del Naam.* También rezan: *El siervo de Nanak sólo anhela esta felicidad: Dame la compañía de un Santo.* Estas son oraciones diarias en la vida de un sikh, pero cuando encuentran a un Santo o Maestro insisten en que no necesitan la ayuda de nadie.

*He caminado desde lejanas edades;
Ahora veo y me entrego a Ti.*

Hemos vivido en muchas especies de vida y, finalmente, hemos alcanzado la forma humana, suprema entre las 8.400.000 especies. Si, desde aquí, uno da un paso adelante, puede llegar a su Verdadero Hogar, pero si da un paso hacia atrás, vuelve de nuevo al ciclo de las vidas, a la rueda de nacimientos y muertes. El Maestro dice que, después de tantos nacimientos a través de los siglos, puede ver ahora que el Satgurú es competente para liberarle de este aprisionamiento en la creación. Estamos agobiados bajo el peso de los karmas de acciones pasadas, de los cuales algunos quedan saldados, pero la mayoría permanecen sin liquidar. Mientras que esas cuentas estén pendientes no se puede lograr nada espiritualmente y el alma no puede liberarse de la rueda de la vida.

Cuando al Rey Dhritarashtra, que era ciego de nacimiento, le preguntaron qué

había hecho para merecer tal suerte, dijo: "Conozco mi pasado en los últimos cien nacimientos y no puedo encontrar en ellos nada que justifique esta ceguera." Entonces, el Señor Krishna, quien había logrado la posición de Yogishwar la cual denota la más alta destreza en todos los poderes yoguísticos, prestó un poco de su atención al Rey y éste pudo ver que 106 nacimientos atrás había cometido una acción por la cual estaba pagando ahora con la ceguera. Como ven, nuestra condición es como la de un burro sobrecargado que está hundido en un pantano y no puede salir. La carga de nuestro pasado descansa opresivamente sobre nuestras cabezas y el pantano de la mente y los sentidos tiene tal fuerza que nos hundimos más y más en el fango en cada vida. ¡Si alguien se compadeciera verdaderamente de nosotros! ¿Quién sino un alma que haya realizado a Dios puede tener tal compasión? El deja su hogar de felicidad para soportar todos los insultos y palabras hirientes del mundo, su meta y deseo es solamente sacar a las almas amadas de su triste situación. Cuando acepta a cada alma, primero aligera la carga de sus karmas y luego la hace salir. *El Gran Gurú saca la atención.*

Es obvio que quienes están al nivel de la mente y los sentidos sólo pueden alcanzar lo que se encuentra en ese plano. Si una persona quiere realizar al Señor, debe darse cuenta que los esfuerzos externos como oraciones, austeridades, ayunos, lectura de escrituras, peregrinaciones, donaciones, cantos, etc., son hechos al nivel de la mente y los sentidos, por lo tanto no pueden llevar al alma por encima de este nivel. En todas estas acciones, hasta el mismo pensamiento de hacerlas surge como limitación en nuestra ascensión a niveles de conciencia más altos: los más hermosos reinos de la Luz. Por eso el alma no puede liberarse de la difícil situación en que se encuentra: ne-

cesita ayuda. *El Shabd quema el ego y el apego; El Gurumukh recibe la Luz resplandeciente.* Cuando el sikh se convierte en Gurumukh, el portavoz del Gurú, obtiene la Luz Resplandeciente que es la forma misma de Dios. Su ego es aniquilado porque ve claramente que él no está haciendo nada, es Dios quien actúa a través de él. Con este conocimiento, el orgullo del yo desaparece.

El compasivo Satgurú nos da el contacto con el Naam -la conexión con la Luz y el Sonido -¿a dónde nos llevará el Naam entonces? Nos conducirá a su fuente la cual es nuestro verdadero hogar, porque, cuando el Señor quiso convertirse de uno en muchos, esto tuvo como resultado la vibración, de la cual nacieron tanto la Luz como el Sonido, el Nada. El trabajo del verdadero Maestro, aquél en quien el Señor se ha manifestado, es dar la conexión con el Naam, que es Luz y Sonido. ¿Qué mayor regalo puede existir? *Nadie más sino el Satgurú es capaz de dar.*

Obedecer y entregarse son dos cosas distintas. Ser obediente a los deseos del Gurú no significa que se han entregado, aunque quien se ha entregado es, por supuesto, obediente. Pero si se han entregado no pensarán el por qué ni el cómo, simplemente harán lo que El diga. *Me he entregado a Tu voluntad, así que haz lo que Tú quieras.* Cuando le preguntaron al esclavo de Hazrat Ibrahim dónde le gustaría dormir, qué ropas le gustaría llevar, el esclavo contestó: "Señor, tú me has comprado, haré lo que tú desees." Esto es lo que significa entregarse. Es un paso muy difícil de dar porque surgen cientos de dudas en la mente. Cuando la gente ve que el Gurú vive, come, bebe, etc. como un ser humano corriente, descuidan la consideración y el respeto. Deben recordar siempre que la vida del Maestro es dos en una. Es el hijo del hombre, acepta a todos como hermanos,

no tiene malos pensamientos para nadie, vive como un verdadero ser humano compartiendo la felicidad y la desgracia con los demás. El sufre también con la tristeza de las personas y a veces derrama lágrimas de compasión. Pero, en su verdadera Personalidad, conduce a las almas adentro y hacia arriba. Los desafortunados que le consideran simplemente un hombre se quedan al nivel del hombre y pierden la oportunidad dorada. Por eso nos aconseja que nos entreguemos.

Ahora veo y me entrego a Ti.

Esta es la única forma de alcanzar la cumbre del éxito. Si un hombre tiene cuatro hijos y tres de ellos son muy exigentes pero el cuarto se contenta con aceptar lo que su padre le da ¿significa eso que el padre vaya a ignorarle? Más bien sentirá un amor mayor por ese hijo y, aunque no lo pidiera, le daría su porción completa. El Gurú Ramdas Ji dijo una vez: *Mi Gurú es un gran Tintorero y tiene una inmensa cuba de color: Quienquiera que entregue su mente será teñido en ella.* Pero nosotros podemos dar todo menos eso.

*Vine con esperanza en el corazón;
¡Ay! Quitame todas mis desgracias.*

Eso es todo lo que desea. Al ver la competencia de un Gurú se entrega y pide que le quiten todas sus desdichas.

Para recorrer este Sendero, hermanos, aprovechen la obediencia.

El Maestro considera a toda la humanidad como hermanos, no dice que él es Dios. *Si me aman, guarden mis mandamientos.* Los que inclinen su cabeza ante sus palabras ganarán sin duda la salvación. *Las palabras del Satgurú ... las palabras SON el Satgurú.* En meses, incluso días, el éxito puede ser nuestro; pero no tenemos respeto por sus palabras. Sí, externamente damos grandes

muestras de respeto, pero no obedecemos sus enseñanzas. Es una gran debilidad, la mayoría de nosotros falla en esto. Si empiezan a obedecer desde hoy, verán la diferencia. *Desde el día en que encontré al Maestro íntimamente mis días han mejorado.* Desde aquel mismo día empezó el verdadero encuentro. Y ¿Cuál es el verdadero encuentro? Hay dos clases: uno es simplemente ver a alguien y el otro es cuando un corazón se hace uno con el otro mediante la visión *interna*. Este último es el verdadero encuentro y ¿a partir de entonces? *La relación verdadera es con el Maestro.* Los Maestros han dicho también que un encuentro de esa clase elimina todos los pecados. *No* por mirar físicamente nada más.

La vida es corta pero vino con una gran bendición; es tu oportunidad de encontrar a Dios. Este es el momento para realizar al Señor. Y, cuando encuentres a un alma que haya realizado a Dios, cuéntale abiertamente tus más íntimos pensamientos; y luego, haz lo que te diga. *Sabrás que has encontrado al Satgurú cuando pierdas todos los apegos y te elevas sobre la conciencia del cuerpo.* Primero sobre el físico, cuando te abandone el apego por el cuerpo, y luego sobre el astral y el causal en ese orden. Este es el fruto de encontrar a un Satgurú y sólo se exige una condición: la obediencia. A cada uno de ustedes se le ha dicho que lleve el diario espiritual, pero ¿cuántos lo llevan correctamente? Máximo el cinco por ciento. Los que llevan el diario correctamente tienen éxito en la meditación. ¿Quién sabe cuándo obtendrán de nuevo este nacimiento humano? Kabir Sahib dice: *Cada respiración humana se valora como las Tres Regiones unidas.* Consideren pues, cuán despiadadamente malgastamos nuestras vidas.

Renuncia a los pensamientos de la mente y elévate sobre la dualidad.

Prescinde de lo que te diga la mente; obedece sólo las palabras del Gurú. Además, deja a un lado todas las impresiones o influencias engendradas por la ignorancia. Dios está dentro de todos; todos tenemos un alma la cual es Su entidad. Somos todos hermanos y hermanas en Dios, y el cuerpo es el templo mismo del Señor. Abandona ya toda actitud ignorante, déjala tras de ti. El Señor Krishna dice: *Quien ve todo en mí y a mí en todo es ciertamente mi amado.* En sus diarios hay una columna para la humildad. A veces una persona piensa en sus riquezas, su educación, su posición o poder sobre los demás. Recuerden que Dios está en todos los seres; ¿por qué todo este orgullo cuando El está sentado dentro de nosotros? Si el dueño está sentado y el siervo de pie, es debido a su karma - acción y reacción - en realidad no hay diferencia entre ambos.

Cuando tengas una vislumbre del Señor, esta ola de calor no te afectará.

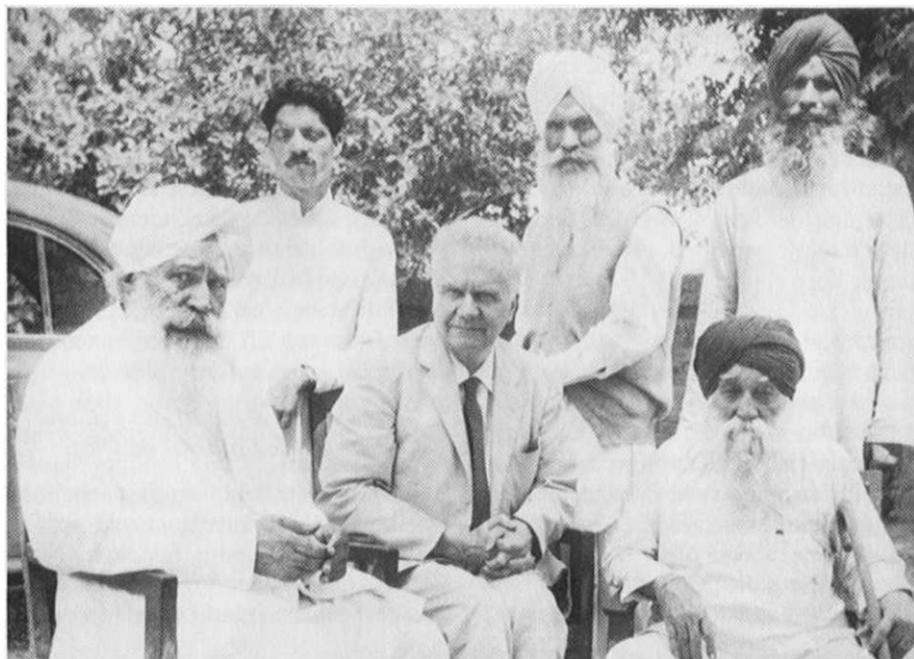
Tienen que soportar todas las vicisitudes de la vida pero, si siguen los mandatos del Gurú, estas cosas no los afectarán. Nuestro Hazur decía que no podemos quitar todas las espinas que encontramos a lo largo del camino de la vida, pero ¿por qué no protegerse con gruesas botas? Une tu alma a Dios, desde el interior. El mayor pecado en esta vida es el odio a los demás porque El vive en todos y cada uno. Si les estás odiando ¿cómo esperas encontrarte con El? *Si deseas encontrar a tu Amado no hagas daño a nadie.*

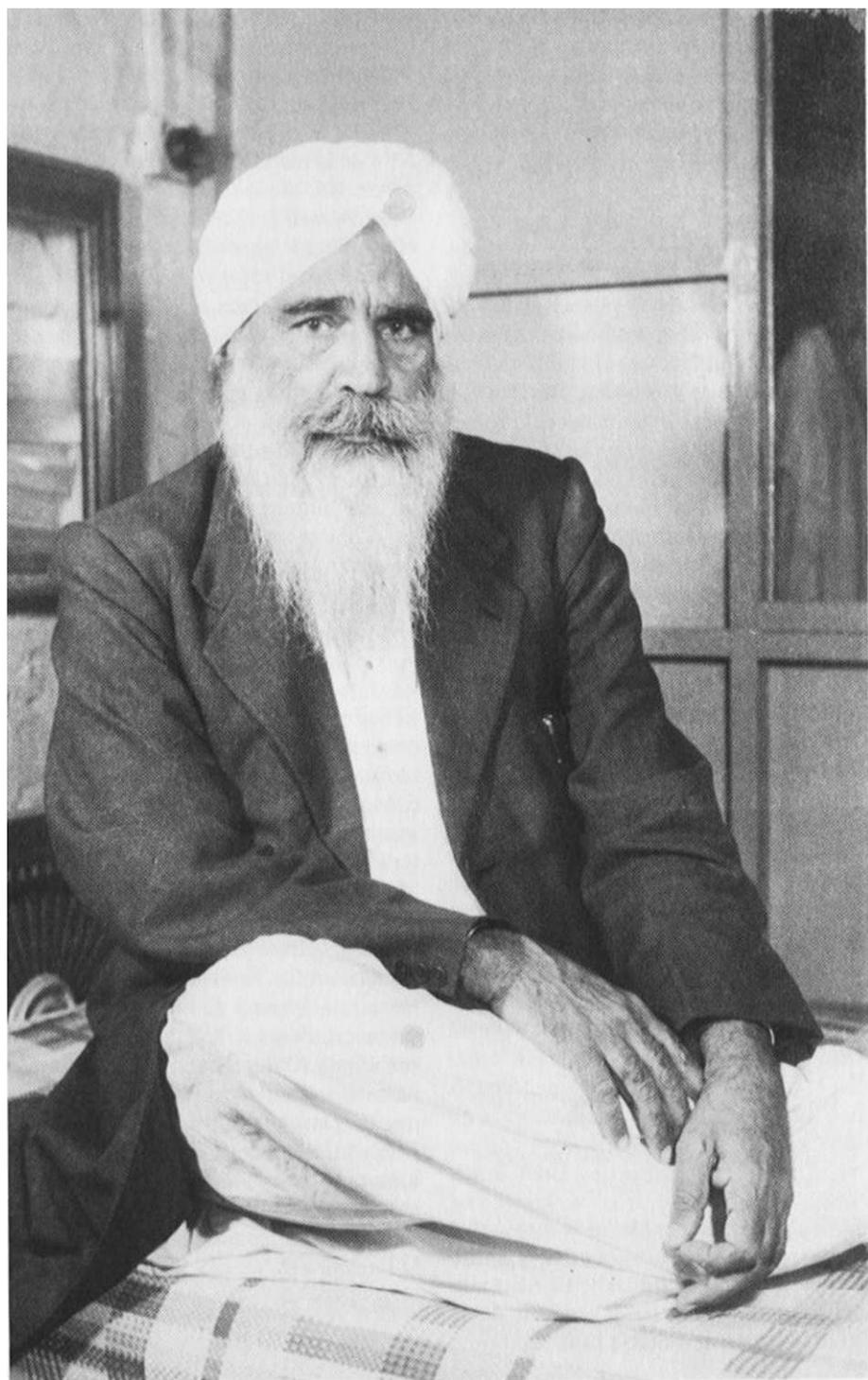
Yo mismo no sé hablar, las palabras que salen son órdenes de Dios.

El Gurú Arjan Sahib acaba de explicar que las palabras que pronuncia no son suyas sino que salen por indicación del Señor. ¿Qué más podría decir? Es como una declaración, porque los Maestros son

Foto Superior: *El Maestro Kirpal en Ujjain, Rajasthán, abril de 1962.* Foto Inferior: *El Maestro Kirpal con el Barón von Blomberg, copresidente de la Hermandad Mundial de Religiones, Mohan Singh, el chofer del Maestro y otros discípulos, en 1965.* Página de la derecha: *El Maestro en Poona (cerca de Bombay) en 1962.*

co-trabajadores conscientes en el plan Divino y reconocen siempre que El es el Actor y no ellos. Dios habla a través de ellos para que la humanidad pueda conocer el camino de regreso a El.

El tesoro de la devoción al Señor es un don del Todopoderoso, concedido por compasión a través del Gurú Nanak.

La devoción al Señor es un valioso tesoro; y es un don concedido por la compasión del Gurú que lo distribuye. Desgraciadamente la gente no se da cuenta de su valor.

Comí tanto que toda mi hambre fue satisfecha.

El deseo ya no atormenta si el hambre se satisface. Este don saciará toda hambre y sed porque el contacto con Dios es alimento para el alma. Esto es lo que quiere decir la conexión con el Naam. Ver la Luz y oír el Sonido es el pan y agua de vida de cada día.

Cada vez que vea aun a medio gurú-sikh, me inclinaré ante él una y otra vez.

Ver la Luz del Gurú, aun en el menor de los discípulos, merece homenaje. Este don es concedido por compasión, pero nadie lo quiere. El Gurú Arjan dice que, cuando recibió este don, todo deseo quedó satisfecho. Voy a tomar ahora un breve himno acerca de como debería ser el programa del discípulo.

