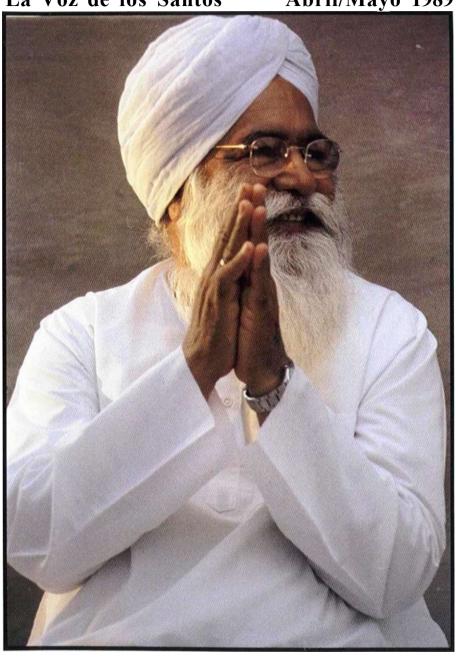
SANT BANI

La Voz de los Santos

Abril/Mayo 1989

Manifesta Su Forma Interna

SANT BANI volumen tres números cuatro y cinco

La Voz de los Santos

Abril/Mayo 1989

DE LOS MAESTROS

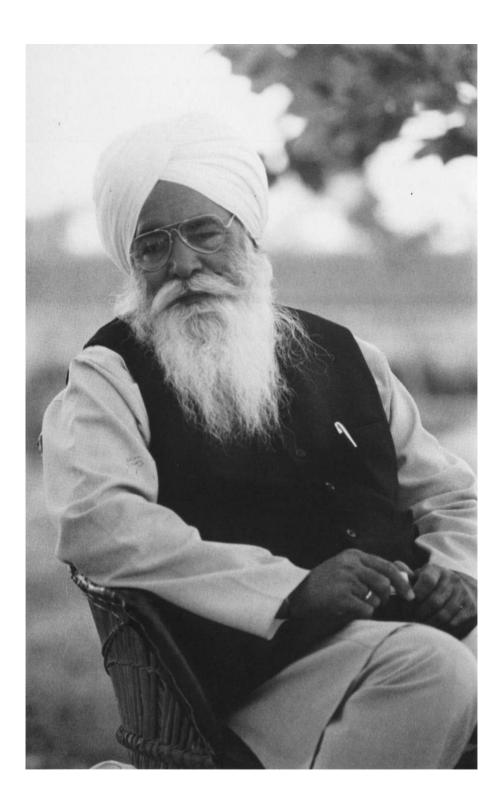
Manifesta Su Forma Interna	3	
Enero 27, 1986	1.2	Sant Ajaib Singh Ji
El apego a la familia: una trampa Mayo 16, 1988	13	Sant Ajaib Singh Ji
Cómo conocer a un Maestro Perfecto	18	
Extracto del libro Elixir Espiritual		Sant Kirpal Singh Ji
Una Santa en un lugar extraño Del libro Cuentos del Oriente Místico historias contadas por Baba Sawan Singh	20	Baba Sawan Singh Ji
Haz el trabajo de un agente <i>Abril, 1927</i>	22	Baba Sawan Singh Ji
Busca a Dios internamente Octubre, 1987	28	Sant Ajaib Singh Ji
Sin el Naam no existe apoyo Mayo 21, 1988	33	Sant Ajaib Singh Ji
OTROS TEMAS		
Carta del secretario	26	Jagat Singh

de Baba Sawan Singh

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 Ocazionez, 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.

Manifesta Su Forma Interna Sant Ajaib Singh Ji

TUBO UN TIEMPO en que esta creación no existía. No había ni tierra, ni cielo, los jivas, los seres humanos no existían. No había montañas, ni siquiera el agua existía, no había nada. Pero por voluntad de Dios, El, siendo un sólo ser, llegó a convertirse en muchos, por eso creó todo al mismo tiempo. Creó a Sach Khand, creó los planetas, los seres humanos, los jivas y creó todo lo demás. Después de haber dado origen a todas esas criaturas y a todo aquello, en su mente surgió una pregunta: "¿Qué información debe recibir todo lo que he creado? ¿Cómo podrán llegar a encontrarme? ¿De qué manera podrán comunicarse y mantenerse en contacto conmigo?"

Entonces, con el propósito de enseñar a Sus criaturas cómo regresar a su Verdadero Hogar y cómo permanecer en contacto con El, el Señor Todopoderoso envió a este mundo a los Rishis, a los Munis, a los Mahatmas

y Santos, Y cuando ellos vinieron, predicaron y enseñaron las normas y tradiciones. Nos enseñaron cómo vivir en este mundo y cómo debemos tratarnos los unos a los otros.

El Señor Todopoderoso ha venido siempre a este mundo. Se convirtió en un dios entre los dioses, y en ser humano entre los seres humanos, y nos enseñó cómo hacer la devoción y regresar a nuestro Verdadero Hogar. Si El viniera en la misma forma que tienen los dioses y las diosas, jamás podríamos verle. Si viniera en el cuerpo de una vaca, o de cualquier otro animal, nunca podríamos

Esta charla fue dada el 27 de enero de 1986 en Sant Bani Ashram, en el Rajasthán, India comprenderle. Aquel que ha de ser el instructor de los seres humanos, tiene que ser un ser humano. Por eso El vino en la forma humana y ha vivido entre nosotros y nos ha enseñado cómo ser Sus devotos y cómo regresar a nuestro Verdadero Hogar.

Nadie sabe cuántas veces la Disolución v la Gran Disolución del mundo han ocurrido, ni cuántas veces ha surgido de nuevo esta creación. El Gurú Nanak dice: "Nadie sabe con exactitud, qué día se originó esta creación. Ni siguiera los voguis lo saben. Si hubieran sabido lo hubieran escrito en los Puranas, los Vedas y demás libros sagrados. Pero ellos no lo supieron, por lo tanto no lo escribieron. Tan sólo Aquel que ha dado origen a esta creación lo sabe." Y el Gurú Nanak añade: "Sería mejor que ustedes fueran internamente y encontraran al Señor Todopoderoso que ha dado origen a esta creación y se lo preguntaran ustedes mismos porque Dios no está externamente en ninguna parte, El está muy cerca de ustedes; está mas cerca que el más próximo. El está dentro de ustedes. Así que sería mejor ir internamente, hablar con El y que ustedes mismos se lo preguntaran."

En una ocasión, algunos Gyanis y Pundits fueron donde el Maestro Sawan Singh y le hicieron esta misma pregunta. Dijeron: "Tú que eres un Mahatma, dinos cuándo va a ocurrir la Disolución, cuando va a terminarse este mundo. El Maestro Sawan Singh les dijo: "Este no es un tema del que se pueda hablar. Yo he ido internamente y sólo entonces he recibido paz. Este Sendero no es sólo para hombres, también es para las mujeres, es para todos. No importa si uno es erudito o analfabeta. No importa a qué país

3

pertenecemos, este Sendero de Dios está abierto para todos. He recibido paz porque he ido internamente. Si ustedes comprenden este Sendero, vayan también a lo interno y pregúntenle a ese Todopoderoso Señor que reside dentro de ustedes cuándo creó y cuándo va a disolver esta creación. Yo lo he sabido porque he ido internamente. Si ustedes lo comprenden, pueden también hacerlo."

Ese sistema donde existe un Maestro y un discípulo no es un sistema nuevo. No es correcto decir que sólo ha sucedido en nuestro tiempo. Desde el mismo momento en que creó v envió a los seres humanos a este mundo. Dios Todopoderoso ha mantenido Su Sabiduría. Su Poder en el interior de alguna persona competente a la cual llamamos Maestro. El Maestro ha dado siempre a los discípulos la información y el conocimiento de cómo hacer la devoción del Señor: lo ha hecho sin ser parcial hacia ningún país, religión o raza humana en particular. Ha venido siempre en la forma humana v ha impartido el conocimiento del Naam. Nos ha explicado cuáles son los beneficios de recibir y dedicarnos por completo al Naam. Desde que Dios dio origen a esta creación y desde que los seres humanos vinieron a este mundo, los Maestros han venido constantemente a informar y dar este conocimiento a Sus discípulos.

El Gurú Nanak Sahib dice que este proceso de Maestro y discípulo ha venido ocurriendo edad tras edad. Los discípulos han ido donde los Maestros, y después de convertirse en Gurumukhs han recibido y alcanzado la liberación. Enfatiza que este procedimiento no solamente está ocurriendo ahora sino que siempre ha estado en vigencia, edad tras edad. En todas las épocas han venido los Maestros y Sus discípulos se han convertido en Gurumukhs y han regresado al Verdadero Hogar. Tulsi Dass también dice: "Así como trabaja un comerciante que cuando regresa a su país del extranjero trae consigo mercancías, y después de venderlas en su país vuelve

al extranjero con otras cosas, de la misma manera vienen los Maestros a este mundo trayendo el fruto del Naam para entregarlo a Sus discípulos y luego llenan Su embarcación con las almas y las llevan de regreso a su Verdadero Hogar.

Tulsi Sahib dice: "Cuando los Santos vienen a este mundo traen el fruto del Naam v describen los beneficios y las virtudes que se obtienen al recibirlo. Las personas que van donde Ellos, se sienten muy felices y emocionadas de noder recibir ese fruto del Naam Pero en cuanto conocen su precio -tan pronto saben a qué tendrán que renunciar para recibir el Naam -pierden la alegría v abandonan al Maestro. El Maestro les dice-"Tendrán que dejar todos los placeres del mundo, deberán luchar con su mente v elevarse por encima del la conciencia del cuerpo: tendrán que llevar una vida pura." Cuando los Maestros les dicen: "Si guieren recibir el fruto del Naam tendrán que abandonar todo esto", pierden la emoción y felicidad que sentían. Dicen: "¿Quién va a poder hacerlo? Ese precio que el Maestro pide es muy alto. ¿Quién podrá luchar con la mente? ¿Quién puede llevar una vida pura?"

Se les presenta un breve himno de Swami Ji Maharaj; escúchenlo con atención. Algunos amados fueron donde Swami Ji Maharaj y le hicieron algunas preguntas. En este himno, Swami Ji Maharaj contesta esas preguntas.

