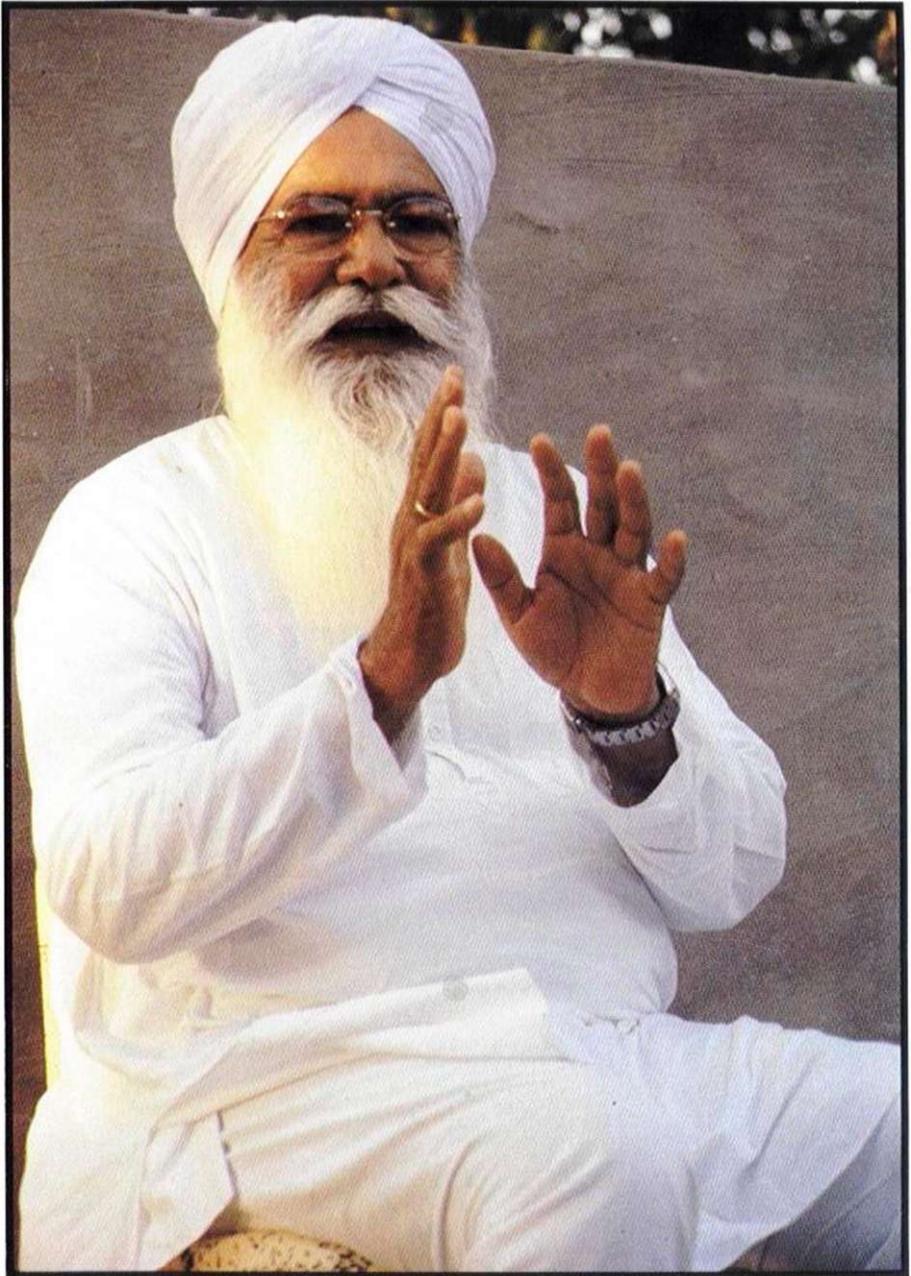

SANT BANI

La Voz de los Santos

Febrero 1989

El fruto del Simran

SANT BANI

La Voz de los Santos

volumen tres número dos

Febrero 1989

DE LOS MAESTROS

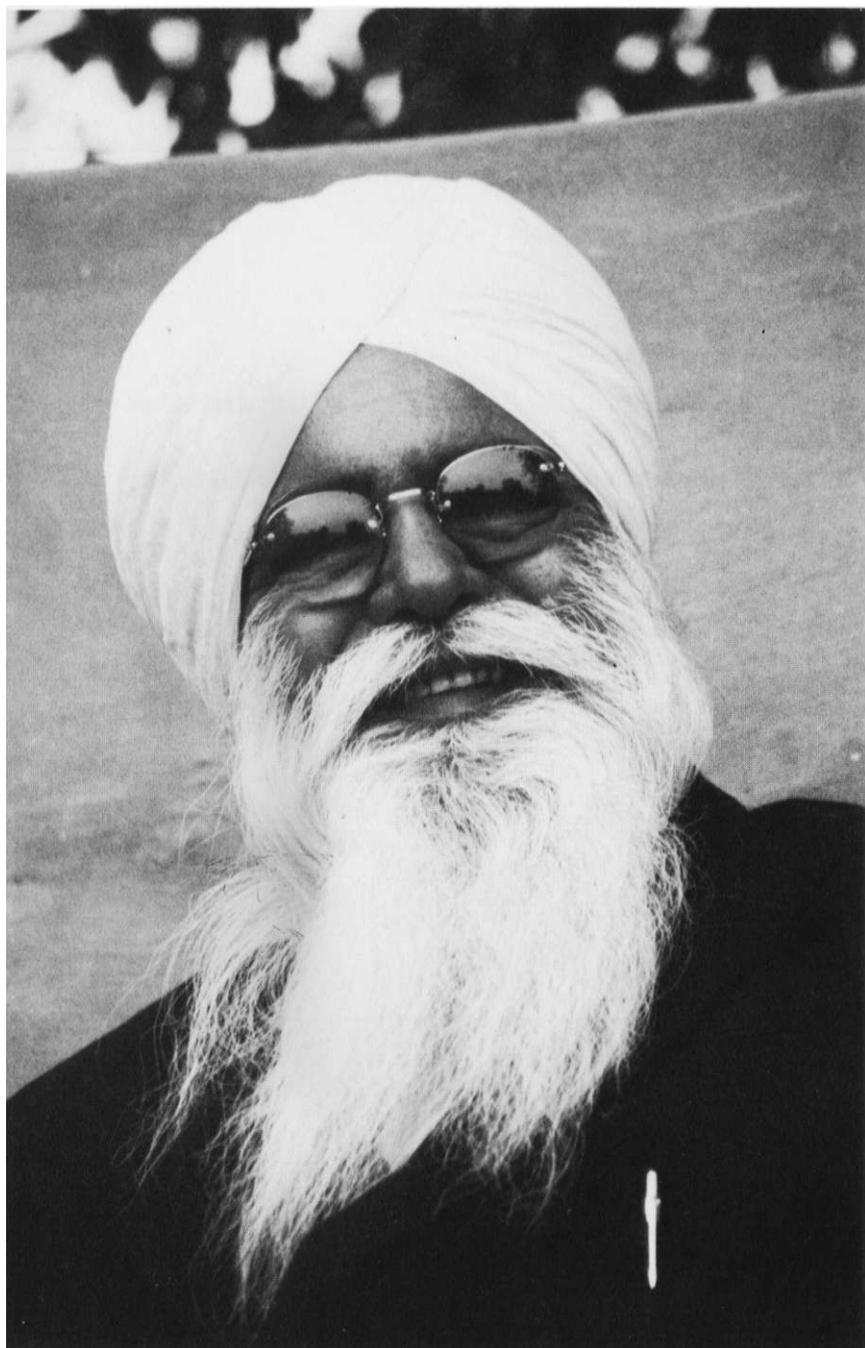
- El fruto del Simran 3 *Sant Ajaib Singh Ji*
Diciembre 30, 1987
- Devoción y perseverancia 13 *Baba Sawan Singh Ji*
Julio 23, 1924
- El Satgurú Kirpal ha venido
a liberar al mundo 16 *Sant Ajaib Singh Ji*
- Regresen hijos míos 18 *Sant Kirpal Singh Ji*
Octubre 17, 1972
- Cuando reconoces a tu amigo 21 *Sant Ajaib Singh Ji*
Febrero 28, 1988

OTROS TEMAS

- Un brevísimos mensaje 25 *Delio Ramírez Vareta*

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: Fabio Ocazonez, María Paz Torrey, Carmen Sevilla, Elvia Rubald, y Silvia Gelbard, con la ayuda de Debbie Asbeck, y Jeannette Robinson.

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.

El fruto del Simran

Sant Ajaib Singh Ji

QUISIERA conocer cuál es la opinión de Sant Ji sobre las transfusiones de sangre. ¿Adquiere uno el karma de la persona donante, de quien no conoce ni siquiera el nombre? Y si la persona (la que recibe sangre) está en estado de embarazo, ¿el bebé también adquiere ese karma?

Hay que pagar eso, ya sea que se pague con dinero o con nuestros buenos karmas. No hay nadie que pueda librarse de los resultados de sus obras. Como lo ha dicho el Gurú Nanak: "Todos tienen que terminar su dar y recibir."

Si una persona moribunda necesita sangre y alguien se ofrece a donar sangre para salvarle la vida, entonces si en ese momento se le paga con dinero allí termina la cuenta. Pero si la donación ha sido hecha por amor y sin esperar a recibir recompensa alguna, así la sangre haya sido una donación de todas maneras uno tiene que pagar la cuenta. En ese caso la persona que acepta tendrá que hacerse cargo de karmas de la otra persona, porque el enredo del karma es lo único que nos está impulsando a venir a este mundo una y otra vez.

Sant Ji, yo no habría continuado viniendo a verte durante tanto tiempo, si en tí no hubiera "reconocido a mi viejo amigo con un nuevo abrigo", como solía decir el Maestro Kirpal. Y ahora que externa-

Esta sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar en el Ashram de Sant Bani, Aldea 16 PS del Rajasthán, el 30 de diciembre de 1987.

mente Te conozco mucho mejor de lo que llegué a conocer al Maestro Kirpal, a veces me veo dirigiendo mis oraciones a Ti en vez de dirigitras directamente a El. Aún sabiendo que la forma de El es la que me está esperando internamente, a veces siento que le estoy siendo infiel dirigiendo mis oraciones a Ti. Por favor comenta sobre esta situación.

El Maestro Kirpal también solía decir que cuando una bombilla se funde, se reemplaza con otra, se coloca una nueva en el mismo sitio. La corriente es la misma; la energía es la misma; la bombilla produce la misma cantidad de luz. Todo depende del estado de nuestra mente y de nuestra receptividad, ya que es el mismo Poder expresándose. Es la misma Corriente y la misma Luz que estamos recibiendo. Y si nosotros vamos siguiendo esa Luz El nos llevará hasta la misma Corriente, el mismo Poder y la misma Luz. La cosa es que si desde el comienzo le oras a El con todo tu corazón, si realizas la devoción de todo corazón, entonces ni siquiera podrás reconocer a quien le estás orando. Porque esa forma se convertirá en la nueva forma y no lograrás reconocer la diferencia. Encontrarás que ambas formas son una sola.

Mis queridos, yo he tenido la oportunidad de conocer muchos iniciados del Maestro Sawan Singh quienes después de la partida física del Maestro acudieron al Maestro Kirpal Singh Ji. Ellos no veían ninguna diferencia entre la forma del Maestro Kirpal Singh y la forma del Maestro Sawan Singh. Ellos lo veían por dentro y por fuera -veían la forma del Maestro

Sawan Singh y veían cómo actuaba a través del cuerpo del Maestro Kirpal Singh, porque podían ver en ese polo que era el Maestro Kirpal Singh cómo actuaba el mismo poder del Maestro Sawan Singh.

Había un iniciado del Maestro Jaimal Singh, ya de muy avanzada edad que se llamaba también Jaimal Singh y venía a verme con mucha frecuencia. Y solía decirme: "Yo veo la misma forma de Baba Jaimal Singh en Baba Kirpal, y estoy recibiendo de Baba Kirpal la misma gracia que me daba Baba Jaimal Singh."

Es algo que tiene que ver con la receptividad de cada quien, con el recipiente que tenga cada uno y en qué forma haya sido preparado para recibir la gracia del Maestro. Porque, como ustedes saben, las personas dispuestas a engañar a la gente siempre estarán presentes. Había mucha gente diciéndole a los queridos discípulos que acudían a ver al Maestro Kirpal: "Tengan cuidado, en ningún momento miren directamente a los ojos del Maestro Kirpal porque él tiene magia en sus ojos. Ni siquiera reciban su darshan ni tampoco se sienten frente a él, porque él les hará alguna magia." Entonces aquellos discípulos se acercaban a donde el Maestro Kirpal a recibir su darshan, pero en vez de mirarle a sus ojos se sentaban con ojos cerrados o inclusive detrás del Maestro. Entonces, imaginense, ¿cómo podrían haber comprendido estas personas aquel Poder que es el Maestro Kirpal y la semejanza entre El y su Maestro? ¿Cómo se convirtió en uno con Su Padre, y cómo es que ambos, el Maestro Sawan y el Maestro Kirpal, son uno mismo? Así ¿cómo podrían beneficiarse esas personas de la compañía del Maestro Kirpal Singh? Por otra parte, las personas que acudían al Maestro Kirpal Singh con un corazón receptivo se beneficiaban de El y podían comprobar que El y el Maestro Sawan eran uno sólo.

