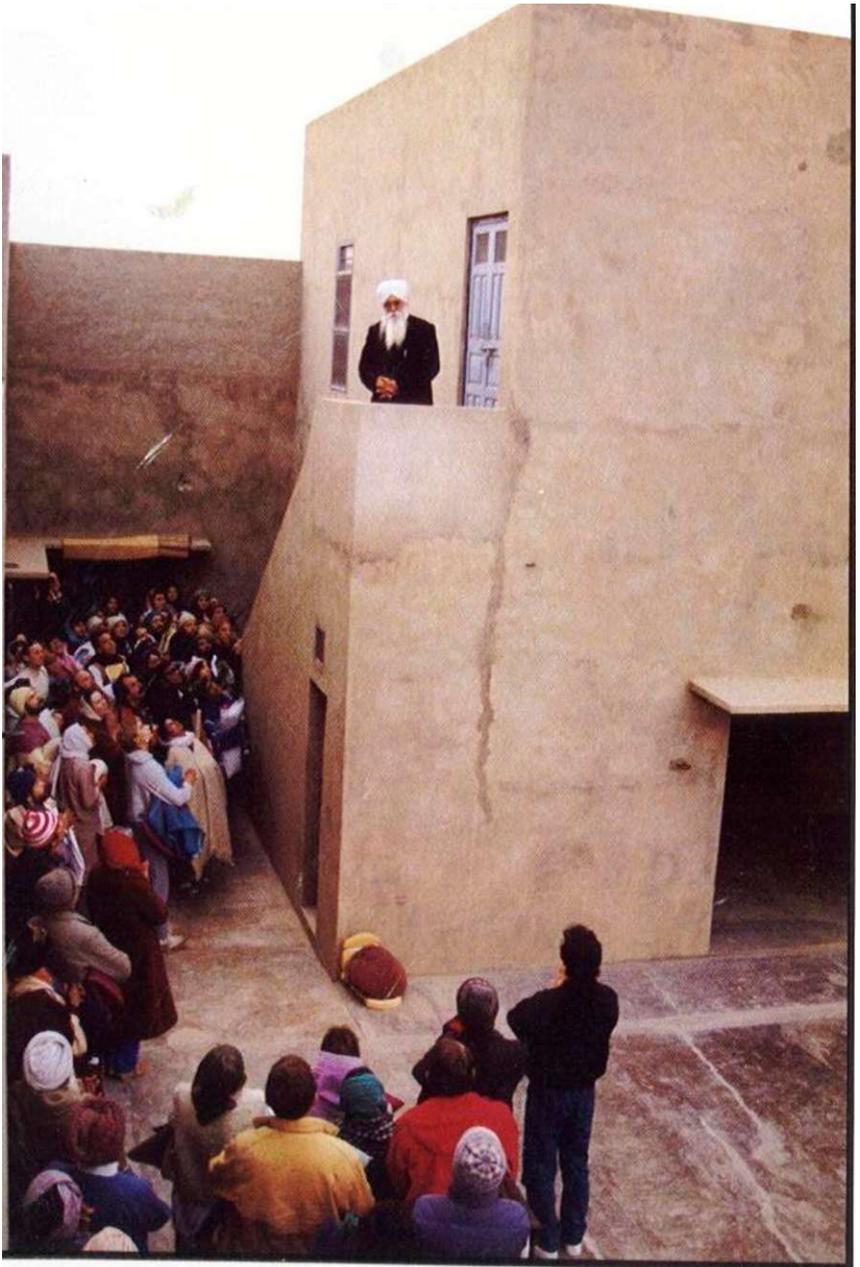

SANT BANI

La Voz de los Santos

Marzo 1989

El Sendero de la práctica

SANT BANI

La Voz de los Santos

volumen tres número tres

Marzo 1989

DE LOS MAESTROS

El Sendero de la práctica
<i>Diciembre 27, 1987</i>	3	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
El tigre y la vaca
<i>Febrero 27, 1986</i>	9	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Acerca de la ayuda a los demás
<i>Marzo 27, 1988</i>		<i>11 Sant Ajaib Singh Ji</i>
De acuerdo a Sus instrucciones
<i>Marzo 1.º de 1986</i>		<i>19 Sant Ajaib Singh Ji</i>
La oscuridad del apego	23	<i>Baba Sawan Singh Ji</i>

OTROS TEMAS

Experiencias en el Ashram del Maestro	17	<i>Silvana de Falquez</i>

SANT BANI/La Voz de los Santos es publicada periódicamente por The Sant Bani Press, Tilton, New Hampshire, 03276, U.S.A., con el propósito de difundir las enseñanzas del Maestro Viviente, Sant Ajaib Singh Ji, de Su Maestro, Param Sant Kirpal Singh Ji y de todos los Maestros que Les precedieron. Dirección Editorial: Silvia Gelbard. Traducción: Fabio Ocazonez, María Paz Torrey, Carmen Sevilla, Elvia Rubald, y Silvia Gelbard, con la ayuda de 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 Sendero de la práctica

Sant Ajaib Singh Ji

¿Podrías contarnos algo acerca del lugar donde ahora se encuentra Millie, podrías decirnos qué está haciendo y quizá cuándo la volveremos a ver? (Nota del Traductor: Millie fue una amada discípulo, que estuvo encargada del Satsang de Boston, era conocida como mamá Millie.)

Doy gracias al Dios Kirpal por habernos revelado el secreto de Su Verdadero Hogar y por habernos colocado en el Sendero que conduce hacia nuestro Hogar Verdadero. Como ustedes saben Millie sirvió desinteresadamente a mi amado Maestro, prestó un gran servicio al sangat, e inclusive realizó mucho seva para mí. En estos momentos ella se encuentra a los pies del Amado Padre Kirpal. Está muy contenta en ese lugar, se encuentra muy bien. Todos ustedes han sido iniciados y también pueden ir internamente si hacen su meditación. Aun durante esta vida pueden ir allá y observar cómo le está yendo a ella y saber lo que está pensando de nosotros.

Amados, los Maestros dicen que este Sendero es el Sendero de la práctica, no un Sendero donde todo se va en hablar. También han dicho que ninguno de los que se marcha de este mundo regresa a contarnos cómo son las cosas allá. Tan sólo el Maestro que llega desde ese otro lado, nos dice lo que allá sucede. El nos dice que una vez que hayamos perdido todas las cosas del mundo que hemos recibido no podremos recobrarlas

Esta sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar el 27 de diciembre de 1987 en el Ashram de Sant Bani, en la aldea 16 PS, Rajasthán.

en su forma original. De manera que si llegaremos a perder algo de este mundo no podremos volver a poseerlo, por esta razón los Maestros siempre nos dicen: "No se apeguen a los cuerpos. No sientan apego por las cosas del mundo. Apéguese al Shabd Maestro, la Forma del Shabd que yace en nuestro interior."

Gran Maestro, ¿quisiera saber si pudieras darnos alguna indicación acerca de cómo es que nos ayudamos unos a otros en Sach Khand?

Amados, no es que sea malo ayudar a los demás; en realidad es algo bueno. Pero antes de tratar de ayudar a otros debemos mirar en nuestro propio ser y verificar si estamos en capacidad de ayudar o no. Ustedes saben que cuando se trata de la Espiritualidad ni siquiera estamos capacitados para ayudarnos a nosotros mismos ¿cómo entonces considerar ayudar a los demás?

Todos los Santos han expresado que Sach Khand es el reino de la paz. Allá no existe ni el nacimiento ni la muerte. Allá no hay necesidad de ayudar a nadie porque nadie necesita ayuda.

Las almas que hasta allá han llegado hablan con Dios Todopoderoso por medio de su atención, se comunican con El solamente sirviéndose de la atención. Dirigen su mirada hacia Dios Todopoderoso y beben el néctar que emana de El. Todas las almas que han llegado allí brillan con su propio resplandor. Se han unido a Dios Todopoderoso porque en ese sitio sólo El existe.

Amados, un médico es necesario solamente donde haya muchos enfermos. Y sólo

alguien que esté enfermo tiene que acudir al médico para recibir tratamiento. Pero allí donde no hay enfermos, donde nadie sufre, ¿qué necesidad hay de atención médica? En ese lugar el médico vive como cualquier otra persona porque su presencia no es necesaria.

¿Estamos acaso haciendo la devoción del Señor y tratando de llegar a ese Reino de Paz, tan sólo para solicitar ayuda de los demás? ¿De qué puede servirnos ir a un lugar donde nuevamente tenemos que acudir a los demás en busca de ayuda? Amados, cuando nuestra alma llega a ese lugar no necesita la ayuda de nadie porque allí Dios Todopoderoso es el único que existe. El Poder de Dios existe en todas partes, y todas las almas que llegan hasta allá toman la forma de Dios. Más exactamente, todas las almas que allá han llegado lo han hecho solamente después de haber adquirido la forma de Dios. Es como una gota de agua que cuando se mezcla con el océano, se convierte también en océano. De igual manera, cuando nuestra alma se une a Dios Todopoderoso, cuando toma también la forma de Dios, sólo entonces llega a Sach Khand. Y es por esto que allá no necesita ayuda de nadie. En el *Sukhmani Sahib (La Joya de la Felicidad)* quizá ustedes hayan leído que el Gurú Arjan Dev dijo: "Así como una gota de agua se une con otras gotas y se convierte en todo un océano, en igual forma la luz se mezcla con la luz y se convierte en Luz Suprema." Cuando el alma se une con la Superalma, ella también se convierte en la Superalma.

Les contaré una breve historia que les ayudará a comprender esto mejor. Una vez había un rey que en cierto día anunció: "Hoy regalaré cualquier cosa que me pidan. Así que quienes quieran recibir algo, que vengan." Y todo el mundo se acercó a recibir algo. Algunos recibieron ropa y otros recibieron otras cosas. Pero, hacia la noche cuando ya era tarde, apareció un barrendero y dijo: "Su Alteza, me acabo de enterar que hoy está regalando cosas; siento mucho haber llegado tarde, pero quisiera que me regala-

lara algo." A pesar de que ya se había terminado el plazo de pedir, el rey pensó: "Esta persona ha venido desde muy lejos y muestra gran humildad, le daré algo." El rey se mostró muy complacido ante la humildad del barrendero, le dio un plato de oro que tenía incrustadas cinco joyas y un diamante. El barrendero se puso muy contento con el plato de oro y joyas, y cuando llegó a su casa se lo entregó a su esposa. La esposa no tenía idea del valor de aquel plato y pensó que podía utilizarlo para recoger la mugre del piso. Ella dijo: "Todos los días compro algo similar a este plato para recoger la mugre y siempre se me rompe. Pero éste parece ser muy sólido además podré utilizarlo cuando vaya a barrer en otras casas." A la mañana siguiente cuando fue a trabajar, usó el plato de oro con incrustaciones de piedras preciosas para recoger la mugre, y el plato se volvió sucio y de color negro. De repente surgió una voz que le dijo: "Estás haciendo algo que no debes; este plato de oro no debe ser utilizado para ese fin." Pero ella no prestó atención a esa voz y continuó utilizando el plato dorado como recogedor de mugre.

Este es únicamente un ejemplo, ¿cómo es entonces la realidad? La realidad es que Dios Todopoderoso es como aquel rey dispuesto a entregarle todo a las almas. Y al término de nuestro recorrido a través de toda clase de cuerpos, cuando finalmente nos llega la oportunidad de acercarnos a Dios Todopoderoso, le suplicamos: "Oh, Dios Todopoderoso, deberías concedernos algo. Hemos vivido en todos los cuerpos de la creación y estamos cansados." Y El misericordiosamente al ver nuestra humildad y nuestro deseo de mejorar, nos concede el valioso cuerpo humano. El cuerpo humano es como aquel plato dorado. Y junto con él nos otorga el intelecto que es como un diamante, y además, nos da los cinco órganos de los sentidos que son como las cinco joyas incrustadas en el plato. Pero, ¿en qué estado nos encontramos? En vez de utilizar el cuerpo

para lo que nos fue dado, lo estamos desperdiciando. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "A los Santos y Mahatmas se les ha dado una misión muy especial, si Ellos montan sobre el lomo de algún animal, o pisan alguna criatura, o comen del fruto de algún árbol -por ley de la naturaleza, esas almas obtienen nacimiento en el cuerpo humano." De manera que es debido a una u otra buena acción que hayamos realizado en vidas pasadas cuando vivíamos en cuerpos inferiores, que finalmente obtenemos el cuerpo humano que es como un plato dorado. Dios Todopoderoso nos entrega todo esto, pero nosotros no lo utilizamos para el propósito que nos ha sido dado. En lugar de hacer la devoción del Señor y de apreciar el valor de ese plato dorado, que es el cuerpo humano, lo que hacemos es llenarlo de carne, vino y toda clase de suciedades. Nos hemos entregado al goce de los placeres mundanos y hacemos todo aquello que no deberíamos hacer. Estamos ensuciando este nacimiento humano, así como la esposa del barrendero volvió negro el plato dorado.