Gurú, muéstrame tu Forma. Con los gunas has adoptado esta forma para liberar a las almas.

Aquellos discípulos dicen a Swami Ji Maharaj: "Misericordiosamente, muéstranos la Forma del Shabd Naam que tanto has mencionado. Muéstranos Tu verdadera Forma. Esta forma que ahora has adoptado está llena de atributos, está constituida por los cinco elementos. Tú siempre has dicho que este cuerpo (esta forma) no vivirá para siempre. Pero la Forma del Maestro es el Shabd y la del discípulo es el alma. Y Tú dices que

SANT BANI

esta forma que has tomado, esta forma física, siempre siente frío, siente calor y sufre igual que las demás personas. Por favor, muéstranos esa otra Forma desde la cual trabajas."

El discípulo dice: "He oído que Tú has adoptado esta forma sólo para hacer el Satsang, y dar a los amados la Iniciación en el Naam. Aprecio y respeto también Tu forma, esta forma física Tuya, porque si no la hubieras adoptado yo no hubiera podido recibir el Naam, ni hubiera podido eliminar todas las ilusiones y dudas que yacían en mi interior. Pero deberías mostrarme aquella Forma que nunca cambia, aquella en la que siempre permaneces y a través de la cual continuamente trabajas. Muéstrame esa Forma inmutable, que es Tu verdadera Forma "

Con los gunas has adoptado esta forma para liberar a las almas. Tu Forma es inalcanzable, ilimitada, Muéstramela ahora

Y añade: "Te he escuchado decir que Tu verdadera Forma es inaccesible, inalcanzable, que no tiene limite, ni nada que la ate a Maya. Está libre de Maya y en Sach Khand Tú permaneces siempre en esa Forma. Yo también anhelo y deseo ver esa Forma."

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Ni siguiera los Vedas conocen la gloria de los Santos." Dice que las descripciones en los Vedas van sólo hasta el segundo plano, hasta el OM, y que no conocen nada más allá de ese plano. Los Vedas no conocen el Poder que los Santos traen a este mundo, ni saben cuáles son los derechos que les ha concedido el Señor Todopoderoso; desconocen la Gloria del Maestro, la Gloria de los Santos en los planos más elevados.

Si el mundo hubiera sabido qué clase de relación tenían los Santos con Dios Todopoderoso, si hubiera sabido que, tanto el Señor Todopoderoso como el Santo Perfecto son uno y el mismo, ¿creen ustedes que habrían torturado a los Maestros que vinieron en el

pasado? Como ustedes saben, Cristo fue obligado a portar una corona de espinas, fue crucificado y torturado hasta la muerte; sin embargo El no se quejó. Tampoco maldijo a las personas que le estaban haciendo todas esas maldades, El solamente dijo: "Oh Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Tu hogar está lleno de misericordia; por favor, concédeles Tu gracia."

El Gurú Nanak también fue torturado. Le obligaron a moler semillas de cereales.* Se referían a El como: "Aquel que extravía a la gente del Sendero", pero sin embargo El no pensaba mal de nadie. El Gurú Arjan Dev fue torturado también inhumanamente, sin embargo El siempre suplicaba a Dios Todopoderoso: "Ellos desconocen las consecuencias que tendrán que sufrir por sus Karmas. Por favor, concédeles Tu gracia ya que eres Todo Misericordia"

Swami Ji Maharaj, cuyo bani estamos leyendo, fue también muy criticado por sus propios seguidores. Yo soy testigo de que el Maestro Sawan Singh Ji recibió muchas críticas -- algunas personas le crearon muchas dificultades -- escribieron un libro en contra de El. Al Maestro Kirpal también lo criticaron muchísimo y en Su contra también escribieron un libro. Pero puesto que todos estos Maestros conocían la Realidad, siempre suplicaban a Dios Todopoderoso por el perdón de Sus adversarios o críticos.

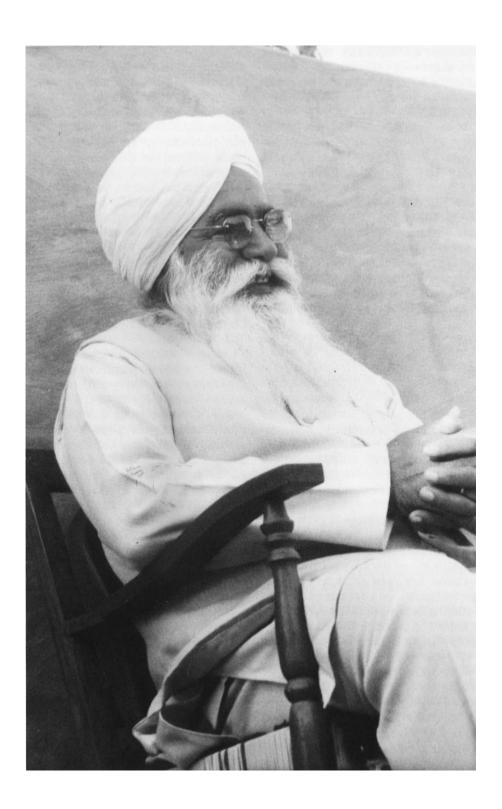
Kabir Sahib dice: "Mi Maestro, mi Todopoderoso Señor está lleno de discernimiento. El sabe a quién tiene que acercar y a quién tiene que mantener alejado. El acerca a quien desee acercar. Se llama a Sí Mismo Santo, ha venido en la Forma de un Santo."

Kabir Sahib dice: "Soy el Conocedor del Verdadero Hogar, traigo el mensaje, las órdenes de Dios Todopoderoso." Y añade:

5

Abril/Mayo 1989

^{*} Cuando Babar invadió el pueblo donde se encontraba el Gurú Nanak, todos fueron capturados y llevados a prisión y obligados a moler maíz. El Gurú Nanak cantaba bhajanes mientras que su molino giraba por sí sólo. Al ver esto, Babar pidió perdón y los dejó a todos en libertad.

"Soy Aquel que conoce el Hogar Secreto, el Señor Todopoderoso y yo somos Uno, este es el mensaje que he traído para todos vosotros."

Tu Forma es inalcanzable, no tiene límite.

Muéstramela ahora.

Permíteme ver Tu Forma y en ella permanecer absorto.

Prométemelo.

Ahora el discípulo hace esta súplica. Dice: "Oh Señor, si veo Tu Forma del Shabd, si en mi interior manifiesto Tu Forma del Shabd, perderé todo temor y quedaré embriagado."

"Es imposible hablar o escribir sobre la gloria de la Forma interna del Maestro" dice

Kabir. Y añade: "Si utilizara los siete océanos para de ellos hacer una tinta y si empleara todos los árboles para convertirlos en una pluma de escribir, si usara la tierra entera como papel, aún así no podría expresar, ni podría describir en su totalidad la Gloria de la Forma del Maestro. Así como un mudo que cuando come dulces sólo puede expresar con gestos que se siente feliz al comerlos — puesto que no tiene posibilidad de hablar de la misma manera, aquellos que ven la Forma interna del Maestro no pueden expresar su felicidad.

Mientras no tengan edad de casarse, las niñas juegan con muñecas. Cuando se casan no van a querer jugar con ellas porque entonces encuentran felicidad y plenitud estando en compañía de sus esposos. Igualmente a menos que en nuestro interior havamos manifestado esa Forma Verdadera del Maestro y nos hayamos elevado por sobre la mente y los órganos de los sentidos consideraremos que las cosas del mundo son muy atractivas. Pero una vez que internamente hayamos manifestado Su bella Forma, ¿quién querrá prestar atención a todo lo externo? Cuando manifestamos esa Forma del Maestro, no sentimos ningún deseo de mirar las cosas del mundo y de la mente.

Kabir Sahib dice: "Por la Gracia del Maestro me he librado tanto de los cielos como del infierno." Por lo general hacemos la devoción porque tenemos miedo de los sufrimientos del infierno o porque queremos ir al cielo. Pero, cuando vamos internamente v hacemos la devoción del Señor y manifestamos esa Forma del Maestro dentro de nosotros, entonces nos libramos de ir al infierno y ni siquiera deseamos ir al cielo. Una vez que hemos ido a lo interno y hemos visto la Forma del Maestro, todo lo demás parece totalmente inútil. Kabir Sahib dice: "¿Quién concedió Su misericordia para que esto sucediera? Sucedió gracias a la Misericordia del Maestro "

Permiteme ver Tu Forma y permanecer absorto en Ella.

Prométemelo.

Aprecio también esta forma que ahora tienes.

Permite que a través de ella, pueda comprender esa otra Forma.

Ahora el discípulo dice: "Oh, Satgurú, esta forma física Tuya que está constituida por los cinco elementos es muy atractiva y agradable. También siento amor por esta forma y si no me hubiera puesto en contacto con ella ¿quién hubiera eliminado las dudas e ilusiones que he tenido nacimiento tras nacimiento y quién me hubiera dado el Naam? Pero te hago esta súplica, te imploro: "Por favor, muéstrame también Tu Forma Interna"

Para poder obtener una vislumbre de la Forma Interna del Maestro, de la Forma Interna del Señor Todopoderoso, muchas personas dejaron sus hogares, fueron a la selva y realizaron toda clase de prácticas. Inclusive hicieron la devoción durante miles de años, parados sosteniéndose sólo sobre un pie. Algunos pasaron tanta hambre que su cuerpo quedó reducido a los huesos, tan delgado como un palo, pero ni aun así ese Ser Todopoderoso les concedió Su darshan, porque no habían ido donde un Maestro

Perfecto, ni habían recibido la Iniciación en el Shabd Naam. A menos de que vayamos donde un Maestro Perfecto no podremos ver la Forma Interna del Señor.

Aprecio también esta forma que ahora tienes

Permite que a través de ella, pueda comprender esa otra Forma.