*Quien se llame a sí mismo un sikh del Satgurú
Debe levantarse antes del amanecer
y meditar en el Naam.*

El Gurú Arjan ha hablado de medio discípulo. Ahora el Gurú Ramdas nos dice lo que debe hacer un sikh. El discípulo del Satgurú -quien es la imagen de la Verdad -debe levantarse muy temprano

y meditar en el Naam. Cuando el alma se pone en contacto con el Naam, ve la Luz y oye el Sonido que residen dentro del Naam. Esta es la verdadera meditación y la mejor hora para meditar es entre las 3 y las 6 de la mañana. Estén completamente despiertos, dense un baño si es necesario. Pero siéntense a meditar refrescados y con ánimo. *Quienes meditaron en el Naam encontraron todos, sus problemas resueltos; ¡Oh Nanak! Sus rostros estaban radiantes de libertad.* No sólo estaban sus rostros brillando con la presencia del Señor, sino que otros muchos recibieron la libertad por medio de ellos. *Un Gurumukh libera a millones con un pequeño rayo del Naam.* Un Gurumukh es un alma iluminada. El macrocosmos está en el microcosmos; *Quien atraviesa los cuerpos físico (Pind), astral (And) y causal (Brahmand), encuentra la Verdad.*

*Debe levantarse antes del amanecer
y bañarse en Amritsar.*

El Amritsar externo es una ciudad que empezó a construir el Gurú Ramdas y fue terminada por el Gurú Arjan. Pero aquí el Maestro quiere decir que el alma debe ascender y bañarse en el Amritsar interno: la laguna del Néctar. En otro himno, el Gurú Amar Das dice: *El verdadero Amritsar está dentro de este cuerpo; Cuando la mente bebe de él obtiene la emancipación.* Quienquiera que llegue hasta esta Laguna de Néctar con amor y devoción, después de haberse elevado sobre Pind, And y Brahmand, puede bañarse allí. También se le llama la décima puerta *Dasam Dwar, Haus-i-Kauzar o Prag Raj.* Allí es donde el alma debería tomar un baño diariamente y el programa del sikh debería ser éste: *Debería elevarse sobre los tres planos y bañarse en la Laguna del Néctar.*

*Con la palabra del Gurú, toma el
Nombre de Dios;*

Y así toda la miseria y los pecados se desvanecerán.

Si la iniciación del Gurú es seguida de una absoluta obediencia a sus deseos, se borrarán para siempre todos los pecados junto con todas las miserias de la vida mundana. Y, luego, después de haber trascendido los planos físico, astral y causal y haberse bañado en la Laguna de Amritsar ¿qué debe hacerse?

*A la salida del sol, canta el Gurbani,
Después de meditar en el Naam del Señor.*

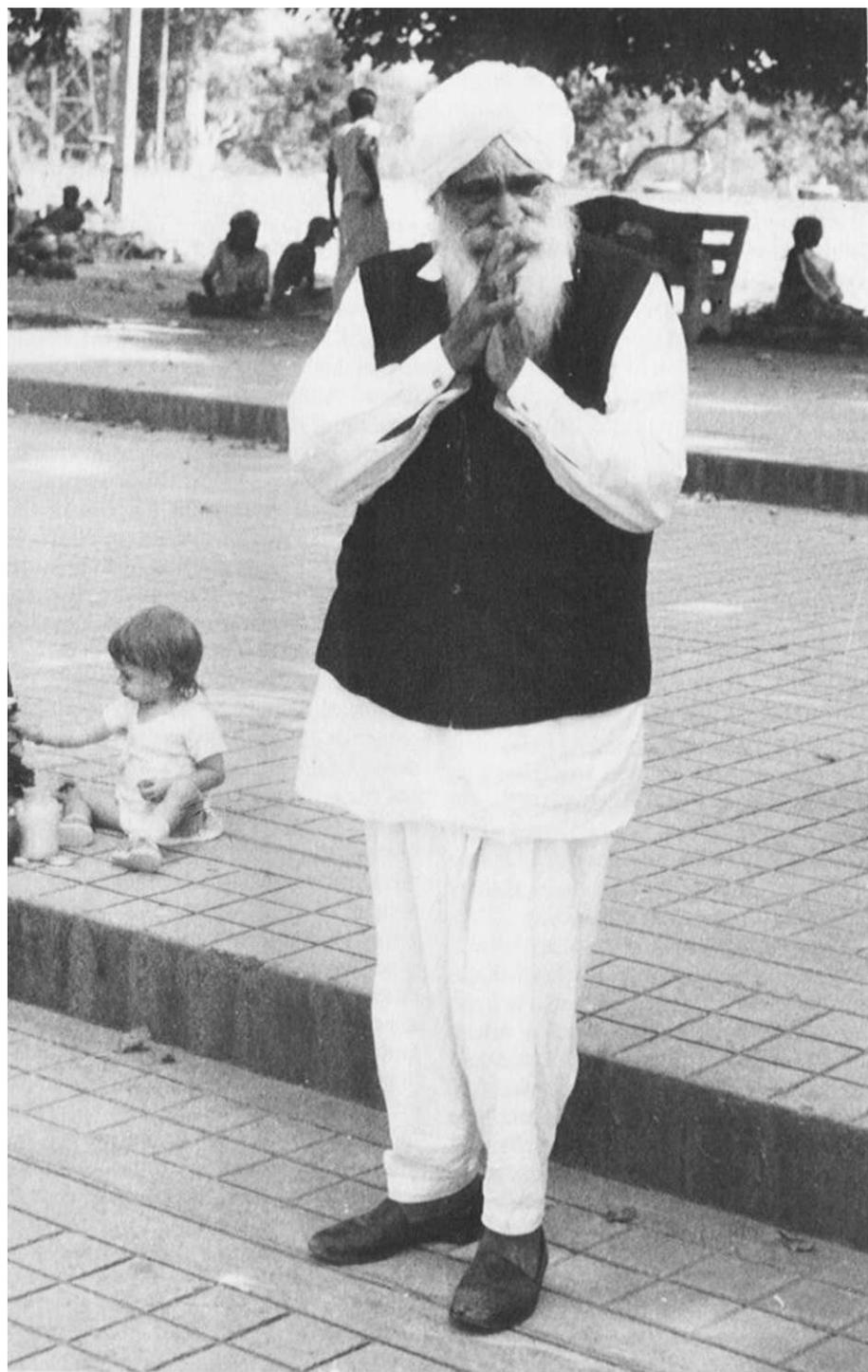
El Gurbani son las escrituras que contienen las sagradas palabras de muchos Maestros y éstas deberían leerse diariamente. Es como sentarse en el regazo de la madre, donde uno recibe ánimo y se siente seguro. Además, se nos recuerda la joya valiosa que está dentro de nuestro ser. Las palabras nos dan a saber dónde y cómo puede hacerse contacto con ese pan de vida y a través de quién. Es algo muy provechoso leer las palabras de los Maestros. Pero fíjense que El nos dice que se deben leer *después* de meditar. Hay mucha diferencia entre leer y meditar; lo primero no es sustituto de lo segundo. Los libros describen cómo puede elevarse el alma por encima de los tres planos y entrar en el cuarto plano, más allá del cual está Sat Lok o Sach Khand. Es bueno repasar esta lección diariamente. Pero el problema es que hemos olvidado meditar y nos hemos quedado sólo con los libros sagrados. Tenemos que conectarnos a ello internamente. *El Sonido Perpetuo es alimento para el alma; Nanak dice: quien tiene un Satgurú perfecto lo obtendrá.* La Música de las Esferas continúa perpetuamente y, si controlan su atención, podrán oírla cuando estén trabajando o descansando. *Sentado o de pie, medita en el Nombre de Dios.*

Quien recuerda a Dios con cada respiración-

Ese gurusikh logra complacer al Gurú.

El Gurú ama a quien medita en el Naam día y noche. El Gurú ama a quien toma en serio sus enseñanzas y vive de acuerdo a ellas. *El Khalsa es mi Verdadera Forma; En el Khalsa yo resido; El Khalsa es mi Verdadero Compañero; El Khalsa es mi Maestro Perfecto; En estas palabras no hay la menor falsedad; Tomo por testigo a mi Par Brahm Gurú Nanak.* El hijo que obedece las palabras del Gurú conseguirá lo que desee. ¿No es él el hijo amado del Gurú? Aunque, por supuesto, ese hijo nunca pide nada; no tiene ninguna necesidad porque su mayor dharma* es vivir en la voluntad y placer del Gurú. Hermanos ¿quieren ser el favorito del Gurú? Entonces éstas son las dos cosas que tienen que hacer. Pero decimos que no tenemos tiempo, entonces ¿quién llevará los diarios? ¿Cuál es el resultado? Estamos simplemente postergando lo que tendremos que hacer. Recuerden, cuando encontramos al Satgurú... *Sabrás que has encontrado al Satgurú cuando el apego y el deseo terminen.* Desde ese día empezarán sus buenos tiempos, pero no por agitar las manos, bailar, saltar por todas partes, mostrar entusiasmo externo o hacer demostraciones externas. Sólo quien respeta y sigue las palabras del Maestro, quien es completamente veraz ante El, obtendrá las riquezas espirituales. Recuerden que El está sentado dentro, pero a pesar de saberlo queremos engañarle tanto a El como a las otras personas. Además, queremos ocultarle cosas. Hay un antiguo dicho punjabi: "Al Gurú y al médico no se les debe ocultar nada." Algunos hasta le llaman mentiroso. ¿Qué les pasará a tales personas? Seguirán aprisionados en la creación y en los nacimientos y muertes y continuarán en el

* Obligación o deber moral o religioso.

ciclo de los 8.400.000. Pero finalmente tendrán que hacer el trabajo.

*Aquel sobre quién la misericordia
del Señor desciende,
Obtiene el mensaje a través del Ma-
estro.*

El Gurú les da el mensaje a aquellos a quienes el mismo Dios ha bendecido. Dios envía a los Maestros y El mismo concede el tesoro manifestándose en ellos.

*El seguidor de Nanak desea el polvo
de los pies de ese gurusikh,
Quien repite el Naam y hace que
otros lo repitan.*

El que lo recibe debería saber que es un don de Dios a través de la misericordia del Gurú. Aquel cuyo ego es capaz de enfrentarse a su Gurú no comprende esto. *La felicidad del Naam, joh Nanak! embriaga día y noche.* Los Maestros han descrito esa embriaguez una y otra vez. En realidad basta un Satsang para com-

prender, pero, debemos hacer de ello nuestra propia vida, vivir de acuerdo a las enseñanzas.

No importa a qué religión pertenezcan. Pueden lograrlo porque este mensaje es para toda la Humanidad. Las distintas religiones y sectas son las consecuencias de las reacciones kármicas pero el alma es la entidad consciente, parte de la Conciencia Total, que está dentro de todos y cada uno de los seres. Por lo tanto, el cuerpo es en realidad el templo de Dios, en el cual está ardiendo Su Luz. Desde hoy, conviértanse en un digno sikh, digno incluso de ser llamado gurusikh, el discípulo amado del Gurú. Pueden hacerlo si obedecen las palabras del Maestro. ¿No lo harán? *Tendrán* que hacerlo, si no en este nacimiento, entonces en el próximo. ¡Oh! hermanos, ¿para qué venir una y otra vez? ¿Por qué no hacerlo ahora? *Si este nacimiento se va, no vendrá a sus manos otra vez, y la preciosa vida se desperdiciará.*

La Enfermedad De La Añoranza

Sant Ajaib Singh Ji

Anoche en el Satsang les decía que todo este jardín floreciente, toda esta gracia, proviene de aquel gran Emperador de Emperadores, Todopoderoso Baba Sawan Singh. Les hablaba de la forma amorosa cómo Baba Sawan Singh Ji solía explicarnos las cosas y nos daba ejemplos de aplicación práctica en nuestra vida diaria. Siempre que han venido a este mundo los Santos y Mahatmas utilizan como ejemplo aquellas cosas a las cuales nos hallamos apegados. Y nos explican la realidad de nuestra propia vida valiéndose de diversos ejemplos de esta clase.

Baba Sawan Singh Ji solía darnos el ejemplo de un príncipe que no tenía deseos de estudiar. El rey y la reina se preocupaban mucho por el príncipe porque andaba con malas compañías y había perdido todo interés en su educación. Y los padres se preocupaban y se preguntaban cómo haría el príncipe para gobernar así el reino. Contrataron numerosos y excelentes maestros para que le enseñaran, pero ninguno de ellos logró darle educación. Al fin, cuando ya estaban cansados de acudir a tantos maestros, alguien les recomendó: "¿Porqué no van a ver a un Mahatma? Las indicaciones de los Mahatmas son algo muy especial y Ellos tienen Su propia manera de hacer que la gente entienda las cosas. Los Mahatmas pueden solucionar con facilidad los enigmas que nosotros como gente del mundo no podemos resolver. Ellos son personas de mucha experiencia y debido a Su amor y conocimiento pueden resolver todos aquellos problemas

que nosotros no podemos solucionar solos."

Entonces el rey fue a ver un Mahatma y le dijo: "Maestro, mi hijo no quiere estudiar. ¿Cómo podrá llegar a gobernar bien así? Ser rey es una gran responsabilidad. No sé cómo él va a disfrutar de su poder y a gobernar el reino sin una educación." El Mahatma le dijo, "No te preocupes. Déjame y yo lo haré estudiar."

Cuando llegó el príncipe, el Mahatma pensó: "Debo averiguar cuáles son sus hábitos y las cosas que más le interesan." Así que llamó al príncipe a su lado y le preguntó: "Hijo mío, dime qué es lo que más te gusta." El muchacho le respondió: "Me gusta darle de comer a las palomas, y hacerlas volar." Entonces le dijo el Mahatma: "Muy bien, iremos a comprar algunas palomas y nos encargaremos de cuidarlas." Y añadió: "Cuando era muchacho solía hacer la misma cosa."

Compraron las palomas y luego dijo el Mahatma: "Estas no bastan; debemos comprar más." Y entonces compraron un mayor número de palomas. Después de comprarlas, dijo el Mahatma: "Mira, hijo, ahora ya tenemos tantas palomas para cuidar que si no les ponemos nombres para reconocerlas, va a ser muy difícil que podamos disfrutar de ellas. Si se llegara a enfermar una y no le hemos dado un nombre, ¿cómo podremos reconocerla? ¿cómo sabremos cuál es si no tiene nombre para llamarla?"

El príncipe estuvo de acuerdo con el Mahatma, porque ese era su pasatiempo favorito y aceptó Su recomendación de

darle nombres a las palomas. El Mahatma entonces le dio a las palomas el nombre de las letras del alfabeto: a una la llamó A, a otra B, a la siguiente C y así sucesivamente con todas las otras letras del alfabeto. Pero eran tantas las palomas que se acabaron todas las letras del alfabeto, y entonces dijo el Mahatma: "Todavía nos quedan algunas palomas." Y a continuación comenzó a formar palabras con las letras y de esa manera logró que el príncipe comenzara a recordar el alfabeto.

Poco a poco le fue enseñando todo el alfabeto y luego le enseñó a unir letras para formar palabras. Además, le enseñó a leer las palabras que se formaban con las letras. Y cuando ya comenzaba a leer, el Mahatma le dió un libro con historias de interés para niños, que leyó con gran placer.

Esta práctica continuó por algún tiempo y a medida que iba creciendo el príncipe se daba cuenta de la importancia del estudio y desarrolló un interés por sus estudios. Llegó a abandonar de esta manera el hábito de jugar con las palomas y comenzó a sentir interés por el conocimiento de las cosas del mundo.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que los Santos y Mahatmas tienen muchas recomendaciones y maneras para hacer entender al alma. Cuando un yiva se acerca a un Santo Maestro, a El le es fácil ver los intereses de esa persona y las cosas que más le gustan. El Maestro puede ver fácilmente la enfermedad que tiene esa persona y el tipo de medicina que necesita. En el Satsang de anoche les contaba cómo el Santo Sufi Sheik Farid nos atraía hacia la espiritualidad dándonos diversos ejemplos sacados del mundo.

Una vez una persona salió al mercado con una joya en el bolsillo para vender. Y mientras iba en el camino la perdió, quizá porque no la había guardado muy

bien. Cuando llegó al mercado ya no la tenía entre el bolsillo. Entonces le entró mucho miedo y preocupación. A veces a nosotros también nos ocurre algo parecido: perdemos un objeto de valor, ya sea dinero, un objeto de oro o una joya preciosa, y todo por causa de un descuido. Cuando ya nos damos cuenta de que no está en su sitio, sentimos temor y preocupación. Nos ponemos tristes sí, pero no nos preguntamos por qué razón extraviamos ese objeto tan valioso.

Ocurrió que la persona que había perdido aquella joya se encontró con Sheik Farid a poca distancia de donde había notado la pérdida de su joya. Y entonces dijo a Sheik Farid: "Maestro, Tú deberías decirme dónde he perdido mi joya, ya que los Maestros poseen el don de la omnisciencia y con seguridad, sabes dónde la he perdido; así que por favor, dímelo."

Sheik Farid le contestó: "Querido mío, has perdido la joya por tu falta de cuidado, y porque no apreciaste lo suficiente su valor y no la protegiste bien. Si hubieras comprendido su verdadero valor y hubieras cuidado bien de ella, no la habrías perdido." Este era un ejemplo del mundo que El empleaba. Después El, con todo amor, le dijo al amado que había perdido la joya: "Querido mío, el nacimiento humano que has recibido también es una joya preciosa. Es todavía más valioso que esa joya. Es algo que no tiene precio. Si te hubieras dado cuenta que es algo inapreciable y que no lo obtendrás de nuevo a ningún precio, entonces lo habrías protegido. Si te hubieras dado cuenta y si hubieras visto que tu nacimiento humano pasaba sin ser utilizado, que lo estabas malgastando, te habrías unido profundamente en el amor al Maestro, lo habrías amado de tal manera que este nacimiento que has recibido tuviera éxito. Y así habrías aprovechado esta joya tan valiosa."