Si nosotros hemos estado buscando al Maestro y terminamos delante de un

Santo, de un Alma Maestra que se haya apartado de todas las cosas de este mundo tan solo por su Maestro, que siempre está hablando de su Maestro y que lo único que quiere es seguir hablando de su Maestro y lo único que da es amor por el Maestro, entonces imaginense ustedes, ¿a dónde nos habrá de conducir El? El lo llevará a uno únicamente adonde el Maestro y lo único que dará es amor de Su Maestro.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Uno ve la imagen de Dios de acuerdo con los sentimientos que tenga hacia El." Pongan de lado todas las cosas. Cuando Yo viajé a Bombay y Bangalore en donde la mayor parte de los iniciados son de Baba Somanath, hay muchos queridos discípulos de Baba Somanath que no sienten el menor deseo de venir al Satsang. Pero los que sí vienen -y no son cientos sino miles los queridos que vienen al Satsang -ellos me dicen que ven la forma de Baba Somanath en mí. Y me dicen que son seguidores míos porque me consideran como Baba Somanath.

Les contaré un caso que sucedió hace poco. Hace dos días una pareja de esposos del Punjab vinieron a verme. Eran iniciados del Maestro Kirpal y tuvieron que pasar muchas dificultades porque la vía que conduce hasta aquí no es nada fácil. Hay que padecer mucho porque las vías no son buenas. Por eso llegaron aquí con mucha dificultad. Tan pronto vinieron a verme lo primero que dijeron era que debía trasladar el ashram a un lugar cercano a la carretera principal para facilitarle el acceso a la gente. Yo les dije que eso no dependía de mí, porque yo no soy más que un muñeco y la cuerda la tiene mi Amado Kirpal en Sus manos. Y al lugar que El me envíe, allá debo trasladarme a vivir. Cuando escucharon eso se quedaron callados y luego comenzaron a hablarme. El esposo, luego de todo ese viaje desde el Punjab para venir a verme, no me estaba

dirigiendo la vista a mi sino que miraba a los lados. Aunque me estaba hablando no me miraba, porque alguien le había dicho: "Ve a verlo pero no debes mirarlo a los ojos." Lo mismo que decían a la gente cuando iba a ver al Maestro Kirpal, lo mismo están haciendo ahora conmigo. El había venido pero no me miraba, a pesar de que era el único que hablaba, mientras su esposa, que era muy devota, no dejó de dirigirme la vista y recibió el amor. Ella estaba llena de amor y recibió de mí el amor del Maestro Kirpal. Cuando bajaron del cuarto al final de nuestra conversación, el esposo regresaba igual a como había venido mientras la esposa regresaba una persona cambiada porque había venido con amor y había recibido todo el amor. Ambos eran esposo y esposa y habían llegado al mismo tiempo, pero debido al recipiente que traía cada quien una persona recibió el amor del Maestro y la otra no recibió nada.

Tulsi Sahib dice: "En este mundo hay de todo, pero uno recibe según su propio destino." Las cosas que uno recibe del Maestro son el resultado únicamente del destino y de una buena suerte. Sólo cuando el destino nos es favorable comenzamos desde nuestro hogar a hacer los preparativos para ir a ver al Maestro: la forma de presentarnos ante El y la forma en que debemos relacionarnos con El; la forma de recibir beneficio de El y la forma de recibir Su gracia. Y si no es nuestro buen destino recibir gracia de El, entonces no sabremos cómo comportarnos cuando estamos delante del Maestro. Así pues, queridos míos, que la cantidad de gracia que recibamos del Maestro es tan solo cuestión del destino favorable de cada quien.

Los Santos abren Su corazón a todo el que quiera ir a verlos, pero cuánto reciben del Santo es algo que depende del destino individual. En una ocasión recibí el darshan de Baba Sawan Singh en Peshawar y

fue un darshan tan hermoso que jamás pude volver a olvidar ese hermoso rostro, e incluso en uno de mis bhajanes he escrito: "He visto millones de rostros, pero el Tuyo no puedo olvidar; no puedo olvidarme de Tu rostro." Y bastó ese darshan, aunque en aquella época todavía estaba haciendo meditación en las dos primeras palabras, para que jamás me olvidara del rostro hermoso del Amado Sawan. Siempre me acordaba de Su rostro. Conocí al Maestro Kirpal Singh mucho tiempo después de haber recibido el darshan de Baba Sawan Singh, pero no dejé de recordarlo siempre. Y faltando un año para conocer físicamente al Maestro Kirpal Singh yo recibía ya Su darshan internamente, pero no veía ninguna diferencia entre la forma del Maestro Sawan Singh y la del Maestro Kirpal Singh. Y es verdad que cuando lo ví por primera vez en el cuerpo físico no encontré ninguna diferencia entre El y el Maestro Sawan Singh.

Mis queridos, cuando se fijen en los bhajanes, léanlos con mucha atención y verán que no pueden distinguir si el autor de los bhajanes es un iniciado del Maestro Sawan Singh o del Maestro Kirpal Singh. No notarán ninguna diferencia porque el autor de esos bhajanes considera como uno sólo a los dos Maestros, Sawan y Kirpal. Y con esa comprensión, de que Ellos son uno y lo mismo, él ha escrito todos esos bhajanes devocionales.

Cuando el Gurú Nanak abandonó el cuerpo Sus iniciados se dirigieron al Gurú Angad. El Gurú Angad y el Gurú Nanak se habían convertido en una sola persona, pero los discípulos del Gurú Nanak le preguntaron al Gurú Angad: "¿Debemos recibir otra vez la Iniciación de parte Tuya?" El Gurú Angad sonrió y dijo: "No. ¿Cómo podría yo instruir a los que ya han sido instruidos por el Gurú Nanak?" El les dijo: "No tienen necesidad de recibir la Iniciación; lo único que necesitan hacer es concentrarse en el centro del

ojo y acordarse de la forma del Gurú Nanak. Verán la forma del Gurú Nanak por dentro, y también por fuera, si son receptivos. No hay ninguna diferencia. Y no hay necesidad de recibir la Iniciación. Todos ustedes son mis hermanos en la fe, mis gurubhais y tengo mucho amor y respeto por todos."

Mis queridos, ésto también es algo que depende de nuestro amor y afecto sincero. En cierta ocasión una persona se dirigió a

Majnu y le dijo: "Hay una mujer afuera que desea entrar a verte." Y él contestó, "Sí, puede entrar a verme, pero debe venir en la forma de Laila." Así que, si tienen amor y afecto por el Maestro, entonces ese polo humano a través del cual su Maestro está actuando vendrá, por ley de la naturaleza, a verlos en la forma de su Maestro, siempre y cuando sientan verdadero amor por El.

¿Cada palabra del Simran representa un dios de esa región? ¿Por qué debemos hacer la devoción de las cuatro primeras regiones si ya tenemos Sat Naam? Y, ¿en qué forma obra el Simran para mejorar nuestra vida, y cómo podemos cultivar más amor por el Simran?

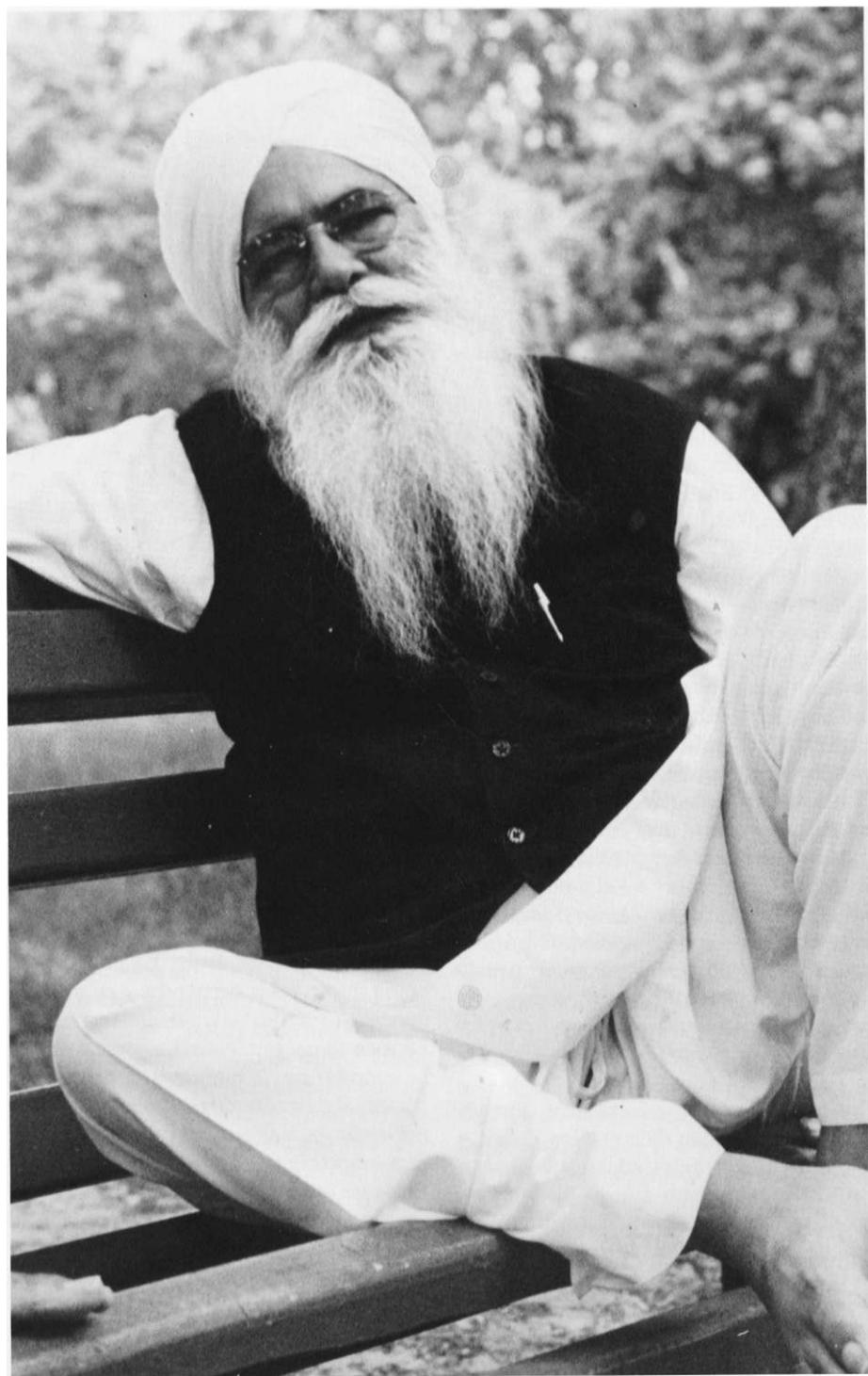
Con frecuencia he dicho que las cinco sagradas palabras que se dan como Simran son los nombres de los dueños de aquellos planos por los cuales debe atravesar el alma en el curso de su meditación.

Voy a darles un ejemplo para que lo comprendan mejor. Supongamos que uno va viajando desde América a la India y aunque ya tiene la visa para entrar a la India, por el camino debe quedarse en algún sitio por algún motivo. O suponemos que el viaje es desde la India hasta América y tenemos la visa para ingresar a América, pero por el camino uno tiene que detenerse en varios lugares. Uno debe obedecer las normas y reglamentos de

cada lugar donde se detenga. Uno podrá bajarse del avión y visitar el país pero únicamente siguiendo las leyes de ese país, y mientras estemos allá debemos obedecer esas leyes. No se pueden violar las leyes o regulaciones de ese país por el solo hecho de que uno ya tiene visa para llegar hasta América. Así mismo ocurre que a pesar de viajar con dirección a Sach Khand, debemos atravesar todos los demás planos y actuar en cada uno de acuerdo con sus leyes y reglamentos. El tiempo que duremos atravesando esos planos camino a Sach Khand depende de nuestra devoción y esfuerzo. Luego si debemos permanecer en esos planos algún tiempo, es muy importante que hagamos la devoción de los dueños de cada plano. Debemos mantener la disciplina que rige en esos planos.

Es parecido a cuando vamos al colegio. A menos que ya lo sepamos todo, debemos sentir respeto, aprecio y amor por los profesores que nos están enseñando. Cuando ya acabemos nuestros estudios, pasemos el examen final y cumplamos todos los requisitos que exige el colegio, entonces ya dependerá de nosotros que sigamos teniendo relaciones y vínculos con los profesores que nos han enseñado. Cuando hayamos alcanzado la misma posición que ellos, y hayamos recibido todo el conocimiento, entonces ya no interesa mucho si hablamos o no con ellos. Así también, después que lleguemos a Sach Khand ya es cosa nuestra detenernos en esos planos, o tener algo que tratar con ellos. De hecho ya nos es muy fácil dirigirnos directo a Sach Khand, directo a nuestro hogar. Los Gurumukhs siempre están yendo y viniendo con mucha facilidad, porque una vez han llegado a su Verdadero Hogar, Sach Khand, ir y venir les queda muy fácil.