Ahora dice: "Aprecio cariñosamente Tu forma física y me gusta mirarla, pero deberías también mostrarme Tu Forma Interna, la Forma del Shabd." En una ocasión cuando el Maestro Kirpal Singh estaba haciendo el seva de darle un masaje en las piernas al Maestro Sawan Singh, Kirpal Singh le pidió a Sawan Singh: "Maestro, despeja también un poquito el camino interno v muéstrame tu Forma Interna, déjame ver cómo es." El Maestro Sawan Singh respondió: "Los rasgos de la Forma Interna son los mismos que los de la forma externa del Maestro. La única diferencia entre la forma externa v la Forma Interna del Maestro es que se necesita un vehículo para transportar Su forma externa de un lugar a otro. mientras que la Forma Interna del Maestro no necesita ningún medio externo para desplazarse." Cuando quiera y dondequiera que Le recuerden, allí Le tendrán siempre. Es muy posible que la forma externa del Maestro tenga alguna dificultad para poder ir de un lugar a otro. A lo mejor tiene que viajar en tren, automóvil o avión, mientras que la Forma Interna del Maestro no depende de ningún medio de transporte. En cualquier momento y de cualquier manera que Le recuerden, El estará siempre allí. La Forma del Maestro internamente es exacta a Su forma externa, pero muchísimo más bella, mucho más radiante. No hemos visto a Dios por eso no podemos contemplar la Forma de Dios, pero hemos visto al Maestro y cuando el Maestro nos da la Iniciación, cuando hacemos el Simran que El nos da, entonces la Forma del Maestro aparece en nuestro interior y permanece con nosotros. Al principio es difícil contemplar Su Forma, es difícil mantenerla inmóvil en lo interno, pero más tarde, a medida que hacemos el Simran, la Forma del Maestro empieza a mantenerse fija en nuestro interior y no nos abandona. Al comienzo puede ser difícil pero más tarde se hace muy fácil. Cuando la Forma del Maestro se ha manifestado en nuestro interior, resulta realmente muy difícil desistir de ella.

En uno de mi bhajanes escribí: "Mis ojos han visto millones de rostros pero ningún rostro me ha atraído tanto como Tu Forma." Fuí muy afortunado porque pude tener el darshan del Maestro Sawan Singh en mi juventud, fue un momento muy maravilloso. Su forma externa era tan bella, tan atractiva que, aunque vi millones de rostros de otras personas en el mundo, ningún otro rostro, ninguna otra forma externa atrajo mi atención. Y Aunque hice todo lo posible, iamás pude olvidar la Forma del Maestro, ella quedó para siempre en mis ojos. Yo siempre celebré los bhandaras del Maestro Sawan Singh y Su Forma ha permanecido en mis oios.

Su amado hijo, el Maestro Kirpal, vino a mi en Su Forma y yo me alegré mucho de que hubiera venido a buscarme en aquella Forma. En otro de mis bhajanes escribí: "La gente le llama Sant Kirpal, para sus padres es Pal, pero para mí El es todo. ¡Ven y visita mi patio!"

Sin esta forma mi tarea no puede llevarse a cabo

¿Cómo podré ver esa otra Forma?

El discípulo dice: "Tengo un gran respeto y aprecio por Tu forma externa, porque sin ella no hubiera podido alcanzar nunca Tu Forma Interna, por eso siento aprecio por ella, pero éste es mi deseo más sincero: que también me muestres Tu Forma Interna."

El Maestro Sawan Singh Ji solía referirse a aquellos que se lamentan y se quejan porque su mente no está en calma y no pueden meditar, decía: "Todas esas personas están diciendo tonterías porque no quieren renunciar a los placeres de los sentidos y sin embargo quieren que su velo interno se despeje ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que se levante el velo interno mientras se sigue gozando de los órganos de los sentidos?"

Tan sólo hay unos cuantos guerreros valientes que ahuyentan a los placeres de los sentidos y alcanzan el éxito. Ellos son los que no se involucran con la mente y sus fuerzas. El Satgurú no nos ha dejado solos; nos ha entregado el arma del Shabd Dhun, el arma de la Corriente de Sonido. Que alguien trabaje con ahinco, luche con la mente y verá como tiene éxito y cómo el Maestro está ayudándole constantemente. Porque el Maestro tiene siempre Su mano sobre nuestra espalda.

Sin esta forma mi tarea no podrá llevarse a cabo ¿Cómo podré ver esa otra Forma? Por eso es tan importante esta forma. Pero muéstrame también esa otra Forma

Todos los Maestros que han ido internamente han apreciado y respetado esta forma física del Maestro, este cuerpo que está compuesto de cinco elementos. ¿Por qué lo han apreciado y respetado? Porque se han dado cuenta de que Ellos recibieron la Iniciación y han podido eliminar todas las dudas y las ilusiones gracias a la forma física del Maestro. Tan sólo actuando desde esta forma física el Maestro ha creado en nuestro interior el anhelo de hacer la devoción de Dios y de ir internamente.

El estudiante aprecia al profesor sólo cuando consigue un buen empleo, sólo cuando alcanza el éxito en el mundo. Ahí es cuando se da cuenta cuán competente era su profesor y cuánto trabajaba; sólo entonces siente respeto y aprecio por él. De la misma forma, cuando dejamos de ser esclavos de la mente y de los órganos de los sentidos, cuando nos elevamos por sobre todos ellos y nos unimos con el Shabd y lo manifestamos

en nuestro interior, sólo entonces podemos saber cuánto tuvo que trabajar nuestro Maestro por nosotros. Nos damos cuenta de cómo luchó por nosotros y cómo nos protegió de todo aquello que nos impedía ir internamente. En ese momento realizamos cuál es la verdadera Gloria del Maestro. Apreciamos y respetamos el Poder del Maestro sólo cuando vamos internamente, porque sólo entonces nos damos cuenta de que no hubiéramos podido dar ni siquiera un paso hacia lo interno si el Maestro no hubiera estado con nosotros.

Cuando Sehjo Bai fue internamente y allí vio la posición del Maestro en los Planos Internos dijo: "Nadie puede pagarle al Maestro lo que ha hecho por nosotros. Aunque Sehjo Bai sacrifique todo lo que tiene, sin embargo ni aun así podrá pagarle al Maestro."

Por eso es tan importante esta forma física.

Pero, muéstrame también la otra. Constantemente tomas esa otra Forma. Con esta despiertas a las almas.

El discípulo dice: "Permaneces siempre en esa Forma, siempre adoptas esa Forma del Shabd, sin embargo has tomado esta forma física sólo para despertar a las almas, sólo para darles Iniciación."

Constantemente tomas esa otra Forma. Con esta despiertas a las almas.

Por eso diariamente canto el Sendero del Surat v el Shabda.

Ahora dice: "Oh Satgurú, sólo Tú me has contado este secreto: que en realidad Dios Todopoderoso viene y asume la forma de los Santos. El mora en el cuerpo de los Santos y sólo a través del cuerpo de Ellos habla del Surat Shabd, del Sendero del Surat Shabd. Mientras vive en el cuerpo de los Santos, El establece y predica el sendero del Surat Shabd. Sólo Tú me has dicho que únicamente los que hacen la devoción, los que

practican el Sendero del Surat Shabd, pueden ir internamente y ver esa Forma Interna que el Señor Todopoderoso siempre adopta."

El Surat es nuestra alma y el Shabd es el Señor Todopoderoso. Afortunados son aquellos que van donde los Maestros y unen sus almas con el Shabd. Los Maestros unen nuestras almas con el Shabd en nuestro interior.

Tú me has contado este secreto.

Por eso diariamente canto el Sendero del Surat y el Shabd.

En esa Forma del Shabd que es TU propia Forma, llévate ahora mi alma.

Ahora dice: "Te suplico, te imploro: por favor, llévate mi alma hacia Tu Forma del Shabd"

Amados, nadie quiere guardar ropa sucia en una maleta porque sabe que si hay una sola prenda sucia, las otras se ensuciarán también. Por eso es muy importante primero limpiar la suciedad de la ropa antes de meterla en la maleta. De la misma manera, mientras nuestra alma esté sucia no podrá ir internamente. Sólo cuando nuestra alma se purifique. Dios nos abrirá su puerta. No nos la abrirá mientras nuestra alma esté sucia. ¿Qué es lo que no permite que nuestra alma vaya internamente a nuestro Verdadero Hogar? Nuestra mente, los órganos de los sentidos, los placeres y la suciedad del mundo es lo que retiene a nuestra alma en este mundo. Si nuestra alma llegara a liberarse de toda esta suciedad, no tardaría en ir a su Verdadero Hogar. Con la misma rapidez de una bala, el alma regresaría al Verdadero Hogar.

En esa Forma del Shabd que es Tu propia Forma, llévate ahora mi alma.

Siempre he tenido miedo de la muerte y de los sufrimientos. Libérame y hazme valiente.

Ahora el discípulo dice: "Tengo miedo de la muerte, tengo miedo de los sufrimientos que

da el Poder Negativo. Ahora mi alma ha despertado, me he dado cuenta de cómo castiga el Poder Negativo, de cuánto tiene que sufrir el alma y todo eso me hace sentir miedo. Por favor, hazme valiente, une mi alma con el Shabd, úneme a Tu Shabd Naam."

Siempre he tenido miedo de la muerte y de los sufrimientos.

Libérame y hazme valiente.

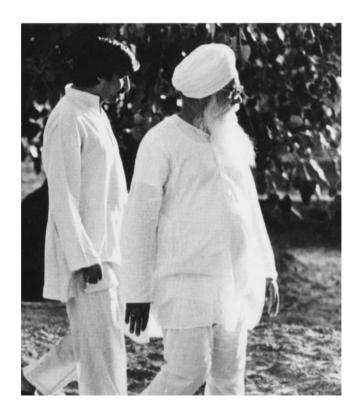
Oh Radha Soami, el Benefactor misericordioso con los que sufren, termina mi trabajo.

Ahora el discípulo dice: "Oh Señor, eres misericordioso con los pobres, Tú quieres lo mejor para todas las almas. Eres Benévolo, no castigas a nadie, siempre concedes gracia a todas las criaturas." El Maestro Kirpal Singh solía decir que: "A Dios le gusta siempre la humildad, por eso, en nuestro interior debemos crear humildad."

El discípulo hizo algunas preguntas a Swami Ji Maharaj y Swami Ji amorosamente le contestó. El discípulo era muy humilde y con toda su humildad rogó y suplicó a su Maestro. El nos explicó muy bien cuáles son las cosas que mantienen a nuestra alma en el cuerpo: las cadenas de los placeres mundanos. Y todas esas cadenas de los placeres del mundo detienen a nuestra alma. Cuando hacemos la devoción del Señor, cuando hacemos la devoción del Shabd Naam entonces, una por una todas estas cadenas empiezan romperse, poco gradualmente vamos al centro del ojo que es la puerta de nuestro Hogar y allí empezamos a encontrar la quietud. Tan sólo cuando vamos a lo interno llegamos a tener verdadera fe y devoción por nuestro Maestro.