El Gurú Nanak Sahib dice que hemos recibido este nacimiento humano, este cuerpo humano, que es como un diamante, pero lo estamos desperdiciando al tratarlo como si fuera algo sin valor. Todos los asuntos del mundo son como un negocio de baratijas y nosotros estamos usando este valioso nacimiento humano, este diamante, a cambio de baratijas.

El *Hansa* o cisne debiera beber del néctar y alimentarse de perlas, pero en cambio prefiere sucumbir ante la basura del mundo, y desaprovechar así su nacimiento. Por eso todos los Maestros dicen que cuando obtenemos este nacimiento humano, que es como un precioso diamante, debemos emplearlo sólo para ese propósito para el cual nos fue concedido.

Tengo dos preguntas. La primera es: ¿Hasta qué punto debe intervenir un satsangi para prevenir un aborto? Yo soy médico y la gente

acude a mí en busca de consejo. ¿La acción del satsangi debe extenderse hasta el punto de adoptar un bebé con el fin de prevenir un aborto?

*La segunda pregunta se refiere a cuando ese niño vivía contigo * y él en lugar de ir a la letrina hacía sus necesidades en el desagüero porque según él, el Maestro Kirpal le había dicho que lo podía hacer. Si a mí me hubiera dicho eso mismo yo no le hubiera creído. Le hubiera dicho: "No, no hagas eso. Quiero que el Maestro Kirpal Mismo diga que sí puedes hacerlo." ¿Cómo pudiste creerle y cómo podemos ser como tú?*

Si alguien tiene una pregunta larga debería tratar de abreviarla porque la respuesta a una pregunta así es igualmente larga y eso le quita tiempo a otros amados que también quisieran hacer preguntas.

Sé que eres médico y que aquí hay otros médicos. Hoy en día el mundo ha cambiado tanto que aunque un médico exprese que no está de acuerdo en realizar un aborto, la gente acude a él y le ruega y le pide que lo haga.

Yo mismo he practicado la medicina y desde mi niñez tenía pensamientos inclinados hacia la religión y hacia Dios. Si alguien venía a mi para pedirme que hiciera algo semejante, yo contestaba: "No, si he aprendido medicina y practico es para salvar vidas, no para quitarle la vida a alguien."

Amados, deténgase a pensar que cuando la vida entra al cuerpo, en ese momento el bebé está completamente desamparado, no puede hacer absolutamente nada. Y si mientras está en el vientre de la madre es asesinado, se le obliga a salir del cuerpo — el Gurú Nanak ha dicho que estas almas son almas que tienen karmas muy pesados de pagar y que por eso encuentran su fin de esa manera - pero de todas maneras un pecado es un pecado, y quienes hagan esta clase

* Ver Sant Bani, Septiembre/Octubre 1987 pag. 7

de cosas incurrirán en el castigo que les corresponde. Tendrán que pagar por ello. Cuando se aborta un niño utilizando químicos y otras cosas, cuando se le da muerte al niño en el vientre de la madre, es algo muy doloroso. Basta que piensen si ustedes mismos estuvieran en esa situación antes de nacer. Si alguien estuviera a punto de matarlos, ¿qué sentirían? ¿Se sentirían contentos o sentirían dolor?

Nosotros somos satsangui y se nos ha enseñado que se nos pedirán cuentas por cada uno de nuestros actos y que tendremos que pagar por ellos, recibiremos el castigo de nuestros pecados, o la recompensa de nuestras buenas obras. Por esta razón debemos abstenernos de incurrir en estas clase de actos.

La vida del niño que mencionaste fue salvada por el médico, una mujer cirujano civil, iniciada de Baba Sawan Singh. Cuando los padres estaban dispuestos a abortar al niño (ellos también eran satsanguis), ella que sí entendía y recordaba las enseñanzas del gran Maestro Baba Sawan Singh, me llamó para preguntarme por qué sucedían cosas como estas. Ella me dijo: "Los padres son iniciados; yo también soy satsangui. Esto que está ocurriendo no está bien." Y por ese motivo en ese momento hice lo que estuvo a mi alcance hacer por ese niño. Le dije a esa pareja: "Sea lo que fuere, no importa si es niño o niña, yo me haré responsable de esa criatura y la cuidaré."

Con respecto a tu otra pregunta, la de cómo hice para creer en lo que el niño me dijo, y que tú dices que de haber estado en mi lugar no le habrías creído hasta haber conversado con el Maestro Kirpal, te digo que esto es algo que depende de la receptividad de cada uno. Depende del tipo de recipiente que uno tenga. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que los niños debido a su inocencia con frecuencia están más conectados al Maestro y por eso muchas veces logran mayor y mejor concentración que los adultos. Ellos ven y reciben instrucciones de los

Maestros con mayor frecuencia que los adultos.

En nuestra región se registró un famoso incidente. Había un satsangui cuyo negocio era comprar y vender camellos pero no le estaba yendo muy bien. Llevaba muchos años en ese negocio y sin embargo era muy pobre y no ganaba lo suficiente. Su hijo recibió una experiencia interna con el Maestro en la cual el Maestro le pidió que le dijera al padre que dejara el negocio de los camellos y más bien fuera a cierta aldea y allá abriera una tienda.

Entonces el hijo contó su experiencia a su padre y le relató lo que el Maestro le había indicado que le dijera. Ese amado, ese satsangui vino luego a preguntarme si lo que decía su hijo era verdad o no. Yo con mucho amor le dije: "Debes hacer lo que tu hijo te dice que hagas. El tiene razón. Los niños son almas muy inocentes y muchas veces pueden concentrarse mucho mejor que nosotros. Muchas veces los Maestros les dan buenas experiencias internas y les conceden el dars-han. Por eso debes hacer lo que él te dice que hagas." Así lo hizo, y esa experiencia de la cual habló el niño era completamente verdadera.

Y ahora para contestarte a la otra parte de tu pregunta, la de cómo puedes llegar a ser como yo: como tú sabes, eres una persona de muchos conocimientos, has estudiado extensivamente y tienes bastante dinero. Yo soy una persona pobre, una persona ignorante y sin muchos estudios. Me considero a mí mismo como el polvo de los pies del Sangat. Tú y yo hemos sido colocados en el mismo sendero, además sabes cómo hacer todo lo que yo he hecho. De suerte que si tú también lo haces, puedes volverte como yo. Porque todos los Maestros desean que Sus discípulos en el curso de sus vidas, lleguen a ser como Ellos.

Muchas personas que han pasado conmigo gran parte de sus vidas, todavía están aquí y puedes preguntarles si en alguna oportunidad me vieron ir a un cine, si alguna vez

me vieron alimentarme con comida deliciosa, o si llegaron a verme rechazar un alimento que hubiera sido preparado para mí. Si quieres, puedes hablar con ellos y te dirán que eso jamás lo han visto en mí. En toda mi vida nunca me he puesto ropas elegantes ni tampoco me he sentido atraído por alimentos exquisitos. Aquello que hubiera sido preparado para mí lo aceptaba gozosamente, fuera bien o mal preparado. Jamás critiqué ningún plato que hubiera sido preparado para mí. He vivido siempre una vida muy sencilla. Y gracias a la misericordia de mis amados Maestros, siempre me he abstenido de todo lo que los Santos y Mahatmas mencionan en Sus Banis con respecto a los cinco ladrones. Puedo decir que solamente gracias a la misericordia de los Maestros he podido vivir mi vida de acuerdo con lo que dicen en Sus escrituras y libros sagrados.

Baba Bishan Das me preparó. Mucho me enseñó en las múltiples oportunidades en que fuí a verle. El formó mi vida. También me propinó muchas golpizas. Si hiciera con ustedes todo lo que El hizo conmigo, creo que ni siquiera se animarían a estar aquí sentados. Es muy fácil hacer una donación al Maestro. El Maestro la recibe y les da las gracias por ello. Pero si en vez de agradecerles por la donación que le han dado, reciben una golpiza del Maestro, ¿podrían llegar a sentarse frente a El? Estoy seguro que ustedes no estarían con el ánimo de hacer eso y que en cambio, de inmediato, saldrían corriendo.

Como les dije anteriormente, muchas veces cuando iba donde Baba Bishan Das con una apreciable donación, El la recibía y luego me golpeaba o me daba una bofetada. En lugar de darme las gracias por la donación, me daba una paliza. Obraba de esa manera porque quería formar mi vida, y efectivamente lo logró haciendo todo lo que hacía. Me hizo aguantar hambre y sed. Me hizo pasar por muchas otras cosas y todo porque quería que yo fuera una persona fuerte.

Ustedes bien saben que el barro tiene que pasar por todo un proceso de sufrimientos para llegar a convertirse en vasija. Primero hay que extraerlo de la tierra. Luego se muele hasta que se convierta en arcilla, después se mezcla con agua, y más adelante se le da vueltas en el torno. Después de eso se corta con una hebra muy delgada, luego hay que cocerlo en el horno, ponerlo al fuego. Y finalmente después de todo eso se convierte en una vasija de barro.

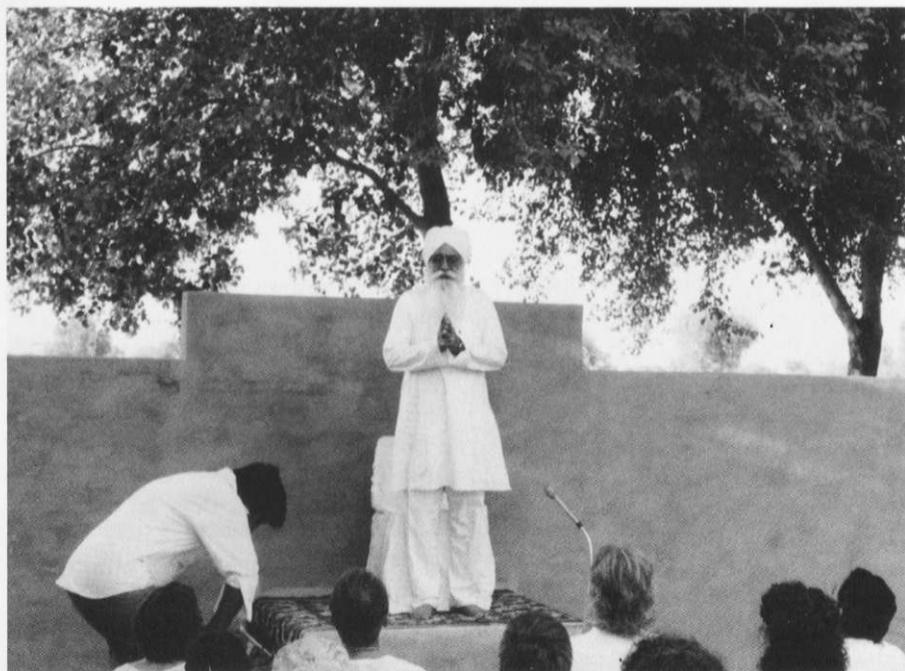
De igual manera, mis amados, no es fácil llegar a convertirse en Santo. Yo diría que para llegar a ser Santo, o aunque sea para parecerse a un Santo, si uno tiene que pasar por numerosas vidas, aun así vale la pena.

Yo poseía todas las cosas del mundo que deseaba. Mi padre estaba en condiciones de proporcionármelas, sin embargo, mi atención, mi devoción, estaba dirigida hacia algo diferente. El amor y la devoción son exactamente eso, amor y devoción y lo único que una persona desea hacer es aquello hacia lo cual siente amor y devoción.

Si nosotros conservamos la pureza, la apreciaremos y sabremos lo que es. En igual forma, si logramos concentrarnos entonces sabremos lo benéfica que es la concentración y lo que podemos recibir cuando nos concentramos en el centro del ojo. Todos aquellos que se abstienen de las cinco maldades, todos los que han logrado abstenerse de ellas y han conservado su pureza, sólo ellos saben cuánta paz se experimenta cuando se han controlado los órganos de los sentidos. Cuando estos placeres sensuales, estos cinco bandidos, logran imponer la confusión y engañarnos, entonces ¿saben ustedes qué sucede? Que ni de día ni de noche encontraremos paz. Aun durante la noche nos atormentarán los sueños y pensamientos que tengamos de estos cinco ladrones.

Estoy muy complacido con el amado que hizo esta pregunta. Por lo menos él tiene en su pensamiento el deseo de parecerse a mí.

Me han dicho que el Maestro Kirpal reco-

mendaba a Sus iniciados que a la hora de la muerte cuando el Señor del Juicio les preguntara: "¿De quién eres discípulo?", debían responder: "De Kirpal Singh de Delhi." Y recalaba que debían decir: "de Delhi." ¿Y nosotros, que somos tus discípulos, cuando el Señor del Juicio nos haga la misma pregunta, debemos decir: "De Ajaib Singh del 16 PS"?

Todo depende de la fe de cada quien. Lo que el Maestro decía era verdad. Pero yo diría que ustedes deben entregarse a su meditación y ni siquiera esperar la llegada del Señor del Juicio. Deben esperar únicamente al Maestro.