*De haber sabido que mis vínculos
contigo iban a quebrarse,
Habría apretado los nudos.
He buscado a lo ancho del mundo,
Pero no hay nadie como Tú.*

El dice que si nos hubiéramos dado cuenta del valor que tiene el nacimiento humano habríamos apretado fuertemente el nudo de nuestro amor con el Maestro. Así como prendemos cosas de una cadena para asegurarnos de no perderlas, así habríamos apretado con firmeza este nudo de nuestro amor con el Maestro. El dice: "He recorrido de un lado a otro este mundo, pero no he encontrado siquiera una persona como Tú, oh, mi Satgurú."

*Oh, Farid, si eres inteligente, no es-
cribas actos oscuros,
Inclina tu cabeza y mira lo que
llevas por dentro.*

Sabemos que durante nuestra vida cotidiana algunas veces tenemos que responder a la administración del gobierno. A Sheik Farid le ocurrió que una vez tuvo que comparecer ante un juzgado, y en ese sitio vio que un empleado en posición de decidir los juicios estaba recibiendo dinero de la gente para luego decidir el caso a favor de ellos. Era la primera vez que Sheik Farid visitaba un sitio en el que alguien era sobornado para actuar ilícitamente. Entonces Sheik Farid compuso un verso para esa persona que aceptaba sobornos. Y dice: "Oh, Querido Amigo, si eres tan hábil y tan inteligente, ¿por qué contaminas tu alma aceptando sobornos de los demás? ¿Por qué ensucias tu propio registro personal si sabes que tendrás que pagar las consecuencias de tus karmas? ¡Oh, Querido Amigo, dirige tu mirada a lo interno y verás quién tendrá que responder por los karmas que has creado, quién pagará tus cuentas!"

*Oh, Farid, no devuelvas el golpe a
quien te golpea.*

*Besa los pies de quienes se acercan a
tu puerta.*

Farid Sahib pasó la mayor parte de Su vida meditando en el bosque y realizando austeridades. Una vez, mientras meditaba, una persona egoísta llegó hasta ese lugar, pero Farid Sahib no se dio cuenta de su presencia porque estaba meditando. Ustedes saben que los meditadores siempre tienen la muerte frente a sí mismos. Constantemente tienen presente la muerte. Así que cuando esa persona le preguntó por el camino que conducía a la ciudad, Farid Sahib señaló con dirección al cementerio y le indicó: "Ese es el camino que lleva a la ciudad." Luego la persona recorrió el camino indicado y sólo encontró el cementerio y allí mismo, las tumbas. Entonces pensó que ese Mahatma quizá le había hecho una broma y se dispuso a darle unos golpes para enseñarle una lección. Regresó a donde Farid Sahib y le dio unas bofetadas. Pero El no se quejó, no reaccionó con violencia. Se limitó a decir: "En el amor de Dios", y mostró una sonrisa.

Entonces la persona que había golpeado a Farid Sahib dijo: "Mahatma Ji, te acabo de golpear y Tú ni lo evitaste ni te has quejado." A continuación le dijo Farid Sahib: "Querido amigo, lo que te he dicho, es verdad -La tumba es la única ciudad verdadera. La tumba es el único lugar a donde iremos todos, es nuestra morada permanente y es la ciudad verdadera. Y la razón por la cual no reaccioné con violencia es debido a que los Amados de Dios poseen dentro ellos una clase de humildad que es única. Ellos no contestan los golpes de la persona que los ha golpeado. Ellos no responden con un ladrillo a la piedra que han recibido. Y en vez de lanzar injurias contra la persona que los ha ofendido, los Mahatmas les desean el bien."

Sin embargo el Maestro Baba Sawan Singh Ji solía decir que esta clase de hu-

mildad también puede ser algo engañoso, ya que si guardamos silencio y parecemos esa clase de martirios para provecho personal, entonces es como si nos estuviéramos engañando a nosotros mismos y a los demás. Los Mahatmas nos dicen con mucho amor que si hemos de tener humildad, entonces que sea verdadera humildad del más alto grado. Ellos dicen que esa es la única humildad aceptable a Dios. Por esa razón los Mahatmas nos dicen con todo amor que jamás deberíamos pensar mal de los Maestros. Sabemos que la única persona que piensa mal de los demás es una persona codiciosa; solo él va a golpear o a causarle daño a los demás. Y tan solo el codicioso o alguien que tenga motivos egoístas le tiene miedo a la demás gente. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice que las almas Maestras jamás intimidan a nadie y tampoco se sienten intimidados por los demás. El único Poder del cual sienten temor es de su Maestro. Ellos temen hacer algo que cause incomodidad al Maestro, o que pueda dar origen a insultos contra su Maestro. Porque hay un refrán que dice que si el perro hace algo malo, la culpa es del Amo.

Oh, Farid, cuando era tiempo de que ganaras a Dios, estabas comprometido con el mundo.

Ahora que la muerte te tiene sojuzgado tu coche tiene que continuar con aquello que lleva cargado.

Farid Sahib aquí nos está haciendo entender las cosas diciendo: "Querido mío, cuando tuviste la oportunidad de hacer la devoción del Señor, cuando aún estabas en tu juventud y estabas en capacidad de hacer la devoción del Señor y de realizarlo, en ese tiempo estabas comprometido con el mundo y sus placeres, buscabas nombre y fama y las alabanzas del mundo. Y ahora que te ha llegado la vejez y la muerte se posa frente a ti,

entonces piensas que es hora de hacer algo para complacer al Dios Todopoderoso, que es hora de hacer la devoción del Señor." Baba Jalan Jat, un gran meditador que vivió en la ciudad de Nowshera, solía decir: "Cuando éramos jóvenes, cuidábamos de las vacas; cuando crecimos, arábamos los campos, y ahora que entramos a la vejez estamos pasando el rosario, y con ésto pensamos que le estamos haciendo un servicio a Dios." Si comenzamos a hacer la devoción de Dios en nuestra vejez, es como decirle: "Ahora sí estamos haciendo Tu devoción; no debes decir que no nos entregamos a Ti, que no te hemos recordado." De manera que nosotros hacemos la devoción solamente para mostrarnos buenos delante de Dios, para aparentar bondad, pero solamente en nombre.

Los ancianos llevan un gran peso sobre sus cabezas y cuando se sientan a meditar, se llenan de preocupaciones y de muchos pensamientos. A veces su atención se dirige hacia la familia o hacia los hijos. Es sumamente difícil que un anciano pueda meditar. Cuando uno se sienta a meditar en la vejez, tiene la impresión de encontrarse en un punto intermedio entre el mundo y Dios.

Swami Ji Maharaj dice que el tonto ha venido llevando su carga y ahora le ha entrado el temor de los dolores. Nadie le dijo que cargara con ese peso, él mismo decidió cargarlo. Ahora se ha puesto nervioso porque es muy doloroso y difícil seguir llevando su carga. Una persona dice: "Mi hijo no me obedece," o "Mi hija no me atiende", otra persona se pelea con la esposa. Y si a otro se le muere el hijo, entonces cae en la locura.

Por eso Swami Ji Maharaj dice que cuando le llega la vejez a una persona, tiene tantas preocupaciones, apegos y enredos en el mundo que no puede hacer la devoción de Dios. Cuando le llega el final, hasta los miembros de la familia le

dicen: "Ahora vamos a hacerte escuchar el *Gita*, vamos a hacerte oír unos versos del *Sukhmani Sahib*." Entonces es cuando tratan de llevar su atención hacia la devoción de Dios, pero en ese momento ¿qué podrá hacer ya una persona con tantas preocupaciones y cosas pendientes que lleva en la mente? El debería haberse ocupado de ésto en su juventud, porque cuando una persona está joven y en buen estado es cuando debe hacer la meditación.

*Observa, Farid, lo que ha ocurrido:
Tu barba ha enblanquecido.
Ya el final se aproxima y el pasado
ha quedado ya rezagado.*

Aquí Farid Sahib dice con mucho amor: "Fíjate, Querido mío, el pelo en tu cabeza y en tu rostro ha enblanquecido. Ha quedado ya completamente blanco. Esto es señal de que las primeras etapas de la vida ya han pasado, y ahora estás atravesando por la última. Atrás ha quedado tu niñez, atrás tu juventud y ahora tienes frente a tí a la vejez." El Gurú Nanak dice: "La advertencia de los Angeles de la Muerte llega en la forma de las canas que aparecen cerca de los oídos; pero para ese entonces la persona ya está atrapada por las cadenas de Maya." Ya sea hombre o mujer, el cabello cerca de los oídos es el primero que comienza a encanecer, luego se vuelve blanco, y esa es señal de que ya ha llegado la vejez.

Cuando el cabello junto a los oídos se pone blanco es como si alguien nos estuviera susurrando al oído: "Oh, hombre, has arruinado tu juventud; por lo menos ahora en tu vejez, haz la meditación." Pero en aquel momento, en vez de sacar una lección de esa advertencia, nos teñimos las canas para que queden otra vez negras. Pero con eso no logramos engañar al Angel de la Muerte. El aparecerá con toda seguridad en el momento indicado. Por eso Farid nos dice aquí

que nuestras respiraciones son limitadas, éstas van disminuyendo y sin embargo, nuestros deseos van aumentando.

Si uno ya tiene al Maestro y la Iniciación del Naam, inclusive en la meditación le pide a su Maestro que le conceda una cosa y otra. No deja de pedir al Maestro cosas del mundo. Si el Maestro colmara todos nuestros deseos por las cosas del mundo, jamás lograría liberarnos aunque nos concediera millones de nacimientos, porque son tantos los deseos que creamos y a los cuales nos apegamos que serían demasiados aun para el Maestro. Salir de la trampa de los deseos es demasiado para nosotros solos.

Nuestra relación con los Maestros es la Espiritualidad: Ellos no interfieren con nuestra vida de mundo. Naturalmente, Ellos nos indican que debemos esforzarnos, porque quien se esfuerza sale adelante, aún en las cosas del mundo. Y una persona así también logra avanzar con éxito por el Sendero de la Espiritualidad. Por eso aquí nos dice Farid Sahib: "Los días que todavía te quedan de vida se aproximan, están cerca de ti, mientras que los días que ya has vivido se han alejado de ti. La muerte está cada vez más cerca y la juventud se ha alejado."

*Fíjate, Farid, lo que ha ocurrido: el
azúcar se ha vuelto veneno.
¿A quién más podríamos contar
nuestras penas, salvo a nuestro
Señor?*

Sin que haya encontrado al Maestro y haya recibido la Iniciación del Naam, una persona por más agradable que se exprese, no podrá alcanzar resultados exitosos. Es tan inútil como el loro que ha aprendido una cosa y la repite sin cesar. Farid Sahib dice: "Ahora los placeres que antes parecían tan dulces como la miel resultan desabridos." Cuando uno se entrega a los placeres una y otra vez, van perdiendo interés; se pierde el

gusto que tenían. Y en el momento de la muerte los placeres muerden a la persona cuando el alma está a punto de abandonar el cuerpo. En ese momento la persona gime, siente el dolor, reclama ayuda; pero nadie puede ayudarlo si no ha recibido la Iniciación. Sin un Maestro, ¿quién habrá de ayudarlo en ese momento? Y aquí El nos dice que los placeres del mundo, que parecían tan agradables cuando la persona se entregaba a ellos, ahora son como un veneno: saben amargo y son causa de mucho dolor. En ese momento, ¿a dónde podrá ir esa persona? ¿Y a qué Maestro podrá volverse para contarle su dolor? El no tendrá ningún Señor, ningún Maestro que pueda liberarlo de los dolores que causan esos placeres del mundo que una vez le dieron alegría.

Oh, Farid, después de ver, ahora los ojos se han debilitado; después de haber oído, los oídos han ensordecido.

La rama ha llegado a su madurez y las hojas se han marchitado.

Ahora Farid Sahib nos dice con mucho amor que después de ver los colores del mundo, los ojos de esa persona se han debilitado. Pero todavía no están contentos y desean observar el juego de las cosas del mundo. Y lo mismo los oídos: después de escuchar los dulces y melodiosos sonidos del mundo, han envejecido. Cuando una persona ya no puede oír, los miembros de su familia le consiguen un audífono para que de alguna manera se puedan comunicar con el anciano. Todavía tenemos los mismos oídos con los cuales hemos escuchado las diversas melodías del mundo, pero para entonces los oídos han disfrutado tanto de aquellos sonidos que ya están contentos, ya se sienten cansados de escuchar las cosas del mundo. Pero cuando aquel anciano recibe un audífono, de

nuevo se interesa por la música del mundo y quiere volver a ir al cine y escuchar sus sonidos. Desea reunirse con las malas compañías y escuchar malas conversaciones.

Por eso es que Farid Sahib dice que a pesar de saber que cuando la cosecha esté lista, el granjero la recogerá, es decir, que cuando nos fallen ya los ojos y los oídos aunque sabemos que los hemos perdido, sin embargo, seguimos pensando que aún hay esperanzas de seguir con vida y que todavía disponemos de una larga vida por delante.

Y en lo que respecta a la meditación, esa persona tendrá las mismas quejas: "las piernas me duelen; las rodillas me producen dolor; no puedo concentrarme en el centro del ojo; le mente no se queda quieta en un solo lugar." Así que el significado que tiene el verso de Farid Sahib es que aunque los ojos, los oídos y el cuerpo entero ya no puedan funcionar -aunque hayamos perdido la capacidad de trabajar normalmente -a pesar de todo, cuando se trata de la meditación, no estamos dispuestos a avanzar en esa dirección, no estamos aún listos para dedicarnos a Dios. ¿Por qué no avanzamos por el Camino de la devoción? Porque las fuerzas del Poder Negativo nos mantienen extrovertidos en todo momento y ellas son la causa de nuestro engaño. El mayor enemigo que tenemos, la mente, jamás permite que vayamos a lo interno y siempre nos mantiene por fuera.

Quienes no hayan meditado de negro, con dificultad meditarán de blanco.

Amad al Señor para que El os dé el nuevo color.

Farid Sahib dice que aunque hayamos perdido nuestra juventud -porque el tiempo va saliéndose de nuestras manos -y ahora hayamos llegado ya a la

(continúa pg. 40)

Concentración De La Mente

Sant Ajaib Singh Ji

Quizá ustedes ya hayan leído y escuchado muchas cosas sobre este lugar en la revista Sant Bani. La grandeza o importancia de este lugar es algo que debemos entender, porque Sant Mat es el Sendero de lo que hay que hacer y practicar, no el sendero para leer y conversar. Los Santos no censuran la lectura; nos advierten que cuando leamos debemos mirar en nuestro interior y ver si estamos o no, viviendo a la altura de lo que leemos. Es mucho mejor ponerlo en práctica nosotros mismos que enseñarle a los demás.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que la mente de los queridos discípulos de occidente es de tal manera que ellos siempre esperan resultados rápidamente. Decía ésto refiriéndose a uno de Sus discípulos occidentales quien hacía poco tiempo había recibido Iniciación de El y antes de que pasara un mes, una semana después de la Iniciación, le había escrito una carta al Maestro diciéndole que no estaba avanzando en ninguna dirección. El solía decir que nuestra mente ha estado habituada a realizar cosas externas y malas nacimiento tras nacimiento. Y la labor de someter la mente a nuestro control no es cosa de unos cuantos días o de un mes, ni siquiera de unos cuantos años. Depende del esfuerzo que estén haciendo los amados discípulos y también, de la clase de vida que estén llevando. Además, depende de la manera cómo nos estemos ganando la vida y de nuestra fe y devoción.

Esta charla fue dada el 31 de octubre de 1987, junto al cuarto subterráneo en el que Sant Ji meditó cuando era un discípulo.

El Satgurú jamás olvida nada, El nunca comete errores. Después de habernos concedido la Iniciación, en ningún momento se olvida de que El nos ha iniciado. En efecto, es Dios Todopoderoso, Quien ha venido a este mundo en la forma del Satgurú. Y al darnos la Iniciación El no comete ningún error y siempre nos tiene presentes en Su memoria. El siempre nos otorga todas las cosas que necesitamos. ¿Cuándo dejamos de tener fe en El? ¿Cuándo abandonamos nuestra devoción por El? Sólo cuando comenzamos a desear ansiosamente más cosas de las que necesitamos y a generar más deseos de los que deberíamos sentir, y cuando estos deseos no se realizan, empezamos a perder fe en el Maestro.

No hay madre que se sienta feliz presenciando el sufrimiento de un hijo. Muchas veces, para bienestar de su hijo, tendrá que hacerle tomar alguna medicina amarga que haya sido recetada por el médico. Muchas veces para devolverle la salud al hijo, tendrá que llevarlo donde el médico para que le haga cirugía en un forúnculo o le quite un dolor. Todo lo hace porque ella quiere que su hijo no sufra más. No es que ella esté sintiendo algún resentimiento contra el hijo y tampoco el médico tiene nada contra el hijo. Todo cuanto hacen por el niño es para su propio bien. En igual forma, todo cuanto el Maestro hace por nosotros es para beneficio personal nuestro. No deberíamos perder nuestra fe en el Maestro y deberíamos continuar haciendo nuestras meditaciones con todo esfuerzo.

La forma radiante del Maestro, el Shabd, la luna, las estrellas y todas las demás cosas están dentro de nosotros. Cuando reco-

gemos nuestros dispersos pensamientos con ayuda del Simran, y llevamos nuestra atención al centro del ojo, podemos penetrar internamente y allí ver todas estas cosas. Pero cuando no nos concentramos en el centro del ojo, cuando permitimos que descienda nuestra atención, entonces no podemos ver nada. No vemos las estrellas, las lunas, no vemos nada, a pesar de que todo eso está en nuestro interior.