En nuestro próximo Satsang, Swami Ji Maharaj le dirá a ese discípulo que, a menos que el Maestro mismo haga que el discípulo vea la Forma del Maestro, nadie puede verla.

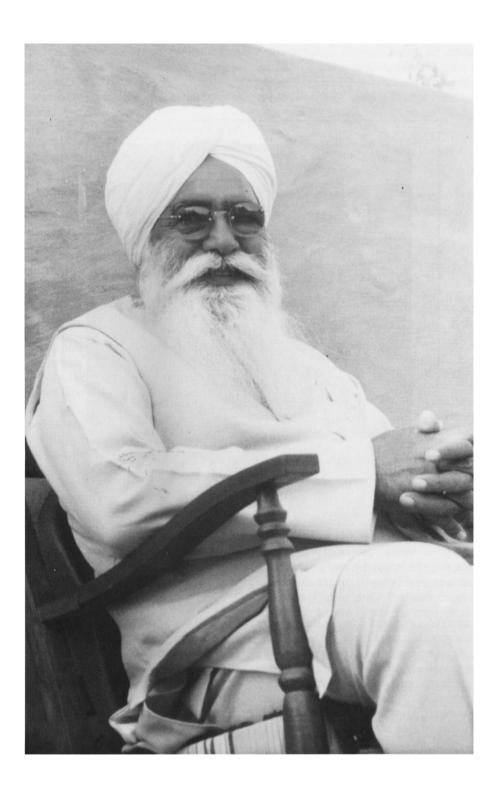
El jiva es ciego y el Señor es quien tiene ojos. A menos que aquel que puede ver llame al ciego y le preste su mano, el ciego no estará

capacitado, ni podrá llegar hasta donde se encuentra la mano del que puede ver.

Si un estudiante pone toda su atención en sus estudios y demuestra que tiene aún más interés, entonces el profesor lo apreciará y dedicará toda su atención a enseñarle a ese estudiante. Igualmente, cuando el discípulo moldea su vida según las instrucciones del Maestro, trabaja intensamente, mantiene una vida pura, y hace su devoción, cuando el Maestro ve esa pureza y ese anhelo en el discípulo, el Maestro también le ayuda muchísimo. Porque El no es injusto; está en el interior de todos nosotros y sabe cuánto anhelo tenemos por El.

Abril/Mayo 1989 11

El apego a la familia: una trampa Sant Ajaib Singh Ji

ios TODOPODEROSO hace que Su poder se manifieste en algún ser humano cuando desea conceder Su Luz a Sus jivas, a Sus almas. No podemos ni siguiera denominarlo como poder de Dios porque es algo más. Esa forma humana, o ese ser humano en cuyo interior se ha manifestado el poder de Dios, actúa externamente como cualquier ser humano, pero en lo profundo de Su alma El es diferente a los seres humanos comunes y corrientes. Carece de responsabilidades mundanas. El no tiene que hacer nada de lo que los demás seres humanos tienen que hacer; Su trabajo en este mundo es muy distinto. Tiene la responsabilidad de rescatar a las almas de la trampa del Poder Negativo.

Y para lograrlo, cuando viene a este mundo, establece Su Satsang. Y en el Satsang

nos dice: "Amados, este sitio no es su Verdadero Hogar, ustedes no son de aquí." Nos habla de cómo podemos salir de este mundo y de sus sufrimientos y regresar al Hogar Verdadero. Amados, ustedes saben cuánto sufrimiento hav en este mundo: en algún lugar alguien pierde a su hijo, mientras otra persona pierde a su yerno, algunos tienen problemas de salud, otros tienen problemas diferentes. Este mundo está lleno de sufrimiento. Aquellos que son receptivos comprenden y aceptan el mensaje del Maestro. En El, el poder de Dios se ha manifestado internamente, y quienes siguen Sus instrucciones, obtienen la liberación de este mundo de sufrimiento.

Cuando hay una sequía, la gente que cría

Este Satsang fue dado el 16 de mayo de 1988 en Subachoque, Colombia.

ganado abandona sus hogares permanentes en busca de campos verdes. Cuando llegan a un lugar en donde hay mucho pasto y verdor, construyen casas provisionales y en ese sitio viven. Pero, aun mientras viven en esas casas, su atención se dirige constantemente al lugar donde se encuentran sus verdaderos hogares, sus hogares permanentes, y siempre quieren regresar a ellos.

Cuando llega un huésped a casa de alguien, corresponde a los dueños de la casa o anfitriones decidir qué clase de comida van a dar al huésped. Ellos deciden si le dan buena o mala comida, si le dan comida agria o dulce, si le proporcionan una cama donde pueda dormir, o si le dan alguna manta para cobijarse. Es el anfitrión quien tiene que decidir qué clase de trato quiere dar al huésped. El visitante no puede hacer que el anfitrión le sirva de acuerdo con sus deseos, porque allí, él es simplemente un huésped.

Los Santos, cuyos ojos están abiertos han visto la Realidad y nos dicen: "Amados, nosotros somos también huéspedes en este mundo. El Señor Todopoderoso, es nuestro anfitrión, y El decide si nos da ropa, si nos proporciona un buen sitio para vivir o nos da buena comida. No podemos obligarle a que haga nada por nosotros; El nos dará solamente aquello que desee. Hemos venido a este mundo sólo como huéspedes y aquí no vamos a vivir para siempre. Hemos venido solamente a pasar la noche, sólo a pasar el tiempo que se nos ha asignado. Puesto que este no es nuestro hogar no podemos esperar nada de Dios Todopoderoso; El nos dará solamente lo que desee. Bien sea que nos de buen o mal trato, de todas formas tendremos que dejar este mundo. Los Santos nos dicen que debemos siempre sentirnos como huéspedes en este mundo. No debemos sentir apego por los lugares, ni las cosas del mundo, porque llegará el día en que tendremos que dejarlo todo. Aquellos que entienden que este lugar no les pertenece, se consideran huéspedes y nunca tienen dificultad cuando tienen que partir de este mundo. Los Santos y Mahatmas amorosamente nos dicen que muchos poderosos dictadores y grandes emperadores y reyes vinieron a este mundo, pero cuando tuvieron que dejarlo no pudieron llevarse ni siquiera una aguja. De aquí, nada podremos llevarnos, porque este no es nuestro lugar.

El Gurú Teg Bahadur Ji dice que el Poder Negativo es quien establece todas estas relaciones cuando nos dice: "El es tu hermano", "Ella es tu hermana", "Este es tu padre", "Esta es tu madre." Ninguna de las relaciones que surgen en este mundo son verdaderas, ellos no son sus parientes verdaderos puesto que algún día les abandonarán. Bien sea que ellos los abandonen primero o que sean ellos quienes permanezcan acá cuando ustedes se vavan de este mundo. Si sentimos mucho apego por las relaciones que el Poder Negativo ha creado para nosotros, no podremos alejarnos de ellas. Inclusive después de dejar este mundo y las relaciones que tuvimos durante esa vida, regresaremos nuevamente a la misma familia o a la misma relación. Por ejemplo, si somos la persona de mayor edad en una familia, digamos el padre, y sentimos apego por nuestra familia, vendremos de nuevo como uno de los hijos más jóvenes de esa familia o incluso podremos regresar como uno de sus animales domésticos.

Había una vez un hombre que solía dedicarse a servir a un Mahatma. Después de algún tiempo se casó y comenzó a ir al Satsang solamente de vez en cuando, hasta que no volvió. Al ver que dejó de ir, el Mahatma se preocupó y llamó al discípulo y le preguntó: "Amado hijo: ¿por qué no vienes al Satsang? ¿por qué no estás haciendo

seva? Eras uno de los discípulos más destacados ¿qué te está pasando?"

El contestó: "Maestro, como tú sabes, me casé y amo muchísimo a mi esposa. Ella también me ama, tanto, que no come si no estov allí, no puede dormir si está sola y si no me ve. no puede vivir. Por eso no puedo deiarla para venir a hacer el seva. El Maestro le contó muchas historias aconsejándole que no sintiera apego. También le dijo: "Puedes amar a tu esposa, eso no es algo malo, pero también deberías venir al Satsang v hacer el seva." El Mahatma inclusive le habló de la clase de amor que las personas del mundo sentimos los unos por los otros, pero ni aún así se convenció. Entonces aquel Mahatma le dijo: "Muy bien, para que te convenzas haremos la siguiente jugada. Te ayudaré para que retires tu alma del cuerpo. Cuando regreses a tu casa debes sentarte a meditar v vo retiraré tu alma. Tu alma regresará a tu cuerpo sólo cuando vo la haga volver. Anda a tu casa v haz lo que te digo v luego veremos cuánto apego sienten por ti tu familia o tu esposa; yo les diré que estoy preparando una medicina y que quien beba de ella morirá y que en su lugar, tú volverás a vivir. Vamos a ver quién es el que más te ama.

Ustedes saben que cuando estamos atrapados en la ola del amor mundano, nos negamos a creer en las palabras del Maestro. Pero como él quería saber verdaderamente quién era el que más le amaba, fue a su casa, se sentó a meditar e inmediatamente su alma se retiró. Cuando los miembros de la familia vieron que después de una o dos horas él no despertaba, que ni siguiera estaba respirando, pensaron que había dejado el cuerpo. Ustedes saben que en un momento de crisis siempre corremos hacia la persona en la cual creemos, así que su esposa fue donde el Maestro y le dijo: "Maestro, no sé qué le sucede a mi esposo, pero no respira y parece que hubiera dejado el cuerpo."

Entonces el Maestro fue a la casa de ellos y como era una jugada que El había creado, dijo: "No hay ningún problema. Yo poseo

14 SANT BANI

tanto poder en mi vista, en mis ojos, que puedo revivirlo. Tengo que preparar una especie de medicina, pero la única condición es que alguien de la familia tiene que beberla. Este hombre volverá a vivir, pero la persona que beba la medicina tendrá que dejar el cuerpo." Entonces el Mahatma preparó la medicina y primero se la ofreció a la madre de aquel discípulo, pero ella dijo: "Maestro, como tú sabes, yo todavía tengo muchos otros hijos de quienes cuidar y tengo un esposo. ¿Cómo entonces voy a dejar este mundo? ¿Cómo voy a sacrificarme por mi hijo?" De modo que ella rechazó el ofrecimiento y no bebió aquella medicina.