Incluso el Poder Negativo es obra del Sin Tiempo, del Sat Purush. Y funciona también

con el apoyo del Sat Purush. Pero el Poder Negativo no viene a llevarse a aquellos que ya han tomado refugio a los Pies del Sat Purush. Es el Sat Purush, el Maestro Perfecto, quien viene a llevarlos. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Así no hagamos la meditación, de todas maneras el Maestro viene por nosotros. Pero no es debido a nuestra valentía que El viene. Nosotros no recibimos reconocimiento alguno por Su llegada puesto que no hemos hecho la meditación."

Cuando los Maestros hacen una advertencia como esta a Sus discípulos, cuando les hacen recordar, les están otorgando una gracia muy especial. Ellos dicen: "Por lo menos puedes recordar, al menos puedes decir que eres discípulo de un Maestro."

El tigre y la vaca

Sant Ajaib Singh Ji

No hay manera de alabar al misericordioso Kirpal, nuestros labios no alcanzan a describir las cualidades del gran Kirpal. No tenemos idea de cuán misericordioso y bondadoso fue. Su corazón era como un corazón hecho de cera y cuando quiera que veía la condición en la que yo me encontraba sufriendo, Su corazón se derretía como se derrite la cera.

No importa si nuestra devoción o nuestro amor por El cambian, El siempre es misericordioso. Misericordiosamente nos concedió Su gracia en el pasado y aún ahora nos está otorgando la misma cantidad de gracia y de misericordia, porque ese océano de gracia está siempre rebosante.

Hace un tiempo en la selva vivía un tigre quien en su vida anterior había sido un hombre muy bueno, muy recto que había reali-

Esta charla fue dada el 27 de febrero de 1986 después de una sesión de bhajanes en Sant Bani Ashram, aldea 16PS, Rajasthán, India.

zando los japas y tapas (disciplinas ascéticas de la tradición hindú) y muchas otras obras religiosas. Pero en el momento de su muerte, puso su atención en un pedazo de carne. Como resultado de ese último pensamiento, regresó en el cuerpo de un tigre. Aunque nació en un cuerpo más bajo, debido a sus buenas acciones del pasado, conservaba cierto conocimiento y recuerdos de su vida pasada. Por eso hizo el propósito de no comer todos los días. Decidió ayunar cada tercer día, y no cazar el segundo día, simplemente se echaría en un lugar y solamente mataría a algún animal si este se acercaba a él por sí mismo. El se hizo este propósito porque recordaba su vida anterior y quería vivir esta nueva vida también de manera correcta.

Una vez sucedió que una vaca llegó donde él estaba. Al ver la vaca, el tigre se levantó y se preparó a matarla. Pero la vaca le rogó que no la matara puesto que tenía un ternero de sólo una semana de vida y si la mataba, no habría quien cuidara de su cría.

El tigre le dijo: "Dios es el protector de todos y es Quien nos da alimento. No debes preocuparte por tu ternero, Dios lo cuidará." La vaca contestó: "Ahora que me he acercado a ti, es seguro que me matarás y me comerás. Pero antes, cuéntame una historia que pruebe que Dios es el protector de todos los seres para yo sentirme segura de que alguien cuidará de mi ternero."

Puesto que había sido un erudito en su vida pasada, recordaba muchas historias, de manera que el tigre le contó una historia. Le dijo: "Erase una vez una familia que viajaba en un barco y algo ocurrió con el barco y este quedó destruido en pedazos. Todos murieron con excepción de una madre y su bebé recién nacido. Ambos quedaron flotando sostenidos por un pedazo de madera. Después de un tiempo, la madre también se ahogó. Y sólo quedó el recién nacido flotando sobre ese pedazo de madera. De repente vino una ola e impulsó la madera sobre la cual estaba el niño hasta la orilla. En ese momento el bebé se estaba chupando un dedo del pie y permaneció en la orilla durante uno o dos días. Nadie vino ni a tocarlo, ni a herirlo."

Al poco tiempo un pescador se acercó a pescar en el mar y allí vio al bebé acostado chupándose su dedo del pie. Era un bebé muy hermoso. El pescador se sorprendió al ver que nadie le había hecho daño. Así que lo tomó en sus brazos, preguntándose maravillado quien habría protegido al niño. Estaba muy sorprendido de ver como se alimentaba chupándose su dedo del pie. Dios estaba alimentando al niño a través del pie. Era algo increíble, sin embargo estaba sucediendo y el bebé se encontraba en buena salud."

Entonces el tigre dijo a la vaca: "¿Ves cómo esa familia viajaba en un barco y el barco quedó reducido a pedazos? Al comienzo el recién nacido estaba con su mamá, pero la madre murió. Y cuando el bebé quedó solo, Dios Todopoderoso extendió Su gracia sobre él y sirviéndose del pedazo de madera y el impulso de la ola, Dios llevó al

bebé a la orilla. Allí permaneció durante un tiempo sin que nadie lo cuidara, sin embargo ningún animal se le acercó, aunque había muchos animales en esa costa. Dios Todopoderoso lo protegió. Al día siguiente el pescador vino y socorrió al bebé. ¿Ves cómo nos protege el Dios Todopoderoso quien nos ha dado nacimiento? Entonces tú no debes preocuparte por tu ternero. Aun si mueres, tu ternero vivirá. Dios cuidará de él."

Cuando la vaca escuchó esa historia se convenció de que Dios cuidaría de su ternero. Pero dijo: "Déjame ir a acariciar a mi ternero, permíteme alimentarlo por última vez y luego regresaré y podrás matarme."

El tigre dijo: "¿Qué garantía tengo de que regresarás? Es posible que si te dejo libre, te vayas y nunca regreses."

A lo cual ella respondió: "No, te estoy haciendo esta promesa: definitivamente regresaré. Nadie te lo puede garantizar, pero yo puedo darte mi palabra. Te aseguro que regresaré. Esta es mi religión, mi compromiso moral y por lo tanto lo mantendré."

El tigre creyó en la vaca y la dejó ir. La vaca fue y permitió que su ternero amaman-tara y después regresó donde el tigre. Cuando el tigre vio que la vaca había regresado, se sorprendió. Le impresionó mucho que la vaca hubiera mantenido su promesa. Se conmovió por su sinceridad y con benevolencia le dio su libertad diciendo: "Mantu-viste tu promesa. Estoy muy complacido contigo, ahora eres libre y puedes ir donde quieras."

Los discípulos reciben la Iniciación del Maestro y a El le hacen una promesa. Si mantenemos la promesa que hemos hecho a nuestro Maestro, El también nos liberará de las garras del Poder Negativo de la misma manera que la vaca fue liberada por el tigre. Porque el Maestro siempre cuida de los discípulos que hacen la devoción y mantienen su promesa. El Maestro es muy misericordioso y quienes permanecen sinceros en su devoción, son liberados de las garras del Poder Negativo.

Acerca de la ayuda a los demás

Sant Ajaib Singh Ji

SANT Ji, una de las cosas más conmovedoras con respecto a Jesucristo es Su aparente vulnerabilidad al final de Su vida, cuando expuso Sus sufrimientos. Cuando estaba muriendo en la cruz, pareció que hubiera llegado incluso a sentir algo tan humano como la desesperación, llamó a Dios y le preguntó: "¿Por qué me has abandonado?" ¿Puedes decirnos si Tú u otros Maestros han llegado a ese grado de desesperación y han llamado a Dios a causa del sufrimiento que sienten por nuestros pecados?

El Maestro Sawan Singh Ji se refería con frecuencia a los sufrimientos que tuvieron

Esta sesión de preguntas y respuestas fue dada el 27 de Marzo de 1988 en Sant Bani Ashram en el Rajasthan, India.

que soportar los Maestros del pasado. Solía hablar de las torturas que sufrieron el Gurú Arjan Dev Ji y también Jesucristo. Contaba sobre lo que sucedió con Kabir, Maulana Rumi, y cómo Shamaz Tabrez fue desollado. Cuando hablaba de todos aquellos Maestros del pasado y de Sus sufrimientos a causa de los karmas que tenían que pagar por Sus discípulos, decía: "Si no estuviéramos bajo el dominio británico, es posible que también nosotros hubiéramos sido juzgados; y que también hubiéramos tenido que padecer al igual que sufrieron los Maestros del pasado".

Pueden ustedes muy bien figurarse cuánto sufren los Maestros, porque en lo que a los karmas se refiere, el Poder Negativo no perdona a nadie. Es igual para todos. O el discípulo tiene que saldar los karmas que hace o el Maestro que le ha dado la iniciación tienen que liquidarlos. El Poder Negativo no hace

ninguna concesión a nadie. Todos los Santos tienen que sufrir como consecuencia de los karmas de Sus discípulos. El Poder Negativo decide cómo quiere que sufran los Santos, puede si quiere, pedir que el Santo pierda un ojo, o cualquier otra parte de Su cuerpo; inclusive puede llegar a torturarlos hasta lograr Su muerte, tal y como sucediera en el caso de muchos de los Maestros del pasado.

Con respecto a que Jesucristo hubiera dicho: "Oh Señor ¿por qué me has abandonado?", eso nunca pudo suceder. Como ustedes saben los historiadores escriben sus narraciones mucho tiempo después de que los Maestros abandonan el cuerpo, y es muy posible que quien escribió esto lo hubiera entendido mal o hubiera cometido un error. Los Santos jamás le dirían a Dios Todopoderoso: "¿Por qué nos has abandonado?" Ellos siempre oran por el bienestar de Sus discípulos. Ruegan por aquellas personas que los crucifican, imploran por quienes los torturan, pero nunca dicen: "Dios ¿por qué nos has abandonado?" Dios Todopoderoso habita dentro de Ellos y Ellos ven que todo lo que sucede es Voluntad de Dios. Es impensable que pudieran haber dicho algo así; Ellos nunca hablarían con esas palabras a Dios.

Amados, he dicho muchas veces que los Santos no tienen ningún karma propio que pagar. Todo el sufrimiento que sienten se debe a los karmas de Sus discípulos. Cuando el Maestro está padeciendo por el karma de algún amado, a menudo sucede que, el amado al ver sufrir al Maestro puede tener malos sentimientos hacia El, puede perder la fe en el Maestro y preguntarse por qué el Maestro está sufriendo tanto.

En una ocasión el Maestro Sawan Singh estaba enfermo y tenía fiebre. Estaba sufriendo muchísimo y un amado le preguntó: "¿Por qué estás sufriendo tanto?" El Maestro Sawan Singh estaba padeciendo el karma de aquel amado. El amado preguntó: "¿Maestro, es karma Tuyo?" El Maestro Sawan Singh ocultó Sus sentimientos y dijo: "No, este no es mi karma. Es el karma de uno de mis amados."

En 1984, en la India los corazones de la gente estaban como endemoniados, no sentían ni amor ni compasión. Asesinaban brutalmente a la gente de determinada comunidad. La forma en que mataron a aquella gente no puede mencionarse ni describirse, por lo cruel y salvaje que fue. En aquellos momentos, cuando tantas personas inocentes estaban siendo asesinadas de ese modo, escribí este bhajan con estas palabras a mi Amado Maestro: "La felicidad ha desaparecido. ¿Quién va a ocuparse de nuestros sufrimientos? Ven, amado Kirpal. ¿A quién más puedo contarle mis sufrimientos?"

El Gurú Nanak se encontraba en Amadebad cuando los mongoles estaban torturando a la gente. Ninguna vida estaba a salvo en aquel tiempo y cuando El vió cómo trataban a las personas y cómo las mataban, se compadeció de ellas. Sintió mucho dolor y tristeza. Entonces, dijo al Señor Todopoderoso: "Todas estas almas están llorando. ¿Sientes Tú dolor? Oh Señor, todas estas almas están llorando y sufriendo tanto. ¿Sientes algún dolor por ellas? ¿Sientes compasión por ellas?"

Babur, el emperador de los mongoles, había apresado al Gurú Nanak Sahib junto con otras personas, y a todos los que estaban en cautiverio les entregaron una enorme cantidad de grano para moler y hacer harina. Era demasiado para una persona, pero a pesar de eso los obligaron a molerlo. Al Gurú Nanak Sahib también le dieron un molino y cereal, pero El no se desalentó. Dijo: "Tanto en el dolor como en la felicidad, debemos recordarle sólo a El. A todos aquellos que estaban cerca de El les dijo: "Dios Todopoderoso nos ha dado todo ésto, debemos recordarle constantemente, bien sea un momento de dolor o de felicidad."

Considerar que Jesucristo es distinto a Dios Todopoderoso es un error. Dios Todopoderoso moraba en Su interior y estaba en Su poder hacer cualquier cosa que deseara, pero externamente, ante los ojos de la gente, los Maestros siempre fingían ser personas

comunes y corrientes. Si cantamos en Su alabanza, si decimos que tienen grandes virtudes, dirán: "No, no poseemos virtud alguna." Darán todo el mérito a Su Maestro. Dirán: "Nuestro Maestro posee todas esas cualidades."