El amor por el Simran surge únicamente practicándolo. Como ustedes sa-

ben, la única manera de conocer la naturaleza de un árbol es probando del fruto que da. Así mismo, cuando se ha comido del fruto del Simran, cuando se llega a conocer cuan efectivo es el Simran, entonces sí lo apreciamos y comenzamos a hacer más Simran. Cuando hacemos Simran amamos al Simran, y así llegamos a descubrir cuan delicioso y benéfico es el Simran. ¿Qué ocurre en el momento que comenzamos a recibir el fruto de la práctica del Simran? Que con ayuda del Simran empezamos a retirarnos de todos los apegos externos y a retirarnos de los órganos de los sentidos. Nos elevamos por sobre el nivel de la mente y de los sentidos y nos apegamos al Shabd. Y después de apegarnos al Shabd mediante la práctica del Simran, derivamos tanto amor por el Simran que aunque quisiéramos suspenderlo, no podríamos. Como lo ha dicho el Gurú Nanak Sahib: "Mi Señor me ha atado con la cuerda tan firmemente que nadie puede desatarla." Cuando ustedes desarrollen amor por el Simran y disfruten el sabor de los frutos del Simran, alcanzarán un estado en el que aún queriendo interrumpir el hábito de hacer Simran, no podrán hacerlo. Pero para comenzar, el amor por el Simran surge únicamente cuando se practica el Simran.

Mi muy amado Satgurú, ¿nos podrías comentar algo acerca del principio de la pureza y de cómo podemos evitar que la disuelvan las sutiles influencias del mundo? Y además, ¿en qué consiste mantener un cuerpo puro?

Con respecto a la pureza hay muchas cosas que ya se han dicho en los Satsangs y que han sido publicadas en la revista SANT BANI. Siento mucho que aunque ustedes estén suscritos a la revista, haya quienes no la leen con suficiente atención. Si leyeran la revista con atención, allí podrían encontrar la respuesta a todas sus preguntas.

El Gurú Nanak Sahib dijo: "La verdad está por sobre todas las cosas, pero más elevado aún es vivir en la verdad." El Maestro Kirpal también decía: "No hay duda que la verdad es lo más elevado de todo, pero vivir en la verdad es todavía más elevado."

De todas maneras trataré de darles una explicación. A veces ocurre que cuando estamos sentados desprevenidamente, nos comienzan a llegar a la mente malos pensamientos respecto de alguna persona. Muchas veces ni siquiera estamos próximos a esa persona -quizá estemos a varios miles de kilómetros de distancia— pero comenzamos a luchar con ella a través de nuestros pensamientos. Esto es lo que se llama tener pensamientos impuros.

Mientras nuestros pensamientos no sean puros no podemos tener una mente pura. Y si la mente no es pura, si no hemos eliminado las impurezas de la mente, nuestra alma tampoco podrá ser pura. Y si el alma no es lo suficientemente pura, entonces el espejo del alma siempre se verá sucio y opaco. Y así ella no podrá ver su propia luz interior.

El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que las almas buenas con frecuencia nacían en la India porque en la antigüedad la gente de la India no sentía gran atracción por la carne ni por el vino ni por las demás cosas de ese estilo. La gente sabía cómo llevar vidas de pureza y en aquella época casi todas las personas tenían a Dios en su pensamiento. La gente conocía la importancia de mantener la unión matrimonial y de cómo cuidar de sí mismos y preservar la unión de la familia. Tenía gran respeto por los ancianos y practicaba todas las cosas buenas. De manera que en ese tiempo a la gente le quedaba muy fácil practicar la devoción de Dios.

La India era conocida como la tierra de los Rishis y Munis porque muchos grandes Rishis y Munis habían nacido en

la India. Y había mucha gente de todo el mundo que se sentía atraída a esta tierra porque iba en busca del Dios Todopoderoso. Pero ahora los tiempos han cambiado y la India también está recibiendo el influjo de los países occidentales. Ahora es sumamente difícil encontrar gente de pureza que quiera hacer la devoción de Dios y que entienda los valores más elevados de la vida. Es muy difícil encontrar personas que practiquen la verdad. Abundan los hipócritas que le enseñan a los demás a practicar el bien, pero son muy pocos los que practican ellos mismos aquello que predicán. Hay muchos ashrams, muchos lugares de devoción que la gente ha arreglado con belleza y comodidad, y a las personas que asisten a esos lugares se les ofrece toda clase de comodidades y una variedad de comidas exquisitas. ¿Cómo pueden los buscadores de Dios hacer la devoción y practicar Bhajan y Simran si se les proporcionan tantas comodidades del mundo y se les ofrecen deliciosos platos para comer?

Cuando yo estuve haciendo austeridades y realicé la práctica de dejar caer agua sobre la cabeza, en esa época conocí muchos sadhus y hombres de santidad que sostenían una lucha diaria con su mente y órganos de los sentidos para que sus pensamientos no se contaminaran de impurezas. Ellos trabajaban con mucho ahínco porque no querían tener pensamientos malos o impuros. Y permanecían despiertos día y noche luchando fuertemente. Kabir Sahib también decía: "Cada quien en este mundo está contento porque tiene de comer y de beber y donde dormir; desafortunado es el pobre Kabir que está despierto día y noche haciendo la devoción de Dios."

Una vez en Vancouver un querido que había pasado mucho tiempo visitando muchos ashrams elegantes y cómodos de la India, vino a verme y quería saber sobre el ashram en este lugar. El Sr. Sharma

entonces le contó sobre el programa que tenemos: cómo hay que levantarse todas las mañanas a las 3 en punto y sentarse a meditar, y cómo durante el día no hay nada que hacer sino meditar. El querido reaccionó con interés y me preguntó si podía venir al ashram. Yo con mucho amor le dije: "Querido, sé que has visitado muchos ashrams cómodos y elegantes de la India, y me parece que no te va a gustar mi ashram..."

Ustedes bien saben que aquí no hay muchas facilidades ni comodidades. Lo único que tenemos es meditación. En 1978 un empresario de la India vino a verme al ashram 77RB -quienes han estado allá conocen que ese sitio es muy parecido a éste -era un lugar de difícil acceso lo mismo que aquí, y naturalmente ese querido tuvo dificultad para llegar a ese sitio. Cuando llegó estaba sumamente cansado y fatigado. Al verlo con tanta dificultad yo junté mis manos una con otra y le dije: "Perdóname, tuviste que pasar por muchas dificultades para poder llegar hasta aquí."

El dijo, "No, no puedo perdonarte—deberías construir tu ashram sobre la vía principal. No importa que lo coloques a cientos de kilómetros de aquí, siempre que sea sobre la vía principal. Y el dinero que necesites para levantar ese ashram yo te lo daré, pero debería estar cerca de la vía para que pudiéramos llegar hasta allá sin inconvenientes." Entonces yo le dije: "No, no puedo hacerlo, porque es algo que no depende de mí. Es algo que está en manos del Amado Maestro." Así que el significado de esta historia es, mis queridos, que ustedes son muy afortunados de recibir la oportunidad de venir a este sitio, una y otra vez. Esa es la razón por la cual tienen amor por la tierra y la arena de este lugar. Siempre sienten la inspiración de venir a visitar para poder hacer la devoción de Dios. Mientras que hay personas de la India que vienen aquí una sola

vez, les parece difícil llegar y después no tienen deseos de volver, (risas)

Por eso, mis queridos, si conservan la pureza comenzarán a gozar los frutos de la pureza. Es algo que surtirá buen efecto sobre su salud física y sobre sus meditaciones -comenzarán a disfrutar la meditación.

Sant Ji, ¿Podría hablarnos sobre el esfuerzo del discípulo y la gracia del Maestro? ¿Realmente cuánto podemos esforzarnos? El Maestro Kirpal solía hablar de hacer esfuerzo sin esforzarse. ¿Acaso es una expresión para referirse al anhelo profundo del alma?

Nuestros esfuerzos y la gracia del Maestro dependen uno del otro, porque si hacemos el esfuerzo y el Maestro no nos bendice con Su gracia, no tendremos éxito. De la misma forma, si el Maestro nos extiende Su gracia y nosotros no estamos esforzándonos, tampoco lograremos éxito. Con respecto a la gracia del Maestro todos los Santos han dicho siempre que los Maestros son la forma de la gracia y que Ellos siempre están derramando gracia sobre Sus discípulos. Tienen la visión dirigida siempre hacia Sus discípulos y no le retiran la gracia a los discípulos ni un sólo instante. El Gurú Nanak Sahib dice: "Los Maestros se sienten complacidos siempre que pueden mejorar la condición de quienes se han echado a perder, pero los discípulos actúan de una manera que siempre quieren echar a perder las cosas. Y cuando los Maestros arreglan la situación de esos discípulos que han perdido el rumbo, Ellos se sienten contentos y orgullosos de mejorar las condiciones del discípulo; sin embargo, el discípulo no entiendo y continúa dañando las cosas."

Los discípulos obedecen sin interrupción a sus mentes y siempre están cometiendo pecados. En la época del Maestro Sawan Singh cuando la gente solía ir a

verlo para pedirle que les perdonara sus faltas el Maestro Sawan Singh les preguntaba: "¿Qué falta has cometido?" Y El siempre les decía: "Muy bien, ahora estás perdonado; no lo hagas de nuevo." -todo porque El era alguien lleno de gracia. Yo pude ver que lo mismo ocurría también con el Maestro Kirpal Singh. La gente cometía pecados; y luego se acercaba a El a pedirle perdón. Y El, en toda Su gloria, siempre los perdonaba. Cuando los queridos discípulos vienen a verme y me cuentan sobre los malos actos que han cometido y las malas cualidades que tienen, yo no les pregunto por sus faltas, siempre les digo: "Cuentas con mi aprecio; estás perdonado. No eres el único en esta batalla; tienes sobre tus espaldas la mano poderosa del Maestro. Levántate y trabaja con firmeza, y no vuelvas a cometer esa falta otra vez."

Mis queridos, quizá recuerden el primer mensaje que impartí respecto a los viajes a la India. Allí les decía que quienes estén pensando venir deberían prepararse con anticipación para que ya estando aquí fuera más fácil que yo llenara el recipiente y cada uno pudiera recibir la gracia del Maestro. Pero son pocas las almas que vienen con esa clase de preparación. No es que nadie venga totalmente sin preparación; hay almas que sí vienen preparadas y cuando están aquí les queda muy fácil seguir haciendo sus meditaciones, entonces es muy fácil que yo pueda llenar su recipiente y ellos regresan a su casa con su copa llena.

Pero hay algunos queridos que vienen con las manos vacías a decir: "No tenemos nada, hemos venido a recibir la gracia. Queremos suficiente para seis meses." Algunos dicen que quieren gracia suficiente para un año y otros dicen que no tienen absolutamente nada y desean toda la gracia. Están pidiendo gracia para seis meses o para un año sólo porque son víctimas de la confusión de sus mentes.

Hacen todo lo que la mente les va indicando. Si no escucharan a la mente — ustedes bien saben que el Dador está dispuesto a dar del Pan de Vida toda una vida — entonces, ¿por qué pedir únicamente para seis meses o un año? Cuando vengan a este lugar deberían venir con toda la preparación necesaria, de manera que así puedan recibir el Pan para el resto de sus vidas.

¿Qué cosa hacen algunas personas desorientadas cuando vienen a este lugar? Cuando se sientan a meditar están allí sentados, pero en vez de hacer el Simran y recordar al Maestro, comienzan a orar pidiendo cosas de este mundo. Algunos piden hijos, otros la buena salud, otros empleo y otras cosas de este mundo. Y de esta forma pasan toda la hora recordando las cosas del mundo y pidiendo que les sean concedidas. Ni siquiera se dan cuenta que se terminó la hora y que ya se les está pidiendo que suspendan la meditación.

Ustedes bien pueden ver cuál devoción están haciendo. ¿Están haciendo la devo-

ción a su mente, o están haciendo la devoción al Maestro? ¿Quién está dando origen a todos esos deseos y pensamientos que surgen internamente? Nuestra mente es la que da origen todos esos deseos y pensamientos. ¿Y de quién deseamos obtener satisfacción de nuestros deseos? Queremos que nuestro Maestro satisfaga todos aquellos deseos que vamos creando mientras estamos sentados meditando. Luego juzguen ustedes, estamos haciendo la devoción de nuestra mente o la devoción del Maestro? Si los queridos discípulos se sientan a recordar las cosas del mundo en vez de hacer la devoción del Maestro, ¿no demuestran con eso lo poco que aman al Maestro? Tenemos nosotros amor por el Maestro? ¿Sentimos afecto por el Maestro? ¿Hemos venido aquí a hacer la devoción del Maestro?

Siento mucho haber prolongado tanto esta charla. Si no me hubiera fijado en la cara de Pappu, es posible que hubiera seguido hablando otros diez minutos. (risas).

Devoción y perseverancia

Baba Sawan Singh Ji

Julio 3 de 1924.

AMADOS HIJOS:

Esta es la respuesta a sus tres cartas con fechas: Abril 7, Mayo 6 y 18. Estuve por un tiempo en un lugar donde no había arreglos satisfactorios para la entrega de correo. Así que recibí todas estas cartas a mi regreso. Siento mucho la demora.

La posición que ustedes dos adoptaron frente a la actitud de la Señora en la reunión, es la correcta. Para este tipo de reuniones, que son puramente voluntarias ustedes deben establecer la norma de no discutir asuntos del mundo. Aquí lo hacemos así. La Señora debería entender que el mundo no se irá con ella después de la muerte y que de él no obtendrá un homenaje importante, al máximo recibirá un pequeño aplauso por unos pocos días. Si ella tiene una mente activa, debe utilizar esa actividad internamente para su ascensión, pero antes de poder hacerlo tendrá que controlarla. En este momento ella no tiene el poder suficiente para controlar su propia mente. Ella trata de ayudar a los demás, mientras que la vitalidad de su propia mente se ve disminuida. Si ella vuelve a sus reuniones, deben decirle de parte mía, que en el Satsang no se debe hablar de ningún otro tema. Si ella no puede dejar de hacerlo, lo mejor es que regrese a su casa, ¿para qué perder su tiempo? El momento de Satsang, es un momento muy valioso puesto que acrecienta el amor por el Maestro. Pueden leerle esta parte de la carta si ustedes así lo desean.