Ahora bien, aquel amado estaba escuchando todo lo que sucedía puesto que en realidad no había muerto, estaba muy consciente. Entonces el Mahatma le ofreció aquella bebida a la esposa del discípulo, y le dijo: "Amada hija: tú le amabas mucho, ni siquiera podías comer si él no estaba presente, no soportabas ni siquiera un segundo de separación. Y él también te amó muchísimo ¿no vas a beber esta medicina para que tu esposo pueda vivir de nuevo? Claro que tendrás que dejar este mundo, tendrás que morir, pero eso hará que el cuerpo de tu esposo yuelva a tener vida "

Ella contestó: "Bueno, como puedes ver hace poco me casé y ante mí tengo una larga vida. ¿Cómo me puedes pedir que me tome esta medicina y muera? Fácilmente podré encontrar otro esposo, prefiero no tomármela." Aquel discípulo del Maestro se dio cuenta de que todos lo amaban sólo por interés propio, sólo para su propio beneficio y que nadie lo amaba verdaderamente.

El Gurú Teg Bahadur Ji dice: "He visto el falso amor de este mundo, bien sea el amor de un hijo o el amor de un compañero, todos te aman sólo en busca de su propio beneficio." La mente dice: "Mío, mío", pero no comprende ni siquiera después de tanto sufrimiento. Todavía siente apego por todas las relaciones de este mundo. La mente no se da cuenta de que todos le aman por interés

propio, pero ya es hora de que lo sepa y de que haga la devoción del Señor.

Los Mahatmas amorosamente nos dicen que volvemos una y otra vez a este mundo solamente debido a nuestro apego y a nuestra identificación con él.

Había una vez un seguidor del Gurú Nanak que sentía mucho apego por su familia. El Gurú Nanak Sahib solía ir a su casa y le decía: "Amado, tienes que terminar el dar y recibir que tienes con tu familia, pero al mismo tiempo tienes que hacer tu Bhajan y Simran; haz tu meditación v préstale alguna atención a tu propio Ser." Aquel amado contestó: "Maestro, como tú sabes tengo estos hijos pequeños. Deja que crezcan un poquito más y entonces haré tu devoción." El sentía mucho apego por su familia y también por las vacas y demás animales que había en la casa. A causa de su apego y porque no hizo el Bhajan y el Simran, después de dejar el cuerpo humano, regresó a la misma familia en el cuerpo de un buey.

El Gurú Nanak Sahib estaba preocupado por

él y debido a que quería liberarle fue de nuevo a aquella casa. En esa ocasión, fue con Mardana, uno de Sus discípulos más fieles, y puesto que sabía que "esa alma le pertenecía", le dijo a aquel buey: "Al menos ahora debes hacerme caso, debes dirigir tu atención hacia mí y de esa manera te liberarás." Aquel amado contestó: "Maestro, tú sabes que si vo dejo el mundo ahora, si tú me liberas ahora de este cuerpo, eso supondrá una gran pérdida para mi familia, para mis hijos. El otro buey que conmigo hala del arado no es muy fuerte, de manera que yo tengo que hacer el doble de trabajo. Si escucho tus palabras, obtengo la liberación e inmediatamente dejo el cuerpo, ellos me perderán, y entonces tendrán que gastar mil rupias para comprar otro buey. Yo no puedo causarle esta pérdida a mis hijos; por favor, permíteme permanecer aquí y hacer mi trabajo."

Después de algún tiempo, dejó también aquel cuerpo y como todavía estaba muy apegado a aquella familia, a aquel hogar y a los hijos y los nietos, regresó a la misma casa en el cuerpo de un perro. No dormía en toda la noche, vigilaba la casa y la mantenía a salvo de los ladrones, todo esto lo hacía, porque estaba muy apegado a la familia y a la riqueza de aquella casa. Cuando el Gurú Nanak Sahib vio el estado en que se encontraba, nuevamente sintió misericordia por él y pensó: "Tengo que ir a hablar con él, prepararle para que deje el cuerpo y haga la devoción, de modo que pueda liberarse y regresar al Verdadero Hogar."

El Gurú Nanak Sahib una vez más fue a aquella casa con Mardana v le dijo: "Amado, ahora ni siguiera tienes que preocuparte por el arado. Has venido en un cuerpo inferior, has venido en el cuerpo de este perro. Al menos ahora debes hacer algo con respecto a la devoción del Señor, debes hacerme caso para que pueda liberarte." El contestó: "Maestro, tú sabes que mis hijos, mis vernos y mis nueras duermen toda la noche v son muv despreocupados, no saben cómo proteger su riqueza. Si vo no estov aquí, vendrán los ladrones a llevarse toda la riqueza que yo he acumulado, así que es mejor para mí quedarme aquí y vigilar la casa." Entonces el Gurú Nanak Sahib lo dejó en aquella condición, porque él estaba contento viviendo en aquel cuerpo.

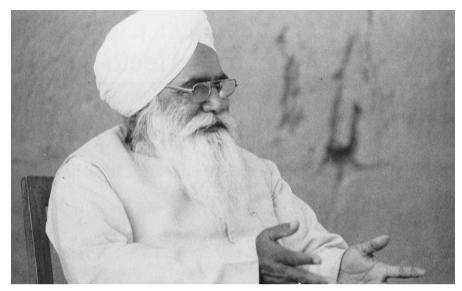
Después de algún tiempo, dejó también aquel cuerpo y como su apego hacia aquella familia, hacia su casa y hacia su riqueza no había disminuido, regreso una vez más en el cuerpo de una serpiente, y no fue a ningún otro lugar, fue a vivir en esa misma casa. Un día sucedió que todos los de la casa, excepto un bebé, habían salido. Cuando todos estaban ausentes, el bebé empezó a llorar y el anciano, ahora en el cuerpo de la serpiente, sintió deseos de acercarse al bebé, acariciarle y cuidar de él. Se olvidó que estaba en el cuerpo de una serpiente y empezó a jugar con el niño. De pronto todos regresaron y cuando vieron que una serpiente estaba junto al bebé, se asustaron. Pensaron que, si hubieran llegado un poco más tarde aquella serpiente habría matado al bebé. Y en seguida mataron a la serpiente.

Pero, debido al apego que sentía por ese hogar, regresó en el cuerpo de un pequeño animal, una especie de insecto, y nació en el agua sucia de la casa. En el mismo momento en que fue enviado a aquel cuerpo, el Gurú Nanak Sahib se encontraba en Lahore, sentado con otros de Sus discípulos. De repente, sin motivo alguno, el Gurú Nanak Sahib empezó a reírse. Los amados que estaban con El le preguntaron por qué había empezado a reírse de repente: "Maestro ¿cuál es el secreto de Tu risa? ¿Qué ha sucedido?" El Gurú Nanak Sahib dijo a Sus discípulos Bala y Mardana: "Amados ¿se acuerdan de aquel amado que vivía en Sialkot? Solíamos ir a visitarle v vo acostumbraba decirle que hiciera la devoción, pero él no la hizo porque estaba muy apegado a su familia. Debido a ese apego ha sufrido mucho, ha cambiado de un cuerpo a otro, pero ni aun así quiere renunciar a su apego. Ahora ha regresado en un cuerpo muy inferior, ha venido en el cuerpo de un insecto, y sin embargo no quiere renunciar a vivir en aquella casa en la que una vez nació como ser humano."

Como el Gurú Nanak Sahib quería liberarlo, inmediatamente partió con Sus discípulos de Lahore a Sialkot. Le dijo a Mardana que metiera la mano en esa agua sucia y sacara a aquella criatura. Cuando el insecto fue sacado, el Gurú Nanak Sahib roció un poco de agua sobre él y en seguida hizo que abandonara ese cuerpo y liberó su alma.

Esta es la razón por la cual los Maestros nos dicen amorosamente en el Satsang: "Deben cumplir con el dar y recibir que tienen con los miembros de su familia. Vivan con ellos, pero no sientan tanto apego hacia ellos porque ese apego les obligará a volver a este mundo una y otra vez." Nos dicen que mientras vivamos con la familia y establezcamos relaciones con todos los miembros de ella, debemos hacer nuestro Bhajan y Simran, para que podamos llegar a desapegarnos de ellos. Si no hacemos el Bhajan y el Simran y

16 SANT BANI

seguimos tan apegados a los miembros de la familia, también tendremos que regresar a este mundo una y otra vez. Y ya pueden ver ustedes cuán difícil resultará la labor del Maestro. El Maestro se preocupa por nosotros; El nos ha dado la Iniciación y quiere liberarnos. Para que Su labor sea más fácil, deberíamos desapegarnos de este mundo. Saldemos nuestras cuentas en el mundo y con nuestros familiares, pero también hagamos nuestro Bhajan y Simran.

Aquí termina el Satsang. Amados, durante los últimos ocho días, en palabras muy simples, les he hablado de la gloria del Naam, porque el Naam es ese Poder del Señor que todo lo permea, que está presente dentro de todos nosotros. No hay liberación si no se hace la devoción del Naam. He hablado también de la importancia de tener al Maestro, porque sin el Maestro no podemos obtener la Iniciación en el Naam. Me he referido también a la importancia del Satsang; Sólo asistiendo al Satsang podemos llevar a cabo nuestra auto-introspección, podremos conocer nuestras faltas y aprender a eliminarlas. Espero que hayan comprendido todo lo que les he dicho, que sigan y vivan de acuerdo a esas palabras.

Todos los arreglos que los amados hicieron aquí para el Satsang fueron excelentes, como también los del langar. Los amados trabajaron mucho v todo lo que hicieron para comodidad de los demás fue muy bueno. Aprecio todo el trabajo que realizaron. Estoy muy complacido porque ahora los amados de Colombia han comprendido la importancia del Satsang y asistieron al Satsang con mucho amor y devoción. Alrededor de 200 personas fueron iniciadas aquí y me alegra mucho decir que las almas colombianas son tan buenas y tan receptivas, que no tuve que dar una segunda sesión de meditación a nadie, porque todos se sintieron satisfechos.