Maestro, en Colombia hay personas que dicen que si damos dinero o hacemos algo por los demás, estamos creando una deuda kármica y tendremos que pagar por ella. Les da temor ayudar a los demás.

Es una pregunta muy buena, pero lamento decir que ya la he contestado en uno de los Satsangs. Esto lo expliqué durante el Satsang con mucha claridad. Es posible que en ese momento hubieras estado dominado por el sueño.

Dije que no deben dudar en ayudar a los demás, ni en darles algo si lo necesitan, pero lo deben hacer de una manera desinteresada. Una vez que hayan ayudado a alguien, no deben acordarse de ello. Inmediatamente después de haber realizado una buena acción, deben olvidarse de ella. También he dicho que cuando hagan una donación o ayuden a la gente, bien sea a Satsanguis o a no Satsanguis, deben olvidarlo en seguida y no esperar nada a cambio. No deben realizar ninguna buena acción, ni dar dinero o cosas a nadie esperando ser recompensados por ello.

Si ayudan a alguien esperando algo a cambio o esperando una recompensa, entonces tendrán que regresar para que les devuelvan lo que han dado. Los Santos jamás han dicho a Sus discípulos que no sean generosos. Nunca nos han dicho que no ayudemos a los demás. Dicen que debemos ayudar, porque Ellos han iniciado esa tradición de ayudar a los demás gracias a Su magnanimidad. Los Santos donan Su propia vida a los amados. Pero siempre dicen que cuando demos algo a otros, cuando hagamos algo por los demás, debemos olvidarlo y no esperar nada a cambio.

El Gurú Nanak Sahib dijo: "Distribuyendo con sus manos, sean de ayuda a los demás." Y añadió: "Si Dios Todopoderoso nos ha dado algo que podemos dar a otros, si hemos ayudado a los demás, debemos darle gracias. Es nuestro deber estar agradecidos con Dios Todopoderoso de no estar apegados a Maya y por lo tanto debemos Orarle. Debemos darle las gracias porque todo esto se debe sólo a Su misericordia."

Solamente quien no esté apegado a Maya puede hacer donaciones. Tan sólo aquel que comprende que Maya es suciedad en las palmas de sus manos, hace una donación y da a otros. Esa persona no duda en ayudar a los demás.

Kabir Sahib dijo: "Un avaro ni come, ni deja comer a otros. Ni dona dinero, ni deja que otros lo donen." Dijo: "Oh Kabir, la riqueza del avaro es sólo para ser vista, porque no se puede utilizar. No se puede regalar. Si hace falta tan sólo un centavo el dueño de esa Maya (ilusión), se enojará contigo hasta quebrarte los huesos."

Kabir Sahib también dijo: "Si tu barca se está llenando de agua, lo sabio es sacarla. De la misma manera, si tu hogar está inundado de riqueza, si tienes muchísima riqueza, aquel que la regala a los demás en donación, se comporta como una persona sabia."

El Maestro Kirpal Singh Ji decía: "Antes de hacer una donación debemos pensar quien va a ser el beneficiario y tan sólo debemos dar a las personas necesitadas. No debemos hacer una donación donde no se necesite, no debemos dar donde ya tienen vasijas de oro y suelos de mármol."

No deben donar a aquellos que tienen suficiente y no lo necesitan. Aquellos que poseen vasijas de oro y pisos de mármol no se acuerdan de Dios Todopoderoso, ni hacen Su devoción. Tan sólo se ocupan de construir casas y edificios elegantes. Y luego, a causa de ello, una comunidad lucha contra otra; un partido lucha contra otro. No pretendo criticar a nadie, digo sólo lo que he visto con mis ojos y lo que nuestro amado Maestro Kirpal

decía con respecto a las donaciones.

El Maestro Sawan Singh Ji solía contar una historia muy interesante. Había una vez un Mahatma que tenía por norma comer sólo en casa de personas que ganaran su vida con honestidad. Un día el Mahatma fue a una ciudad y preguntó a la gente: "¿Existe alguien en esta ciudad que trabaje mucho y gane su vida honestamente?" Algunas personas contestaron: "Sí. Hay aquí un comerciante que es veraz y no miente. No importa quien vaya a comprarle cosas, bien sea un niño, un anciano o un adulto, a todos trata por igual. Los precios son los mismos para todos y no engaña a nadie. El es el único que gana su vida honestamente." El Mahatma pidió más informes sobre aquel comerciante. Preguntó cuántos hijos tenía. Le dijeron que tenía cuatro hijos. Y cuando preguntó cuánta riqueza tenía, le dijeron que debía tener algo así como cuatrocientas mil rupias.

Entonces, el Mahatma fue donde aquel comerciante y le dijo que había ido allí para comer en su casa. El comerciante le dio la bienvenida y dijo: "Sí, Mahatma Ji, ven por favor, siéntate." Y pidió a su familia que preparará comida para aquel Mahatma. Después de un rato, mientras hablaban, el Mahatma le preguntó al comerciante: "Amado, ¿dime cuántos hijos tienes?" El contestó: "Mahatma Ji, tengo sólo un hijo." El Mahatma se sorprendió porque le habían dicho que el comerciante tenía cuatro hijos. Le hizo otra pregunta: "¿Dime pues cuánto dinero tienes?" El contestó: "Tengo sólo un lakh de rupias. Tengo sólo cien mil rupias."

El Mahatma se disgustó tanto que se levantó de su asiento y estaba a punto de irse. Entonces el comerciante dijo: "Mahatma Ji ¿por qué te has levantado? Están preparando comida para ti. Siéntate y come, por favor, no te vayas antes."

El Mahatma dijo: "Yo creía que eras una persona muy veraz. La gente me dijo que tienes cuatro hijos pero tú dices que tienes sólo un hijo. ¿Crees que voy a quitarte tus tres hijos? ¿Por qué me has mentado? Tam-

bién me dijeron que tienes cuatrocientas mil rupias. Pero tú me dices que tienes sólo cien mil. ¿Por qué? ¿Crees que voy a quitarte tu dinero?" El comerciante dijo: "Mahatma Ji, no comprendiste lo que dije. Por favor, siéntate y escúchame."

Entonces el comerciante dijo al Mahatma: "Tan sólo uno de los cuatro hijos me ayuda en la causa espiritual, así que considero que él es mi único hijo. Los otros son jugadores o bebedores y han venido como hijos míos sólo para saldar su deuda. Por eso no los considero mis propios hijos. Sólo me refiero a uno como mi propio hijo porque él me ayuda en la causa sagrada, en la espiritualidad. Por eso él es mi único hijo."

En cuanto al dinero, hasta ahora he gastado sólo cien mil rupias en la causa espiritual. Sé que el dinero que he empleado en la causa espiritual es el único dinero que se cuenta a mi nombre. Es el único dinero que puedo llamar mío, porque sólo voy a obtener provecho de esa cantidad de dinero. El resto del dinero se empleará en pagar los honorarios de los médicos o de los abogados. No sé cómo voy a usar ese dinero. Ni sé si voy a obtener algún provecho de él. Por eso digo que sólo me pertenecen cien mil rupias. Porque estoy seguro de que he utilizado ese dinero en la causa espiritual y voy a obtener provecho de él." Cuando el comerciante explicó esto al Mahatma, él comprendió y sin más preguntas se sentó y tomó su comida.

El Gurú Nanak también dijo: "Antes de hacer donaciones ustedes tienen que analizarlo primero, de la misma forma como se inspecciona el campo antes de sembrar las semillas. Tienen que mirar bien el campo donde van a hacer la donación. No deben dar nada a personas o lugares que no vayan a utilizar correctamente la donación. Y una vez que la hayan entregado, deberán olvidarse de ella."

La siguiente historia viene de mi propia experiencia con el Maestro Kirpal Singh. Un iniciado del Maestro Sawan Singh Ji vivía en esta región. Era un hombre de negocios que

había tenido grandes pérdidas en ellos. Debía muchísimo dinero. Estaba tan decepcionado de la vida que una vez, cuando yo iba camino a Karampur en el jeep, se arrojó al suelo delante del jeep. Cuando le vi allí, detuve el vehículo y le pregunté por qué lo había hecho. El respondió: "Debo a la gente mucho dinero - mucho más que la cantidad de pelos que tengo en la cabeza -y he perdido mi reputación. Si no consigo dinero para devolvérselo a la gente, no podré sobrevivir. Voy a suicidarme. Así que ayúdame."

Yo le dije: "Si hubieras acudido a mí anoche, habría tomado alguna medida, pero en este momento no puedo hacer nada. Tengo que ir a ver al Maestro. Dame algunas horas y esta noche venderé uno de los lotes de la tierra que me pertenece y te daré unas quinientas o seiscientas rupias para que puedas liquidar tus deudas y no tener preocupaciones."

Aquella persona al escucharme supo que yo le ayudaría y le daría el dinero puesto que sentía tanto amor por él. Después de haberle dicho todo eso, fui a ver al Maestro Kirpal. Al final de mi visita con El yo tenía mucha prisa. Debía regresar y tratar de vender la tierra para poder dar el dinero a aquel amado. Cuando pedí permiso al Maestro para marcharme, El me preguntó por qué estaba tan apurado. Yo le conté acerca de aquel amado. En ese mismo instante llegó otro amado que había ido a ver al Maestro Kirpal y le entregó una enorme cantidad de dinero, una donación. Inmediatamente el Maestro Kirpal me dio ese dinero y me dijo: "Puedes vender la tierra después, ahora toma este dinero y dáselo a ese amado. Puede serle útil."

Pero lamento decir que antes de que yo llegara al lugar, aquel amado ya se había suicidado. No me esperó. Su hijo fue a encontrarse conmigo en Purampur, a unos sesenta kilómetros de aquel lugar, y me contó lo que había sucedido.

El amado que donó aquel dinero al Maestro Kirpal Singh debió pensar que el Maestro

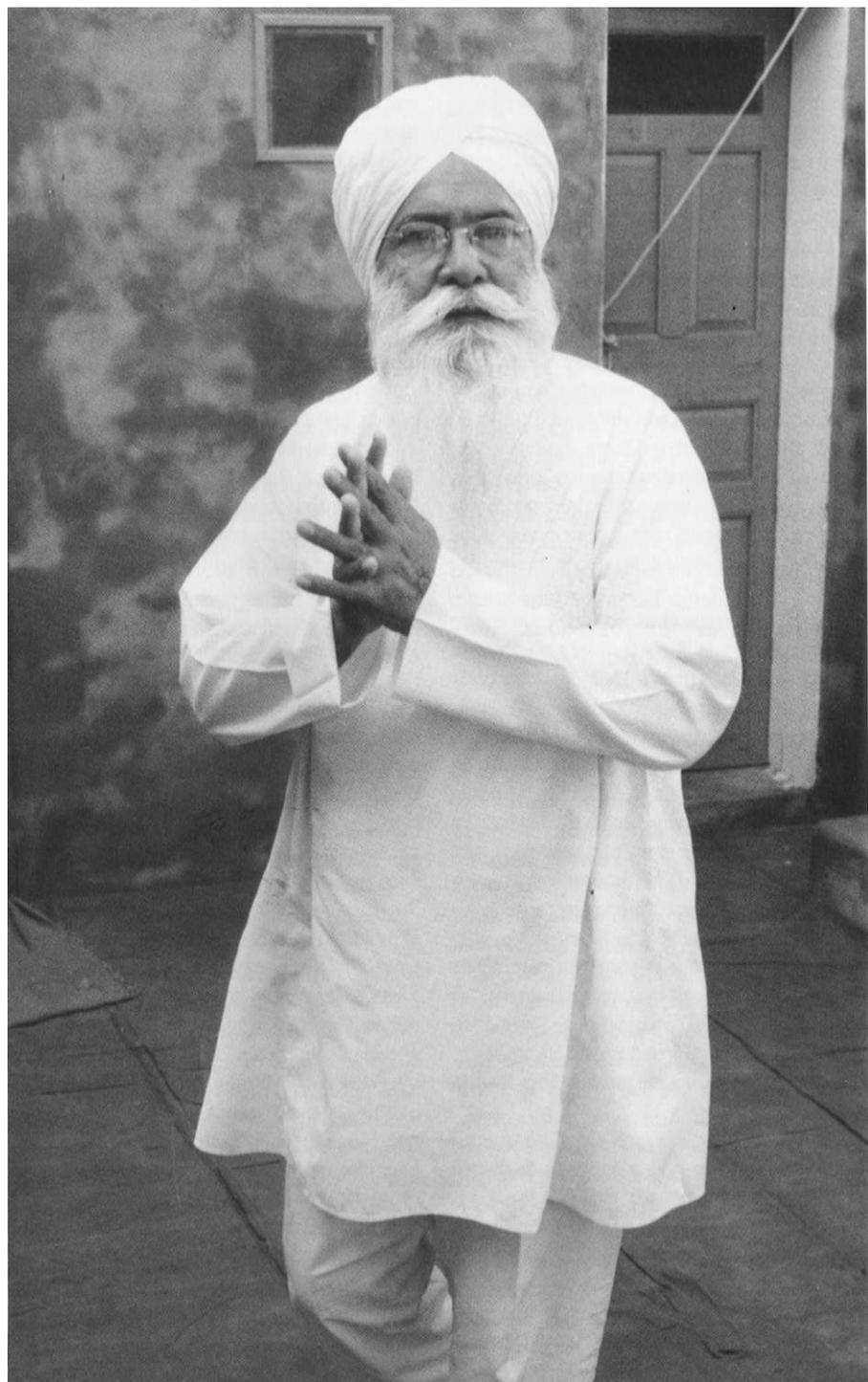
había aceptado aquella donación porque necesitaba el dinero. Pero el Maestro no se quedó con aquel dinero ni siquiera un segundo. Me lo entregó a mí para que yo se lo diera a aquel otro amado. Es posible que si yo hubiera llegado a tiempo y si hubiera estado en la voluntad divina, la vida de aquella persona hubiera podido salvarse. Y el que había dado el dinero se habría ganado un buen karma por haber salvado la vida de una persona. Pero eso no sucedió. Es muy posible que el Maestro hubiera querido utilizar ese dinero en alguna otra causa, en una causa mejor.