Muchas veces perdemos la concentración por varios días seguidos y después no somos capaces de concentrarnos. Y al no ver todas estas cosas en la meditación sentimos como si el Maestro nos hubiera retirado Su Gracia; pero amados, eso no es así. El Maestro jamás aparta Su Gracia de los discípulos. Todo se debe a que hemos perdido nuestra concentración y entonces sentimos que la Gracia del Maestro ya no está allí. Y muchas veces ocurre que habiendo perdido nuestra concentración, sentimos que la gracia nos ha sido retirada y llegamos al punto en que decidimos abandonar el Sendero. Sin embargo, poco a poco empezamos a sentir una profunda herida en nuestro corazón y entonces comenzamos de nuevo la práctica de la meditación y logramos concentrarnos, y volvemos a ver todas estas cosas internamente.

En el libro *Anurag Sagar* quizá hayan leído sobre lo que le sucedió a los Pandavas. Ellos vivieron en el exilio durante doce años. En aquellos tiempos, siempre que un rey de la India quería dar a su hija en matrimonio, hacía una invitación general a todos los reyes, a todos los soldados y guerreros para que asistieran a una ceremonia abierta a todos que se llamaba *seramba*. Y en esa ceremonia el rey ponía como condición que la única persona que pudiera atravesar con su flecha el ojo de un pez en movimiento, sin mirar directamente al pez sino a la imagen que el pez proyectaba en el agua, solo esa persona podía casarse con la hija del rey. Pues bien, esto no era algo fácil de lograr; ni siquiera se podía mirar directamente al pez y

el pez estaba en constante movimiento. Había que dirigir la mirada al agua, fijarse en la imagen que reflejaba el pez y dispararle la flecha al ojo. La única persona que podía hacer algo así era alguien que tuviera mucha concentración de su mente.

En aquella ceremonia Arjuna fue el único que pudo hacerlo. El era uno de los Pandavas; fue el único que pudo hacerlo y en esta forma tomó por esposa a Draupadi. En ese entonces Arjuna y sus otros hermanos Pandavas habían sido exilados y vivían como renunciantes. Y cuando Draupadi se casó con uno de aquellos renunciantes tuvo que enfrentar las burlas de todos sus amigos que le decían: "Debías haberte casado con un guerrero o con un rey, pero has terminado casándote con un renunciante." Pero Draupadi, que conocía de los secretos internos, les decía: "Lo que ustedes dicen es cierto, pero el trabajo que él ha hecho solo puede hacerlo alguien que tenga una gran concentración de su mente. Y puedo decirles que llegará el día en que él llegará a ser el vencedor del mundo entero." Y eso vino a ocurrir cuando se libró la Guerra del Mahabharata. Arjuna se convirtió después de eso en el conquistador del mundo entero. Y lo mismo ocurre también en Sant Mat: la concentración de la mente cuenta para mucho. Entre mayor concentración tengamos en el centro del ojo, estaremos mas próximos a Dios. Estaremos en capacidad de ver más luz y de escuchar más sonido.

Yo fui muy afortunado de poder cumplir todas las órdenes que me dio el Maestro. Este sitio no lo hice yo siguiendo mis propios deseos, sino que fue hecho conforme a las órdenes de mi Amado Maestro. Si este sitio pudo construirse fue todo por su Gracia. Cuando El colocó Sus manos sobre mí y me dijo que cerrara los ojos con respecto al mundo y que fuera internamente e hiciera la meditación, solamente tuve una cosa que pedirle. Le dije: "Maestro, ahora mi honor ha quedado en Tus manos; protege mi honor." Y como dije anteriormente, los Maes-

tros jamás se olvidan de nada. Entonces, después de que El me sentó en meditación en este lugar, muchas veces solía venir a verme personalmente porque ya El me había dicho

que vendría a verme siempre que fuera Su deseo. Y aún durante el tiempo que estuvo físicamente enfermo, El venía hasta aquí a darme Su darshan.

(viene de pg. 36)

ancianidad, de todas maneras debemos hacer la meditación del Naam con el mayor entusiasmo. Aún meditando en la vejez seremos teñidos en el color del Naam. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Si Dios en Su gracia nos concede la Iniciación del Naam en nuestra juventud, debemos aprovecharla. Debemos recibir el arroz dulce." Es una expresión que significa que debemos aprovechar la oportunidad. Significa que debemos hacer la meditación y elevarnos por sobre el nivel de la mente y los sentidos.

Así que Farid Sahib dice que debemos dejarnos llenar por el color del Naam. Si han perdido ya su juventud, por lo menos no malgasten su vejez. Aunque la meditación se haga durante la vejez, la devoción será aceptada. Por eso El dice aquí que en cualquier momento que se haga la devoción y la remembranza del Señor Todopoderoso, Dios aceptará la devoción de esa persona.

Como ustedes sabrán, Dhru y Prahlad eran devotos de Dios cuando aún eran muy jóvenes y Dios Todopoderoso les concedió un sitio a Sus Pies. El Gurú Amardas Ji Maharaj ya era muy anciano, tenía casi 72 años, cuando llegó a los pies de Su Maestro. Pero realizó el seva de Su Maestro con todo entusiasmo, y todo lo que ordenaba Su Maestro El lo cumplía de todo corazón. El acarreaba agua para el langar del Maestro y con su seva y devoción obtuvo la complacencia de su Maestro y El le entregó el *gaddi*, y la responsabilidad de actuar como sucesor Suyo. Por lo tanto Farid Sahib dice que en todas las edades de la vida que recordemos al Señor y hagamos Su devoción, El la aceptará.

Oh, Farid, si uno lo desea, puede hacer la remembranza del Señor de negro (de joven) y de blanco (de viejo),

Pero el amor del Señor no llega a todo el que lo ansíe.

Porque esta copa del amor es del Señor

Y El la da a quien El lo desea.

Ahora tenemos un escrito del Gurú Amardas Ji Maharaj, el tercer Gurú en la línea de los Gurús Sikhs. Los versos del Gurú Amardas también están incluidos como parte del bani de Sheik Farid. Y aquí dice el Gurú Amardas: "Si uno recibe la Iniciación del Naam en su juventud, es muy fácil hacer la devoción de Dios; es más fácil realizar a Dios durante la juventud que en los años de la vejez." Porque el mismo trabajo que a un anciano le toma mucho tiempo hacer, un hombre joven puede concluirlo pronto. Si una persona anciana puede sentarse con la columna recta y el cuerpo quieto, y meditar durante dos horas, un joven puede mantener la columna recta por ocho o diez horas. El joven puede meditar más tiempo. Por eso el Gurú Amardas nos dice aquí que hacer la devoción de Dios no es tan difícil durante la juventud como lo es en la vejez.

El Gurú Amardas no recibió la oportunidad de llegar a su Maestro sino hasta cuando ya había envejecido, por lo tanto El dice aquí que nosotros no podemos controlar en qué momento obtendremos el amor del Maestro o la Iniciación del Naam. Es una equivocación pensar que podemos llegar hasta el Maestro en el momento que queramos. En realidad, es la gracia del Maestro Mismo la que nos lleva hasta Sus pies; ésto es algo que está en manos de Dios Todopoderoso. El es el único que sabe y el único que decide a quien le dará la copa del amor y cuando El le llenará esa copa. Solamente El conoce a quien le ha llegado su hora.

Con frecuencia he mencionado que sólo Dios Todopoderoso decide cual alma va a seguir deambulando por el mundo y cual va a recibir la liberación. El es el único que toma la decisión sobre cuáles almas El va a unir consigo mismo.

Las almas que van a ser unidas con Dios Todopoderoso y aquellas que están destinadas para recibir la liberación, son las únicas que acuden a los pies del Maestro y reciben la Iniciación del Naam que El concede.

Con frecuencia he indicado que para el Maestro da lo mismo que El esté cerca o lejos del discípulo. O bien, El atravesará océanos y ascenderá montañas para llegar hasta el discípulo, o El mismo atraerá al discípulo hasta Sus pies. Esto es algo que El mismo decide porque El conoce mejor quien merece la Iniciación y quien no. Nuestro Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que la persona sentada en la cima de una montaña sabe en dónde está ardiendo el fuego, y lo que está ocurriendo en las tierras más bajas. Asimismo, el Mahatma que está sentado en Sach Khand conoce el corazón dentro del cual palpita la añoranza de Dios y quién tiene el deseo de hacer Su devoción. Quien está sentado en la cima es el único que sabe a quién le ha llegado su tiempo y a quién le corresponde recibir el color del Naam. Nuestro Supremo Padre Kirpal solía decir que es difícil para un hombre convertirse en hombre, pero que no es difícil realizar a Dios. También decía que Dios Todopoderoso está a la búsqueda de un verdadero ser humano, de un hombre sincero.

Varias veces les he contado sobre mi propia vida y de cómo no había oído nada acerca de mi Supremo Padre Kirpal. No había escuchado ni críticas ni alabanzas acerca de El. Ni siquiera había encontrado uno solo de Sus discípulos, a pesar de que desde mi niñez tuve el anhelo profundo de conocer un Mahatma como El. En esta búsqueda me encontré con Baba Bishan Das, de quién recibí la Iniciación en las dos primeras palabras. El fue quien echó los cimientos de mi vida.

Durante muchos años me senté en un lugar bajo tierra a hacer la meditación

con esas dos palabras, pero la verdad es que yo no me sentía contento, todavía seguía buscando. En un momento dado Baba Sawan Singh me dijo que el Mahatma que me iba a dar lo demás por sobre el segundo plano, vendría hasta mi casa por su cuenta. Así que me quedé sentado en aquel sitio esperándolo, porque Quien es Dueño de toda la creación sabe quién está sentado en Su remembranza, quién está sentado añorándolo y en dónde. Y El es el único que sabe cuándo es el tiempo indicado para que un amado se reúna con el Maestro. Y ocurrió que el Supremo Padre Kirpal envió a uno de Sus amados a decirme: "el Maestro quiere venir a tu casa hoy mismo." Y me alegré mucho de saber que el Maestro iba a venir, y pregunté: "¿el Maestro?" "Sí," me contestó: "el Maestro va a venir a tu casa hoy." Ustedes pueden ver si era cierto o no lo que el gran poder, Baba Sawan Singh, me había dicho. El había dicho que el Maestro vendría a mi casa por su cuenta, y eso fue lo que sucedió. Dios ve a todos y cada uno; el Maestro ve a todos y cada uno. El lo veía todo y por eso vino personalmente a reunirse con la persona que había estado sentada durante dieciocho años haciendo Su remembranza y sentía verdadera añoranza por El.

Así que la copa del amor le pertenece a nuestro Dueño y Señor. Y en el momento que El quiera, y a quien lo quiera, El la concede. El llena la copa de aquellos con quienes está complacido. El es el Mahatma predilecto de Dios y a nombre de Quien Dios ha tomado la decisión de que: "Todo lo que yo conceda a El y todo lo que El conceda a los demás -dentro de quien El coloque el Naam, yo he de liberar a esa alma." Luego todas las cosas reposan en manos de Dios Mismo.

Oh, Farid, he visto los ojos que una vez trajeron al mundo.

Los ojos que una vez no pudieron soportar una mascarilla ordinaria

ahora sirven de nido a los pájaros.

Una vez Farid Sahib iba pasando junto a un cementerio y notó un cadáver que había sido sacado de su tumba por perros hambrientos u otros animales. La carne de ese cuerpo había sido devorada por los insectos y las cavidades donde estuvieron alojados los ojos servían de nido a unos bichos que habían depositado allí sus huevos. Entonces, al ver la condición lamentable de ese cadáver. Farid Sahib comentó: "Ví los ojos que una vez atrajeron al mundo."

Ustedes saben bien que mediante los ojos se atrae a la gente: el esposo atrae a la esposa y ella, a su vez, atrae a su esposo. Ustedes saben bien cómo fascinamos a los demás por medio de los ojos. *Hay quienes reciben muerte a través de los ojos, y quienes son liberados a través de los ojos. Dentro de estos ojos hay veneno, dentro de estos ojos hay néctar. Oh, ciego del intelecto, basta que te fijes, porque el Satgurú ya te ha dado ojos.* * Así que todo está presente en los ojos.

De manera que aquí dice Farid Sahib: "He visto los ojos que una vez atrajeron la atención del mundo entero. Los ojos que no podían siquiera soportar la mascarilla ordinaria, ahora se han convertido en nido de insignificantes criaturas." Las mujeres de la India suelen aplicarse una mascarilla negra pero si la sustancia no se muele bien queda muy gruesa y causa fastidio, y puede llegar a causar dolor. Por eso El dice aquí que los ojos que ni siquiera toleraban la mascarilla negra ahora se han convertido en morada de bichos. Esas criaturas han hecho allí sus nidos, han puesto sus

huevos y allí mismo han criado sus hijos. Lamentando la suerte de esa alma, El dijo: "Oh, Querido Mío, si con el cuerpo humano que recibiste hubieras hecho la devoción y hubieras realizado a Dios Todopoderoso, entonces tu cuerpo no estaría sufriendo tanto y no habrías echado a perder tu nacimiento humano."

Oh, Farid, los Santos administran consejo a grito entero, exhortando todos los días.

Pero quienes ya se han decidido por el diablo, ¿cómo pueden darle la espalda?

Aquí Farid Sahib nos dice en forma amorosa: "Dios Todopoderoso siempre ha enviado al mundo a los Santos y Mahatmas, a Sus amados Hijos y ellos a través del Satsang le dicen a la gente: "Protéjense, póngase a salvo; están siendo arrastrados por la corriente en este océano de la vida; están perdiendo su vida." No hay nada de este mundo que puedan llevarse. Ustedes bien saben que cuando la esposa abandona el cuerpo, el marido no deja de llorar pero eso es todo lo que puede hacer. Y la esposa se va. Así mismo, cuando es el marido quien abandona el cuerpo, la esposa sólo puede llorar y lamentarse de su muerte. Los padres se sentarán junto a los hijos cuando partan, pero no hay nada más que puedan hacer. No hay nadie que nos preste su ayuda en ese momento.

Los Mahatmas nos hacen esta pregunta: "¿Quién hay en este mundo que puedas considerar tuyo y a quien puedas pedir ayuda?" El Gurú Teg Bahadur nos dice: "He conocido el amor falso de este mundo. Todos aman a los demás por sus propias razones egoístas. Ya sea un hermano o un amigo, un hijo o la esposa, todos aman por su propio interés." Todos dicen éste es mío, mío, pero lo hacen tan solo por sus intereses perso-

* Sant Ji está citando aquí Su propio bhajan, O *Akal Ke*, que puede verse en la página 22 del primer libro de bhajanes, *Songs of the Masters*.

nales. La tonta de la mente aún no ha comprendido ésto. Nanak dice: "Serás capaz de atravesar este océano de la vida solamente si haces Bhajan y Simran y haces la devoción de Dios." Así que Farid Sahib dice que por eso vienen los Santos y Mahatmas a este mundo. Ellos no se cansan de decirnos cuáles son las cosas que nos son propias y cuáles las que no nos pertenecen, quien nos puede ayudar y quien no. Cada día nos imparten sus enseñanzas e instrucciones.

El Gurú Ramdas Ji dice: "Oh, Santos, oh, hermanos, escuchen lo que dice el Maestro. Con brazos extendidos ellos nos están llamando para que regresemos al hogar." Un barquero a orillas del río anuncia en alta voz a la gente que quienes quieran cruzar el río deben acercarse y sentarse en su barca. El les hace ver que es persona con experiencia y sabe cómo conducir la barca hasta la otra orilla: "Puesto que conozco muy bien la manera de conducir la embarcación y conozco muy bien el río, haré que lleguen a su destino a salvo." Así como lo hace aquel barquero, los Maestros vienen a este mundo y anuncian a grito entero: "Queridos Hijos, he recibido la gracia del Dios Todopoderoso y con Su misericordia y bendiciones se me ha entregado este barco del Naam. Si creen en mí y toman asiento en este barco del Naam, ustedes también pueden recibir la liberación; también pueden cruzar el océano de la vida." Y agrega: "Si lo que buscan es paz y felicidad para su alma, entonces acérquense al Maestro y acepten Su protección."

Luego Farid Sahib nos dice aquí que Ellos lo proclaman a grito entero y cada día nos dan consejos sensatos. Pero, ¿cómo pueden dedicarse al Dios Todopoderoso las personas que han sido engañadas por seres malvados? Hay gente que ha sido engañada por el Poder Negativo. Ellos se preguntan, "¿Por qué te-

nemos que hacer la devoción del Señor? Eso es para los demás; nosotros tenemos los placeres del mundo. ¿De qué sirve ir ahora al Maestro a recibir Iniciación en el Naam? También lo podemos hacer más tarde, porque los Maestros jamás se niegan y en cualquier momento que lo deseemos, podemos ir a recibir la Iniciación del Naam." Entonces Farid Sahib pregunta aquí ¿cómo pueden las personas que han sido engañadas por el Poder Negativo, por ese ser malvado, llegar algún día al Sendero de la devoción y hacer el Bhajan y el Simran? Gente así no deja de seguir elaborando planes, pero la Muerte no da espera a nadie. Y en su momento indicado aparece y somete a esas personas. Por eso El dice que la mente de tales personas ha sido engañada por aquel ser malvado, y a pesar de todo lo que se les explica jamás se acercan al Sendero de la devoción.