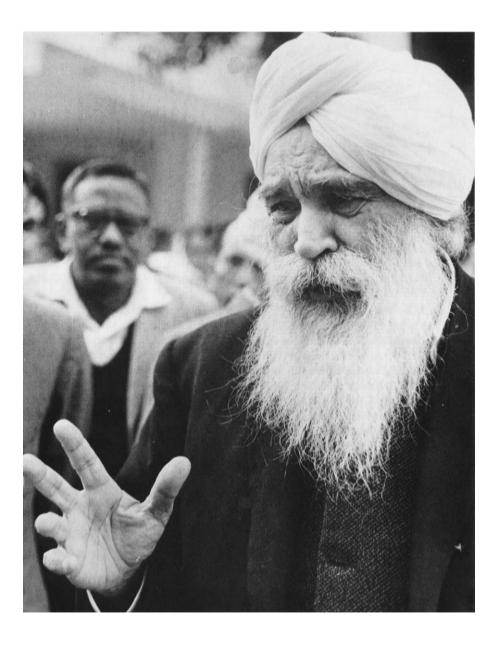
Espero que después de mi partida los amados sigan haciendo Bhajan y Simran y sigan asistiendo al Satsang. Y espero que todos los amados que realizaron todas estas obras, sigan también haciendo su trabajo. En nombre de nuestros amados Maestros, el Maestro Sawan Singh y el Maestro Kirpal Singh, quiero dar las gracias a todos los amados que vinieron al Satsang, a los que hicieron la meditación, a quienes realizaron seva y a todos cuantos asistieron a este programa.

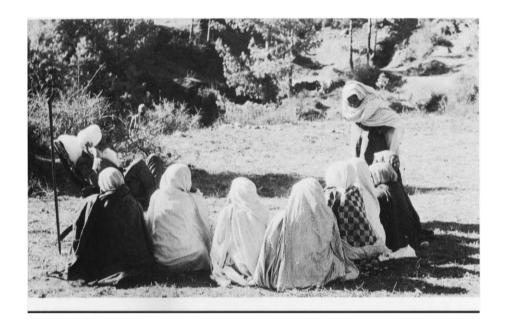
Cómo conocer a un Maestro Perfecto Por Sant Kirpal Singh

Extracto tomado del libro Elixir Espiritual.

N ESTOS tiempos, cuando existen un sin número de Maestros y es difícil para la persona común y corriente distinguir entre lo bueno y lo malo, parece necesario dar algunas pautas generales para llegar a una correcta decisión. Conocer y juzgar a un Maestro Perfecto es algo muy difícil. Una persona que vive en el séptimo piso de un edificio tan sólo puede ser vista y juzgada por otra persona que vive en ese mismo piso. Si vamos internamente y allí vemos por nosotros mismos la grandeza y la misericordia del Maestro, cómo El está ayudando a la humanidad, podremos entenderlo en cierta medida. Esto nos proporcionará una experiencia directa, pero hasta no lograr esta experiencia, podemos utilizar el criterio dado por algunos Maestros anteriores, como se describe a continuación y debemos tenerlo en cuenta antes de tomar una decisión.

- 1. El Maestro no debe depender para Sus necesidades personales de la caridad o donaciones de los discípulos, sino que debe vivir gracias a Sus honestas ganancias.
- 2. Debe ser competente y capaz de abrir el ojo interno y también debe proporcionar alguna experiencia interna, durante la primera meditación de la Luz Divina y Sonido interno, que después deberá ser desarrollada día a día bajo Su guía.
- 3. Debe comportarse en el plano físico al igual que cualquier humano. Debe apreciar y comprender las dificultades, los dolores y los placeres de la gente y aconsejar y sugerir soluciones de acuerdo a las leyes del plano físico, y en los planos más elevados deberá hacerlo de acuerdo a las leyes de esos planos.
- 4. Evitará todas las demostraciones pomposas y no estará de acuerdo con la falsa propaganda que tiene tendencia a exagerar la realidad.

Una Santa en un lugar extraño Baba Sawan Singh Ji

RABIA BASRI, quien fuera una gran Santa muy famosa, fue muy bonita de joven. Debido a su belleza, en una ocasión fue raptada por unos malhechores quienes la vendieron al dueño de una casa de prostitución. Allí, se esperaba que ella se comportara como las demás mujeres que vivían en esa casa.

Durante la primera noche en ese lugar, un hombre fue llevado a su cuarto y ella de inmediato entabló conversación con él.

"Oh, es muy grato ver un amable joven como tú," dijo ella. "Por favor siéntate y ponte cómodo en esa silla, y si quieres, digamos juntos nuestras oraciones."

El joven se sorprendió, sin embargo se

Tomado de: Cuentos del Oriente Místico, historias contadas por Baba Sawan Singh en diferentes Satsangs.

arrodilló al lado de Rabia y durante un rato, ambos oraron. Luego Rabia se puso de pie y dijo:

"Estoy segura que no te molestará si te recuerdo que algún día has de morir. Y para ser justa contigo, lo correcto es que te diga que el pecado que traes en mente, te conducirá a las llamas del infierno. Por favor, por tu propio bien, piensa si quieres cometer ese pecado y por ello saltar hacia el candente infierno o si prefieres evitar esa suerte."

Muy sorprendido y desconcertado el joven dijo:

"Oh buena y piadosa señora, has abierto mis ojos, que hasta ahora estaban cerrados a entender el significado de este pecado. Te acepto como mi Murshid (Maestro) y te prometo que nunca visitaré casa alguna como ésta."

Abril/Mayo 1989 20

A medida que pasaron los días, muchos otros hombres fueron llevados al cuarto de Rabia y todos y cada uno de ellos cambió, al igual que el primero.

Era apenas natural que el rufián dueño de la casa empezara a preguntarse:

"¿Cómo es que quien viene donde esta muchacha nunca vuelve? Ella es tan joven y hermosa que los hombres deberían revolotear a su alrededor como polillas alrededor de la llama "

Con la intención de resolver el misterio, la esposa del dueño de la casa, una noche se escondió en un lugar donde podía ver lo que sucedía en la habitación de Rabia y así descubrir cómo era que ella trataba a quienes allí entraban. Tan pronto como un hombre entró en el cuarto, Rabia empezó a decir:

"Buenas noches amigo, bienvenido. Aquí en esta perniciosa casa siempre recuerdo que Dios es omnipotente. Es una idea excelente, ¿no te parece?"

El hombre, bastante sorprendido, se sentía obligado a estar de acuerdo con ella. De mala gana respondió:

"Sí, eso es lo que nos han enseñado los sacerdotes."

"Aquí, rodeada por la maldad, nunca olvido que El ve todo el mal que se hace y reparte justicia. Oh, cuántos hay que entrana esta casa por un momento de lo que llaman placer y por ello tienen que vivir una indescriptible agonía y sufrimiento en el infierno de Dios. Tú también puedes hacer lo mismo si lo deseas. Pero, amigo, la forma humana nos fue entregada para permitirnos meditar y realizar a Dios y no para malgastar este precioso don, comportándonos de manera aún más baja que los animales."

Ese hombre, al igual que todos los otros hombres anteriores, vio de inmediato la verdad en las palabras de Rabia. Por primera vez se dio cuenta de la enormidad del pecado que tenía en mente y cayó postrado a los pies de Rabia y llorando amargamente, le pidió su perdón.

Las palabras de Rabia eran tan sinceras y persuasivas, que incluso la dura esposa del dueño salió de su escondite y empezó a llorar por todos los pecados que había cometido. Se arrodilló a los pies de Rabia y dijo:

"Oh pura y piadosa muchacha, !cuánto mal buscamos hacerte, a ti quien eres verdaderamente una Santa. Ya mismo ve y deja esta casa de perdición. Nosotros desde ahora vemos que hemos hecho algo espantoso. Nuestros ojos se han abierto y nuestras vidas cambiarán."

Haz el trabajo de un agente Baba Sawan Singh Ji

Abril de 1927

UERIDA HIJA:

Te refieres a la salud de tu esposo y a la da del empleo, y como es natural, estás sintiendo gran inquietud y desánimo. Ten la seguridad de que las cosas referentes a tu vida estaban dispuestas desde antes de tu nacimiento. Los pesares y alegrías y el curso general de tu vida venían determinados desde atrás. Esto no fue producto de hechos fortuitos, sino de un sistema cuidadosamente regulado que se conoce como el Rarinicham

En este mundo nada ocurre espontáneamente. Los pesares y alegrías de la vida son el resultado de nuestras propias acciones. Quien haya nacido en cualquier forma de vida no puede evitar tener que actuar y a toda acción corresponde una reacción. Toda acción queda indeleblemente registrada en nuestra mente. La memoria es deficiente y uno se olvida de sus registros, pero eso no quiere decir que no existan.

Todas las acciones van dejando una huella cuvo significado las mentes torpes no logran descifrar. Sólo cuando la mente se desarrolla, es decir, cuando penetramos hacia adentro y hacia lo alto, la memoria revive y el registro se vuelve inteligible. Contada de manera breve, la teoría del Karma es como sigue: un granjero compra tierra y la prepara para la siembra. Tiene la opción de sembrar lo que quiera. Y cosechará lo que haya sembrado. En el curso de un año tendrá para comer lo que haya recogido el año anterior y en éso no tiene alternativa, pero cada año se le presenta la oportunidad de sembrar lo que quiera. Cuando hay una cosecha abundante y ve que tiene más de lo que necesita consumir en ese tiempo, almacena una parte como reserva para los años de escasez. Con cada cosecha abundante aumenta el sobrante de reserva. En este mundo todos actúan como el granjero: a) preparando la tierra, b) sosteniéndose con el grano cosechado anteriormente, v c) almacenando una reserva para casos de emergencia. En el caso de a) se trata de una acción nueva basada en una decisión personal, b) es una acción que se efectúa sin opción de escoger y c) no interfiere con el curso de la vida actual. Las situaciones a) y b) se desenvuelven al mismo tiempo y a una persona le es muy difícil determinar si una acción particular es de clase a) o b). Sin embargo, en forma aproximada se puede aplicar la siguiente regla: aquello que se realiza mediante esfuerzo y lucha es a), y lo que nos ocurre a pesar de todas las precauciones tomadas es b).