El Doctor está en lo cierto cuando anota que uno no tiene derecho a utilizar la fuerza de la mente, como tampoco la fuerza física, para obligar que nuestras ideas sean acep-

tadas. R.S. (Ruhani Satsang o Sant Mat) se basa en el amor puro y sencillo por el Maestro.

Antes de recomendar a alguien para la iniciación, deben asegurarse que la persona sea una verdadera buscadora de la Verdad. Al comienzo existe simplemente una curiosidad, y esa curiosidad bien puede desvanecerse o transformarse en anhelo. Por favor, alarguen un poco más el tiempo de prueba.

Estoy muy complacido con la actitud que ustedes demuestran con respecto al trabajo del Maestro, cuando dicen que ustedes no son instructores sino simplemente comunican las instrucciones del Maestro y se mantienen alejados de toda responsabilidad. Aprecio mucho esta actitud. No existe la menor duda de que su capacidad para llevar a cabo el trabajo del Maestro aumentará. "A menos que el espíritu, a voluntad del devoto de Sant Mat, pueda dejar el cuerpo y alcanzar el más elevado plano espiritual, su devoción no habrá alcanzado la meta que se ha fijado." Esto quiere decir, que no debemos sentirnos satisfechos con un progreso mínimo, sino que debemos continuar con nuestros esfuerzos. El mundo interno es mucho más atractivo y cuando obtenemos una vislumbre, puede ser comparado con un hombre que ha estado escalando una montaña bajo el sol caluroso y siente sed y de repente encuentra un lugar sombreado donde hay un nacimiento de agua, y sin oponer resistencia alguna, se queda allí y algunas veces hasta se olvida de su meta.

El Doctor también dice: "Nos preguntan que si después de diez o doce años, hemos alcanzado esas esferas y si tenemos un verdadero conocimiento de que eso se puede reali-

zar. A lo cual nos vemos obligados a responder negativamente." Con base en lo que les he dicho, pueden decir que aún no han alcanzado el nivel de las esferas, pero que tienen el conocimiento, (mientras que muchas personas no lo tienen) de algunas de las cosas que suceden cuando uno se eleva por encima de los ojos. Su actitud mental ha cambiado, está cambiando y obtendrán esos poderes. Pero al igual que una gota de ácido daña la leche y no es sensato colocar leche en un recipiente ácido, de igual manera la Verdad, la Corriente de Sonido y el Maestro no aparecen mientras en la mente exista un rastro de mugre kármica. El proceso de limpieza está en transcurso, y ¿qué son diez o doce años o incluso toda una vida, cuando se tiene que finalizar la cuenta Kármica de todas las incontables vidas anteriores? Sin embargo se ha dicho que el tiempo se debe a la actitud mental y se sabe de casos en los cuales el desarrollo ha sido fenomenal. Debe comprenderse también que los cinco planos hasta Sach Khand son sólo atravesados por el Maestro. El devoto, en esta vida, se eleva hasta el primero, segundo o máximo el tercero, pero el desarrollo continúa después de la muerte.

Cuando la razón ha encontrado satisfacción, la Fe comienza a desarrollarse, y recibe fortaleza de:

a) Dondequiera que el Maestro tenga Su Satsang y tenga seguidores, naturalmente habrán frecuentes casos de muertes y las personas tendrán mayor posibilidad de presenciar la partida de un alma iniciada en el momento de la muerte. Cuando los parientes del difunto cuentan cual era la condición en la que se encontraba esa persona al morir uno por naturaleza comienza a creer en la presencia de una fuerza invisible, porque el lecho de muerte no es para risas.

b) En un Satsang grande hay también satsanguios muy avanzados que hablan de sus experiencias personales y eso ayuda a que se desarrolle la fe en los demás que entran en contacto con ellos.

c) En la India uno encuentra instructores de otras escuelas diferentes a Sant Mat y cuando ellos con autoridad se refieren a la grandeza del Maestro, la fe encuentra refuerzo. En América, ustedes no tienen esto.

Los hindúes no son menos inquisitivos al respecto. El Gurú Nanak dijo: "Yo no creeré en lo que el Maestro diga hasta no haberlo visto con mis propios ojos." Pero debemos estar preparados para darle un tiempo razonable de prueba a lo que el Maestro predica y si luego nuestra experiencia es negativa, después de haber llevado a cabo el experimento, cumpliendo las condiciones impuestas, entonces será correcto proclamar que el sendero es errado y que no da fruto. Tu explicación cuando dices que: "Los Santos saben todo cuanto hacemos sin tener que descender por debajo de Pind", es cierta. Y se puede añadir lo siguiente: aquel que se haya sentado en la parte más alta de la casa, puede ver todo cuanto sucede en la parte baja sin tener que descender. Un alma libre de las garras de la mente y del cuerpo (como son los Santos) puede penetrar sin obstáculos toda materia y ante los Santos las personas son como botellas transparentes que dejan ver su contenido. El Poder (Shabd) que es el Satgurú está siempre con el devoto y le proporciona la guía necesaria.

El sueño y el profundo sopor son condiciones no deseables, puesto que ambos estados son causados por la caída del alma desde los ojos a los centros de la garganta y del ombligo. Cuando se logra la concentración y el alma y la mente están fijadas en el foco del ojo adquieren la costumbre de ascender en lugar de descender, como ocurre en el presente, entonces no habrá sueño ni sopor y en su lugar vendrá el estado interno de supraconciencia. Y aunque el cuerpo, por debajo de los ojos carezca de sensación, sus funciones (como la respiración, la circulación, etc.) continúan sin interrupción, tal y como sucede durante el sueño. El descanso para el marco físico con el fin de recuperarse de la fatiga es esencial. Se deben tomar seis horas

de descanso. Es cierto que el tiempo vuela y que cuando uno tiene sesenta años aprecia el valor del tiempo. Pero no deben sentirse descorazonados. Ustedes se elevarán, y mientras están ascendiendo tendrán experiencias.

Estoy muy complacido con su trabajo y aquí todos los satsanguis se han enterado con afecto y apreciación del trabajo que ustedes realizan con sabiduría y amor por el Maestro. Cuando yo vea que están cometiendo errores, yo mismo se los haré saber. Hasta donde puedo ver, veo que están en el camino correcto. Deben dar más tiempo a la práctica de la Luz. Cuando se dediquen al Sonido, pongan su atención en el foco y escuchen el Sonido como si estuviera saliendo de ese lugar. Concéntrense y mantengan su atención en el centro del ojo y escuchen el Sonido mientras mantienen su atención en ese foco.

No tengo ninguna carta de la Señora que no haya sido contestada. Si la recibí anteriormente, seguro que fue contestada.

Si la Señora_____necesita ayuda para poder entender la fe, por favor denle asistencia y déjenla que tome el tiempo que para ella sea necesario. En cuanto al dinero, yo vivo de mi pensión y no tengo nada que ver con los fondos del Satsang. Si ustedes sienten la inclinación de ayudar a un satsangui, es pura cuestión de su generosidad. Por favor rectifi-

quen con las niñas que no existe ninguna "leche oculta", díganles que no deben creer en nada que no tenga apoyo en la razón y que cuando tengan alguna duda deben escribirme y aclarar el asunto_____hace lo que su madre hace. Ni ella, ni su madre han entendido las enseñanzas de Sant Mat. Si su madre ha recibido el cuidado del Maestro, no ha sido porque ella estuviera trabajando en la Corriente del Sonido. Durante su vida ella no hizo nada por el estilo, y si ella ha recibido algún favor en sus últimos momentos, esto ha sido debido exclusivamente a la generosidad del Maestro. Satsanguis así, tan sólo pueden engañarse a ellos mismos y engañar a los demás. Sant Mat busca la Verdad, nada más. Un buscador de la Verdad es preferible a una multitud que va tras el nombre y la fama. La Señora_____trata de entender y seguir el sendero y estoy complacido con ella. Las quejas que ustedes tienen son correctas y deben ser expresadas. Creo que he respondido a todos los puntos tocados en sus cartas y si por alguna razón hubo algún punto que no hubiera sido mencionado, por favor déjenmelo saber.

Espero que reciban ésta a mediados de agosto.

Con bendiciones del Maestro,
de ustedes afectuosamente,
Sawan Singh

El Satgurú Kirpal ha venido a liberar al mundo

Sant Ajaib Singh Ji

El Satgurú Kirpal ha venido a liberar al mundo.

Ha venido como un precioso niño al hogar de Hukam Singh.
Felicitemos a Gulab Devi quien Le dio nacimiento.
El ha venido para ser el apoyo del mundo entero.

Shah Kirpal, entrega el mensaje en cada hogar.
La forma en que Sawan Shah actúa es única..

¿Quién soy yo el pobre ser?
Con el apoyo del Verdadero Naam, El ha venido a liberar al
mundo.

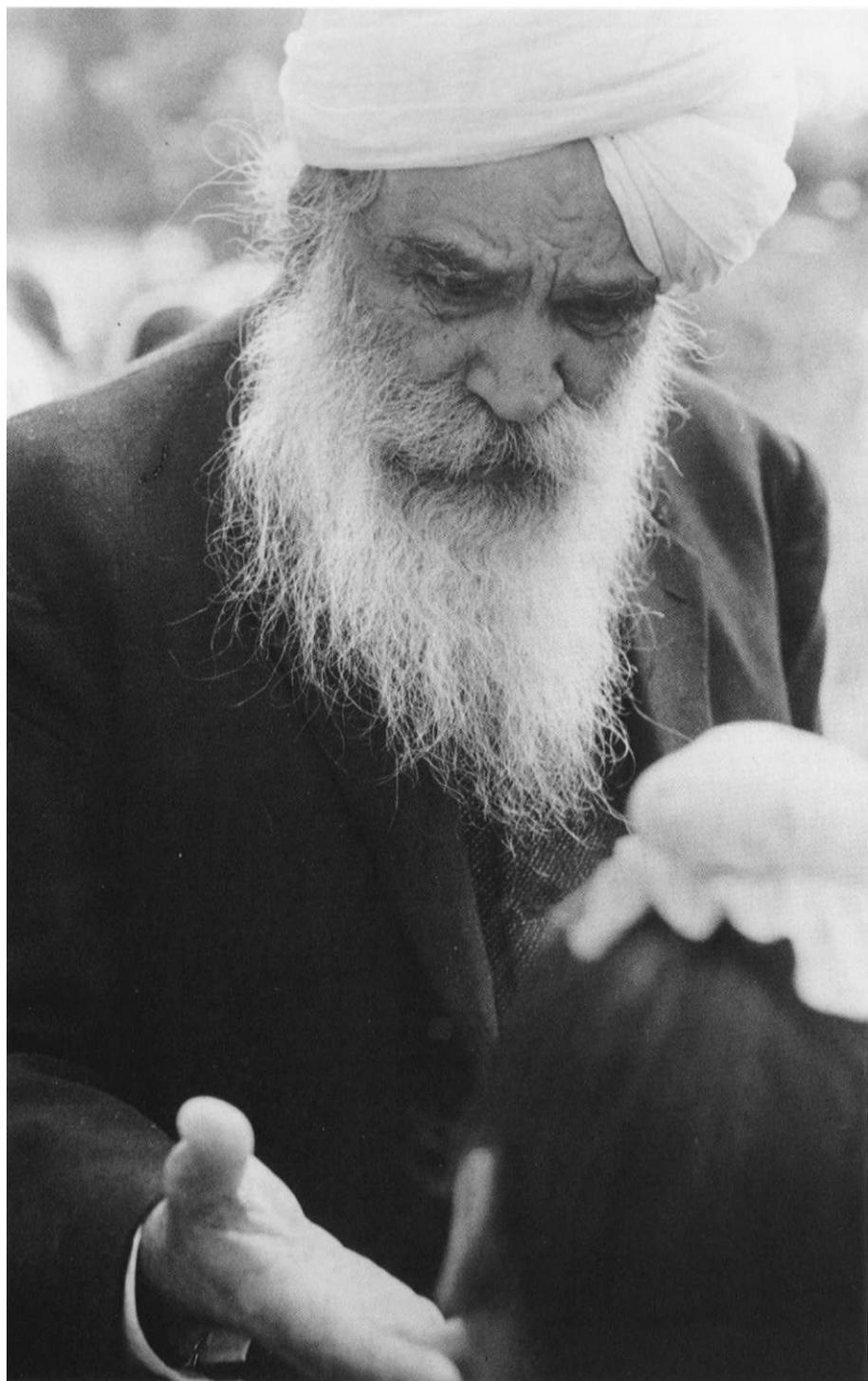
Desplazándose hacia todas las cuatro direcciones, El entregó el
mensaje del Verdadero Naam.

Esa Luz Divina, el Dueño de Todo ha venido como Sawan.
La Estrella del Ojo de Sawan ha venido a liberar al mundo.

Cubierto bajo un velo, da alimento al mundo entero.
El se manifiesta y toma asiento en el interior de aquellos que tienen
verdadero amor por El.
El, quien es el Conocedor de cada alma ha venido a liberar al
mundo.

Dios ha venido a este mundo usando el vestido del cuerpo
humano.

El Ser Todo-Conciencia-Anami se ha llamado Kirpal.
Ha llegado el bhandara de Kirpal. El fue quien colocó a Ajaib en el
Sendero.