Los Santos tienen un gran corazón. Un iniciado del Maestro Kirpal Singh que era Inspector de Policía, era un hombre veraz. No aceptaba sobornos y siempre hacía su trabajo correctamente. Pero en una ocasión por alguna razón hubo una falsa denuncia contra él porque estaba resuelto a no aceptar sobornos.

Como ustedes saben, hoy en día los jefes tienen la costumbre de que si sus empleados no aceptan sobornos para compartirlos con ellos, utilizando su poder amenazan despedirlos. Siempre están trasladando a los empleados de un lugar a otro y les crean todo tipo de dificultades como falsas denuncias y cosas por el estilo. No les gusta que no acepten sobornos para compartir con ellos.

De manera que, aquel Inspector de Policía fue víctima de deshonrados jefes como estos. Cuando fue falsamente denunciado, pensó en suicidarse, considerando que no valía la pena vivir en un mundo en el cual la gente no aprecia la verdad. Como era una persona muy buena, iniciado, vino a mi pueblo a hablar de todo esto conmigo y a pedirme consejo sobre si debía o no suicidarse. Cuando me contó su historia, le dije amorosamente: "¿Por qué piensas en suicidarte? Sin duda alguna aquello que esté escrito en tu destino vendrá a tí y si necesitas algo, tengo cincuenta fanegadas de tierra y esta casa que puedo darte." Toqué sus pies y le

(Continúa pg. 18)

Experiencias en el Ashram del Maestro

POR SILVANA DE FALQUEZ

Noviembre-Diciembre de 1988.

CAE EL SOL y el atardecer se tiñe con tenues colores que van del rosa al naranja ... el polvo del camino se mete en mi pelo, en mi cara, en mi mente ... llegamos, me bajo, corro y te veo ... y todo cambia, lo oscuro se volvió luminoso, la noche se convirtió en día....

Tu radiancia todo lo llena, resplandece en Tu mirada el Amor infinito que das y transmites ...

Tus palabras dulces, serenas me llenan y envuelven en un todo mágico, en un todo armónico y vibrante ...

La noche se convirtió en día ...

"No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que está sucio es basura" ...

Gracias Amado Maestro porque Tus palabras son como el agua clara que todo lo limpia... a pesar de estar sucia, me hice sentir mejor, gracias porque la melancolía por las faltas se borra con Tu mirada llena de amor ...

"Los amo más que a mi propia vida".

Cuando hace falta el amor, cuando no se siente el cariño de alguien al lado, cuando cambia una sonrisa por un gesto sin calor, cuando uno se siente hastiado y vacío en el interior; esas palabras divinas que nos hablan del más puro y bello amor, son melodía divina en Tu alma y en Tu voz.

"Los amo mucho, los amo más que mil madres juntas, los amo más que a mi propia vida".

Dios mío, cada fibra del alma resuena, cada fibra del alma danza de felicidad por la certeza que produce que el Ser más Grande, el más Puro, el más Bello nos diga palabras tan sencillas y a la vez tan profundas, palabras cargadas del Verdadero Amor, de amor puro, de amor espiritual, del amor del alma ...

Dios mío, bailar, reír, danzar y reír más ... no es siquiera una pequeña muestra de la verdadera felicidad del alma, que prisionera por edades, al fin oye, al fin ve y sabe que su Anhelado Salvador la ama, la ama, la ama ... nos ama y lo dice; y lo dice con los ojos que nos limpian al mirar; nos ama y lo dice con sonrisas que perdonan todo y nos invitan a olvidar, olvidar el pasado y empezar hoy, olvidar las faltas y seguir adelante, olvidar todo y meditar, meditar y meditar ...

Y aún dice: "Si no meditan, por lo menos sientan mucho amor por su Maestro" ...

Por eso te pido Amado Maestro que derrames tu Gracia sobre nosotros para que aprendamos lo que es el Amor, lo que es el Verdadero Amor que sabe de entrega, de obediencia... enséñanos lo que es ese Amor para que podamos amarte aunque sea en una mínima parte de lo que Tu nos amas.

Ayúdanos, sin Ti no podemos nada, Contigo lo podemos todo.

Acerca de la ayuda a los demás

(viene de pg. 15)

dije: "No trates de poner fin a tu valiosa vida."

Cuando le dije todas estas cosas y le ofrecí la tierra y la casa, se tranquilizó, abandonó la idea de suicidarse, y empezó a vivir su vida normal nuevamente. Hace sólo un par de días, luego de un lapso de unos quince años, vino aquí después de haber sido ascendido a Superintendente de Distrito de la Policía y con él vinieron muchos otros policías. Las personas que vivían conmigo en aquel tiempo lo habían conocido en su rango inferior como Inspector de policía y cuando llegó aquí como alto oficial junto con los otros policías, no lo reconocieron. Entonces él les preguntó: "¿No me reconocen?" Y cuando los amados le dijeron: "No. No te reconocemos", él contestó: "Soy aquella persona a quien el Maestro ofreció la tierra y la casa. Su ofrecimiento cambió mi vida y he venido a verle. Pueden imaginarse cuánto implicó para mi el que me hubiera ofrecido todo aquello."

En una oportunidad, un oficial del ejército me visitó en el pueblo donde yo vivía antes. Le serví una buena comida. En ese lugar yo tenía muchas casas grandes. Después de comer y de haber sido muy bien servido, miró todas las edificaciones y demás cosas y dijo: "Tú no eres casado, no tienes hijos, sin embargo tienes todas estas casas grandes y esta finca. ¿A quién le vas a dar todo esto cuando mueras?" Yo le contesté: "Amado, has venido aquí y yo te he servido desinteresadamente, sin embargo, te estás fijando en mis posesiones." Con esto quiero decir que la gente está apegada a las posesiones. Siempre se fija en las cosas que pertenecen a los Santos, pero los Santos no piensan ni siquiera un segundo para desapegarse de Sus propiedades. No lo piensan ni siquiera dos veces antes de regalar todas las posesiones materiales que tienen. Si nuestros corazones

fueran como los corazones de los Santos, entonces no nos haríamos esta clase de preguntas, no preguntaríamos si debemos o no dar algo a los demás, si debemos o no ayudar a otros, o si acaso estamos creando deudas kármicas.

Amados, aceptar algo de la gente es malo. Pero dar cosas a los demás cuando lo necesitan no es malo. Siempre que tengamos la oportunidad debemos estar dispuestos a ayudar a los demás.

Swami Ji Maharaj solía decir: "El Maestro no necesita la riqueza de ustedes porque tiene la riqueza del Shabd Naam en Su interior. Pero cuando acepta de ustedes sus riquezas en donación, El hace que esa riqueza sea próspera y con ese dinero realiza obras buenas, da alimento al hambriento y agua al que tiene sed, hace algo bueno por los demás."

Sólo el padre sabe cuan difícil de obtener o cuan honestas son las ganancias de su hijo, y sólo, él sabe cómo apreciarlas, protegerlas y usarlas en forma correcta. Por eso el Maestro es el único que es digno de nuestra donación y sólo debemos donar a la causa del Maestro. Como decía Kabir Sahib: "De nada sirve hacer donaciones a alguien distinto del Maestro, como tampoco sirve dar vueltas al rosario sin hacer la devoción del Maestro."

Si algún Satsangui necesita nuestra ayuda y podemos ayudarlo, si Dios nos ha otorgado Su Gracia, entonces no hay nada malo en hacerlo. Pero esa ayuda debe ser desinteresada.

En el Rajasthán existe un dicho que dice: "En una mano tienes comida para los demás, mientras que al mismo tiempo con la boca te burlas de ellos." Es como si ayudaran a alguien y luego fueran echándose en cara, diciendo: "Te he ayudado y tú no lo apreciaste, no te voy a ayudar más." Ustedes no deben hacer esto. Amados, cuando ayuden a alguien deben olvidarlo inmediatamente.

Espero que ahora los amados, los amados de Colombia, no dudarán en ayudar a los demás.

De acuerdo a Sus instrucciones

Sant Ajaib Singh Ji

A MENUDO habrán tenido oportunidad de leer algo acerca de este lugar en la revista Sant Bani. Siempre he dicho que en el desierto se hallaba un alma que tenía hambre y sed y el Señor Kirpal, el océano de néctar y de gracia vino hasta ese desierto, colmó la sed de esta alma en pena, y le dió de beber de ese néctar misericordioso. El hizo que esta alma bebiera tanto néctar, hasta embriagarla plenamente para que sus ojos se cerrarán hacia el mundo externo y pudieran abrirse hacia el mundo interno. Y en Su amor y embriaguez, hizo que esa alma se llenara también de embriaguez. ¿Cómo puedo agradecerle a ese océano de néctar y de gracia todo lo que ha hecho por mí? Externamente, tan sólo podemos servirnos de palabras para agradecerle, pero podemos hacerlo de forma verdadera si vamos internamente. Tan sólo si vamos internamente podemos agradecerle a El y expresarle plenamente nuestra gratitud.

En Sant Mat, solamente da fruto aquello que se haga siguiendo las instrucciones del Maestro. Y sólo lo que se haga obedeciendo las órdenes del Maestro tiene éxito.

Este sitio no fue construido para satisfacer mis propios deseos. En realidad desde mi niñez, yo tenía la costumbre de estar solo y era muy diferente de los demás. Construía una especie de lugar subterráneo y allí me sentaba a meditar. Pero este sitio no fue construido porque yo hubiera tenido algún deseo o costumbre. Este lugar fue edificado bajo las instrucciones y órdenes del Gran

Esta charla fue dada en el cuarto subterráneo de meditación de Sant Ji en Sant Bani Ashram, aldea 16 P.S., Rajasthán el 1.º de marzo de 1986.

Maestro Kirpal. En muchas oportunidades El vino hasta aquí, y en ese sitio colocó Sus Bendecidos Pies, esos Pies tan añorados por tantas personas. Inclusive los dioses y diosas sienten añoranza por ellos. Muchas personas anhelan y hacen todo tipo de cosas para que en su interior se manifiesten esos bendecidos pies sin poder lograrlo. Hasta aquí vinieron ellos muchas veces. El se manifiesta solamente en el interior de aquellas almas bendecidas que moldean sus vidas de acuerdo a Sus instrucciones.

Misericordiosamente el Maestro Sawan Singh construyó también una especie de lugar subterráneo para Mastana Ji de Baluchistán. Cuando hizo construir esa cueva, le dijo a Mastana Ji: "Mastana, ¿quieres que te convierta en el dueño de Baluchistán?" (Baluchistán era la región de donde Mastana Ji era oriundo). Mastana respondió: "Yo no tengo ningún interés en ser el dueño de Baluchistán. Te tengo sólo a Ti, y es sólo a Ti a Quien yo necesito. Yo no necesito ser el dueño o rey de ningún sitio."

Mastana Ji recibió ciertas instrucciones cuando Sawan hizo esa cueva para él. El Maestro le dijo que lo haría dueño de Bagghar, que es el nombre de la zona donde ahora nos encontramos. En esta área hay muchos granjeros, por eso se le llama la región de los granjeros. Y cuando Sawan Singh dijo a Mastana Ji que lo haría emperador de Bagghar, las personas que estaban allí presentes no podían creer lo que el Maestro Sawan Singh estaba diciendo. La gente no entendió, ni creyó que lo que había dicho pudiera llegar a ser verdad. Empezaron a decir: "¿Cómo puede Sawan Singh hacer que Mastana Ji sea el emperador de esa zona del

Rajasthán?" Pero los Santos trabajan en una manera muy especial. Cuando Sawan Singh construyó esa cueva para Mastana Ji y le indicó que meditara en ese lugar subterráneo, también le dijo que no debería salir de allí ni siquiera para asistir al funeral del Maestro Sawan Singh y añadió: "Todas aquellas personas que no crean lo que estoy diciendo, se arrepentirán cuando llegue la hora." Así pues, cuando Mastana Ji fue al lugar subterráneo a hacer la meditación, permaneció allí y ni siquiera salió de ese lugar para asistir a la cremación del cuerpo del Maestro Sawan Singh.