Por consiguiente, los acontecimientos principales de la vida personal son el resultado de actos del pasado, de la deuda contraída en contra nuestra, v como todo deudor, debemos sentirnos contentos de ir cancelando la deuda. Es una deuda que se debe pagar. La contrajimos en un momento dado, tan alegremente como mucha gente lo sigue haciendo. Ahora nos parece doloroso tener que pagar, pero cuando la contrajimos no tuvimos suficiente cuidado. La única salida viable en el presente es reconciliarnos con lo que nos está sucediendo, porque de todas maneras nos debe ocurrir y debemos padecerlo, luego ¿por qué no hacerlo sin oponer resistencia?

Es difícil alegrarse con la calamidad, pero habrás de ver cómo cambia la situación si la examinas bajo el punto de vista que acabo de exponer. Nanak, un gran Santo, decía: "La desdicha es medicina y el placer enfermedad, porque la mente en medio del placer se dispersa y frente a la adversidad o desdicha se contrae." La enseñanza de los Santos es que sometamos la voluntad individual a Su voluntad y ambas se conviertan en una sola.

Los Santos y el resto del mundo difieren en este punto. El resto del mundo paga sus deudas llorando o riendo, mientras los Santos ni lloran ni ríen, por cuanto ellos no sienten el efecto de los pesares o alegrías de este mundo. Se presenta el interrogante: "¿En qué se basa esta actitud de los Santos?" La respuesta es que mientras Ellos tienen un cuerpo como el nuestro y viven sujetos a las mismas circunstancias externas, Ellos no se sienten apegados al cuerpo como sí lo estamos nosotros

Ellos pueden retirar la atención del cuerpo a voluntad: no sólo del cuerpo material, sino también del astral v del causal. Cuando se retira la atención, se suspende el efecto del dolor y del placer en proporción al grado de retiro, debido a que la mente que percibe (atención) está ausente en ese momento. Ellos retiran la atención y viven dentro de la Corriente del Sonido porque la Corriente del Sonido es Su misma vida. Ellos nos enseñan eso mismo y no sólo desean transformar en santos a quienes se hacen Sus seguidores, sino que efectivamente lo consiguen. Por lo tanto, utiliza la paciencia, la perseverancia y la fe para tratar de elevarte primero hasta el foco del ojo mediante la repetición de los nombres, y luego en ese punto haz contacto con la Corriente hasta llegar a tu Hogar. En las personas comunes y corrientes el foco de la atención se halla normalmente en el centro que corresponde al corazón. Con algún esfuerzo y al cabo del tiempo se elevan hasta los ojos, pero es más fácil que desciendan hasta los centros inferiores, aunque la sede principal de la atención siga siendo el corazón.

Mientras el corazón permanezca como foco principal, la mente continuará generando

pensamientos, y la persona estará sujeta a las impresiones de cuanto la rodea. Cuando el foco de la atención sea elevado hasta los ojos, y la mente se haya recogido internamente, ella deja de generar pensamientos porque en ese momento estará activa interna en vez de externamente. De esa manera la persona se aisla del efecto producido por los cambios o circunstancias externas

En otras palabras, el comportamiento de una persona se rige según donde fije su atención. Mientras la atención esté concentrada por debajo de los ojos no hay diferencia entre el hombre y el animal, salvo en la forma: las acciones son semeiantes. El centro de la atención puede modificarse mediante la práctica v el esfuerzo constante por ascender hasta los centros más elevados en donde fijar v sostener la atención. Esta es la idea que sirve de fundamento a la repetición de los nombres. Cada uno de ellos proporciona la idea de algo que vace dentro de ti misma y por encima de los ojos. Cada vez que repitas un nombre con toda atención estás esforzándote por elevarte, y tarde o temprano el foco del ojo se convertirá en la sede permanente de tu atención. Persevera con paciencia; evita la prisa. Siéntate a hacer los ejercicios con una mente reposada.

La determinación y la fe deberían ser tan firmes que aun cuando no produzcan resultados sino hasta el último momento de la vida, de todas maneras no vacile la fe. Fuera de ésta no hay ninguna otra forma para elevarse. Que cualquiera busque y pregunte cuanto quiera y tendrá que llegar a la misma conclusión. Es el procedimiento natural. Pero los esfuerzos deben producir sus frutos. Si un obrero recibe cumplidamente su salario del patrono, ¿acaso el creador retendría la recompensa para aquél que está en Su búsqueda? En el momento que El considera indicado darla, la dará. El está esperándote en el foco del ojo y allanándote el camino. La dificultad que tuviste fue resultado de tus actos en el pasado, la categoría b), y te

Abril/Mayo 1989 23

felicito por haberla soportado con tanta paciencia. Después que hayas cambiado el centro de tu atención no serás tan fácilmente impresionable. Me complace leer en una de tus cartas sobre tu firme resolución de elevarte, cuando dices que "si mediante el esfuerzo he de avanzar, no me cabe duda de que coronaré la meta."

Mientras no se paguen las deudas del karma, no es posible regresar al Hogar Original. Lo más que se podría llegar es apenas al segundo plano - Trikuti — pero no más arriba.

Trikuti todavía se halla en el ámbito de la mente. Hay que pagar los tres tipos de acciones a), b y c). Una persona está sometida a la influencia de a) mientras su atención permanezca concentrada en el centro del corazón, y no haya alcanzado el foco del ojo. La influencia de b), conocida como el destino, habrá de sentirse y padecerse hasta el primer plano - Sahansdal Kanwal. Cuando la atención logre superar este punto el efecto de las acciones del tipo b) se hará más soportable. En esta etapa por lo general el Maestro no interfiere. El tipo c) de karma ya no se padece.

Las acciones del tipo b) determinan el curso de la vida actual, e interferir con ellas equivale a interferir con el curso mismo de la vida, algo que no se considera recomendable. Cuando la vida llega a su final, estas acciones ya se habrán experimentado y la cuenta quedará balanceada. Pero, ¿en qué queda la cuenta de acciones a)? si todavía se añaden acciones a), ¿cómo puede acabar allí la cuenta? En este caso la actitud del devoto debe ser la de un agente, no la de un actor principal. El devoto deberá realizar su trabajo como un agente, obrando con toda la fe y energía que exigiría el realizarlo por cuenta propia. Sólo que al actuar por cuenta del Maestro, entonces la responsabilidad recae en el Maestro y no en el agente.

Si se da que nace un niño en la familia, ¿por qué razón debería regocijarse el agente? Y si hay una muerte en la familia, ¿por qué

debería llorar? El beneficio o la pérdida que resulten de allí ha de llevarlos el Maestro y no el agente. La misión de un agente es actuar lo mejor posible según el grado de su [comprensión], Por lo tanto, acciones de tipo a) no se acumulan si son realizadas en calidad de un agente; las del tipo b) serán pagadas por completo en el curso de la vida presente, y las del tipo c) habrán sido canceladas por el Maestro. ¿Qué habrá quedado al momento de la muerte que pueda traer a una persona de regreso a este mundo o a una nueva vida? Sin más acciones, sin una forma, sin la posibilidad de vida aquí, el alma deberá regresar por necesidad a su Hogar Verdadero.

A continuación la respuesta a tu pregunta: "¿De qué forma la repetición de los nombres me ayuda a avanzar por el camino?" Tal como lo ilustré anteriormente, los nombres nos revelan algo que se halla dentro de nosotros y por encima de los ojos. Las divinidades responden al escuchar sus nombres, pero tu aparato receptor aún no ha sido afinado al punto de captar su mensaje.

Por lo tanto, se utiliza la repetición para tratar de sostener la atención a la altura de los ojos. De esta manera se retira del contacto con lo externo y de los puntos por debajo de los ojos. Si la atención se fija en un punto determinado quiere decir que ha sido retirada de otros puntos. Luego cuando la atención ha sido retirada de la parte del cuerpo situada por debajo de los ojos y se ha concentrado en el foco del ojo, perdemos conciencia de todo lo que está por debajo de los ojos y nos hacemos superconcientes de lo que yace internamente. Es todo lo contrario a los sueños y al estado de sueño profundo.

Durante el sueño la atención se dirige hacia los centros de la garganta y del ombligo, se aleja del cerebro y entre más lejos estemos del cerebro, más inconscientes nos hacemos; y lo contrario, entre más cerca estemos del cerebro, más conscientes estaremos. Si nos elevamos hasta el foco del ojo, perdemos la conciencia del mundo material. Habremos atravesado la región material y penetrado en

la región astral. Habremos completado una etapa de nuestro recorrido. Detrás de los ojos hay una puerta de entrada: de este lado se encuentra el mundo material dentro del que vivimos actualmente, y del otro lado está el mundo astral. Franquear esta puerta de entrada equivale a morir para este mundo; es decir, a la muerte de este lado pero a la vida del otro. En el momento que la atención revierta y salga por aquella entrada para situarse de nuevo en los centros por debajo de los ojos, restablece su conexión con el mundo material y conserva los recuerdos del mundo astral.

Los devotos que tienen acceso a dicha puerta de entrada mueren diariamente y diariamente regresan de nuevo a la vida. La atención no se retira por completo, pero el momentáneo ir y venir continúa. La conexión no se suspende del todo. Pero tampoco se experimenta temor a la muerte. El temor surge debido al dolor que causa retirar la corriente del cuerpo.

Si con la práctica uno logra retirar la corriente del cuerpo situada por debajo de los ojos y consigue fijarla en el foco del ojo, sabrá lo que es la muerte, sabrá cómo morir y morirá diariamente.

Tu otra pregunta: "Cuando ingrese al mundo interno, ¿hacia donde debo dirigirme?" Detrás de los ojos yace la vasta región del mundo astral. Es una región que se atraviesa siguiendo la Corriente del Sonido. A pesar de los atractivos de esta región, no

es recomendable detenerse allí porque todo es un engaño destinado a retener al alma. El Maestro sirve de guía y cuida del discípulo.

Unicamente los devotos con una profunda tendencia a arraigarse en las cosas de este mundo, o que aún no han alimentado completamente su curiosidad, se ven retenidos pasajeramente en este lugar. Pero si tenemos un caso como dices - "me estremezco de pensar en regresar a este mundo" - no habrá demora allí. Esas personas pasan rápidamente hacia lo alto.