El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice que a pesar de todas las explicaciones que recibe el manmukh (la persona que obedece a su mente), de todas maneras pierde el camino. El dice que por más de que se trate de guiar al manmukh por el camino correcto, de todas maneras se extravía. Esto quiere decir que su camino siempre será diferente del que lleva el gurumukh. Los Mahatmas aclaran amorosamente que los gurumukhs y los manmukhs no pueden llevarse bien unos con otros porque ambos van por caminos diferentes. Así como el agua y el aceite no se mezclan, así mismo los gurumukhs y los manmukhs no pueden mezclarse. Uno de ellos libera, mientras que el otro hace que uno se ahogue.

Así que El está diciendo que los gurumukhs y los manmukhs son como dos hijos del mismo padre que juntos van al colegio. El uno pasa el examen pero el otro no. Uno de ellos estudia con todo entusiasmo, recibe una buena educación y se convierte en alto funcionario, mien-

tras el otro no se esfuerza en sus estudios y no recibe ningún título. Al final termina ocupándose de cuidar animales y oficios semejantes. Este es un juego de cosas muy particular, creado por Dios Todopoderoso. Y por eso El nos dice que los gurumukhs y los manmukhs no pueden llevarse bien mutuamente.

¿Por qué no pueden llevarse bien uno con otro? Porque los gurumukhs son quienes disfrutan de la meditación en el Shabd Naam, mientras que los manmukhs no le dan importancia a la meditación. Los gurumukhs consideran que los manmukhs apenas están recogiendo cáscaras de frutas. (Ellos consideran los ritos y rituales externos como cáscaras, conchas y cortezas que van recogiendo, mientras que la práctica de la meditación del Shabd Naam es como consumir el fruto.) Los Amados de Dios siempre están tratando de retirar nuestra atención de la cubierta externa; ellos desean que nuestra atención se dirija al fruto que va por dentro.

Swami Ji Maharaj también nos dice: "No se obtiene nada de batir el agua; es una lástima que la pereza te impida batir la leche." Todos sabemos que por más que batamos el agua jamás obtendremos mantequilla de allí, lo único serán espumas. La mantequilla la obtendremos sólo después de batir leche. Esto quiere decir que somos demasiado perezosos para hacer la meditación del Shabd Naam; tenemos demasiada pereza para hacer la devoción de Dios. El Gurú Nank Sahib también lo dice: "El hombre se levanta de la cama para actuar mal pero cuando llega la hora de meditar, entonces duerme." Por eso Farid Sahib está diciendo que a pesar de todo lo que se le explique a quien haya sido engañado por el Poder Negativo, de todas maneras lo rechazará y no aceptará las enseñanzas del Maestro.

Oh, Farid, hazte como el pasto si quieres realizar al Señor.

Primero se lo corta, luego se lo tritura bajo los pies. Y después se lo hace entrar por la puerta del Señor.

Una vez una persona se acercó y preguntó a Farid Sahib: "¿Cómo se puede realizar a Dios y recibir el honor de entrar al reino de Dios?" El le explica aquí a ese amado con un ejemplo muy hermoso. "Oh, Amado, si tienes el deseo de realizar a Dios, haz que tu mente sea como el pasto. Bien sabes que hay quienes caminan sobre el pasto, quienes lo maldicen y quienes, cuando está seco, lo tuercen y le dan forma de cordel. Pero el pasto no protesta contra nadie; no tiene malos pensamientos para nadie, y tiene amor por todos." Del pasto seco se hacen cordeles y con esos cordeles se tejen esterillas para orar, del tipo que utilizamos en el Satsang. Y cuando los amados se sientan sobre ellas a hacer su meditación en el Naam, el pasto también obtiene su liberación. Entonces aquí nos está diciendo Farid Sahib: "Oh, Amado, si deseas realizar a Dios tendrás que volver tu mente como el pasto; tendrás que soportar y tolerar todas las cosas. Así obtendrás la liberación y podrás entrar al reino de Dios."

El dice que si uno quiere hacer la devoción de Dios debe reunir ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Primero que todo, hay que sacrificar toda consideración sobre vergüenza pública. Hay que abandonar todo orgullo acerca de la posición en el mundo y soportar burlas y críticas. Tulsi Sahib dice: "Oh, Tulsi, luchar en el campo de batalla es trabajo de unos momentos, pero la lucha contra la mente continúa todos los días y tenemos que luchar sin espada." El dice que la lucha en el campo de batalla se decide en un momento dado; hay que matar o morir. Pero la batalla que libramos con la mente prosigue todos los días y en esta lucha no tenemos armas a nuestra dispo-

sición, luchamos con las manos vacías. ¿Cuál es el arma que tenemos en esa batalla? La única arma es el arma del Shabda, el arma de la Corriente del Sonido con la que nos ha provisto el Satgurú.

El Gurú Nanak dice que aun cuando tengamos que luchar contra los cinco seres fuertes, tenemos siempre el poderoso respaldo del Maestro. El asiento de la mente y del alma está en el centro del ojo, y allí mismo también residen las cinco pasiones: la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo. La sede astral de todas estas pasiones se encuentra en Trikuti; pero El dice que en la lucha contra estas cinco fuertes pasiones no estamos solos, contamos con el respaldo de nuestro Maestro. El ha armado a cada uno de nosotros con el arma del Shabad y ha puesto Su mano sobre nuestra espalda. Vuélvete hacia el mundo interno y observa la forma en que tu Maestro te ayuda en esta batalla. Todo lo que necesitamos El nos lo suministra. Intérnate y observa que tu Maestro ya está allí presente antes de que llegues tú. Entonces Farid Sahib nos dice que si queremos llegar hasta la Corte del Señor en lo interno, debemos crear amor hacia El, y ser mansos y humildes.

Oh, Farid, ni siquiera critiques al polvo, pues no hay nada que se compare al polvo.

Mientras vives, está bajo tus pies, pero cuando mueres está sobre tí.

Con frecuencia les he dicho que el único que critica a los demás es alguien lleno de codicia y de deseos. Los Mahatmas que han hecho Su meditación y han alcanzado la perfección, conceden su gracia aun a quienes les critican y son codiciosos. Oran diciendo: "Señor Todopoderoso, derrama gracia sobre ellos para que no arruinen su nacimiento humano." Y siempre rescatan a Sus dis-

cípulos de la enfermedad de criticar a los demás. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "De todos los órganos de los sentidos obtenemos algún sabor o placer, pero cuando empleamos la lengua en críticas no se produce ningún sabor, ni dulce ni agrio." No hay gusto alguno en eso, pero aun así, todos están apegados a hacerlo y son víctimas de ello.

En cierta ocasión alguien criticó a Farid Sahib, y preguntó a las personas que estaban allí: "¿Por qué razón vienen a verlo? ¿Qué tiene él para ofrecer?" Pero Farid Sahib al escuchar sus críticas no respondió con críticas. Dijo con todo amor: "Querido mío, no deberías siquiera criticar al polvo, porque hasta el polvo puede volverse poderoso. Mientras vive un persona, el polvo yace bajo sus pies, pero cuando abandona el cuerpo, todo incluso el polvo, queda encima de él." Bien saben ustedes que en la tumba el polvo de la tierra y la arena tapan al cuerpo humano. Así que aquí El dice que uno debería sentir temor hasta al polvo. El dice que si alguna persona está cometiendo un error, no debemos prestar atención. El Señor Todopoderoso castigará al culpable y ofrecerá recompensa a los rectos. El lo ve todo.

Oh, Farid, en donde haya codicia no vive el amor. Si acaso hay codicia, entonces el amor es falso. ¿Cómo podemos dejar pasar siquiera un día con una gotera en el techo?

En cierta ocasión había una persona que imitaba a Farid Sahib. El cerraba los ojos y se sentaba en meditación, y para atraer gente actuaba igual a El. Se esforzaba por atraer gente de dinero y volverla sus discípulos para así poder recibir más maya, porque en realidad, era un adorador de maya. Cuando un rico venía a verlo, él le insinuaba que era muy difícil sostener el langar y que cada uno

debía hacer su contribución. Le decía que el sangat no tenía buen alojamiento y que había que ayudar a construir una casa. Y así iba anhelando cosas de maya y del mundo. Pero externamente se revelaba a los demás como si fuera un mahatma.

Entonces al verlo en estas condiciones, Farid Sahib le dijo en términos amorosos, "Querido mío, externamente tienes los ojos cerrados, te sientas a meditar y le muestras a la gente que eres un devoto de Dios. Haces la devoción del Señor como la garza que se mantiene parada en una sola pata, pero por dentro siente el deseo de maya." ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes estar amando a Dios y a maya al mismo tiempo? ¿Cómo pueden ocupar el mismo sitio dos espadas? El decía que tan solo se podía hacer una sola cosa: o se recibe el amor de Dios, o se colman los gustos lujuriosos del corazón.

Por eso El nos dice: "Imagínense que esté lloviendo y que ustedes están dentro de un cabaña en ruinas. ¿Cómo se puede permanecer allí? Habrá necesidad de encontrar un sitio más permanente." El dice que tenemos la enfermedad de los placeres y las pasiones, porque obtenemos el efecto de la clase de alimento que consumimos. No estás viviendo por tus propios medios, sino que comes de lo que otros ganan; por esa razón has adquirido esta enfermedad. Externamente tienes un cuerpo humano pero no es más que un esqueleto, porque internamente todas aquellas pasiones te están saqueando y te están dejando vacío.

El Gurú Nanak dice que así como hay un ácido que disuelve al oro, asimismo la lujuria y la ira disuelven nuestro cuerpo. El nos recuerda que ya hemos llegado a la vejez. ¿Cuánto tiempo más habrás de sentarte en el cuerpo pretendiendo hacer la devoción de Dios, mientras en el fondo de tu corazón estás deseando dis-

frutar los placeres del mundo? ¿Cuánto tiempo más pasarás haciendo ambas cosas? ¿Hasta cuando podrás seguir engañando a la gente así?

De manera que Farid Sahib se vale de ejemplos prácticos extraídos de nuestra vida cotidiana para explicarnos amorosamente que nosotros también debemos hacer nuestra vida sincera. Debemos llevar a cabo, con toda sinceridad y honestidad, el trabajo que nos haya dado el Maestro, para que así el trabajo de nuestro Maestro sea más soportable. Kabir Sahib dice: "Oh, Mi Benefactor, misericordioso con los pobres, al buscar tu apoyo he hecho que toda mi familia entre en tu barco. Si ahora está en Tu Voluntad, entonces lleva a toda mi familia hasta la otra orilla." Después que los Mahatmas han embarcado a las almas en el barco del Naam, navegan por entre las aguas del océano de la vida hasta la otra orilla, con ayuda de Dios Todopoderoso. Ellos dicen: "Oh, mi Señor, hemos navegado en esta embarcación por entre el océano de la vida contando con Tu apoyo, ahora está en Tus manos. Solo Tú sabes lo que hay que hacer. Si es Tu deseo, puedes hacer que las almas mediten; si es Tu deseo, puedes llevártelas sin que tengan que meditar. Todo lo hemos puesto en Tus manos y ahora depende de Ti. Tienes que proteger a todas las almas."

Cuando abandonamos el apoyo que nos da el mundo y vamos únicamente en pos del apoyo de nuestro Maestro, El se preocupa por nosotros. El ve quien ha entregado todo por El y le suministra todo lo que necesita. El nos protege. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Si nos convertimos en niños y el Maestro se molesta con nosotros y nos reprende, sentimos la dulzura de ello; Si acaso El nos elogia, pensamos que todo es la gloria del Maestro." Es muy fácil decir que hemos adquirido la mente de un niño,

pero muy difícil hacerlo en la práctica. Porque si acaso el Maestro nos reprende, nos preguntamos: "¿Por qué razón me reprocha el Maestro?" Y nos enojamos. ¿Quién hay que guste de los reproches del Maestro? ¿Y quién siente que es amor lo que recibimos con Su reproche? -tan solo aquellos que sí aman al Maestro; tan solo aquellos que sí ven sus propias faltas. Ellos aceptan con gusto los reproches del Maestro porque se dan cuenta que es por su propia culpa que están siendo reprendidos. Ellos dicen, "Si el Maestro me perdona, si el Maestro me colma de gloria y me elogia, es todo gloria Suya. Oh, Señor, si recibo elogios de la gente es gloria Tuya y si recibo críticas, aun así no Te abandonaré."

Entonces, si los demás nos elogian y dicen: "El es una persona buena", Te daremos gloria a Ti, comprenderemos que es todo gloria Tuya. Porque nosotros no éramos capaces de hacer nada; no éramos personas buenas. Todo es gracia Tuya, todo es gloria Tuya, que has hecho que pudiéramos volvernos buenos. Y si la gente nos critica, aun así no te abandonaremos. Porque hemos adquirido la enfermedad de la añoranza, la enfermedad del dolor de la separación de Ti y la enfermedad de cantar Tus alabanzas. Y no vamos a sacrificar esta enfermedad, a pesar de todo lo que nos haga la gente.

Así como los adictos viven de su adicción, asimismo los devotos del Señor viven de la remembranza de Dios. Si un

adicto no obtiene aquello a lo cual está adicto, siente que el cuerpo entero se estremece de dolor y que va camino a la muerte. Y cuando recibe el objeto de su adicción, entonces siente que ha recuperado la vida. Así también, cuando aquellos que son devotos del Señor logran hacer Su devoción, entonces se sienten con vida; pero cuando no pueden hacer la devoción del Señor, cuando no pueden unirse con el Dios Todopoderoso, con el Maestro, sienten que han perdido la vida. Los devotos del Señor consideran que las respiraciones que han empleado sin recordar al Dios Todopoderoso son ilícitas; sienten que no deberían haber respirado ese aire.

El Gurú Nanak llega a decir: "Oh, Señor, si acaso me olvido de Ti un sólo instante, siento como si me olvidara de Ti cincuenta años." Así que debemos hacer como dice Farid y desarrollar también esa clase de amor y de intensa añoranza por nuestro Maestro, ya sea sentados o de pie, despiertos o dormidos, siempre debiéramos estar recordando al Maestro. Debiéramos penetrar internamente y hacer Su devoción, porque si hacemos Su devoción, si lo recordamos a El en todo momento, El nos abrirá la puerta, nos recibirá con un abrazo y nos hará sentar en Su regazo. Por eso, siguiendo lo que Farid Sahib acaba de decirnos, nosotros también debiéramos sacar provecho de este tiempo tan valioso y lograr éxito en este nacimiento.

Acerca del Matrimonio y del Karma

Sant Ajaib Singh Ji

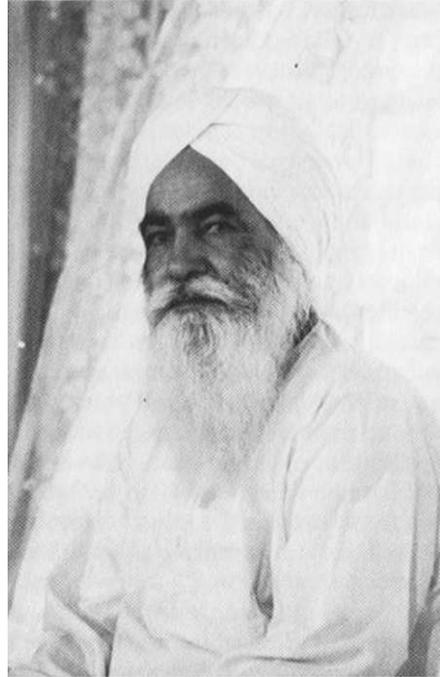
Maestro, quisiera preguntarte algo acerca del matrimonio y el divorcio. En Colombia existen dos clases diferentes de matrimonios; uno es el matrimonio religioso y otro el matrimonio civil. Bajo ninguno de estos dos tipos de matrimonio las personas se pueden divorciar. Sin embargo, hay gente que se separa y vuelve a casarse de nuevo con otra persona.

Mi pregunta es: si una pareja se separa, ¿quiere decir entonces que allí terminan los karmas del esposo y la esposa de ese matrimonio o, por el contrario, apenas se conservan en estado latente? Y cuando ellos vuelven a casarse y surge una nueva relación, ¿se crea con eso una reacción en cadena de karmas que nunca terminan, porque jamás se pagan por completo y mientras tanto se van creando otros nuevos?

El Maestro Kirpal solía decir que sólo por causa de nuestros karmas del pasado, por causa de nuestro dar y recibir del pasado, es que estamos atados en el vínculo del amor, nos atamos en el vínculo del matrimonio.

Y el Maestro Sawan Singh Ji decía que por causa de nuestro dar y recibir de vidas pasadas, ahora amamos a la gente o la odiamos. Si nuestro dar y recibir con una determinada persona fue bueno en una vida pasada, entonces amamos a esa persona. Pero si nuestro dar y recibir con esa

Esta sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar el 26 de octubre de 1987 en el Ashram de Sant Bani, Aldea 16 PS, Rajas thán.

SANT BANI

persona no fue bueno en el pasado, entonces, como resultado de la falta de armonía de esa vida anterior odiamos a la misma persona o tenemos relaciones disonantes con esa persona.

Hemos sido unidos como esposo y esposa, sólo debido a nuestros karmas del pasado. Y como los esposos aún no han alcanzado el punto de poder conocer si sus karmas mutuos se han acabado o no, entonces, en el momento de su separación ignoran si con eso están terminando sus karmas o están creando unos nuevos.

Cualquiera que sea el país en donde se realice el matrimonio, ya sea en la forma civil o religiosa, los Rishis y los Munis

han elaborado sus propias leyes para el matrimonio y en ellas no hay cabida para el divorcio o la separación de ningún matrimonio.

Si después de obtener una separación o un divorcio, decimos que nuestros karmas han terminado no es más que una excusa de nuestra mente. Los Mahatmas que han avanzado internamente y cuyo ojo interno ha sido abierto, han dicho en sus escrituras que los esposos deben vivir unidos para siempre. Sólo han de separarse únicamente cuando la muerte los separe.