Luego, cuando las palabras del Maestro Sawan Singh sucedieron al pie de la letra, cuando Mastana se convirtió en rey de esta zona, muchos fueron testigos de que El distribuyó sin cesar riquezas y dinero a la gente. Todos se sorprendieron y se preguntaban, ¿de dónde podía El obtener el dinero que entregaba a la gente? El Gobierno hindú trató muchas veces de requisar sus propiedades, pero lo único que pudieron encontrar fueron piedras y más piedras. Sin embargo el continuó repartiendo entre la gente las bendiciones y la gracia del Maestro Sawan Singh.

Mastana Ji sentía mucho amor y respeto por el Maestro Kirpal Singh. A menudo decía que el Maestro Sawan era Dios y que Kirpal era el hijo de Dios. También decía: "El Maestro Sawan Singh me colmó de gracia. Aquello que soy se lo debo a la misericordia y a las bendiciones del Maestro Sawan Singh. Aquellos que quieran apreciar el fruto de la meditación deberían ir a ver al Maestro Kirpal Singh." El llamaba al Maestro Kirpal, el Gran Meditador.

Mastana Ji fue también misericordioso con esta pobre alma. Fuí a verlo porque quería confirmar lo que el Maestro Sawan me había dicho cuando fuí a visitarlo con Baba Bishan Das. El Maestro Sawan Singh me dijo en esa oportunidad que el Poder que me daría la Iniciación vendría a mí por Sí Mismo. Entonces yo quería saber si Mastana

Ji era ese ser que me daría la Iniciación. Cuando se lo pregunté, me respondió: "No, no soy yo. El es un ser muy poderoso, tan poderoso que si dos cañones dispararan, El podría colocar Sus manos sobre los cañones y detener las balas. El es muy poderoso y El Mismo vendrá a darte la Iniciación en el Naam." Entonces gracias a los buenos deseos y bendiciones de aquellos Grandes Maestros, cuando el Maestro Kirpal vino hasta acá a concederme Su gracia, comprendí cuán afortunado era.

Doy gracias al Maestro Kirpal por toda Su misericordia, porque por ella pude hacer todo lo que mi Maestro me dijo que hiciera. No podemos hacer nada a menos que el Maestro nos otorgue Su gracia. El Maestro Kirpal vino a verme y a esta pobre alma sufriente, la colmó de gracia.

Durante mi niñez cuando leía algo sobre los grandes Maestros y sus discípulos, me llenaba de añoranza, — ¿llegaré yo a conocer un Maestro que sea tan misericordioso con Sus discípulos? — Solía preguntarme qué clase de gente tenía contacto con un Maestro Perfecto. También leí historias sobre discípulos que recibieron la Iniciación de un Maestro Perfecto y más tarde se alejaron de El. Y yo me preguntaba: "¿Cómo pudieron hacerlo si tenían un Maestro Perfecto? ¿Por qué no creyeron en su Maestro, y por qué no creyeron en Sus mandamientos?" En aquel entonces, yo pensaba que si por gracia divina yo llegaba a encontrar a un Maestro Perfecto y si de El recibía la Iniciación, haría todo cuanto El me dijera que hiciese. Estoy muy agradecido con mi Maestro porque vino a mí y me dio la Iniciación. Gracias a Su misericordia pude hacer lo que El me había ordenado, pude hacer la meditación.

Cuando el Maestro Kirpal me dió ordenes de ir al cuarto subterráneo, en ese mismo momento me dijo muchas otras cosas que anteriormente he mencionado. Me dijo que hasta aquí vendrían personas de América. Y que de mi cuerpo saldría fragancia. Las personas allí presentes se preguntaban cómo era

posible que eso sucediera. Decían: "¿Cómo puede la fragancia salir de un cuerpo humano, si generalmente lo único que exhala fragancia es una flor? ¿Cómo puede entonces este hombre exhalar fragancia alguna? Pero cuando las palabras del Maestro Kirpal se manifestaron, todos se preguntaban cómo era posible que eso sucediera. Sé que soy muy afortunado porque El me ha colmado de bendiciones y porque este sitio fue tocado por Sus bendecidos pies. Y estoy profundamente agradecido porque pude hacer todo lo que El me dijo que hiciera.

Sabemos muy bien que cuando alguien critica a una alma amada, ésta lo tolerará siempre y cuando el criticismo solamente se refiera a ella. Pero cuando se critica al Maestro, nunca lo permitirá. Cuando Sawan Singh estaba realizando Su labor, un grupo de gente se empeñaba en oponérsele. Llegaron hasta a publicar un libro en Su contra en el cual decían que el Maestro Sawan Singh había comprado terrenos y sostenía al langar con el dinero de Su sangat. Cuando esto fue escrito por esa gente, Mastana Ji no lo pudo soportar. Y sólo para mostrarles la verdad se puso a regalar dinero. El solía decir: "Ustedes dicen que el Maestro Sawan Singh ha comprado terrenos y está alimentando al langar con el dinero del sangat. Yo ni siquiera puedo decir que soy el perro del Maestro Sawan Singh porque cualquier perro es mejor que yo. Yo soy simplemente un ser inferior que le pertenece a El. Ustedes no saben Quién es Sawan Singh, ni tampoco cómo trabaja. Yo les mostraré." Como respuesta a la crítica en contra del Maestro Sawan Singh, Mastana Ji distribuyó dinero a la gente sin que jamás pudieran llegar a descubrir cómo lo hacía. No se conoce la cantidad total que repartió. Eso lo hizo sólo para demostrar Quién era el Maestro Sawan. El decía a la gente: "Ustedes no conocen el Poder que el Maestro Sawan ha traído a este

mundo. Ustedes apenas le han visto externamente y no conocen cómo trabaja El."

El también solía hablar al sangat sobre el Maestro Sawan Singh. Yo tuve muchas oportunidades de sentarme a los pies del Maestro Sawan Singh y cuando iba donde Mastana Ji, El siempre me pedía en el Satsang que me pusiera de pie y les contara acerca del Maestro Sawan ya que Su sangat no había tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces yo describía al Maestro tal y como yo Le había visto, les contaba cuan bello y radiante era. Les decía que cuando El hablaba hasta las aves y demás animales se quedaban inmóviles y se derretían como si fueran de cera. Tanto el sol como la luna estaban bajo Su control. Cuando El quería las nubes se posaban sobre el sol o sobre la luna. Yo lo describía tal y como lo había visto. Fueron muchas las veces en que Mastana Ji me pidió que lo hiciera. El decía: "Ustedes no saben cuán grande fue el Maestro Sawan Singh." Y añadía: "Cuando una persona que no puede ni siquiera compararse con el perro del Maestro, puede repartir tantas riquezas, ¡imagínense entonces cuán grande podrá ser el poder que posee el Maestro Sawan Singh!"

Espero que todos ustedes vayan al cuarto subterráneo con una súplica, que puedan hacer su Bhajan y su Simran, que sus vidas sean purificadas gracias a sus meditaciones y que ese Océano de Amor les conceda Su gracia para que puedan cumplir sus deseos.

Con frecuencia he dicho que no a todo el mundo se le permite entrar en el cuarto subterráneo. Sólo a aquellas personas que han permanecido aquí durante ocho o diez días se les permite entrar. Esto es de acuerdo a las instrucciones recibidas del Maestro Kirpal. El solía decir que en este lugar nadie debe dormir, nadie debe hacer nada distinto a recordar a Dios. Nadie debe tener ningún mal pensamiento.

La oscuridad del apego

Baba Sawan Singh Ji

*El mundo entero está envuelto en la oscuridad;
Y la oscuridad reina suprema en el cuerpo humano.*

EN UNA PINTURA existen dos caras, una es el frente y la otra el reverso. El frente presenta algo así como un atrayente paisaje de colores bellos y ricos, mientras que el reverso no tiene nada más que ofrecer sino un pedazo de cartón añadido al respaldo. De la misma manera, en la pintura de este mundo existen dos lados. En un lado (el lado radiante) vemos a la gente del mundo comiendo, bebiendo y gozando de la vida hasta el máximo, mientras que en el otro lado (el lado oscuro) hay miseria y sufrimiento, enfermedad, descomposición y muerte.

Detengámonos por un momento a observar el lado oscuro de esta pintura. El mundo está dividido en tres zonas: agua, tierra y aire, las cuales nos presentan la misma triste historia: escenas de destrucción y aniquilación, criaturas que se alimentan de otras criaturas. En el agua por ejemplo, los peces grandes, como los tiburones se alimentan de peces pequeños que a su vez se alimentan de peces más pequeños. Lo mismo sucede en la tierra, los leones, los tigres y los lobos toman como presa a las dóciles cabras, las tímidas ovejas y estas a su vez toman su sustento de la vida del reino vegetal. En el aire, las

El manuscrito de esta charla dada por Baba Sawan Singh, fue enviado en 1970 por el Maestro Kirpal, con anotaciones y correcciones hechas por El, pero nunca fue publicado. Nos complace poderlo compartir con ustedes ahora.

águilas y los halcones se abalanzan sobre los pájaros pequeños, quienes a su vez se alimentan de pequeños insectos.

Por medio de este proceso de eliminación, llegamos ahora a lo más pequeño de la creación, es decir a las semillas de cualquier tipo. Las semillas también tienen alma y el Principio de Vida trabaja tanto en ellas como en el resto de la creación. Científicos como el Dr. Bose, han comprobado concluyentemente que las plantas al igual que otras entidades están dotadas de facultades sensoriales y de sensibilidad. El Gurú Nanak en Su propio e inimitable estilo declaró hace cientos de años, que no existe una sola semilla en todo este amplio mundo que no posea un alma. Los Vedas también afirman lo mismo: dicen que las almas después de pasar a través de *pitra lok* (la morada de los espíritus que han partido) y de *divya lok* (la morada de los seres radiantes o deidades), descienden y entran dentro de las semillas a través de los rayos del sol y de la luna y nuevamente encuentran el camino de regreso al cuerpo humano a través de la comida.

Tomemos una gota de agua y examinémosla bajo un microscopio. Veremos innumerables gérmenes diminutos algunos de los cuales flotan y otros retozan. La atmósfera en la cual vivimos y respiramos está invadida de multitudes incontables de gérmenes y bacilos que estamos matando inconscientemente con cada respiración.

Aquí se puede rebatir que si el estado natural de las cosas, es que las criaturas vivan de otras criaturas, entonces, ¿dónde yace el pecado de comer carne? Los Mahatmas, estas grandes almas lo explican de la siguiente manera. El mundo está compuesto

de cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Siguiendo estas líneas, la vasta creación puede ser dividida en cinco grandes categorías: primero las rocas y los minerales, luego el reino vegetal incluyendo todas las clases de árboles, plantas, arbustos, vegetales y pastos. En ellos predomina el elemento del agua, mientras que los otros cuatro elementos se encuentran en estado latente. Tomen por ejemplo un *maund* [una medida hindú que equivale a 82 libras] de cualquier vegetal, por ejemplo la espinaca, y déjelo secar al sol. La substancia seca no llega siquiera a pesar cuatro *seers* u ocho libras. Eso demuestra que el 90 por ciento del contenido de agua se ha evaporado, dejando un 10 por ciento.

En segundo lugar están los insectos y reptiles incluyendo los lagartos, serpientes, y semejantes. En estas criaturas predominan dos elementos, el aire y el fuego, mientras que los otros tres se encuentran en estado latente.

En tercer lugar, tenemos las criaturas del aire, la comunidad de las aves. Ellas poseen tres elementos: el aire, el fuego y el agua y en estado latente se encuentran los otros dos elementos.

En la cuarta categoría entran toda clase de cuadrúpedos, animales como las cabras, las ovejas, las vacas, los búfalos, los caballos y los camellos; ellos tienen aire, fuego, agua y tierra en abundancia y no mucho éter, y por eso normalmente su cerebro está ciego y no poseen mayor facultad de pensamiento ni poder de discriminación.

Y por último en la escala del proceso evolutivo viene el ser humano, la gloria coronada de Dios, el tope y lo máximo de todo lo existente, con los cinco elementos todos en correcta proporción, lo cual hace que los seres humanos sean la totalidad, lo más elevado de la creación, dotados con la facultad de juzgar lo bueno de lo malo.

Teniendo en cuenta lo anterior, por favor observen la teoría denominada: "Anormalidad en el Pecado." Matar a un ser humano es

el crimen más infame, que tiene como castigo la pena capital, o muerte. El pecado cuya forma más grave es el homicidio, desciende hasta llegar a su forma menos pernicioso, el arrancar flores y vegetales para el consumo diario. Esta es la razón por la cual los Santos recomiendan enfáticamente la dieta vegetariana. Las otras cuatro categorías tienen una mente consciente. Traten de matar a un hombre, a una oveja, a un pájaro o a un insecto y cada uno llorará lastimosamente en distinto grado y se retorcerá con dolor y agonía. Por consiguiente los sabios nos aconsejan que llevemos sobre nosotros la menor carga de pecado en vista de que no podemos abstenernos de la comida. Hay personas que se alimentan tan sólo de frutas, incluso hay personas que son *pavan-aharis* (que viven sólo del aire). "No sólo de pan vive el hombre", dijo Jesús.