Regresen, hijos míos

Maharaj Kirpal Singh Ji

DICE KABIR: "NO he visto a nadie con vida que sea feliz." Luego preguntan los Maestros: ¿por qué razón carecemos de felicidad? La fuente de la felicidad está dentro de cada quien, pero todos la han estado buscando en lo externo durante toda su vida: en el comer, el beber, las escenas agradables, la música, una cosa u otra. Si se hubieran retirado de lo externo y se hubieran elevado por sobre la conciencia del cuerpo, habrían hallado la Fuente de donde emana la Luz.

Los Maestros afirman que el cuerpo humano es lo más elevado de toda la creación. Debemos adquirir el cuerpo humano para entrar en contacto con la fuente de toda dicha, toda felicidad, toda sabiduría, que se encuentra dentro de nosotros. Hasta ahora, comprendan, estamos todos identificados con el cuerpo a través de las facultades exteriorizantes. Nuestra atención está tan completamente identificada con lo externo que nos hemos olvidado de nuestro verdadero Ser. Los Maestros dicen: elévense y establezcan ese vínculo internamente. Esto es algo que está al alcance todos y cada uno.

¿Cuánto más durará el cuerpo? ¿Unos días-unos años-? Al final tendremos que abandonarlo. En esta dorada oportunidad que nos ha sido dada debemos encontrar la fuente de felicidad que yace dentro de nosotros. Algo que puede lograrse únicamente si nos elevamos por sobre la conciencia del cuerpo. Esto es lo que los Maestros vienen a

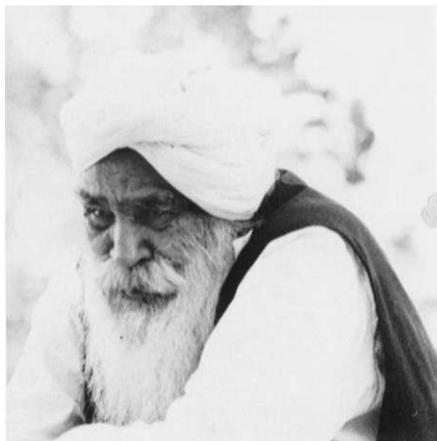
Esta charla en inglés de Sant Kirpal Singh Ji, tuvo lugar en el Ashram de Sant Bani, Sanbornton, New Hampshire, la mañana del martes 17 de octubre de 1972, al término de la sesión de meditación.

enseñarnos: a elevarnos por sobre la conciencia del cuerpo, a retirar la atención de todas las cosas externas. ¿A donde se dirige la atención después de retirarse del cuerpo? Hacia arriba. Porque el asiento del alma se halla detrás de los ojos. Y en el momento de la muerte cuando el alma abandona el cuerpo, primero se retira al sitio detrás de los ojos y luego trasciende. Allí es donde corre el Agua de Vida, allí fluye.

Los Maestros se dirigen a todos los hombres con el mismo mensaje: Por favor, retiren su atención del cuerpo, elévense; ése es el camino que conduce de regreso a la Luz; El camino que lleva de regreso a Dios. Esta ha sido la enseñanza de todos los Maestros.

La vida externa se les ha concedido por un breve tiempo. Obtengan de ella el mejor provecho. Al final van a tener que abandonar el cuerpo, y si tienen que abandonarlo, ¿por qué no hacerlo gradualmente ahora? Abandonar el cuerpo significa dejar el cuerpo como cuando llega el momento de la muerte. La atención externa de una persona moribunda se retira. Si alguien se le acerca no lo reconoce. A continuación el alma (la atención) se retira del cuerpo y el cuerpo se entumece, los ojos se voltean hacia arriba y el alma se retira. Esto es lo que se llama Espiritualidad: "Oh, hombre, aprende a abandonar el cuerpo." Algún día tendremos que abandonar este cuerpo, tarde o temprano: puede ser mañana, o al salir de esta sala, puede ser que nos acostemos y jamás volvamos a levantarnos. Al sueño se le ha llamado la hermana menor de la muerte.

Además de todo ésto, estamos apegados bien sea al cuerpo o a cuanto poseemos en el mundo - la familia, las personas conocidas,

los amigos y los gozos externos. Cuando uno repite una acción a diario se convierte en un hábito, y el hábito se vuelve naturaleza entonces ya no podemos abandonarlo.

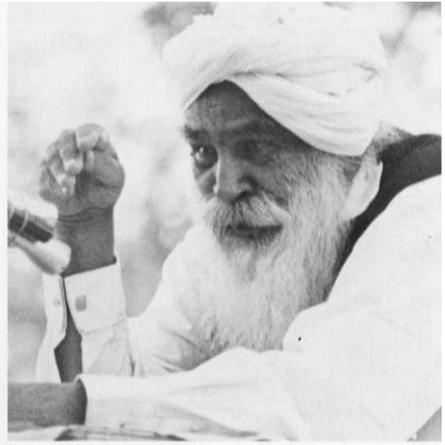
Luego ésto es algo que debemos llevar a cabo. Ustedes dirán: "¡pero si hemos venido aquí a gozar y este tema de la muerte surge todos los días!" Sin embargo, ésto es lo que debemos hacer. Si uno desconoce estas cosas, entonces ¿qué ocurrirá? De todas maneras tendremos que marcharnos! Es un apego que aumenta cada vez más, ¿por qué? Es algo que debemos examinar. Abandonen todo deseo. *¡Abandonen todos sus deseos!*

los deseos que nos tienen apegados a lo externo, a las posesiones materiales y a todo lo demás. El Señor Buda nos dice: *"Eliminad los deseos."* El décimo Gurú nos dice: *"Eliminad los deseos."* El deseo es aquello que nos atrae hacia afuera día tras día. Así nos hundiremos -nos hundiremos profundamente. La fuente de todos los apegos externos está en los deseos.

Wali Ram fue el primer ministro de Akbar el Grande. Era la costumbre en la corte de Akbar que cuando el Rey hacía su entrada, todos los ministros se levantaban y permanecían inmóviles hasta cuando se sentara el Rey. Un cierto día, Wali Ram llevaba puesto un abrigo en el cual se ocultaba un escorpión pero ante la presencia del Rey él

no podía hacer ningún movimiento por no faltarle al respeto. El escorpión lo picó una vez, luego otra y tres o cuatro veces más. El guardó absoluto silencio. Pero cuando el Rey se sentó él habló y dijo: "Este escorpión me ha picado muchas veces, sin embargo yo no me he movido en obediencia al Rey. Si he de concluir que ahora soy primer ministro y se me ha concedido esta posición tan elevada, tan solo por la obediencia que merece nuestro Rey -entonces si fuera obediente a mi Señor, ¿cuánto más no alcanzaría?" Se deshizo de su abrigo, lo lanzó al piso y salió impetuosamente camino a los bosques. El Rey le tenía gran aprecio y envió a uno de sus ministros para traerlo de regreso. Pero a pesar de todas las súplicas, Wali Ram respondió: "No; ya he concluido con ese servicio. Ahora me he propuesto el servicio a Dios." Más tarde el Rey mismo fue a verlo, diciéndole: "Piensa, Wali Ram, eres mi primer ministro, el más sabio de todos; te guardo mucho respeto y amor, ¿por qué no regresas?" "No, ahora estoy cumpliendo otro servicio, uno más elevado que el tuyo." El Rey dijo: "Te ofrezco lo que quieras." Y Wali Ram preguntó: "¿Lo que sea? Quisiera que te marcharas de este lugar." Entienden ustedes?

Entonces, cualquiera que sea el deseo que nos ata a las cosas externas-bien sea que

tengamos el cargo de primer ministro, que seamos reyes, o desempeñemos cualquier otra posición -el ser humano algo desea poseer, y para obtenerlo tiene que trabajar arduamente, ya sea por medios buenos o malos. Por eso los Maestros dicen que no se puede abandonar el cuerpo y todas las cosas externas a menos que nos hayamos despojado de nuestros deseos. Por favor, apártense del deseo. Es muy claro que son estos deseos por las cosas externas los que los atan. Si en ustedes hay el deseo de conocer a Dios, por hacerse Suyos, se despreocuparán de todo lo demás.

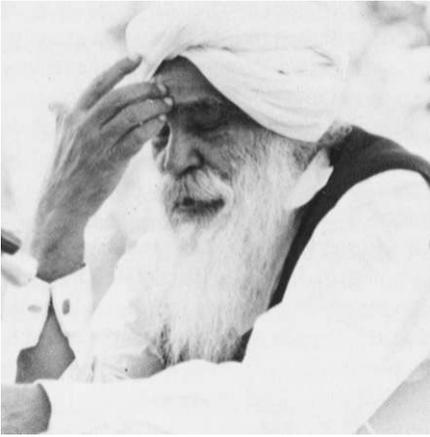
¿Saben ustedes qué está ocurriendo? El ciclo de la respiración continúa día y noche; y -"Vuestros días están contados." Los Maestros en el oriente dicen: "*Vuestras respiraciones están contadas.*" Llegarán a su fin.

El aire entra, el aire sale; mientras seguimos absortos en nuestros pensamientos externos, sin preocuparnos, bastante ignorantes de todo esto. A todo momento la vida va pasando; "*el tiempo y la marea no esperan a nadie.*" Es algo así como una jarra llena de agua, que se va vaciando gota a gota. ¿Qué ocurrirá entonces? Que un día la jarra quedará vacía; el agua se habrá terminado. Cosa parecida ocurre con el número de respiraciones, o se puede decir, de gotas de agua, que van consumiéndose una a una. Tenemos

la idea de que vamos envejeciendo; en realidad, estamos rejuveneciendo. Si un hombre que ha de vivir cincuenta años ha vivido diez, todavía le quedan cuarenta; cuando hayan pasado veinte ya le quedan treinta de vida; ¿envejecemos o rejuvenecemos? ¡La cuenta va disminuyendo!

Así pues, antes que nada el hombre debe fijarse una meta en la vida. Eso es lo principal — ¿qué meta se han fijado? La más elevada meta para un ser humano es conocer a Dios. Y el tiempo se está agotando. Todos ustedes están aquí sentados; pienso que tengan veinte, treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta años. Si ya han pasado cincuenta años, sólo disponen de un corto tiempo. ¿Han alcanzado su propósito? ¿Han conocido a Dios? Con obras y actitudes falsas no lo lograrán. Se están engañando a ustedes mismos y engañando a Dios que mora dentro de ustedes. ¿Ya han encontrado a Dios? ¿Han visto a Dios? ¿Están siendo honestos con El? Si así es, muy bien; pero si no . . .

debemos darnos prisa. En el breve tiempo que todavía queda debemos dedicar más tiempo, de manera que podamos estar listos para cuando abandonemos el cuerpo; porque cuando el tiempo llegue a su fin tendremos que abandonarlo. Cuando se termine nuestro número de respiraciones ¿entonces qué?

Estas son cosas muy comunes y corrientes, cosas elementales; sin ninguna exageración; hechos irrefutables. Ustedes son los mejores jueces de sus acciones: ¿son veraces con ustedes mismos? ¿Son sinceros? ¿Se han acercado a Dios? Estas experiencias les han sido proporcionadas como un favor especial, son *gracia* de Dios. No son producto de nuestro esfuerzo. Se les ha dado algo; aumentenlo y todo mejorará. ¿Conocen aquella parábola de la que hablaba Cristo? Un hombre rico dio cinco talentos a una persona, a otro le dio dos y a un tercero, un talento. Al cabo de un tiempo regresó y preguntó a quien le había dado los cinco talentos que había hecho con ellos; los había convertido en diez. Había hecho algo productivo. El que recibió dos los convirtió en cuatro. Pero la persona que recibió sólo uno dijo: "Lo guardé en un lugar seguro." ¿Y qué hizo entonces? Le quitó el talento que le había dado. ¿Comprenden lo que les estoy diciendo? Dejen a un lado su intelecto. Esto que les estoy exponiendo son hechos concretos. Es una charla de corazón a corazón. ¿Opinan ustedes lo mismo sobre lo que les estoy presentando con tanta insistencia? Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo los está acercando hacia el final. Hemos desperdiciado el tiempo sin haber alcanzado nuestro objetivo. El resultado será que seguiremos atados a las

cosas externas y tendremos que retornar. Y la única causa de estas ataduras son nuestros deseos. Los deseos nos hacen regresar. Los deseos del mundo nos traerán de regreso, mientras que la añoranza de Dios nos conducirá hasta El. Según sea la pasión que domine el momento al final de sus vidas, allá serán conducidos; ésa es la ley.

Esta no es una charla grandilocuente, mis palabras son sencillas; les hablo de aquello que yo personalmente he llegado a conocer. Y me parece que es algo de interés para todos. No les estoy hablando de cosas que no se puedan entender. ¿No les parece así? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos estamos engañando a nosotros mismos, es una lástima. ¿Por qué razón no se acerca Dios a nosotros? Porque lo estamos engañando. Dos buscadores de la Verdad fueron a ver a un Santo. El simplemente los sometió a una prueba para ver cual de ellos la pasaba: a cada uno le dio una paloma y le indicó, "matarla donde nadie lo viera." Uno de ellos quien era muy activo, muy emprendedor, de inmediato se dirigió a un lugar detrás de una pared, allí la mató y a los pocos minutos regresó. El otro pobre hombre anduvo de la mañana hasta la noche; y no pudo encontrar un solo sitio para matar la paloma donde nadie lo viera. Regresó por la noche: "Maestro, no encontré un lugar donde pudiera

matar la paloma." "¿Cómo así?" "Bueno, primero ella me estaba viendo y luego, yo la veía a ella." El paso la prueba.