El Maestro Kirpal Singh Ji y el Gurú Nanak también dijeron en sus escritos que el esposo y la esposa deben vivir unidos a todo lo largo de sus vidas y solamente deben dejarse cuando la muerte los separe. En otras circunstancias deben vivir siempre unidos.

Al respecto, recibo muchas cartas enviadas por los amados; algunas veces son escritas por los esposos, otras veces por las esposas. Y yo siempre les aconsejo diciéndoles que obtener un divorcio significa separarse y las separaciones no resuelven ningún problema. Crean todavía más problemas.

La realidad es que nosotros no captamos la grandeza y la importancia del matrimonio. Ni siquiera hacemos el esfuerzo por tratar de entender su importancia. La unión de esposo y esposa es hecha por Dios Todopoderoso para que puedan ayudarse mutuamente en los asuntos de la vida del mundo y hagan que su hogar sea un cielo sobre la tierra. Y mientras se ayudan mutuamente en este plano material, puedan avanzar hacia Dios Todopoderoso y logren regresar a su Verdadero Hogar.

He dicho con frecuencia que el contraer matrimonio no es algo malo, pero que es muy importante cumplir siempre las promesas que hacemos en el momento de la boda. Es muy importante que vi-

vamos a la altura de aquello que se nos indica en el momento de casarnos.

Tanto en el corazón del esposo como en el de la esposa debería estar presente el amor y el afecto del uno hacia el otro. Siempre deben emplear palabras respetuosas y amorosas entre sí. El esposo no debería tener actitudes violentas hacia la esposa; él no debe maltratarla físicamente, ni debe pensar que la posición de la esposa en la vida familiar carece de respeto. Y en igual forma debería obrar la esposa. Ella no debe maltratar físicamente al esposo, ni pensar que él no representa nada en la vida familiar. Uno y otro deben darse mutuamente el mismo amor y respeto. Cuando las personas no se conceden el debido respeto uno a otro, y cuando no se están dando suficiente amor mutuo, entonces aquella falta de armonía se convierte en causa de su separación.

Todos sabemos lo que está ocurriendo hoy día en el occidente, sabemos cómo la gente se divorcia por cualquier razón insignificante. ¿Creen ustedes acaso que después de un divorcio las dos personas logran llevar una vida sin compañía? ¿Sin tener un compañero? No, no les es posible. Hemos visto que después de obtener el divorcio siempre empiezan a buscar otro compañero o compañera, y así muchas mujeres terminan con esposos peores que el anterior y muchos esposos con esposas peores que la primera que tenían. Y por esta vía no logran ninguna paz ni alegría. Hay personas que se casan varias veces y aún así no consiguen alegría permanente. El Maestro Sawan Singh solía decir que si uno puede conservar el amor por una misma persona a pesar de tener que luchar por ello toda una vida, aún así habremos hecho una buena labor.

El gran Santo Baba Sawan Singh Ji solía decir que si una mujer tiene 32 esposos, ¿cómo hará para satisfacerlos a todos? Y así mismo, un hombre que tiene

32 esposas, ¿cómo hará para complacerlas a todas? Es muy difícil cancelar nuestro dar y recibir con una sola persona, ¿cómo entonces, pensar que podremos terminar nuestro dar y recibir con todas esas nuevas relaciones que estamos estableciendo?

El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice: "No llames esposo, ni esposa a quienes solamente se sientan uno al lado del otro; llama esposo y esposa a quienes trabajan como si fueran un alma en dos cuerpos diferentes."

Quienes quieran casarse deben tener una actitud tal que si el esposo padece de fiebre, la esposa debiera sentir el calor de la fiebre. Que tu vida y la mía sean una sola.

La relación que existe entre un esposo y una esposa es muy profunda y lo primero y más importante en esa relación es el mutuo amor y respeto.

Cuando alguna persona le preguntaba al Maestro Sawan Singh si debía casarse, El le decía: "Bueno, si puedes soportar ese peso, entonces puedes casarte." Y si alguien le preguntaba si debía permanecer soltero, El le decía: "Si puedes vivir sin esposa, si no quieres la molestia de ir de puerta en puerta, y si puedes vivir célibe, entonces está bien que no te cases."

Suele ocurrir que cuando los esposos tienen algún tipo de problema, siempre se debe a alguna cosa insignificante; son muy pocos los casos en los que existe un problema serio. La mayoría de los amados que llegan a pensar en separarse o divorciarse, lo hacen únicamente por querer hacerlo.

En una ocasión una pareja vino a mí y las dos personas me expresaron lo que sentían sobre su separación. La esposa me dijo: "Quiero separarme de mi esposo." Pero el esposo me dijo: "Si ella me abandona, me moriría. ¿Cómo podré vivir sin ella?" Entonces dije a la mujer: "Amada hija, cuéntame cuál es tu pro-

blema para hablar con tu esposo y decirle que lo atienda, y quizá así él pueda ayudarte a resolver eso. Cuéntame el problema que te está causando molestia." Y ella me contestó: "Pues, no tenemos ningún problema. Lo único es que hemos estado viviendo juntos durante cuatro o cinco años seguidos y ahora tengo deseos de separarme."

Y lo siguiente ocurrió en el 77RB. Quizá Pappu lo recuerde. Un discípulo se levantó temprano en la madrugada, a las 3, a hacer su meditación. Cuando comenzó a sentir el gusto de la meditación quiso despertar también a la esposa y le dijo: "Estoy gozando de la meditación. ¿Por qué no te sientas también a meditar?" Ella se disgustó y cuando vino a verme en la entrevista me dijo que quería separarse de su esposo porque él no la dejaba dormir. Ustedes pueden darse cuenta de la clase de problema que tenían. A nosotros los Satsanguis nos corresponde inspirar a los demás a hacer la meditación. Y en este caso en que el esposo estaba tratando de dar inspiración a su esposa, ella se disgustó y estaba dispuesta a pedir el divorcio.

Kabir Sahib dice que si alguien despierta al Sadh, él se levantará y hará la meditación del Naam. Pero que es mejor dejar dormir a estas tres clases de criaturas: la persona mundana, el león y la serpiente.

Amados, en el Satsang se ha dicho siempre que en este mundo no hay nadie que haya colmado plenamente sus deseos, que haya culminado todas sus obras. Si una persona ha acabado diez trabajos, tendrá dos o tres todavía sin acabar. Y si alguien tan sólo ha hecho unos cuantos trabajos, tendrá todavía muchos que le falta terminar. Y cuando le llega el momento de la muerte comienza a pensar en las cosas que no alcanzó a realizar. Algunas veces llama a su lado a la esposa o a sus hijos y les indica que deben terminar

su trabajo. Cuando en su mente tiene el recuerdo de aquellas cosas del mundo que no alcanzó a realizar, en el momento de su muerte, esos pensamientos indicarán el rumbo de su próximo nacimiento. Y cuando esa persona reciba nacimiento de nuevo, será en un sitio y en un medio ambiente en donde pueda terminar las obras incompletas de su vida anterior. Pero en ese sitio también va a encontrar muchas dificultades, y de esa manera continúa sin cesar en el ciclo de nacimientos y muertes. Y debido a sus deseos jamás consigue liberarse. Por eso los Santos y Mahatmas siempre nos dicen que hagamos el Simran del Maestro para que en el momento de la muerte estemos recordando únicamente al Maestro y Su Simran. No debemos permitir que alguien se interponga entre nosotros y el Maestro en el momento de nuestra muerte.

Refiriéndose a los esposos que después de separados quieren volver a reunirse, el Maestro Sawan Singh Ji solía decir que jamás es tarde para corregir los errores. Si después de cometer el error inicial de separarse se dan cuenta que ha sido un error y quieren reunirse nuevamente, deben volver a unirse. Deben aprender una lección de los errores que hayan cometido en el pasado y no volver a cometerlos jamás.

En Sant Mat no se permite la práctica de convertirse en Sati (Sati quiere decir que la esposa sacrifica su vida en la pira funeraria con el cadáver de su esposo), y el propio gobierno tampoco tolera esta práctica tradicional. Se la considera como un suicidio y quienes inducen a una persona a convertirse en Sati son condenados a siete años de cárcel. Pero a pesar de todo, aquí en el área de Rajasthán en donde vivimos, en septiembre pasado una joven se incineró con el cadáver de su esposo.

A pesar de que existe una ley que prohíbe esta clase de ritos, la gente del

Rajasthán está luchando contra esa ley porque según la tradición la mujer debe convertirse en Sati cuando muere su esposo.

Sant Mat no acepta esta práctica porque es como cometer suicidio, y los Santos no permiten el suicidio, sin embargo se puede entender la razón que tienen las mujeres en querer convertirse en Sati. Ellas quieren permanecer fieles al esposo aún después de que él haya abandonado el cuerpo.

Los Maestros jamás recomiendan la práctica de Sati. El Gurú Nanak Sahib dice: "Quien sacrifica su vida junto al cadáver de su esposo no es una verdadera Sati. La mujer que mantiene una vida pura después que el marido haya abandonado el cuerpo, ella es la verdadera Sati."

Cuando se disuelve nuestro matrimonio, como nosotros todavía no somos Mahatmas, no podemos perdonar las faltas de nuestro compañero o compañera. Puede que externamente digamos: "Te he perdonado", pero en lo más profundo de nuestro interior no hemos podido hacerlo. Entonces, cuando cargamos con sentimientos negativos o de odio hacia la persona que antes nos acompañaba, eso afecta nuestra meditación.

Con frecuencia he mencionado que la dirección en la que se mueve el mal siempre conduce a la degradación. Tan sólo un mal pensamiento hace que uno descienda desde la cumbre de Brahmand.

¿Piensan ustedes que los Satsanguis cuya vida está llena de esta clase de problemas pueden hacer la meditación? ¿No están acaso causándose daño con eso? ¿No están sufriendo una pérdida en su vida, en lo que se refiere a la meditación?

Cierta vez un grupo de soldados con el que yo estaba fue a ver al Maestro Sawan Singh y uno de nosotros le comentó: "Maestro, a mí antes me iba muy bien en la meditación. Solía llegar hasta muy alto. Veía las estrellas, lunas y muchas

veces llegué a recibir incluso la gracia de Tu darshan. Pero ahora lo único que veo es obscuridad."

El Maestro Sawan Singh fijó Sus ojos durante unos instantes en aquella persona y luego le dijo: "Quizá debes estar atravesando por algún problema." El amado contestó: "Sí, Maestro, mi esposa abandonó el cuerpo y ahora me hace mucha falta."

Esa era la razón por la cual había descendido en la meditación. Puesto que tenía en su mente el recuerdo de la esposa que había abandonado el cuerpo, la memoria de su esposa no le permitía tener meditaciones hermosas.

Entonces, como pueden ver, a pesar de que la esposa de esa persona había agotado ya su término de vida y había abandonado el cuerpo, el solo recuerdo de ella estaba interfiriendo mucho con su meditación. Y con respecto a los que se han separado o divorciado, si vuelven a encontrar a su antiguo compañero o compañera o se acuerdan de los tiempos que vivieron juntos, ¿no creen ustedes que ese encuentro o ese recuerdo les cause dificultades en la meditación? ¿No tendrá todo esto efecto sobre la meditación?

Quienes se elevan internamente en la meditación conocen el efecto negativo que tiene para las personas el separarse o divorciarse de sus compañeros. Cuando ellos se acuerdan de los momentos que pasaron juntos, cuando sienten la falta del uno o del otro, o si al encontrarse ocasionalmente reaccionan con malos pensamientos hacia la otra persona, todo eso crea confusión y malestar en su concentración.

De todas maneras, en los Estados Unidos, en Colombia y en Europa también hay mucha gente con fuerza suficiente para mantener el curso de su vida matrimonial, gente muy firme en ese propósito. No es verdad que en todas partes la gente sea débil y esté divorciándose. Sólo quienes tienen debilidad en la mente -una mente débil es como una cabra que vive huyéndole a las responsabilidades -sólo ellos están padeciendo estas dificultades. Pero las personas que tienen firmeza en la mente -una mente firme es fuerte como un elefante que lleva la carga que le coloquen -ellas siempre atienden y cumplen con la responsabilidad que les corresponde.

De Nada Te Aferres

Sant Kirpal Singh Ji

Te quejas de que durante la meditación, se insinúan en tu mente pensamientos sobre negocios. Esto sucede porque parece que no has desarrollado la costumbre apropiada de hacer la meditación correctamente.

Veo que tienes algunas deudas por aclarar y que debes ocuparte de tus obligaciones como esposo y padre y eso requiere que trabajes fuertemente en tu negocio. Debes hacerlo seriamente. El trabajo es devoción. Pero después de un día de trabajo fuerte, llega el momento de bajar el telón. A esa hora, quizás a las 8, 9, 10 u 11 de la noche, debes olvidarte por completo de tu negocio, haz de cuenta que lo has entregado al cuidado de alguien más competente y poderoso. Luego relájate, relájate completamente. Y el tiempo que tengas, dedícalo sin parar a las prácticas espirituales con plena fe y amor, con la misma seriedad que das a tus negocios, de manera precisa. De nada te aferres. Deja que el Poder Maestro que trabaja constantemente contigo, que trabaja más allá de lo que tú puedes comprender, te bendiga y otorgue lo que considere que es lo mejor para ti. Por tu parte, debes estar contento y dejar los resultados al elevado Maestro.

No hay nada malo en que la Luz y el Sonido vengan juntos. Pero en tus meditaciones si estás ocupado en la práctica de la contemplación, no debes prestar atención al Sonido y si estás ocupado en el Sonido, debes poner toda tu atención en éso solamente. Si das atención a ambos, tu atención estará dividida.

El Poder Maestro trabaja constantemente, más allá de lo que podemos com-

53
prender, vigilando y protegiéndote en todo. Todo se debe a la misericordia de mi Maestro, Sawan Singh Ji, quien está haciendo el trabajo. No me extraña que sientas que Sus amorosos y vigilantes ojos te están protegiendo. Simplemente debes ser receptivo para atraer aún más el amor y la gracia del Maestro. Algunos aspirantes están bajo la protección de algunas Almas más elevadas quienes siempre los guían, hasta llevarlos a los pies de algún Maestro viviente, para que progresen aún más en el Sendero. Demos gracias a los anteriores Maestros, que nos han llevado donde Alguien que puede ponernos en el Camino de regreso al Verdadero Hogar de nuestro Padre.

Por favor, ten amorosa devoción hacia el Satsang y ama a los demás para que tengas reacciones amorosas y en ti surjan amorosos impulsos que habrán de ayudarte en tus meditaciones. Trata de evitar asociarte con las personas de mente mundana, puesto que su compañía afectará tu progreso y haz lo máximo posible por alcanzar tu meta. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Debes vivir de acuerdo a las enseñanzas del Maestro. Esto te traerá humildad, amor y entrega. Todo lo demás vendrá por añadidura y lenta pero seguramente tu ego se desvanecerá.

Desde que el joven discípulo es llevado hacia el Maestro viviente y unido al Sagrado Naam internamente, el incesante fluir de la gracia y de la protección se extiende en abundancia. Quienes son fieles y amorosos desarrollan recep-

tividad y asimilan esa fe y ese amor para enriquecer sus vidas y luego se convierten en una fuente de inspiración para los demás. Las internas manifestaciones celestiales son el resultado de la gracia del Maestro y de ninguna manera debe sostenerse que son esfuerzo o empeño personal por grande que éste sea. Sin embargo es de suma importancia seguir estrictamente Sus mandamientos, invocando de esa manera Su misericordia y Su bendición. La experiencia interna no es la que determina el progreso espiritual, es la simple actitud personal de vida serena del joven discípulo, la que da constancia de su nobleza. La verdad está por encima de todo, pero es aún más elevado vivir con veracidad. Un hombre se conoce mejor por la compañía que mantiene y por sus acciones. El desarrollo espiritual es firme, continuo, cabal, armónico e incesante desde el momento en que nos unimos al Sagrado Naam. Los intervalos de sosegado silencio que crean internamente en lo más recóndito del corazón un intenso anhelo y agudos dolores de separación del Maestro y del Sagrado Naam, son alegres preludios de un salto hacia delante. Los acumulados esfuerzos del devoto sincero un día abrirán las compuertas de la gloria celestial, para alegría y gratitud del devoto.

El silencio, el recogimiento y la soledad son los mejores factores y los que más ayudan. El principio básico para llevar una vida altamente serena es aceptar la voluntad divina con regocijo puesto que ella está principalmente basada en la reacción a nuestras propias acciones y sin excepción, tiene una dosis de misericordia que busca nuestra eventual mejoría. Un devoto disciplinado debe ver todo desde un punto de vista bastante elevado y aceptar la vida sin lamentación, ni remordimiento. No debes sentirte escéptico con respeto a tu restringido progreso. Debes sentir satis-

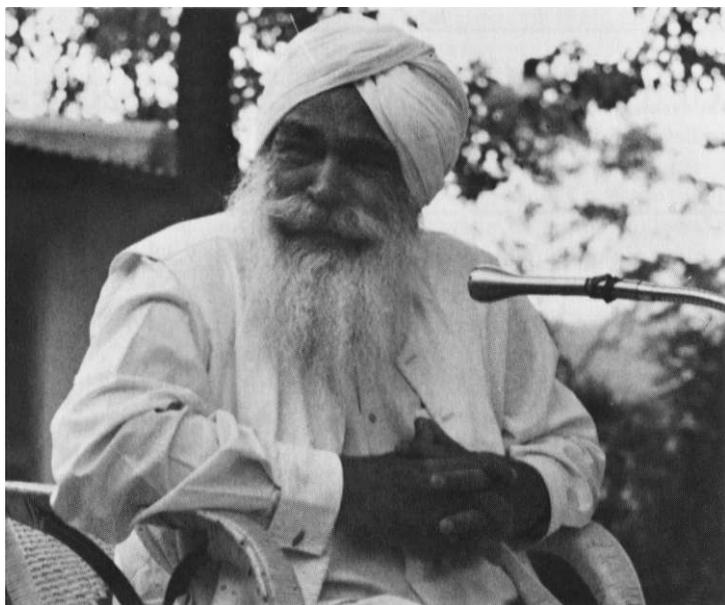
facción, porque estás haciendo lo que te corresponde, estás dedicando con regularidad un tiempo para las sagradas meditaciones con profunda fe, fervor y religiosa constancia.