En nuestra vida, la meta de nuestra alma es aprender y practicar el arte de elevarnos por sobre la conciencia del cuerpo. Por eso Soamiji nos dice que en el mundo no hay sino oscuridad, la oscuridad de la ignorancia y prevalece la ley de la jungla. La naturaleza hace que los dientes y las garras estén rojos de sangre. Lo mismo sucede en la humanidad, hay una continua lucha entre ricos y pobres, entre los de clase alta y los de clase baja, entre los "poseedores" y los "desposeídos". Los hombres en su codicia no saben que están enredados en algo cruel. Nunca han presenciado la Luz de Dios, siempre han estado a tientas tanto en lo externo como en lo interno.

Así es que vemos que en el mundo físico y material, existe una engeguecedora oscuridad de injusticia y crueldad y que esa impenetrable oscuridad nos recibe cuando cerramos nuestros ojos y miramos en nuestro interior. Esta oscuridad nace del apego y el amor obsesivo por el mundo y sus cosas.

Críticamente he observado los dos estados, el estar despierto y el dormido, Y no he encontrado como salir de su mágica red.

El hombre permanece siempre en uno de estos tres estados de existencia: conciencia despierta, sueño o estado somnoliente y por último profundo sopor. Cualquiera que sea el estado de su existencia, el ser humano transita por un callejón sin salida, un laberinto que no parece tener salida. El mundo en el cual vivimos no es menos que un oscuro calabozo, con un laberinto lleno de complicados y torcidos pasadizos. La creación entera puede ser dividida en 84 *lakhs* [10.000] especies que están clasificadas de la siguiente manera: 1) varias especies en el mundo vegetal, 30 *lakhs*. 2) Gusanos, insectos y reptiles, 27 *lakhs*. 3) La fraternidad de las aves del aire, 14 *lakhs*. 4) Los animales terrestres y las criaturas del agua, 9 *lakhs*. 5) Animas, espíritus malos, angeles, deidades y seres humanos, 4 *lakhs*.

Así es que, una persona, no importa si se encuentra en los cielos, en el infierno, o en el plano físico, está en uno de los compartimientos laberínticos, en una de las celdas de la prisión del vasto universo, sin escapatoria. Ni siquiera podemos deshacernos del tabernáculo de carne en el cual vivimos, por más que tratemos. A algunos de nosotros ni siquiera nos gusta salir de ese tabernáculo puesto que nunca hemos conocido lo que es la libertad. Un insecto en una alcantarilla está contento en la mugre de la alcantarilla, gusta de ella y desea permanecer allí para siempre. Lo mismo ocurre con nosotros. Nunca hemos tenido una prueba del dichoso estado espiritual. Para la mayoría de nosotros, este mundo, a pesar de sus imperfecciones, es un lugar de supremo gozo y no nos importa lo desconocido, ni la tan mentada felicidad del otro mundo.

*Por ignorancia estás vagando en la selva
Y te has olvidado de tu hogar en los cielos donde morabas antes de nacer.*

El espíritu es una gota del océano de Sat Naam, pero desafortunadamente, debido a la constante asociación con la mente y los

sentidos, se ha identificado con el mundo y ha olvidado su nacimiento y la rica herencia que le corresponde por derecho propio. El ser humano está tan saturado del mundo, de sus gentes, de sus parientes, amigos y compañeros y se encuentra tan absorto y ocupado con ellos, que ha perdido todo pensamiento que le recuerde de su naturaleza divina y de su origen.

Has estado vagando por todas las divisiones de la creación.

Has recibido nacimiento en cada grupo en innumerables formas.

Una vez que el espíritu comienza a ser gobernado por la inexorable Ley del Karma ("Cosecharás aquello que siembras") se mueve ascendente o descendientemente en las diferentes balanzas de la creación, algunas veces llega a ser árbol, otras insecto, ave o animal. En el Shrimad Bhagwat se menciona que en una oportunidad el Señor Krishna, le mostró un insecto a un devoto llamado Udho y le explicó que ese insecto había sido en varias oportunidades Brahma, (el creador del universo) y también Indra, (el dios del paraíso), pero que ahora, no deseaba nunca salir del fango. El Gurú Nanak también se refiere al interminable ciclo de nacimientos y de muertes en los diferentes grados y formas de la creación por los que tiene que pasar el espíritu antes de recibir la dispensación del nacimiento humano, el cual le proporciona la posibilidad de liberarse de sus ataduras. Sólo en esta forma, puede uno escapar del sepulcro del cuerpo y encontrar al Señor y unirse a El. Un aspirante, no debe dejar ni su hogar, ni su casa, o como tampoco abandonar a su familia, ni romper con los lazos de la comunidad. Simplemente debe ir internamente y penetrar a través de la cortina de hierro que lo separa de la Realidad. Vivan en este mundo, pero estén fuera de él. Nada externo les trae beneficio, así como tampoco hay que pagar por dejarlo. Teniendo semejante posibilidad a tan fácil alcance, sería muy desafortunado que no lográramos com-

prenderlo y sacar de ello el máximo provecho.

*En incesantes peregrinaciones has recibido continuos sufrimientos,
Y en ese desventurado estado, ¿quién escuchará tus lamentos? Nadie.*

La vida física es una miseria. En este mundo, encontrar una persona feliz es muy difícil. Todos viven una profunda agonía, bien sea de una clase u otra. Tener que observar el sufrimiento de una hija viuda, de una nuera viuda o un hijo viudo es suficiente para que la vida sea insoportable. Pero si miran a su alrededor se darán cuenta de que miles de vacas son matadas, miles de cabras y ovejas son guillotinadas y millones de aves son asadas y despresadas a diario. ¿Existe alguna corte donde ellas puedan ir a quejarse? Cuando fuí oficial en una sub división del ejercito tuve la oportunidad de ver camellos que llevaban una pesada carga, trepando malhumoradamente montañas y tambaleándose de cansancio a pesar de la lluvia de garrote que les propinaban los soldados ingleses. De manera similar los granjeros hacen que sus bueyes aren a medianoche y sin ninguna misericordia les pegan con fuertes palos y garrotes y los punzan con agudas astas para hacerlos trabajar. Para que se pongan de pie, les amordazan los hocicos con el fin de causarles sofocación. ¿Nos ha importado alguna vez pensar qué clase de miseria ocasionamos a estas pobres criaturas, que se retuercen del dolor y aguantan semejantes torturas tan espantosas en silencio, sin que haya nadie que escuche la historia de sus desdichas, ni nadie que se una a su profundo pesar?

*Todos tus fervientes llamados y tus oraciones de nada te servirán.
Y tendrás que afrontar las consecuencias de tus errores.*

Los pobres animales y las pobres aves lloran y gritan angustiosamente en vano. El implacable cuchillo del carnicero cae siempre so-

bre sus entrañas, abriéndolos de par en par sin remordimiento, sin escrúpulos. Esta es la forma como el ser humano desciende por el camino del infierno y como el proceso de acción y reacción continúa sin cesar.

*Después de pasar por una larga serie de nacimientos, encontraste el camino hasta lo más elevado,
Y después de habértelo ganado, te has convertido en esclavo de tu mente y tus sentidos.*

Después de un largo y tormentoso viaje que ha durado edades tras edades, el espíritu recibe el cuerpo humano. El nacimiento humano es realmente un gran privilegio, puesto que sólo en la forma humana puede el espíritu escaparse del inacabable ciclo de trans migración. Pero desafortunadamente a medida que el niño crece, crecen los dorados barrotes del mundo a su alrededor. Los sentidos dominan a la mente y la mente se hace cargo del intelecto y la pobre jiva (alma encarnada) es llevada de un lado a otro sin que tenga poder para resistirse o tomar control. En este estado de desamparo e impotencia, el espíritu, originalmente chispa del Fuego Divino, se convierte en un sirviente de la mente y comienza a danzar al ritmo de la mente y de las facultades exteriorizantes. Este triste estado se puede comparar, con el de una princesa de alta alcurnia que está destinada a casarse con un noble príncipe, y sin embargo se enamora loca y ciegamente de un recogedor de basura y lo escoge a él como su consorte. Lo mismo le sucede al alma, que está destinada a unirse a la super alma o Dios y en lugar, toma como compañera de vida a la mente, quien a su vez está regida por los sentidos.

Por un momento detengámonos a examinar los diferentes órganos que constituyen el asiento de los diferentes sentidos. ¿No son pues los nueve orificios, (ojos, oídos, narices, boca y los órganos urinarios y excretorios), los desagüaderos de la naturaleza para evacuar toda la mugre del cuerpo? Con su astuta

atracción, los objetos del mundo atraen a uno de los sentidos y los sentidos a su vez, atraen a la mente y la mente hala descendentemente al espíritu de su alto pedestal hasta las más bajas profundidades de degradación.

No tenemos enemistades con ninguna nación o religión. Es la mente la que levanta las murallas de odio, rencor y mala voluntad. La mente misma es el impenetrable muro que se levanta entre Dios y el hombre. El espíritu, como dije anteriormente, es una gota del Océano de Sat Naam, u Océano de Conciencia. Y puesto que ha perdido su Esencia Divina por haberse expandido hacia el mundo, puede nuevamente, por el proceso de reversión e inversión, ganar el Reino perdido, el Reino de Dios. Si la luz del alma guiara al intelecto y el intelecto, siendo iluminado por voluntad racional, guiara a la mente, la mente dejaría de ser atraída por los sentidos. Y los sentidos, a su debido tiempo, dejarían de regocijarse con los objetos del mundo. Esto llevaría a la felicidad eterna. La verdadera paz, yace en no tener deseos, porque la lujuria es el origen de todos los males.

*Las almas Maestras, una y otra vez
tratan de hacerte cambiar,
Y te hablan de la salida que hay a través
de la décima puerta.*

Repetidamente los santos y los visionarios, los profetas y los apóstoles, que tienen experiencia en trascender, nos hablan de cómo salir de este laberinto del mundo, nos hablan de ese minúsculo punto, más pequeño que una semilla de mostaza, que señala el ingreso del alma hacia el más allá. No tenemos que dejar nuestros hogares, ni abandonar nuestras relaciones mundanas. Todo lo que se requiere es concentrarse en el décimo centro, el asiento del espíritu, justo detrás y en medio de los ojos. Debemos cerrar los nueve portones del cuerpo a través de los cuales nuestra atención fluye incesantemente hacia afuera, y luego llevar la atención al foco del ojo, la décima puerta, allí donde el Gran Camino Principal de la espiritualidad co-

mienza y conduce hasta lo desconocido en el más allá.

Algunos cirujanos pueden seguramente dudar de la existencia de Brahm, Par Brahm y Sach Khand, puesto que ninguno de ellos, mientras realizan sus operaciones quirúrgicas en el cuerpo humano, ha tenido la oportunidad de entrar en contacto con esos planos. Quizá no saben que cuando hacen el análisis anatómico, solamente están tratando con la vestidura física de la carne y los huesos y no con la vestidura sutil y causal de sus pacientes. Las regiones espirituales y los misterios espirituales yacen detrás del delicado velo de la mente y por lo tanto están más allá del alcance de sus instrumentos quirúrgicos. Solamente cuando los sentidos hayan sido dominados, la mente esté tranquila y el intelecto no oscile, podremos traspasar el velo de la ignorancia y mirar hacia el más allá.

Los Maestros competentes del más elevado orden, bien sea hindúes, musulmanes o cristianos, enseñan la misma Verdad eterna. Jesús dijo: "A menos de que pierdas esta vida, no encontrarás la vida eterna." El Conocimiento de sí mismo es la piedra angular en el arco de la espiritualidad y nuestros antepasados le dieron mucho énfasis cuando proclamaron: "Gnothe Seauton" o sea: "Conócete a Ti Mismo." Ellos lo señalaron como el principio primordial y esencial en la vida. El conocimiento de sí mismo precede al conocimiento de Dios.

Sin embargo estamos absortos y completamente perdidos en el mundo sensual y no sabemos si tenemos alguna otra existencia distinta de la física. La mente, al igual que un perro en guardia, vigila al espíritu y no le permite, ni siquiera por un segundo, pensar. Por esta razón no podemos sentarnos durante un rato en meditación y comunicarnos con el yo interno, aunque sí nos podemos dejar encantar durante horas y horas por las congregaciones religiosas y otro tipo de experiencias externas como el canto de himnos o la recitación de versos, el rosario y toda clase

de prácticas y ceremonias de ritos y rituales. Pero no prestamos atención, ignoramos la concentración, que es el único remedio para aquietar la mente y penetrar al grandioso más allá.