Estas son cosas elementales; lo único que se requiere es vivir a la altura de ellas, eso es todo. De nada vale tener un título universitario, un doctorado, ser rey o emperador, al final tendrán que abandonar el cuerpo e ir adonde estén apegados. Los Maestros vienen periódicamente y primero nos dan la experiencia de salir del cuerpo. La primera lección, lo primero que Ellos nos dicen es que *entre más apegos externos tengamos, más difícil nos será ascender*. El diario tiene como finalidad este propósito: Mostrarnos nuestro progreso personal; ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la meditación? ¿A cuáles cosas estamos apegados? Debemos dejarlas una tras otra. ¿Sí comprenden? El tiempo va transcurriendo y nosotros estamos en la ignorancia. A todo momento Dios nos está llamando desde lo interno; el Principio del Sonido, la Música de las Esferas, llega hasta nosotros proveniente de lo alto. Todos los Maestros dicen lo mismo, Tulsi Sahib dice: *"El Sonido llega de los cielos llamándome de regreso."* Shamaz Tabrez dice: *"Desde lo profundo de este templo del cuerpo estoy escuchando un Sonido que me llama. Elévense. La campana está sonando incontrolada: Regresen, hijos míos, regresen."* ¿Comprenden? Pero nosotros no estamos escuchando. Así es como lo ven los Maestros, es algo que está dentro de ustedes. La Luz se les da para que vean qué camino tomar, y el Sonido les indica hacia donde tienen que ir. Estos son los dos caminos de regreso a Dios, ¿no es verdad?

Luego los Maestros siempre preguntan: ¿qué significa todo esto? ¿por qué ocurrió? Todo se debe a los deseos. Hemos olvidado a nuestro verdadero ser, nos hemos olvidado de nosotros mismos. ¿Y dónde empieza esta propensión al olvido? En el cuerpo humano. Tenemos el cuerpo y estamos identificados con él; a eso se debe el olvido. Cuando trabajamos desde el nivel del cuerpo y éste

cambia constantemente al igual que el mundo, estamos viviendo bajo una gran ilusión. Los deseos siempre nos mantienen entregados al mundo externo. Y cuando abandonamos el cuerpo, ¿qué sucede? ¿En dónde quedan los deseos por el mundo externo? El deseo de Dios es mejor que los deseos del mundo.

Estas son lecciones muy sencillas que dan los Maestros, lecciones elementales; hasta un niño las puede entender, tanto más la gente educada. Pero la gente educada por lo general pierde vista de ellas y se envuelve en malabarismos intelectuales. Debido a esta condición los Maestros sienten gran amor por la humanidad -¿quién? No el Maestro, sino Dios en él- porque todos somos Sus hijos. El periódicamente envía a sus emisarios para llevarlos de regreso al hogar.

Y para lograrlo, ¿qué debemos hacer de nuestra parte? ¿Quién puede ayudarnos en este campo? Esta es la pregunta fundamental. Solamente un Maestro, o como gustemos llamarlo, puede hacerlo. Alguien que sea competente; que se eleve por sobre la conciencia del cuerpo por su propia voluntad y deseo y se desplace hasta el Más Allá. El da la impresión de estar trabajando aquí en el mundo, pero está libre de apegos. El bote se halla dentro del agua, pero el agua no entra al bote. ¿Qué hace él? El siempre dice: "Pongan atención, Dios los está llamando de regreso, El está dentro de ustedes, todo esto se les dice y sin embargo ustedes siguen en la ignorancia siguen apegados a lo externo. Están a merced de una ilusión pero no les interesa en absoluto." Nosotros somos hijos de Dios y cuando nos encontramos con un Maestro de esta clase él siente amor por nosotros ya que ha sido enviado por Dios precisamente con ese propósito. El se complace de nosotros y cuida de nuestro bienestar; una vez lleguemos a los Pies del Maestro, él tiene que cuidar de nosotros. ¿Qué hace entonces? El comienza el proceso de finalizar las reacciones de nuestras acciones previas - da fin a todas las deudas que

están en nuestra cuenta y nos lleva de regreso al hogar -lo fundamental es seguir fielmente Sus mandamientos. Por lo general, nosotros no nos ceñimos a sus mandamientos, todo lo modificamos para nuestros propios intereses y propósitos. Engañamos a nuestro verdadero Ser, engañamos al Dios que vive en nosotros, al Maestro en nosotros. Por eso siempre presento ante ustedes esta reflexión: "*Sean honestos con su propio Ser.*" Están engañando al Dios en ustedes y a su verdadero Ser.

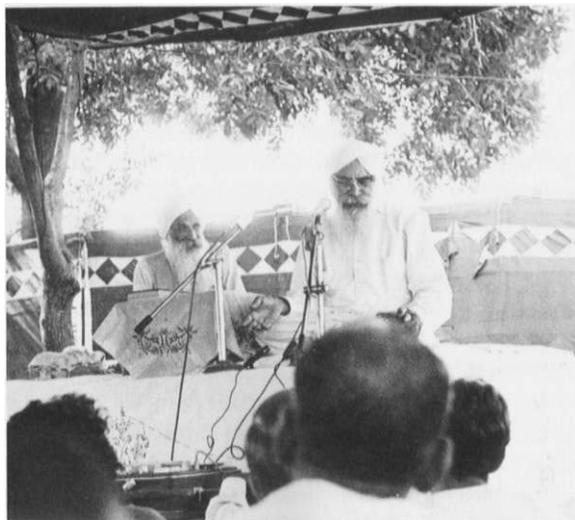
Al final tendrán que abandonar estas cosas, todos los apegos, los gozos y las posesiones. En cambio, si ahora mismo comienzan a dejar todo gradualmente, estas cosas irán alejándose poco a poco— ¿cómo hacerlo? Se les ha dado un contacto con el Poder del Naam dentro de ustedes, manténganlo y vivan a la altura de los mandamientos del Maestro. Aquí no encontraremos paz; las cosas externas carecen del gozo supremo, no hay felicidad en ellas. Solamente cuando nuestra atención está concentrada en las cosas externas sentimos felicidad, y dura únicamente mientras permanezca absorta la atención. En el momento en que se nos quite el objeto de nuestra atención o retiremos nuestra atención de él nos sentimos desdichados. Si lo que queremos es paz y felicidad permanentes, entonces debemos entrar en contacto con ese Poder que es inmutable, que es eterno. Dios nunca muere. Las cosas externas no son duraderas. Los Maestros vienen a darnos un contacto con el Poder de Dios en Expresión. Entonces lo que El nos aconseja es: Aléjense lentamente.

¿Qué significado tiene el diario? Cualquiera que sea la causa de sus apegos, de sus puntos de apego, abandónelos uno a uno arrancándolos de raíz, y dedíquense más tiempo a sus meditaciones. La meditación significa retirar nuestra atención de las cosas externas y hacer contacto con ese Poder que ya mora en nosotros. Los Maestros dicen que en el curso de esta vida es posible lograr

paz permanente, dicha permanente; su felicidad durará por siempre, jamás se sentirán infelices. Ellos se dirigen a ustedes pidiéndoles que por su propio bien, hagan contacto con el Poder de Dios en Expresión que es toda dicha, toda alegría, toda sabiduría, toda eternidad; y así lograrán manifestar lo mismo en sus vidas. Todos los motivos de infelicidad desaparecerán, todas las dificultades o desilusiones externas llegarán a su fin.

Lo único que los Maestros quieren darles es paz y felicidad permanentes; eso y nada más desean. Continúen en su religión. Pertenecemos a estas denominaciones debido a nuestro cuerpo físico pero eso no tiene importancia. Toda religión, todo Maestro que nos guía, quiere que logremos ésto. Nosotros simplemente tratamos de cumplir las normas y disposiciones a nuestro acomodo, pero no debemos olvidar el espíritu de esas normas.

¡Encontrarán cuán necesaria es la meditación, cuán necesario es el diario! Esto es para todos y cada uno, incluyéndome a mí mismo. La ley no perdona a nadie; ignorancia de la ley no es excusa. Aun cuando digan que no saben, tendrán que marcharse; los momentos van pasando; ¡ellos no tienen consideración con nadie! El tiempo y la marea no esperan a nadie. Simplemente piensen en ésto con calma. Dios les ha dado esta oportunidad para acercarse a su verdadero ser y examinar la condición de sus vidas. En las ciudades ustedes jamás han soñado sobre estas cosas, ¿no es verdad? Este breve período mientras se hallan aquí, es más valioso que esmeraldas, oro y rubíes juntos. Olvídense de los alrededores mientras estén aquí y ocúpense de las cosas en su correcta perspectiva, lo que son y lo que están haciendo. ¿Están entregados al mundo para volver una y otra vez? ¿O se están esforzando en regresar? Se les proporcionará toda ayuda. Los Maestros vienen a ayudarles. El primer día ellos les dan una demostración -cómo elevarse por sobre la conciencia del cuerpo - y también se ocupan de todas sus acciones, sus

Con calma consideren lo que les he dicho. Si la pasión dominante hacia Dios es la que gobierna, todas las demás disminuirán, y podrán contar con entera certidumbre regresar a Dios después de abandonar el cuerpo, y aun ahora lo sentirán presente. Dios dice en el Corán: *"Aquellos que me recuerdan, de ellos me acuerdo yo."*

Lo que he presentado aquí ante ustedes, llévenlo a lo más íntimo, a su corazón, y considérenlo con serenidad. Nadie puede ayudarles a menos que ustedes se ayuden. Háganse responsables de ustedes

karmas del pasado y se encargan de finalizarlos. Es un deber sumamente pesado. El alma se siente confundida con sólo pensar en ese deber.

Así pues, es una gran bendición llegar hasta los pies del Maestro. ¿Quién la concede? Dios. ¿A quienes? A los que están anhelándolo profundamente. El hombre recibe de acuerdo a su añoranza. El deseo de Dios los acercará cada vez más a El. Si ustedes dan un paso adelante, El dará cien pasos para recibirlos. Pero si lo que ustedes desean es el mundo -algo diametralmente opuesto -entonces se consumirán, eso es todo.

Recuerden que mientras nosotros mismos no ilustremos a nuestro propio ser, ninguna plática externa nos será de ayuda. Estas son cosas que ustedes ya saben, no les estoy diciendo nada nuevo. Compréndanlo, éstos son hechos irrefutables. A menos que ustedes le expliquen las cosas a su propio ser ... bueno, ya lo han escuchado en el curso de esta charla. Ahora tienen que ocuparse de ustedes mismos y ver lo qué están haciendo con sus vidas. Tienen que entender las cosas. A menos que primero estén dispuestos a ayudarse nadie podrá ayudarles.

mismos y tendrán paz y felicidad permanentes.

Estas son charlas de corazón a corazón, compréndanlo, de corazón a corazón — no se trata de sermones — no son cosas nuevas. Son hechos irrefutables; simplemente hemos estado absortos por otros caminos, compréndanlo. Hemos mirado hacia el mundo con gran predilección, y no suficientemente a nuestro más íntimo Ser. A menos que hagamos conciencia de nuestro verdadero ser, ¿cómo podremos saber lo que nos guarda el destino? ¿Qué hacemos nosotros? Siempre nos estamos fijando en los demás externamente: "¿Qué piensa la gente de mí?" -eso también es mirar a lo externo.

De este momento en adelante, mantengan el dulce recuerdo de Dios; no lo olviden. Manténganlo tres días, o dos días. Ramakrishna dice: *"Si una persona mantiene el dulce recuerdo de Dios en forma continua durante tres días, podrá ver a Dios."* Esa se convertirá en su pasión dominante. *"Por tres días continuos,"* decía él; *"continuos."* . . . Me parece que ahora no van a querer irse. (Risas)

Así que, conserven el dulce recuerdo de Dios.

Un brevísimo mensaje

Delio Ramírez Varela

EN NUESTRO último viaje al Rajasthán (Octubre-Noviembre/88) el Santísimo Maestro Ajaib, durante la entrevista personal, accedió a entregarnos un mensaje Suyo para el Sangat de Colombia. Dice así:

"El amado Delio me ha hablado acerca de vuestra añoranza y siento profunda complacencia por ella. Espero que todos ustedes no solamente hagan su Bhajan y Simran, sino que vivan en completa armonía los unos con los otros. Que las bendiciones del Maestro Kirpal estén siempre con ustedes. Les envío mi amor y mis mejores deseos."

Se podría afirmar, sin temor a equívocos, que estas breves líneas contienen, en apretada síntesis, no sólo la *praxis* sino la esencia misma de Sant Mat. En efecto, si hacemos un atento análisis de esta ciencia para el perfeccionamiento espiritual, veremos que sus elementos fundamentales radican en una constante añoranza por el Maestro, Meditación diaria -y regular -y amorosa fraternidad entre todos. Y tal descubrimiento nos llevará a tomar conciencia de que actuando así, viviendo siempre así, el Maestro y Su Maestro ("El Señor sin tiempo") pasarán a ocupar lugar preeminente en nuestras vidas para enseñarnos a distinguir entre lo real y lo ilusorio y para guiarnos, protegernos, borrar nuestras deudas pasadas y perdonar las faltas que cometamos en el presente.

Pero ¿qué es la añoranza?