Veo que a pesar de tus mejores esfuerzos eres incapaz de percibir experiencia interna alguna. Con el fin de localizar la discrepancia y su causa, por favor debes averiguar lo siguiente:

1. ¿Repites oralmente los sagrados Nombres? Si es así, debes sustituirlo gradual y lentamente por la repetición mental. Lo explicaré un poco más; suponte que conociste a alguien en días pasados y tuviste una charla con esa persona y quieres revivirla ahora. No usarás ni tu lengua, ni volverás a hablar, pero mentalmente podrás repetir esa conversación. Esta es la verdadera forma de Repetición o *Simran*. Las cinco Sagradas Palabras deben repetirse mentalmente durante la meditación.

2. ¿Permaneces consciente de la respiración? Si es así, eso debe eliminarse puesto que el proceso de respiración comienza en el centro del ombligo y termina en el centro nasal, por lo tanto permaneces en el cuerpo durante tus meditaciones. Esto puede realizarse mirando internamente con dulzura e intensidad, detrás de las cejas, sin prestar atención al cuerpo o la respiración. Estarás de acuerdo con que normalmente mientras estamos trabajando durante el día, leyendo o escribiendo, yendo o viniendo, sentados o caminando, comiendo o bebiendo o inclusive cuando hablamos, nunca somos conscientes de que se está llevando a cabo la respiración. Similarmente durante la meditación, no debes ser consciente de ello.

3. ¿Sientes algún adormecimiento o tiesura en tu cuerpo mientras haces la

práctica del *Simran*? Si es así, es igualmente importante eliminarlo, tal y como lo discutimos anteriormente. Las corrientes sensorias del cuerpo, misericordiosamente se retiran al foco del ojo, no solamente debido a los esfuerzos personales del discípulo, sino debido a la amorosa gracia del Poder Maestro que trabaja más allá de nuestra comprensión en el proceso interno. No debes observar el proceso de salida del cuerpo, debes mantener tu contemplación interna fija constantemente en aquello que ves internamente. La práctica del *Simran* es sin lugar a dudas un proceso lento, pero cuando se estabiliza gracias a la misericordia del Maestro, llegamos al foco del ojo sin ningún esfuerzo especial. Estarás de acuerdo en que la devoción amorosa y el grito angustiado del alma son los que invocan misericordia y logran armonía.

4. ¿Acallas tus pensamientos durante la meditación? Naturalmente dirás que "no". Silenciar el intelecto es el último clavo del ataúd. A continuación se explica cuál es la mejor manera de elimi-

narlo. No debes tener ninguna tendencia a aferrarte a una cosa u otra. Simplemente siéntate ante la puerta y espera. Este silencio sublime es lo mejor y puede lograrse fácilmente al reposar amorosa y humildemente en el misericordioso Poder Maestro, para que te otorgue y bendiga con lo que crea conveniente. Ese benévolo Poder está incesantemente contigo y es consciente de tus fervorosos esfuerzos. Pero mientras tengas conciencia de tus acciones, serás tu propio obstáculo y cuando amorosamente te elimines a ti mismo, El se te manifestará en la celestial manifestación de Luz Divina y Sagrada Corriente de Sonido. Es como invitar a alguien a que entre en un cuarto mientras bloqueamos la entrada.

Con todo lo anterior espero que seas capaz de localizar la falla y con la gracia del Maestro puedas eliminarla. Aprecio tus anhelos, pero el hecho es que El, el Gran Dios que mora en tu interior, seguramente te bendecirá en el momento oportuno con aquello que El considere conveniente.

Glorifica el Nombre del Maestro

Sant Ajaib Singh

Concediéndonos su abundante gracia, Dios Sawan y Kirpal nos dieron la oportunidad de hacer su meditación durante este período de diez días. Y en el transcurso de estos diez días he insistido mucho en la importancia de mantener la pureza de nuestra vida, porque si mantenemos la pureza, será muy provechoso para nosotros en el Sendero de la espiritualidad y también nos ayudará mucho en nuestra vida física y en nuestra vida en el mundo.

Sólo quienes no llevan una vida entregada al goce de los placeres sensuales pueden tener su mente en calma. Si tenemos apego a los placeres del mundo, nuestra mente se vuelve inquieta, nos alejamos del centro del ojo y no podemos acercarnos al Shabd.

Amados, deben siempre recordar aquel incidente cuando el Amado Kirpal dijo delante de mucha gente, refiriéndose a mí: "La fragancia saldrá de su cuerpo y cruzará incluso los océanos y atraerá gente hacia él." Ustedes saben cómo las personas se sienten atraídas por la fragancia de quienes han vivido una vida pura, y han hecho la devoción del Señor de acuerdo con las instrucciones del Maestro. Viendo su manera de vivir y su devoción, son atraídas al Sendero. Piensan: "Nosotros también debemos volvernos fragantes como ellos y también debemos hacer la devoción de Dios." De manera

Esta charla fue dada el 2 de Enero de 1988, a la entrada del cuarto subterráneo donde El meditaba cuando era un discípulo.

que a través de una vida pura, podrán atraer a la gente.

El Maestro Sawan Singh, decía que los Santos no vuelan por sí mismos; son sus discípulos quienes les hacen volar. Significa que la gloria de los santos no es difundida por ellos mismos, es a través de sus discípulos como se propaga el conocimiento de la gloria de los Maestros. También decía que si un perro se comporta mal se culpa al dueño y si un perro es bueno, es al dueño a quien se alaba. Por eso los Satsanguis deberían vivir de tal modo que trajera más alabanzas y gloria al nombre del Maestro y, cuando vivan de esa manera tan pura, El podrá darles más abundantemente las riquezas del Naam.

Primeramente, un satsangui debe crear el hábito de mantener su atención en el centro del ojo en todo momento. Aunque esté hablando, caminando o haciendo cualquier otra cosa, siempre debe ser consciente del centro del ojo; debe mantener su atención constantemente allí. Cuando un satsangui desarrolla el hábito de mantener su alma, su atención, en el centro del ojo, al hacer la meditación puede ir fácilmente al plano astral. Yot Niranyan es el señor de ese plano.

Cuando el alma llega al plano astral, las cadenas que la atan y la mantienen dentro del cuerpo se rompen una a una, entonces el alma queda libre para subir a las regiones más elevadas. Después de llegar al plano astral, el alma prosigue hacia el plano causal. En el plano astral la mente no es tan fuerte ni eficaz como lo era en el plano físico, y en el plano causal la mente no es tan fuerte como en el

plano astral. Por esa razón, cuando el alma llega al plano causal, todas las trampas de la mente que nos halan hacia el mundo, fracasan. Son destruidas todas y el alma llega al lugar donde la mente no tiene ninguna influencia.

Ya saben que el tiempo y la marea no esperan a nadie, así que deben estar muy agradecidos de que se les haya dado esta oportunidad tan maravillosa, tan bendita. Tienen el nacimiento humano, el Maestro y la Iniciación; *han conseguido Quien está dispuesto a guiarlos y los está guiando*. Así que deben aprovechar este tiempo y no malgastar esta oportunidad que se nos ha dado.

No piensen, cuando estén haciendo algo malo, que nadie los mira. Su Maestro está sentado dentro de ustedes y se da cuenta de cada una de las cosas que están haciendo, sean éstas buenas o malas. Así que cuando estén haciendo algo malo, alguna falta, algún pecado, El los está mirando desde el otro lado de la cortina. Pero siempre se queda callado; mira nada más y no hace ningún comentario en ese momento. El Poder Negativo no deja pasar ninguna oportunidad sin utilizarla, así que, cuando ve que un iniciado del Maestro está haciendo algo malo, en seguida se burla del Maestro diciendo: "Mira a éste que tú has iniciado. Mira lo que está haciendo." El Maestro se siente avergonzado pero no se enfada. Es muy paciente, compasivo y cariñoso; y dice: "Yo cuidaré de él." Poco a poco sigue mejorándonos; nos explica las cosas de una manera y de otra; y finalmente mejora nuestra condición. Si un niño de cinco años está cuidando una huerta, no nos sentiremos bien robando un fruto de ella. Sabemos que Dios Todopoderoso, nuestro Maestro, está sentado dentro de nosotros y, sin embargo, ni siquiera sentimos hacia El el temor que sentimos hacia el niño de cinco años. Aunque sabemos que está viendo todo, cometemos toda clase de malas acciones. Por tanto, los satsanguis deben

siempre desarrollar el hábito de vivir una vida pura.

Los Santos y Mahatmas no vienen a este mundo a separarnos de nuestra sociedad o comunidad. En realidad nos dicen que debemos hacer siempre aquellas cosas de las cuales nuestra familia y comunidad se sientan orgullosas. Si hacen algo malo ¿qué pensará la gente acerca de su familia? Dirán que también la familia es mala. Los Santos y Mahatmas siempre nos dicen: "Si hacen cosas buenas, la gente alabará su comunidad. Dirán: 'Pertenece a una sociedad que practica la devoción de Dios y han llegado al Sendero de los Maestros.'" Los Santos y Maestros no vienen a hacernos cobardes; en realidad nos enseñan a vivir una vida buena. Además de sus consejos sobre las cosas del mundo también nos dicen cómo tenemos que llevar una vida espiritual, cómo hacer la devoción.

Han leído y oído mucho acerca de cómo, con las instrucciones y órdenes del Señor Kirpal, a esta pobre alma que está sentada delante de ustedes, se le hizo sentar en este lugar, y llevar a cabo lo que el Maestro Kirpal le ordenó. Todas estas cosas se hicieron con la gracia y misericordia del Maestro. El derramó tanta gracia y misericordia sobre esta pobre alma que no podría describirse aunque escribiéramos millones de libros.

Nos damos cuenta de la bondad de un árbol sólo cuando comemos sus frutos. De la misma forma, sólo los que obedecen los mandamientos del Maestro saben cuánto se goza el fruto de la obediencia. Todos los que han sido iniciados por el Maestro Kirpal obtendrán la liberación porque El se ha hecho responsable de ellos. Pero los que han obedecido los mandamientos del Maestro durante su vida—los que han ido internamente y le han visto mientras viven—son los valientes. Aunque El libere a todos, sólo son valientes quienes durante su vida hacen el trabajo que El les ha dicho que hagan.

El Momento de Incomodidad

Sant Ajaib Singh Ji

Se les presenta un Bani del Gurú Ramdas Ji Maharaj. En este Bani, El habla con Su mente. Muchas veces hablamos con nuestra mente, en cuyo interior se crean cantidades de pensamientos, fantasías e ideas. En varias oportunidades nuestra mente se pregunta algo y luego ella misma se contesta. Algunas veces nosotros mismos encontramos respuesta a nuestras preguntas. De manera que en esta oportunidad, El está hablando con Su mente. Piensa, cómo se puede alcanzar la liberación: ¿Acaso puede lograrse al ir a los lugares de peregrinación? ¿Podrá obtenerse al realizar ritos, rituales y demás prácticas externas? Así, cuando hablaba con Su mente y pensaba cuáles serían las distintas formas de obtener la liberación, recibió la respuesta. Se dijo a Sí Mismo: "Si existe algo en este plano que pueda proporcionarte liberación, éso es la meditación en el Shabd Naam, porque sin hacer la meditación en el Shabd Naam, no hay posibilidad alguna de alcanzar la liberación."

Oh mente, medita en el Naam de Dios, éso te liberará.

Quienes meditan se liberan, al igual que Dhru y Prahlad se hicieron uno con El.

Amorosamente nos dice: "No importa si uno es hombre o mujer, tampoco importa si pertenecemos a una comunidad

Esta charla fue dada el 26 de Septiembre de 1987 en Sant Bani Ashram, en la aldea 16 P.S. en el Rajasthán, India.

o religión en particular, o si uno es viejo o joven. Cualquier afortunado que haga la meditación del Shabd Naam puede fácilmente atravesar este océano de vida y lograr la liberación."

Se cuenta que cuando Dhru era un niño de cinco años, después de jugar regresó donde su padre y quiso sentarse en su regazo. Su madrastra no se lo permitió, le dijo: "Si quieres sentarte en el regazo de tu padre, deberías haber nacido de mis entrañas." Al ser rechazado de esa manera, se sintió muy triste; fue donde su madre y a ella preguntó: "Madre, dime: ¿eres tu la reina o la esclava de este rey?" Ella respondió: "Hijo mío, sin duda soy la reina de este rey, pero como no realicé buenos karmas en mi vida pasada, en esta oportunidad no recibo los honores que me corresponden. Por esta razón, el rey se ha vuelto a casar y a ti no se te permite sentarte en el regazo de tu padre." Dhru preguntó a su madre: "Dime, ¿cómo puedo hacer que estas personas que hoy parecen enemigos míos, sean mis amigos?" Su madre contestó: "Amado hijo: eso se puede hacer solamente si uno hace la devoción del Señor. Porque cuando uno hace Su devoción, el Señor puede hacer cualquier cosa, inclusive, puede lograr que los enemigos se conviertan en amigos." En esa época, Dhru era muy joven, sin embargo era un alma muy buena; en su interior surgió el deseo de hacer la devoción de Dios. Acabó con los apegos del mundo y de repente dejó su casa, dejó todo y se fue a la selva en busca de Dios.

En la naturaleza por ley, como decía el Maestro Kirpal: "Hay comida para

quien tiene hambre y agua para quien tiene sed." Si hay alguien que sinceramente esté en la búsqueda de Dios Todopoderoso, Dios siempre se las arregla para que esa persona pueda hacer Su devoción. Narada vió que ese joven había empezado a buscar a Dios, pero que no estaba en lo más mínimo cerca de algún Maestro. Debido a las leyes, quienes hagan la devoción de Dios sin la guía de un Maestro, ni siquiera son aceptados por el Todopoderoso Señor. Por lo que Dhru tenía que formar un vínculo con un Maestro Perfecto, Narada se le apareció.

Al comienzo trató de descorazonar a Dhru diciéndole: "Eres muy joven, no serás capaz de hacer la devoción de Dios." Pero Narada se dió cuenta que tenía firmeza y determinación de ser un devoto de Dios y al ver esa determinación, le dió la Iniciación. Hizo muchas austeridades y meditó mucho. Luego, cuando logró realizar a Dios, su padre se enteró de su devoción y le pidió que regresara y se hiciera cargo del reino. A lo cual Dhru respondió: "Padre, no necesito tu reino, porque ahora he realizado el reino verdadero de Sach Khand." El significado de esta historia es que aunque Dhru era un niño de cinco años de edad, tenía el deseo de hacer la devoción de Dios y debido a ello, su deseo se cumplió, tuvo éxito en su labor de realizar a Dios.

Hirnakash era el rey de Multán, que ahora está en Paquistán. Era tan egoísta que deseaba que todos repitieran y recordaran su nombre en lugar de recordar a Dios. Decía que él era el único "Dios" y que no había ningún otro "Dios" sino él. Quería que sólo se recordara su nombre y que nadie recordara el nombre de otro Dios. Incluso en los libros de texto de los niños, tenía oraciones que cantaban sus alabanzas. Cada mañana los niños tenían que repetir esas oraciones y recor-

dar el nombre de Hirnakash. Tuvo un hijo cuyo nombre era Prahlad. Cuando empezó a hacer las oraciones al igual que los otros niños, de repente surgió en su alma un llamado y se dió cuenta que existía otro Señor y que Hirnakash no era Dios Todopoderoso. Entonces empezó a repetir el nombre de Rama y a aplaudir. Al verlo, los otros niños de la escuela, empezaron a hacer lo mismo. El profesor se disgustó y fue donde el padre del niño, el rey Hirnakash y le dijo: "Tu hijo se comporta mal y está echando a perder a los demás niños. No les deja repetir tu nombre, les habla de otro Dios."

Entonces Hirnakash mandó a llamar a Prahlad y trató de explicarle y convencerlo de que no existía ningún otro Dios. Pero Prahlad era una alma buena que internamente había realizado que existía otro poder, otro Dios distinto de su padre, de manera que no estuvo de acuerdo y continuó haciendo su devoción. Hirnakash empezó a castigarlo. En una oportunidad fue arrojado desde una colina, sin que nada le sucediera. Una vez Hirnakash trató de cortarle en pedazos el cuerpo con un sable, pero nada ocurrió. En otra oportunidad lo hizo abrazar una columna de hierro candente. Hirnakash dijo: "Ahora veré si realmente tienes un Señor. Veré cómo viene a protegerte. Anda y abraza esa columna candente."

De repente, el Señor Todopoderoso, el protector de todos los seres que están en la tierra, en el agua y en todas partes, tomó la forma de una hormiga y empezó a caminar sobre la columna candente. Al ver la hormiga, Prahlad sintió valor para abrazar la columna, pensó: "Si esa hormiga no se está quemando, ¿cómo podré yo ser destruido al abrazar la columna?" De inmediato se acercó allí, teniendo plena fe en Dios Todopoderoso y nada le sucedió. Lógicamente esa columna que estaba tan caliente, se enfrió y se rompió

en pedazos. La columna rota existe aún allí en Multán y la gente va a verla. Hirnakash trató muchas veces de matar a Prahlad, pero nada sucedió. Incluso lo hicieron sentar sobre el fuego, pero el fuego se extinguió sin que Prahlad tuviera dificultad alguna.