*Pero tú no sigues el consejo de los sabios,
en cambio vagas sin rumbo a través de los nueve portales.*

A pesar de las enseñanzas de los Maestros, quienes con infinita compasión y misericordia nos indican la salida a través de la décima puerta, nosotros no les escuchamos, ni prestamos atención a lo que nos dicen, por eso el resultado es que deambulamos constantemente en la ignorancia a través de todos los órganos sensorios y motores. Nuestro lamentable estado puede compararse con el de unas ovejas que se encuentran en un establo que está ardiendo en llamas. El pastor trata hasta el máximo de sacarlas del fuego, pero ellas prefieren morir en el encierro a salir de él.

*Buscas el apoyo de las creencias falsas,
escuchas vanas promesas,
y no te interesa asirte a la Música Celestial.*

Por el contrario, nos enredamos en toda clase de acciones en el plano de los sentidos, tales como: peregrinaciones, ayunos, oraciones, penitencias y austeridades y la adoración de altares, templos, mezquitas e iglesias, todo lo cual es como un árbol estéril que no produce fruto. No tratamos de entender y llegar a la raíz de la Realidad a través de la unión con el Shabd Dhun (el Principio de Sonido), aunque es lo único que puede sacarnos de esta prisión del cuerpo y de la mente y llevarnos a las elevadas regiones de pura espiritualidad.

*Estás simplemente batiendo agua, por eso no puedes obtener mantequilla,
Sin embargo a ti te parece mucho trabajo batir la leche para obtener mantequilla.*

Mientras continuemos batiendo agua, de ella no podremos obtener mantequilla. Todas las obras de caridad, los himnos, las abluciones, las genuflexiones y las postraciones, aunque son acciones positivas en su medida, no nos proporcionan la Realidad. Puede que sea mejor ocuparse en este tipo de acciones a no hacer nada, pero nuestro problema es que observamos y realizamos acciones de piedad simplemente con *la esperanza de asegurar* algún mérito y premio religioso y luego por ese motivo, tenemos que regresar al mundo a cosechar el fruto de nuestras buenas acciones. Al igual que un criminal, nosotros también queremos tener un puesto reservado en la prisión del mundo. Por esta razón los Santos hacen mucho énfasis en el *neh-karma* o absorberse en actividad que no produzca acción, como representantes del Señor, sin voluntad propia. Simplemente adoptando una actitud de Sakshi, o sea alguien que está contento siendo testigo de la Voluntad Divina.

Las buenas acciones traerán consigo buenos frutos. Una persona debido a sus buenas acciones puede llegar a ser un rey o un emperador, o inclusive elevarse a la posición de deidad, pero cuando haya terminado de tejer ese período kármico, se habrá tejido para sí otra red, perpetuando de esa manera la interminable serie de nacimientos y de muertes. Todo esto no es más que batir el agua, sin que se convierta en mantequilla. La mantequilla surge si batimos la crema de la leche. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para hacerlo? No tenemos ni tiempo ni la inclinación para hacerlo. Y como parece ser un trabajo muy arduo no estamos preparados para ello. Debido a nuestra constante asociación con el mundo y los objetos del mundo, nos hemos identificado de tal manera con ellos que cualquier cosa distinta no tiene interés para nosotros. Por eso nos es muy difícil concentrarnos como se requiere y seguir el camino de los Santos a través de la Décima Puerta -la oculta abertura detrás de los ojos. Desafortunadamente

tunadamente siempre optamos por la línea de menor resistencia, en lugar de hacerle frente a esa resistencia y superarla.

¡Oh alma desdichada! ¿Qué más puedo decirte?

Tu externo deambular hace que seas aún más infeliz.

En estas deplorables circunstancias, Soamiji siente misericordia hacia las almas encarnadas, regidas bajo la tiranía de la mente. Es realmente muy triste que estemos en el sendero equivocado y que nos empeñemos en seguir en él. Como siempre estamos ocupados en las acciones externas en el plano de los sentidos, no sabemos que el Sendero Verdadero yace internamente, justo en la dirección opuesta. Con nuestros esfuerzos mal encaminados en el equivoco camino, nos alejamos más y más de nuestra meta, la meta de la Auto-Realización y la Realización de Dios.

En tu interior resuena la incesante Música del Alma,

¿Por qué entonces no prestas atención a la Música Celestial?

Cada ser humano tiene en su interior al Shabd, o Corriente de Sonido, a veces llamado también: *Kalam-i-Illahi* (la Voz de Dios), *Akash Bani* (Sonido de lo Alto), *Ism-i-Azam* (el Gran Nombre), o la Sagrada Palabra, como Jesús lo denomina. Es un pesar que no le demos atención a ello. Si nos pusieramos en contacto con la Audible Corriente de Vida en nuestro interior, la extasiante melodía de la Divina Armonía nos halaría hacia arriba y de esa forma la mente se volvería dócil. A medida que se abre el camino, el espíritu viaja desencadenado en el sendero que conduce a Dios.

¿Logrará el estudio de las escrituras daros solaz? No.

Pregúntale a los pundits y a los que cantan los himnos, si ellos han obtenido alguna cosa.

Todas las sagradas escrituras, los Vedas y los Shastras enseñan lo mismo, enseñan que

Dios está en lo interno. El Bhagwat Ghita repite la misma verdad. El sagrado Corán dice que Dios está más cercano que el *Shah-rag* o la vena yugular del cuerpo. El Gurú Nanak enseña la misma lección. La falla, no viene de los libros, ni de los instructores, la falla yace en nuestro propio interior. Desde la infancia hasta la vejez, leemos las escrituras repitiéndolas como loros, pero nunca nos detenemos a pensar en lo que enseñan, ni en cómo podemos lograr la meta. Nadie ha obtenido la Verdad, ni nadie siquiera se ha acercado a ella con sólo leer. Un libro de cocina con excelentes recetas, no satisfecerá el apetito, como tampoco dará ningún sabroso aroma, ni dará sabor al paladar. Todas estas cosas podrán suceder, si realmente ponemos en práctica todo lo que está escrito en el libro y preparamos las recetas de acuerdo a las instrucciones. Jesús ha dicho muy apropiadamente: "Que seas tú quien pone en práctica la Palabra, y no únicamente el que escucha." El Gurú Nanak en Su inimitable manera, también dice: "Con toda tu lectura, año tras año, mes tras mes, y aún más a lo largo de tu vida, y con cada respiración de tu ser, no obtendrás nada. Oh Nanak, tan sólo existe una cosa que vale la pena, la comunión con la Palabra, nada más, pues cualquier otra cosa, sólo conduce al caos."

Personalmente he conocido muchos eruditos sacerdotes sikhs, recitadores habituales de los versos del Sagrado Granth (la Biblia de los Sikhs) y les he preguntado si han presenciado la Luz de Dios tan mencionada y glorificada en el libro. Pero ellos, agachando la cabeza de vergüenza, me han respondido: "No." Si tanta lectura no inspira amor hacia el Señor y no crea anhelo hacia El, entonces, ¿de qué vale recitar tanto los sagrados versos? El sólo conocimiento de los libros, es como un árido desierto tristemente incapaz de darnos sustento. Por esta razón se dice que: "los libros, aunque son buenos en sí mismos, son un incruento reemplazo de la vida." Nos proporcionan un aburrido y prolongado ejercicio, sin beneficio alguno.

Sin la ayuda activa del Satgurú y sin las redentoras cuerdas salvavidas internas,

Nadie ha podido atravesar el temible mar de la vida.

Soamiji añade lo siguiente: "Sin un Satgurú, y sin la práctica del Surat Shabd Yoga, nadie puede cruzar con éxito a través del océano de la vida." Esta es una ciencia interna práctica de suprema importancia y nadie más que un adepto puede ayudarnos a profundizar en ella con el fin de encontrar las gemas de los más puros y serenos rayos. Sin un Alma Maestra y sin Su gracia y guía, nos es imposible conocer, practicar, experimentar y encontrar los tesoros espirituales que yacen escondidos en nuestro interior. Tenemos un ilimitado potencial, que hasta ahora se encuentra en estado latente, inactivo. Pero nosotros, en cambio, pasamos los días como mendigos, pidiendo a lo largo de nuestra vida, una mísera ración, ignorantes de la gran riqueza que existe en el cuerpo humano, el verdadero templo de Dios. Bhika, un deviche musulmán se habla a sí mismo, diciendo: "Oh Bhika, nadie es pobre, puesto que cada uno guarda en su cinto una valiosa gema, pero puesto que no sabemos como desatar el cinto, vamos de un lado para otro mendigando." Somos inmensamente ricos por derecho, pero no sabemos como excavar internamente, por eso el resultado es que nuestra rica herencia permanece enterrada y nosotros trabajamos pesada y fatigosamente como el buey del proverbio, con su yugo atado a la prensa de aceite, que permanece en un sólo sitio a pesar de caminar larga y penosamente durante todo el día.

*Te he dado el mejor consejo posible,
Oh, escucha y presta atención al sabio
consejo del alma Maestra.*

Aquí Soamiji hace un resumen de la esencia de Su charla. Existen sólo dos cosas que constituyen la base de todas Sus enseñanzas: De un lado el Surat, o alma y del otro lado el Naam o Shabd (el Poder de Dios en Expre-

sión). El alma y el Super-alma yacen en el interior del marco humano y simplemente necesitan ser unidas para poder establecer un vínculo fructífero. Sant Kabir se refiere a ello: "El Naam o la Verdad es la inmutable permanencia en el cambiante panorama de la vida. Por eso, oh hombre te corresponde unir tu Surat con el Shabd." No se puede obtener la salvación con sólo leer libros. Nanak lo explica de una manera metafórica diciendo que uno estando en el mundo debe ser: "Al igual que un loto, con sus raíces en la suciedad del agua, pero con su cabeza en lo alto y como un pato que vive en el agua todo el tiempo, pero que vuela alto y se seca cuando quiere, de la misma manera, nosotros debemos permanecer limpios y puros."

En esta forma una persona logra la salvación con la ayuda del Naam mientras vive en medio de las actividades del mundo. Tómenlo al pie de la letra; el vagar por el mundo entero, las peregrinaciones a los lugares sagrados, la recitación de los versos y los himnos y el estudio de las escrituras, al igual que las demás observancias religiosas, no los conducirán a nada. Puede que todas estas cosas aplaquen el camino y que temporalmente les proporcionen descanso mental, pero sólo el Naam, los llevará a la meta, al Reino de Dios. De ahí la imperativa necesidad de unir al espíritu con el Naam.

El Señor de tu alma ya te había dado la llave,

Cambia el rumbo de tus sentidos hacia lo interno, y de una vez por todas, elévate por encima de ti mismo.

Al final Soamiji nos exhorta a que tomemos nuestro espíritu y pasemos a través de la abertura central de salida que está detrás y en medio de los ojos, porque ese es el camino que conduce hacia Dios. Shamas Tabrez, un Santo musulmán, da testimonio de esta verdad: "La Corriente de Sonido está constantemente dirigiéndose hacia el centro de mi ser. Escucho su eco reverberar en mi interior. No se de qué lugar desciende, sin embargo

me llama de regreso a mi hogar."

Emerson, el gran filósofo dijo: "Ve internamente y allí busca." La Corriente de Sonido, constantemente perceptible, nos acompaña dondequiera que vayamos. El alma separada edad tras edad del Señor, puede de nuevo unirse a El al beber de este Divino Néctar o Agua de Vida. Se cuenta que cuando Moisés abrió su mano, ella brillaba luminosamente. Todos los Maestros son, sin lugar a duda los portadores de la antorcha de la verdad y vienen a iluminar el camino de los viajeros que están perdidos en la arena del tiempo. Por eso nos corresponde seguir su guía y con fe implícita, hacer lo que nos dicen. Si yo divulgara las enseñanzas esotéricas, no quedaría en el mundo ninguna persona mundana. Sólo cuando nos oprimen los problemas y estamos agobiados por las tormentas de la vida, buscamos consuelo y anhelamos la verdad. ¡Qué tan grandioso sería si de nuestra propia cuenta buscáramos a Dios! Dios está en nuestro interior, pero,

expulsándonos hacia lo externo, El ha cerrado la puerta de hierro. Nuevamente, es El quien viene con la vestidura del Maestro Viviente, a redimir el espíritu y dirigirlo camino al hogar. Abre de par en par el Reino de Dios internamente, abre la cerradura de la gigantesca puerta con la llave maestra del Naam. El hombre es el causante de su propia caída y sólo el Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre puede redimirlo. Ahora Soamiji explica como las cinco cuerdas melódicas resuenan internamente. Estas son las grandiosas trompetas que producen las maravillosas tonalidades en el interior de los seres humanos. Debemos unir al alma internamente con la Música Divina o la Divina Armonía, pero desafortunadamente, cuán indiferentes somos ante la realidad, y cómo desperdiciamos la preciosa oportunidad en infructuosas actividades externas. Por eso Kabir dice: "¿Para qué buscar aquello donde no está? busca en el lugar apropiado y seguramente encontrarás."