Es caminar por la calle, inmersos entre la multitud desenfrenada pero — saturados de reverente silencio interior y por ello ajenos al mundanal ruido, a las vitrinas comerciales, al circo, al cine y la televisión - con el pensamiento fijo en la augusta majestad de nuestro Satgurú, en Su misericordia inmensa, en Su Darshan purificador y en Sus divinas

manos llenas de dádivas. Es moldear nuestras vidas según Sus enseñanzas y tratar de imitar la sencillez ejemplar y permanente de la Suya. Es, en fin, repetir a cada momento el Simran protector y liberador o entonar muy quedo ese himno que, por timidez, no nos atrevimos a cantar en Su presencia...

Y ¿de cuál Meditación hablamos?

En el último Satsang que nos diera (Nov. 4/88), al explicar las formas correctas de la devoción recordó que el Maestro, cuando nos concede la iniciación, se sienta en nuestro entrecejo -en Tisra Til -a esperar que lleguemos hasta allí con mente quieta y desapegada para abrirnos la puerta de Su Reino y darnos un abrazo de bienvenida. Pero nosotros, cuando nos sentamos a meditar, nos dedicamos a pensar en las cosas del mundo, lo cual es un irrespeto para El. "Tener pensamientos en la Meditación es como hacer una diablura en frente de un personaje respetable", concluyó.

Ojalá este fuerte tirón de orejas nos haga reflexionar y si es el caso — pues seguramente muchos hermanos sí hacen la Meditación en forma correcta - tomemos la firme determinación de empezar desde hoy a meditar de veras, vale decir, a convertir en vivencia cotidiana los sabios y edificantes preceptos del Maestro Kirpal Singh: "Ustedes están en el cuerpo; Dios, el Poder Controlador, también está en el cuerpo. Si son veraces con ustedes mismos, no tienen que temer a nadie. Quien no engaña a Dios dentro de sí mismo, con seguridad tampoco engañará a otros. Antes de poder engañar a otros nos engañamos a nosotros mismos y eso significa que no creemos en Su Omnipresencia, de lo contrario no haríamos estas cosas. La verdad es la más grande de todas las virtudes, pero vivir verdaderamente es aún más grande. Debemos tra-

tar de llevar una vida pulcra y limpia en el templo del Espíritu Santo sin profanarlo con la falsedad..." (*Las enseñanzas de Kirpal Singh*. Vol.II Págs. 63-64). Años antes, durante Su primera gira mundial, había dicho: "El vivir la verdad es el peldaño necesario para llegar al estado de tener las experiencias espirituales que están registradas en las Escrituras."

Vivamos, pues, en verdad. Meditemos en verdad y sobre la Verdad, que es nuestro Satgurú, infalible guía y sostén en la empinada cuesta para regresar a la heredad perdida... Todas las Grandes Almas que, desde la aparición del hombre en la Tierra, han venido de continuo con investidura humana, centraron su interés en enseñarnos el método y darnos la fortaleza necesarios para alcanzar ese máximo ideal. En toda actitud o en la más breve manifestación verbal de cualquiera de Ellos, al trasluz de la metáfora o de la simple y -con frecuencia -risueña anécdota, encontraremos siempre el más noble mensaje pedagógico, el método práctico y de primera mano para enseñarnos a realizar nuestro destino trascendente. Y actúan así, porque Ellos fueron enviados por el Ser Supremo para restituirnos nuestra altísima jerarquía espiritual.

Y, en fin, cómo lograr esa mutua armonía que El reclama de Sus amados?

Haciéndonos todos el firme, inamovible propósito de perdonar las ofensas, de cualquier magnitud que estas sean. Comportamiento nada fácil, por cierto, pues para ello tenemos que sobreponernos al orgullo, al

ultraje físico o mental y a los intereses egoístas. "Endiosando el corazón" y humillando la mente para aceptar, con profunda sinceridad, que somos peores que nuestro ofensor porque el daño que él nos está haciendo nosotros ya lo habíamos hecho en el pasado. Y recordando esta simple pero dorada máxima de convivencia que alguien que conocía el perdón acuñó hace miles de años: "El odio no cesa con el odio, sino con el Amor".

Hermanos satsanguis de Colombia y de todo el Occidente:

Vivamos cada día el mensaje de Sant Ji para que Su complacencia sea cada vez mayor y podamos progresar en el Sendero. Este progreso nos llevará a tomar conciencia de que este lado del planeta se encuentra ya en los pródromos de una profunda revolución espiritual, de magnitud aún impredecible. Sin embargo podemos anticipar -haciendo caso omiso de la perspectiva histórica y de los múltiples retos religiosos del momento- que si nosotros con el ejemplo, la consagración y la absoluta obediencia a las normas de conducta dadas por el Maestro, logramos colocar la yoga de la Celestial Corriente de Sonido - cuyo auge, cada día mayor, es síntoma inequívoco del renacimiento espiritual que se avecina -en el sitio de honor que por su naturaleza misma le corresponde, esa revolución habrá de producir cambios sustanciales — y de variado orden, mas todos positivos -en la conducta humana.

Subachoque, Enero 1 de 1.989

Cuando reconoces a tu amigo

Sant Ajaib Singh Ji

ME HAN DICHO *que no está bien comentar las experiencias de meditación con ninguna persona. Quisiera saber si eso incluye también al otro miembro de una pareja.*

En las escrituras religiosas de la India se halla escrito que existen cuatro grandes edades: una sucesivamente después de la otra. Estas cuatro edades son: la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la actual edad de hierro, o Kali Yuga. Y además se dice en esas escrituras que durante el Sat Yuga o edad de oro, si una persona obraba bien o mal, si cometía cualquier pecado o hacía algo bueno, todos sin excepción tenían que pagar el fruto de esa acción. Todos disfrutaban el fruto de su buen obrar o sufrían por su mal obrar. En la edad de plata ocurría que si una persona cometía una mala acción, la totalidad del pueblo en donde vivía se hacía responsable por el karma adverso de ella. Así mismo, si era una acción buena, todo el pueblo disfrutaba del fruto de su buena acción. En la edad de cobre si una persona obraba mal las consecuencias corrían a cargo de su familia. Y en la edad de hierro, la actual, decimos que el Kali Yuga es la peor de todas las edades porque la mente se ha vuelto muy astuta, abundan las pasiones, son muchas las trampas y todas las almas se hallan cautivas — por eso decimos que esta edad del Kali Yuga es muy negativa. En esta edad si alguien hace un karma

Esta sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar en el Rajasthán el 28 de febrero de 1988.

bueno o malo sólo él es responsable de su acción, esa es la ley. Ni siquiera la esposa de una persona es responsable por las obras buenas o malas que haya realizado su esposo. Y así mismo, el esposo no es responsable por lo bueno o malo que haya hecho la esposa. Todo el que haga algo, sea bueno o malo, es responsable directamente y debe padecer o gozar como resultado de ese karma. El Gurú Nanak Sahib dice: "Quien lleve a cabo el karma, sólo él será directamente responsable; los demás quedan exentos de responsabilidad."

El Maestro Sawan Singh solía decir que ni siquiera los esposos tienen la misma clase de experiencias, esposo o esposa todos tenemos nuestros propios karmas. Puesto que todos tenemos nuestros propios karmas, quiere decir que la relación entre los esposos es de naturaleza mundana. En el mundo tenemos que cooperar los unos con los otros con amor y respeto pero en lo que respecta al Sendero de la Espiritualidad, cada uno es responsable por sí mismo.

¿No creen ustedes que los esposos han de reaccionar entre sí con envidia si supieran del progreso de la otra persona? La envidia de otra persona hacia nosotros ejerce un fuerte efecto sobre nuestras prácticas. Sé que es así porque yo recibo muchas cartas de los amados discípulos, de esposos y esposas; y veo que el amor que hay entre los esposos cambia fácilmente según las oscilaciones de la mente. Con una oleada de la mente ambos se acercan con amor, pero cuando la mente cambia ellos se separan.

Una pareja de iniciados del Maestro Kirpal, una vez tuvieron una ligera discusión y se enojaron uno con el otro; después de lo

cual el esposo se sentó en meditación. El estaba meditando en el patio mientras la esposa limpiaba y cuando ella observó al esposo sentado en meditación, le dirigió una plegaria al Maestro Kirpal Singh: "Oh, Baba Kirpal, si me estás escuchando, no permitas que el alma de mi esposo pueda retirarse del cuerpo. No dejes que se concentre porque él se ha sentado a meditar después de enojarse conmigo." Luego, ¿si una esposa actúa así no creen ustedes que sienta envidia ante el progreso de su esposo? Hay muchas cosas de este mundo que se pueden compartir con la esposa. Si pueden llevar con ella una vida llena de amor, podrán obtener todavía más experiencias, y gozar de una vida más agradable en este mundo.

Pappu está enterado de lo siguiente: Una pareja que hacía poco se conocía se había casado. Era una relación que se había formado con ese amor que surge al comienzo. En aquel tiempo estaban muy contentos y tenían muchos deseos y buenos propósitos. Emocionalmente el esposo se sentía pleno de felicidad: "Desde que conocí a esta mujer, he obtenido todo. Ella es todo para mí; ella es mi fuente de paz y felicidad. En ella veo a Kirpal. Ella es absolutamente todo..." Y continuó diciéndome todas estas cosas. Yo no me sentí muy cómodo de entrar a polemizar con él, y me limité a decirle: "Tan solo puedo desearte que el amor que hay entre ustedes pueda crecer con la gracia del Señor Kirpal." No quise decir más nada.

Pasados unos cuantos meses se indispusieron el uno con el otro y se separaron, entonces yo hice lo que pude para reunirlos de nuevo. Incluso le hice recordar a él la vez que me estuvo hablando tan favorablemente de su esposa. Pero hasta ahora no han vuelto a vivir juntos. ¿Qué clase de amor existe entre esta pareja? ¿Qué clase de relación es y cuánto alcanzan a entender sobre el fuerte vínculo que existe entre los esposos?

A Kabir Sahib se le hizo una vez la misma pregunta y El respondió: "Cuando observo gente como ésta me siento avergonzado."

Porque el amor del Maestro es algo muy elevado, algo muy puro; pero, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos descender ese amor hasta el nivel de la mente y los órganos de los sentidos -al nivel de las pasiones. Y cuando los Maestros observan la situación de amados como éstos que hacen descender el exaltado y puro amor del Maestro hasta el nivel del amor que hay en el mundo, entonces se sienten avergonzados.

Llevo mucho tiempo pensando sobre los tres años en que estuve en el cuarto subterráneo, y me pregunto se pudieras contarnos algunas de las experiencias por las que tuviste que pasar. ¿Tuviste que enfrentarte a Kal y al Gran Kal? Y en tal caso, ¿cómo era su forma y otros detalles? Quisiera saber si puedes contarnos más sobre lo ocurrido en esos tres años.

A este respecto he comentado varias veces que durante la segunda guerra mundial sometí mi nombre a consideración del ejército, aunque no me correspondía el turno ni se me estaba pidiendo que me alistara en el ejército para ir al frente de batalla. En aquel tiempo no era obligatorio haber cumplido dieciocho años para prestar servicio en el ejército. En esos tiempos necesitaban gente dispuesta a luchar contra Hitler y sus ejércitos que iban avanzando rápidamente. No les importaba la edad, si uno era joven o viejo, lo único que les preocupaba eran las balas enemigas, pensaban que entre más gente tuvieran en el frente de batalla más balas perdería el enemigo. Y muchas veces obligaban a la gente a entrar en el ejército. Con frecuencia he mencionado que en aquel tiempo muchos preferían ir a la cárcel por veinte o treinta años antes que tener que arriesgar una muerte segura luchando contra Hitler. Como él iba avanzando tanto todos sabían que al ser reclutado en el ejército la muerte era segura.

Y en ese tiempo, aunque no me correspondía el turno, ni nadie me estaba obligando, de todas maneras ofrecí mi nombre y entré a

ejército para ir al frente de batalla. Así que cuando fui ante los oficiales, me miraron más de una vez preguntándose cómo era que un muchacho de mi edad se había alistado en el ejército y estaba preparado para ir al frente de batalla. Al mes escaso de estar en el ejército y tiempo antes de que se nos enviara al frente, todos fuimos llamados para que un médico nos examinara. Nos dijeron que nos quitáramos la camisa para que pudieran ver quién de nosotros era débil y quién necesitaba leche. Cuando el médico le preguntó al comandante quienes deberían recibir leche y quienes no, el comandante dijo llorando: "Todos ellos son víctimas seguras, ¿por qué no le da leche a todos?" Porque él sí sabía que todos los reclutados iban a encontrar sin falta la muerte. Yo les he mencionado muchas veces que en aquel momento no me sentía preocupado por la muerte y estaba muy contento. No tenía nada de qué arrepentirme porque sabía que la muerte llegaba donde uno estuviera y llegaba en la forma que estaba destinada a cada quien. Por eso no sentí ningún temor, ni me arrepentía de haberme alistado en el ejército.

Pero tratándose de la meditación y cuando ya estaba aquí meditando, un día mientras me dirigía al cuarto subterráneo a sentarme a meditar, el Poder Negativo, o la Mente que es el agente del Poder Negativo -cualquiera que sea el nombre que se le dé a ese Poder se apareció delante de mi en la forma de un león con la boca abierta y no me permitía seguir hacia adentro. Estaba firmemente resuelto a no dejarme entrar al salón de meditación. Se me hizo muy difícil tener que enfrentarme a eso y en ese instante me acordé de lo fácil que había sido entrar al ejército y aceptar la muerte, pero cuánto más difícil era ahora entrar al salón de meditación y hacerle frente al Poder Negativo.