Hirnakash poseía el don de no morir cuando fuera de día o de noche, y de que no moriría asesinado por mano humana, ni a merced de un sable. Entonces, Dios Todopoderoso para proteger a su devoto, tomó la forma de Narsing, una criatura mitad hombre mitad león. Cuando Hirnakash fue asesinado era la hora del crepúsculo, no era ni de día, ni de noche y no fue asesinado con un sable, sino con las uñas de esa criatura llamada Narsing. Dios Todopoderoso siempre toma alguna forma para venir a proteger las almas. El Gurú Ramdas Ji Maharaj nos da el ejemplo de estos dos jóvenes, para hacernos entender que a pesar de su temprana edad, poseían mucha fe en la devoción del Señor y encontraron el éxito, aunque tuvieron que superar muchos obstáculos.

*Oh Señor, esparce gracia sobre mí,
misericordiosamente hazme de-
voto del Naam.*

*Dame tu gracia, úneme al Satgurú,
para que al encontrarme con El,
pueda yo meditar en el Naam.*

Ahora surge el siguiente pensamiento: sabemos que podremos lograr la liberación sólo al meditar en el Shabd Naam y al ir donde los Maestros, sin embargo cuan difícil es ir donde el Maestro. Nuestros karmas pasados juegan un papel muy importante en nuestro encuentro con un Maestro Perfecto. Aquellos cuyos ojos están abiertos, siempre permanecen en deuda con su Maestro, puesto que saben que no fue debido a sus propios esfuerzos que llegaron donde El. Fue la misericordia del Maestro la que

los trajo a Sus pies. Por eso los Maestros cuyos ojos están abiertos siempre dicen: "A menos de que esté escrito en nuestros karmas y a menos de que el Maestro esparza gracia sobre nosotros, no podemos ir donde el Maestro y de El obtener la Iniciación."

Kabir Sahib dice: "Hay sólo dos seres en este mundo que merecen ser alabados. Uno es el Maestro y el otro es Dios Todopoderoso. Porque Dios Todopoderoso hace que encuentres al Maestro, y el Maestro es quien hace que tu hagas la devoción de Dios."

*Desde hace muchos nacimientos
tengo la mugre del egoísmo, al
unirme al sangat del Maestro, esa
mugre será limpiada.*

*Al igual que el hierro es transpor-
tado de una orilla a otra en com-
pañía de la madera, al apegarnos
al Shabd Gurú, realizamos a
Dios.*

Nuestra mente se ha vuelto sucia debido a las malas acciones que hemos realizado nacimiento tras nacimiento. Se ha vuelto negra. Hay una muralla muy grande, la gran barrera del egoísmo, que detiene nuestro camino y que se yergue entre nosotros y Dios Todopoderoso. Podemos limpiar esa mugre y quitar esa barrera de egoísmo sólo al hacer la meditación en el Shabd Naam. Al igual que el hierro, en compañía de la madera puede flotar en el agua, de la misma manera, al venir al Maestro y meditar en el Naam, podemos deshacernos de la mugre que nuestra mente ha acumulado y fácilmente atravesar éste océano de vida. Si ustedes tratan de hacer que una pequeña aguja flote en la superficie del agua, no será posible. Se consumirá en el agua. Pero si amarran varias toneladas de hierro en suficiente madera, fácilmente flotará en el agua. De la misma manera no importa cuántas malas acciones ha-

yamos cometido, ni importa qué tan pecados, ni qué tan pecaminosos hayan sido nuestros karmas del pasado, si venimos donde el Maestro, tomamos refugio a Sus pies, obedecemos Sus instrucciones y hacemos la devoción del Shabd Naam, fácilmente podremos atravesar el océano de la vida. Dios Todopoderoso nos da un lugar a Sus pies y nos acepta como Sus hijos.

Encuentra al Santo, al Sangat y al Satsang. Cuando encontramos al Sangat, probamos el néctar del Señor.

Sin el Sangat, si realizamos las acciones del ego, es igual que mezclar agua con barro.

Cuando han venido a este mundo, los Mahatmas siempre han introducido el Satsang. Han dado mucha importancia a hacer el Satsang, porque desde que nuestra alma se separó de Dios Todopoderoso y vino a este mundo, ha estado cosechando el fruto de la compañía que ha mantenido.

Los Mahatmas nos dicen que siempre obtenemos el mal fruto de la mala compañía que mantenemos y gozamos de los buenos frutos de la buena compañía que tengamos.

Kabir Sahib dice: "La gota que cayó del cielo era muy hermosa; pero como se mezcló con la mugre, se ha vuelto insertible."

La gota de lluvia *swateh* es muy especial. Si cae sobre un platanal se convierte en una fruta, si cae sobre el guadal se convierte en una hierba, si cae en la boca de un chacal se vuelve amarga, si cae en la boca de una serpiente, se convierte en veneno y si cae en la boca del pájaro de la lluvia, ese pájaro no necesita agua durante un año. El significado es que la gota surte efecto, de acuerdo al que la recibe. De la misma manera, nosotros obtenemos el efecto de la compañía que

mantengamos. Si tenemos buena compañía, tendremos buenos resultados, si tenemos mala compañía, siempre nos veremos involucrados en problemas y nos volveremos malos. Nuestro Satgurú Maharaj Kirpal siempre hacía mucho énfasis en la importancia de la buena compañía y en la importancia de ir a Satsang. Solía decir: "Dejen cientos de trabajos para ir a Satsang; dejen miles de trabajos para hacer su meditación."

El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: "Si no estamos haciendo la meditación en el Shabd Naam y en cambio realizamos yapas y tapas y vamos a los lugares de peregrinación y hacemos todos los ritos y rituales externos, es como si estuviéramos mezclando agua limpia con agua sucia."

No importa cuántas buenas prácticas externas realicemos, es natural que surja el ego después de haberlas hecho. Normalmente, cuando realizamos todas esas prácticas, como las peregrinaciones, siempre contamos a los demás que hemos estado en varios lugares de peregrinaje. Si hemos hecho contribuciones y ayudado a los necesitados, siempre pensamos que hemos hecho grandes actos de caridad, etc. Ustedes saben que cuando el egoísmo llega, desaparece todo aquello que hayamos hecho. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Si después de haber realizado buenas acciones, nos dejamos llevar por el ego, es como arrojar cenizas sobre una deliciosa comida."

El Señor es el Protector de los devotos y para ellos el néctar del Señor es dulce.

El Naam da gloria constantemente, ellos están absortos en las enseñanzas del Satgurú.

La madre cuida de su hijo. Ella realiza su trabajo de todo corazón. El niño es inocente y no sabe si está bien poner o no su mano en el fuego porque carece de

conocimiento. Pero la madre sabe, por eso siempre hace lo que es mejor para el niño. Muchas veces el niño se opone y no le gusta lo que su madre hace por él, pero la madre sabe todo. Entonces aunque el niño no lo acepte, ella hace aquello que beneficie al niño. De la misma manera nos cuida Dios Todopoderoso, quien se ha responsabilizado de nosotros. El sabe qué es bueno para nosotros. El sabe si el dolor o el bienestar nos conviene. El sabe si es bueno darnos gloria o si los insultos y la crítica serán mejores para nosotros. El lo sabe todo, por eso nos da aquello que es bueno para nosotros. Muchas veces puesto que nuestros ojos no están abiertos, ponemos resistencia y no nos gustan las cosas que Dios Todopoderoso nos ha dado. Pero cuando vamos internamente y nuestros ojos se abren, vemos entonces cuánta gloria nos está dando Dios Todopoderoso. La mayor gloria que El puede darnos es el Naam. El nos abre Su puerta y allí nos da Su bienvenida. Esta es la mayor gloria que Dios Todopoderoso puede dar a quienes son Sus devotos.

Los Santos y Mahatmas viven Sus vidas en este mundo de acuerdo a las leyes de la naturaleza y siempre dan instrucción a Sus discípulos de que hagan lo mismo.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Quienes dicen: "Mi hijo no está bien, Maestro, amablemente cúrale" o quienes dicen: "Mi esposa tiene mala salud, por favor quítale esa enfermedad", o aquellos que dicen: "Tengo dificultades legales, por favor ayúdame a ganar el pleito", esas personas nunca tendrán éxito en este Sendero. Si hoy no han caído del Sendero, quizá mañana caerán. Porque ellos no se dan cuenta que todo aquello que obtenemos en esta vida es realmente la reacción de nuestras vidas pasadas." La labor del Maestro es hacer

que meditemos, que hagamos la devoción del Naam. Y los Maestros siempre nos dicen: "Amados, todo aquello que tienen en este mundo depende de sus propias acciones pasadas. Amorosamente deben aceptar esto como Voluntad de Dios. Su labor en este mundo es hacer la devoción del Naam y deben hacerlo con amor." Muchas veces creamos problemas debido también a las acciones que realizamos en esta vida. Por eso los Maestros siempre nos advierten que no debemos crear ese tipo de karmas. Porque cualesquiera que sean los karmas que hayamos creado en vidas pasadas y los que creemos ahora, sólo nosotros tendremos que pagar por ellos.

Swami Ji Maharaj dice: "Aprecien el momento de incomodidad, porque cuando no están cómodos, o están teniendo alguna clase de dificultad, en ese momento su mente tiene la tendencia a inclinarse más hacia Dios. Y en ese momento, más que nunca ustedes recuerdan a Dios." Por eso, en esos instantes, cuando tengan alguna incomodidad, o dificultad, deben apreciar ese momento y siempre orar al Maestro pidiendo fuerza y entereza.

Supongan que un niño está enfermo; la madre piensa cómo hacer para que se mejore, cualquier cosa que ella haga es para su mejoría. Pero el niño no se da cuenta de eso. Como está enfermo, no se da cuenta de lo que está sucediendo. Si la madre tiene que dar al niño una medicina amarga y el niño pone resistencia, la madre sabe que esa medicina va a servirle al niño y lo mejorará. Pero el niño no lo sabe, ni siquiera quiere ver al médico, aunque el médico también desea que el niño se mejore. De la misma manera el Maestro, quien nos ha dado Iniciación no nos descuida. El sabe todo y ve en qué condición estamos y qué es bueno para nosotros. Aunque no nos guste lo que El nos esté dando, aun así El

debe dárnoslo, porque ésas son las únicas cosas que harán que nosotros seamos mejores.

Inclínate siempre ante los devotos del Señor; quienes se inclinan obtienen los frutos de las cualidades.

Quienes critican a los devotos son asesinados como Hirnakash.

Ahora amorosamente pregunta: "¿Podemos recibir beneficio de los amados de Dios? ¿Podemos obtener beneficio del Maestro, empleando nuestra sabiduría y destreza? ¿Podemos recibir beneficio del Maestro utilizando todo nuestro poder y riqueza?" El contesta: "No, todas esas cosas no les ayudarán a obtener beneficio del Maestro, porque Dios Todopoderoso y el Maestro sólo aman la humildad; puesto que Ellos Mismos son humildes. Entonces a menos que ustedes tengan humildad ante Ellos, nunca podrán recibir beneficio del Maestro. Al igual que Hirnakash, quienes se vuelven egoístas y tratan de obtener beneficio de Dios Todopoderoso utilizando su poder y riqueza, siempre se arrepienten al final. La única manera de recibir beneficio del Maestro es a través de la humildad."

Brahma el hijo del loto y Vyas el hijo del pez hicieron austeridades y fueron alabados.

Alaba a quien sea un devoto y no tengas dudas.

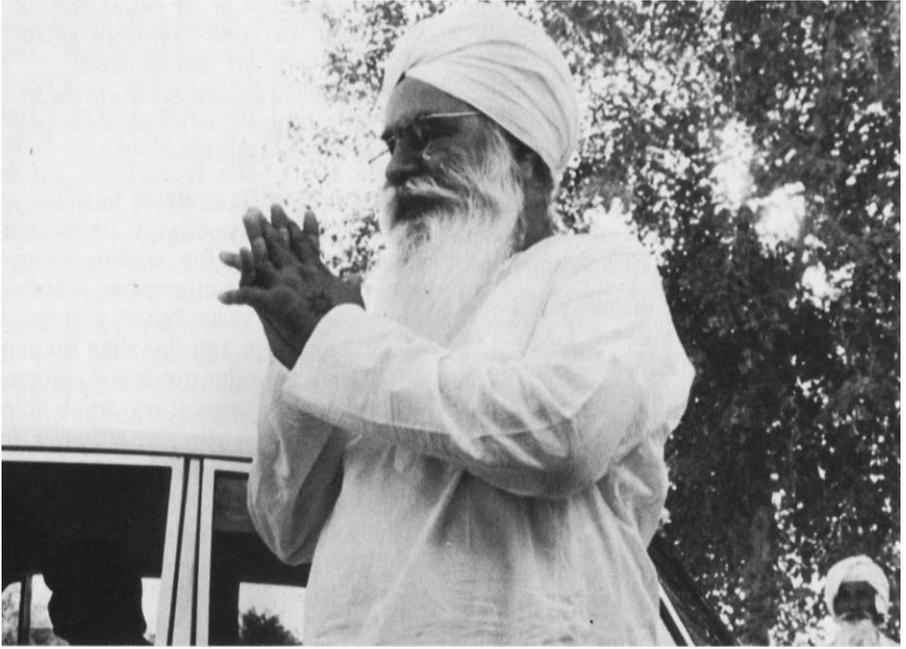
EL Gurú Ramdas Ji amorosamente nos dice: "No observen a qué casta pertenece el Mahatma, simplemente asegúrense que sea un Mahatma. Ustedes saben que Brahma nació de un loto y Ved Vyas de un pez. Pero como hicieron la devoción y fueron rectos, aun ahora la gente amorosamente los recuerda y les rinde homenaje. Dicen que fueron buenos Mahatmas, que hicieron la devoción."

No se engañen al ver castas bajas o altas, así como Sukhdev se inclinó ante los pies de Janak.

Y aunque la basura fue arrojada sobre su cabeza, él no permitió que su mente titubeara.

Aun ahora, existe gente en la India que cree en las castas altas y bajas. Pero cuando este Bani fue escrito, se tenía muy en cuenta las diferencias existentes entre gente de casta "alta" y gente de casta "baja". En aquellos días fue muy difícil para Sukhdev quien por casta era un brahmin ir donde el rey Janak quien era un kshatriya. En ese entonces los brahmins eran considerados superiores a los kshatriyas. Era muy difícil, casi imposible para un brahmin ir donde un kshatriya a obtener la sagrada Iniciación. Pero como el rey Janak era el Maestro Perfecto de esa época y Sukhdev deseaba obtener de El la Iniciación, porque finalmente, amor es amor, anhelo es anhelo, por eso, él fue donde el rey Janak a recibir la Iniciación.

El rey no le dió la Iniciación inmediatamente, porque quería que eliminara de su mente esa diferenciación entre casta alta y baja. El quería que fuera humilde y puro. Por eso, le hizo pasar por muchas pruebas. Finalmente un día, el rey Janak invitó a varios rishis y munis a un banquete y después de comer todos ellos arrojaron las hojas sucias sobre las cuales habían comido, en el sitio donde Sukhdev se encontraba. Todas esas sobras, esa comida sucia fue arrojada sobre la cabeza de Sukhdev. Esto fue sólo para enseñarle la lección de la humildad. En ese entonces, como Sukhdev Muni tenía amor por su Maestro y anhelaba obtener la Iniciación, no permitió que su mente divagara ni por un sólo momento. No permitió que su mente creara el pensamiento de que él era un brahmin, un hombre de clase alta, ni que se preguntara por qué se le había arrojado todas

esas sobras de comida sobre su cabeza. Puesto que anhelaba realizar a Dios y recibir la Iniciación del Maestro, no permitió que su mente titubeara y así obtuvo el éxito y logró la Iniciación del rey Janak. El rey Janak lleno de humildad y mansedumbre invitó a todos esos rishis y munis al banquete. Colocó el polvo de sus pies sobre Su frente y sintió mucho respeto por ellos. ¿Quién puede apreciar el polvo de los pies de los Santos? Sólo aquel que va internamente y conoce la realidad de los Santos y de los Mahatmas. Somos muy afortunados, porque en esta Edad de Hierro nos es permitido tocar el polvo de esas grandes almas como nuestro amado Maestro Kirpal. El nos brindó muchas oportunidades para que pudiéramos tocar el polvo de Sus pies y así volvernos santos. Muchas veces he dicho que en una oportunidad cuando vino a mi ashram y estábamos caminando, El miraba en dirección opuesta, y yo pensé: "No me está mirando." Entonces inmediatamente cogí un poco de

polvo del suelo, de ese lugar donde Sus pies acababan de pisar. Yo suponía que El no lo vería, pero los Maestros todo lo ven. Ellos tienen muchos ojos y lo saben todo. Entonces, en ese mismo instante me pilló y me preguntó qué estaba haciendo. Como ustedes saben, desde el comienzo he tenido la costumbre de escribir himnos, escribir poesía. Entonces inmediatamente, reuní algunas palabras y dije: "Siento deseos de recoger el polvo fresco del lugar donde acabas de pararte. Oh Amado mío, la flecha de Tus cinco Shabds ha atravesado mi corazón."

*Sentado en Su trono el rey Janak,
ungió su frente con el polvo de los
pies de nueve munis.*

*Nanak dice: "Oh Señor, esparce
gracia sobre mí y conviérteme en
el esclavo de Tus esclavos.*

El suplica al Señor Todopoderoso: "Oh Señor, esparce gracia y ten misericordia de mí, haz que siempre sea el esclavo de Tus esclavos."