Cuando se está en el campo de batalla uno sabe que la bala llega lo golpea e inmediatamente el cuerpo se contrae, pero aquí no hay balas, aquí tampoco se tienen armas, ni arco ni flechas, lo único que se tiene es al Maestro

y el escudo protector del Shabd Naam que nos ha entregado el Maestro. Pero cuando me encontré delante del Poder Negativo que había asumido la forma de un león, entonces me dí cuenta de lo difícil que era seguir hacia adelante y luchar con la mente. No soy el único que dice que es muy difícil luchar contra la mente: todos los Maestros, todos los Santos que han hecho la meditación y todos Aquellos que han librado lucha contra la mente dicen lo mismo. Cuando Baba Sawan Singh Ji practicó Su meditación, El también se dio cuenta cuán difícil era combatir la mente y solía comentar lo difícil que era. Y cuando nuestro Verdadero y Gran Señor, el Gran Emperador Kirpal Singh, hizo Su meditación, El fue testigo de las mismas cosas y también decía que no era fácil luchar contra la mente.

Tulsi Sahib también decía: "Oh, Tulsi, luchar en el campo de batalla es tarea de uno o dos días, pero luchar con la mente es un esfuerzo continuo, una continua batalla, en la que ni siquiera se cuenta con armas."

El Supremo Padre Kirpal decía: "Si tu amigo se marcha y luego regresa con un abrigo diferente, ¿lo reconocerías?" Así mismo, Si el Señor Todopoderoso se hubiera acercado a ustedes una vez y se hubiera marchado, ¿no lo reconocerían si volviera con un abrigo distinto? Si están seguros de reconocerle, si lo han reconocido y han visto en El a ese mismo Padre, ese mismo amigo que antes les ofreció Su mano de la cual se soltaron y El ahora ha vuelto a ayudarles, ¿pedirán de El experiencias internas? ¿O simplemente le seguirán y harán lo que El les está pidiendo que hagan? Creo que si recuperan ese Amigo que habían perdido y están seguros de que El es Aquel que ha de llevarlos al Hogar Verdadero, nada le pedirán ni vacilarán en obedecer Sus mandamientos.

El Mahatma Charat Das era un iniciado de Baba Sawan Singh, un gran meditador. El solía decir: "Cuando uno reconoce a su Amigo, lo abraza y le da su amor." Y además decía: "¿En qué estado queda el amado

cuando al fin reconoce a su Amigo? El se convierte en uno con su Amigo, así como el azúcar se vuelve *patasa* (*dulce* de azúcar)." Después de que el azúcar se ha vuelto patasa son una misma cosa y entre ellas no hay diferencia. De la misma manera cuando uno reconoce a su viejo Amigo se convierte en uno con El. Yo lo expreso de una manera diferente diciendo: "Cuando la amorosa y anhelante alma encuentra al Maestro Perfecto, es como acercar pólvora seca al fuego."

Yo aprendí el hábito de obedecer órdenes cuando estuve en el ejército porque, quizá ustedes saben, que allí cuando se recibe una orden hay que obedecerla, lo primero que se debe hacer es llevarla a cabo y después se presentan excusas o se hacen preguntas. Si dan la siguiente orden: "Preparen la comida" hay que prepararla como sea, no valen las excusas, no vale decir que no hay leña o que no hay agua, que no hay sal o que las raciones no alcanzan, ninguna excusa. Lo que se haya ordenado hay que hacerlo. Después se puede informar a los superiores que no había tal o cual cosa. Así es que cuando meditaba en este cuarto yo solía pensar: "He obedecido las órdenes de la gente del mundo, pero ahora que este Gran Hombre -no, El no es un hombre, El es el Señor Todopoderoso -ha venido a mi casa concediéndome abundante gracia, ¿no podré obedecer Sus mandamientos como solía obedecer a mis oficiales en el ejército?"

Kabir Sahib dijo: "Si alguien con sed encuentra a un hombre que tiene agua no se preguntará si el agua está fría o caliente, si está sucia o limpia o que clase de agua es. El la pedirá de inmediato y le rogará a la persona que calme su sed." Refiriéndose a lo mismo el Gurú Nanak Sahib dijo: "Si tratas de vender tu mejor mercancía a alguien que no la aprecia y no la valora de nada le servirá. Pero si encuentras una persona que compra y aprecia tu mercancía no sólo será de valor para él sino que también obtendrá un gran beneficio de lo que le has dado."

Yo estaba con sed -estaba sediento desde cuando era niño. Tenía tanta sed que cuando el Todopoderoso Dios Kirpal vino hasta mí con el recipiente del Néctar, con esa Agua que tanto había anhelado, yo no le hice ninguna pregunta. No le pregunté de qué casta provenía, si era o no casado, si tenía hijos. No le hice ninguna pregunta; me limité a absorber aquello que desde mi niñez había anhelado. Cuando El me dio ese regalo, yo hice todo lo que el me indicó. El tomó morada en mi interior y permitió que yo habitara en El. Amados qué otra experiencia se puede pedir al Maestro, si uno sabe que El es Quien ha venido a calmar nuestra sed?

Muchos de los amados han escuchado la historia de Hir y Ranya; dos grandes amantes de la India. Ranya vivía en un lugar de nombre Tukat Hazara. Ranya era su apellido y Dito su nombre y pertenecía a una familia de bien y muy acomodada. Hir también venía de una familia distinguida y ella vivía en el lugar llamado Junsheal. Ranya sentía amor por Hir aun antes de conocerla. El suyo no era un amor de tipo mundano, no sucumbía a los deseos del mundo; era verdadero amor del alma. Ranya se marchó de su casa abandonando a su familia, dejando sus comodidades, todo lo que tenía. Atravesó el río y avanzó en dirección a Junsheal donde la familia de Hir vivía y criaba un gran número de búfalos. En aquella época no le quedaba fácil a un hombre presentar él mismo una propuesta de matrimonio, por eso Ranya no se atrevió a ir directamente donde los padres de Hir a decirles que deseaba tomar a su hija como esposa. El sentía verdadero amor por ella, pero ni siquiera podía decirle que la amaba. Así que para mantenerse cerca de su amada decidió tomar empleo en la familia de Hir y encargarse de cuidar los búfalos. Se esforzaba mucho en su trabajo; él mismo hacía el trabajo de cuatro criados, tan solo para no verse separado de la familia de Hir y de esta forma poder estar siempre muy cerca de su amada.

Como no se acostumbraba que una persona hiciera sus propios arreglos para ca-

sarse, Ranya nunca se atrevió a pedir su mano, pero Hir sabía que él era su viejo amigo y también sentía el amor verdadero que él le guardaba. Ellos ni siquiera podían hablar de matrimonio puesto que en aquellos tiempos si lo hacían debían enfrentarse a una muerte segura. Hir fue prometida y contrajo matrimonio con otra persona sin aceptarlo completamente como esposo, porque sabía desde lo profundo de su corazón que Ranya era su verdadero esposo. Ranya tampoco pudo vivir tranquilamente después del matrimonio de Hir.

En la gran obra épica *Hir y Ranya* escrita por Hazrat Varis Shah, se menciona a Kado, el tío de Hir quien era paralítico y es comparado con "la mente". Y así como la mente no deja que el alma y la Superalma se encuentren, así también Kado no permitió el encuentro de Ranya y Hir. El se inventó una falsa historia sobre el amor de los dos y con eso obstaculizó su amor; Esto ocasionó que Hir fuera prometida y dada en matrimonio a otra persona.

Después del matrimonio de Hir, Ranya quedó hondamente apesadumbrado. Tiempo después Hir fue víctima de una mentira, le dijeron que Ranya había muerto, y ella al recibir la noticia dijo: "¿Qué sentido tiene ahora vivir en este mundo? Mi vida se debía únicamente a mi amado Ranya." Y en ese mismo instante abandonó el cuerpo. Cuando Ranya (que realmente no había muerto) se enteró que Hir se había marchado, abandonó también el cuerpo. Esto es lo que se llama amor verdadero. El amor de ellos no era del mundo, no era un amor apasionado; era verdadero amor, el amor del alma. Y aunque nunca habían hablado de su amor los dos eran conscientes de él, porque un corazón conoce a otro, su amor era amor a nivel del corazón.

Bulleh Shah, el Santo sufí, también se ha referido al amor de Hir y Ranya en Sus escritos. El decía: "Cuando Hir lleva su atención internamente y se encamina de regreso a su amado Ranya, ella y él se convierten en

uno sólo." El también se refería al alma como Hir y al Shabda como Ranya.

En una ocasión Hir, que tanto amaba a Ranya y que siempre llevaba presente su recuerdo, se olvidó de su propio nombre. Y cuando unos amigos fueron a verla, ella preguntó: "¿Han visto a Hir?" Los amigos rieron y le dijeron: "¿Acaso quién eres tú?" "¿No eres Hir?" Ella sintió vergüenza, pero les dijo: "De repetir el nombre de Ranya yo misma me he convertido en Ranya. No me llamen Hir, llámenme Ranya. He olvidado mi propio nombre." Y esa es la condición del amante cuando encuentra a su amado, cuando de tanto recordarlo adquiere la forma del amado. Entre el discípulo y el Maestro desaparecen las diferencias.

Así que, cuando uno encuentra a su amado Señor, al amado esposo Ranya, cuando el alma invierte su atención y regresa se une al Shabda. ¿Entonces qué clase de experiencias se le pueden pedir a ese Maestro? Simplemente se siente ese éxtasis divino, porque al conocer a Dios de Quien hemos estado separados tanto tiempo y al unirnos a El, ¿qué más le podemos pedir?

Ranya era dueño de Takat Hazara, disfrutaba de toda clase de comodidades y facilidades en su propia casa, pero impulsado por el amor de Hir lo abandonó todo. Sacrificó todas las comodidades para ir a trabajar como un criado al servicio de la familia de Hir. En idéntica forma, Dios Todopoderoso, el Dueño y Señor de Sach Khand, descendió sólo por el amor de esta pobre alma, Su extraviada y olvidada Hir, sacrificando todas las comodidades, los gozos y conveniencias de Sach Khand. Descendió a este mundo lleno de sufrimientos solamente por el amor que le tenía a Su Hir, a Su pobre Ajaib. ¿Cómo podría esta pobre Hir dejar de recordarlo? ¿Cómo podría dejar de sentir ese anhelo y añoranza? Fue debido a Su gracia únicamente que El vino y sacrificó todo por esta pobre alma. Y esta pobre alma también logró recordarlo.

Quienes hacen la devoción del Señor no

entre los pundits y los mulláhs, y la paz reinaría en todas partes. Hablarían solamente de Ti en todos los hogares. Entonces, ¿por qué no les dices Quién eres Tú en realidad? ¿Y por qué no revelas a todas estas amadas almas Tu darshan sin límites?" Y seguí diciéndole: "Si no deseas bendecir con Tu gracia al mundo entero, por lo menos bendice con ella a los amados que están aquí sentados para la Iniciación. ¿Por qué no les dices Quién eres realmente y no les concedes el darshan sin límites?" En esa ocasión el Maestro Kirpal me hizo guardar silencio y luego dijo: "No permitas que desgarran mis vesti-

buscan excusas. Porque cuando sabemos que Dios Todopoderoso ha venido para nuestra liberación, ¿Qué otra experiencia se puede pedir si sabemos que ha venido sólo por nosotros? Quienes hacen la devoción de Dios guardan silencio. Sheik Farid decía: "Quienes están cerca de Dios a nadie revelan su secreto." Kabir Sahib decía algo semejante: "Así como un hombre mudo no puede describir el sabor dulce del *jaggery* (panela) y tan solo se limita a manifestar su complacencia a señas, así mismo, quienes han realizado al Señor y se han hecho uno con El, ¿qué pueden decir sobre la realización y la unión con El?"

En cierta ocasión cuando vivía Hazur Maharaj Kirpal Singh Ji me propuse hablarle sobre las experiencias que había tenido con El: cómo lo había realizado, lo que El representaba para mí y lo que en El veía. En esa ocasión iba a dar una Iniciación y me pidió que le explicara la teoría a los amados allí reunidos, pero yo le solicité con mucho amor: "Oh, Verdadero Señor, Tú que eres el Verdadero Emperador, ¿por qué no les permites ver Tu Forma Verdadera? ¿Por qué no les concedes Tu darshan sin límites? Porque si ellos lo recibieran terminaría toda disputa

duras; vé y haz lo que te estoy diciendo."

Como pueden ver yo iba a hablar sobre mis experiencias y El me pidió que me quedara callado. Un tiempo después un amado que había estado presente cuando eso ocurrió se encontró casualmente con el Sr. Oberoi y cuando el Sr. Oberoi le pidió que le contara algo sobre mí, dijo: "Recuerdo aquella vez cuando él pidió al Maestro Kirpal que bendijera a todos con Su darshan sin límites. Y en esa oportunidad el Maestro Kirpal le dijo: "No permitas que desgarran mis vestiduras." El Maestro Kirpal le pidió que guardara silencio." Pueden darse cuenta que si el Maestro no me hubiera indicado guardar silencio, es posible que hubiera revelado a otros amados las experiencias que tuve con El durante su vida. Pero como ustedes saben, amados, Aquel que otorga Su gracia, Aquel que tantas cosas entrega a una persona, también tiene el poder de hacerla callar.

Mis amados, ustedes saben que son muchas más las cosas que puedo contarles sobre este tema porque cuando se trata de historias de los Maestros, ellas surgen por sí solas. Pero el tiempo me impide seguir hablando sobre el tema.