"¿Tendré conocimiento de mis seres queridos y estaré en capacidad de ayudarlos?" Sí; cuando la atención esté concentrada en el foco del ojo y en el plano astral, podrás observar desde donde estás en Norteamérica lo que está ocurriendo en las demás partes del plano material. En igual forma, después de atravesar el plano astral y de ingresar al plano causal, podrás observar cualquier sitio del plano astral. Y a medida que sigas ascendiendo te enterarás no sólo de tu vida inmediatamente anterior, sino de toda tu historia del pasado.

Sin embargo, no se aconseja tratar de averiguarlo hasta tanto no se haya alcanzado el tercer plano — Daswan Dwar — porque por debajo de allí todavía es la zona mental; por

más sutil que sea, de todas maneras es mente. Lo que nos ha demorado tanto tiempo es precisamente la conexión con las demás personas, y son esos vínculos y sus consecuencias los que estamos tratando de superar en el momento actual, de manera que mientras estemos dentro de la zona mental somos susceptibles de restablecer esos vínculos y de vernos enredados otra vez.

Pero hay una cosa cierta: los familiares que un devoto tuvo en el pasado reciben ayuda. La prueba de todo esto se halla en el ámbito interno. Desde la ventana del tren un viajero contempla el paisaje que lo rodea y al mismo tiempo, llega al término de su viaje. En igual forma, si la atención está puesta en la Corriente del Sonido, el viaje continúa en forma progresiva y los lugares ocasionales del paisaje dan una idea del plano interno por el que se va cruzando en la dirección ascendente; pero si la atención se separa de la Corriente del Sonido y se entrega por entero a las escenas del camino, entonces el viaje interno en su dirección ascendente se detendrá.

"No obtengo resultados de los ejercicios."
Tu mente continúa vacilando. No hay que preocuparse, simplemente sentarse a hacer los ejercicios con mucha calma. El deseo mismo de ver dispersa la mente. En el mo-

mento en que la mente se contraiga dentro del foco del ojo, verá la Luz. Por el momento la Luz todavía fluye hacia afuera y las eventualidades del mundo y sus asuntos continúan. Jamás se detienen; luego es necesario encontrar tiempo para nuestros ejercicios, cualesquiera sean las circunstancias en las que nos hallemos.

"Si se presenta alguna forma u objeto, ¿será exclusivamente un fenómeno interno? Si retiro las manos de los ojos, ¿podré verlo en este plano conmigo?" Cuando la atención haya penetrado internamente, el cuerpo habrá perdido la conciencia. Los ojos, la facultad de la vista, estarán viendo lo que hay dentro y es muy probable que en ese instante no tengas las manos puestas sobre los ojos. Lo que veas en ese momento, lo estarás viendo internamente en el plano astral. Al regresar al cuerpo lo único que podrás ver es lo que está en el plano físico.

Pero cuando se entra y se sale a voluntad. las impresiones de un estado se combinan con las del otro, como decir un momento aquí y un momento allá. Desearías que mucha más gente se convirtiera. Es un deseo natural. Un corazón generoso desea que todos reciban de lo mismo que él tiene; pero no te esfuerces demasiado. Todo aquél que ha de llegar al Sendero, encuentra su camino. Mientras el Maestro no quiera concederlo a una persona, no hay esfuerzo que pueda realizarse para lograrlo. El tiempo es un factor importante. Todo el mundo tienen su tiempo fijo. Cuando sea el momento, a cada persona le llegará el deseo de retirarse a lo interno. Este mundo le parecerá hueco. Antes de la lluvia las nubes se acumulan.

El suicidio está determinado por acciones del pasado. Pero tanto la muerte como el suicidio son una misma cosa. De cualquier forma que sobrevenga la muerte, al atención se concentra dentro de los ojos después de retirarse del cuerpo. Quizás hayas visto gente moribunda. La atención primero se retira de la extremidades, luego va desocupando los centros inferiores y progresivamente se va

elevando hasta cuando los ojos se voltean. De idéntica manera se retira la atención durante los ejercicios.

En el caso de los iniciados, la Forma del Maestro habita en ellos a la altura del Tercer Ojo y se encarga del devoto cuando él llega hasta ese punto. Desde el momento de la Iniciación el Maestro permanece con el discípulo. Elévate y lo comprobarás.

"Si se presentan escenas desagradables, debo seguir repitiendo los nombres?" Sí, retira la atención de ellas y colócala en los nombres o en la Corriente del Sonido. Pero ni pidas nada ni desees nada. Más bien, refúgiate en la Corriente. No te desanimes, confía en el Maestro. Somete tu voluntad a la voluntad del Maestro.

Tuyo afectuosamente, Sawan Singh

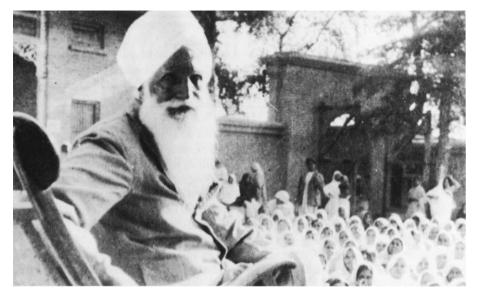
A continuación se agrega una interesante descripción de Baba Sawan Singh, extraída de una carta anteriormente escrita por Su secretario

Queridos hermano y hermana:

Me he demorado con mi anunciada comunicación mucho más tiempo de lo previsto. Mi mayor dificultad era que no podía describir al Padre a satisfacción mía. No hay fotos de El que les pueda enviar para sustituir una descripción. Hasta ahora no se le ha tomado ninguna foto ... si alguien le dice al Padre que El es un adepto o un Gurú, o cosa por el estilo, Su respuesta invariable es: "Gurú es el Señor" y también: "Me consideraría feliz si Sus Santos me permitieran sentarme a Sus benditos pies." Las lisonjas son algo ajeno a El.

En lo que respecta a Sus antecedentes personales, él proviene de una familia muy respetable de tradiciones militares ... y él fue Oficial de Subdivisión en el "Departamento de Obras de Ingeniería Militar." Contrajo matrimonio a los 25 años aproximadamente y tiene dos hijos que administran la

26 SANT BANI

propiedad rural de la familia. Durante los últimos 28 años El ha llevado una estricta vida de célibe. En 1910 se retiró del servicio al gobierno y desde entonces vive exclusivamente de Su pensión y no acepta ningún tipo de regalos de Sus seguidores.

Su dieta es sumamente sencilla. Se compone de leche, productos lácteos, pan y verduras. Se acuesta por lo general entre las 11 y 12 de la noche y se levanta a las 3 de la mañana, hora a la que comienza su meditación espiritual hasta las 8 de la mañana, en el invierno, y hasta las 6 en el verano. Pasa sus horas de día dando pláticas a todos aquéllos que vengan con ese motivo, o estudiando los libros espirituales, o cuidando de la ermita. Al anochecer se dedica de nuevo a la meditación. Lo que predica coincide con lo que practica en manera estricta.

En cuanto a Su figura corporal, El ya llegó a los 69 años y su rostro es de lo más reverente, con una reluciente barba de color blanco como la nieve, que cubre su pecho. Sus ojos poseen un brillo divino muy característico. Su magnetismo personal atrae a todo aquél que tiene el privilegio de sentarse en Su compañía. Uno no puede pasar junto a El sin notar algo novedoso y llamativo. Es

imposible hacer una descripción fiel de El. El merece ser visto, no sólo descrito.

Si miran un mapa del Punjab, encontrarán que el río Beas separa a los distritos de Jullundar y Amritsar. Dera Baba Jaimal Singh está situado en la ribera occidental del río, tres millas más arriba del punto donde el río es cruzado por el Ferrocarril del Nor-occidente

que une a Jullundar con Amritsar. Es una especie de ermita aislada del mundo y sus conflictos. Allí vive el Padre con doce devotos más.

Aquí no vive ninguno de Sus familiares. Ellos vienen a verlo como lo hacen los demás seguidores cuando vienen de visita con motivo de los Satsangs o siempre que encuentran tiempo. El último domingo de todos los meses se congregan cerca de 2.000 personas que vienen a participar en el Satsang. El 29 de diciembre y en el día del Puja de Beas, que generalmente cae a mediados de julio, el número de visitantes se aproxima a 6.000. Estos dos días del año se destinan para reuniones de carácter especial.

Con humildes saludos en R. S. (Radha Swami),

Suyo afectuosamente, Jagat Singh, Secretario

Busca a Dios internamente Sant Ajaib Singh Ji

T os SANTOS y Mahatmas, los amantes de Dios siempre han proclamado esta verdad al mundo: que nuestra alma es de la misma esencia de Dios v que luego de haberse separado del Señor Todopoderoso. descendió a este mundo. Desde su separación de Dios Todopoderoso el alma ha padecido penas v sufrimientos constantemente. Como primera medida, el alma no se esfuerza por ir en busca de Dios Todopoderoso de Quién ha estado separada y aunque trate de encontrarle, jamás lo busca en el lugar que debe hacerlo. Es decir que ella nunca va internamente dentro sí misma, dentro del alma o Ser superior en donde reside Dios Todopoderoso y en vez de buscar a ese Dios Todopoderoso en lo interno. lo busca externamente. Ella va a los bosques, a las montañas y a otros sitios buscando a Dios. Pero como El no se encuentra en ningún sitio externo v solamente está presente dentro de cada quien, no logra tener éxito en su propósito. Y mientras dure su separación de Dios Todopoderoso continuará padeciendo penas v sufrimientos. Esto es similar a lo que ocurre cuando el agua del océano recibe el calor del sol y se convierte en vanor que se eleva hacia el firmamento para unirse al resto de las nubes. Pero cuando el agua desciende a la tierra en forma de gotas de lluvia tiene que atravesar por varias y diferentes etapas; se mezcla con el barro, las rocas y las piedras, recibe golpes y puntapiés en muchos lugares y sufre duramente hasta que recibe de nuevo el calor de los rayos del sol y regresa a las nubes de las cuales se había separado. No encuentra paz hasta cuando

Este satsang fue dado en Rajasthán, el 10 de octubre de 1987.

regresa a las nubes. Igualmente, desde que nuestra alma fue separada de Dios Todopoderoso su sufrimiento ha sido permanente. Si no regresa a su Verdadero Hogar, a Dios Todopoderoso, y se une indisolublemente con Aquel de Quien ha sido separada, el alma no encuentra paz ni reposo; lo único que siente son sufrimientos e incomodidades

Los Mahatmas nos dicen que la inclinación al mal es degradante, es un camino que va en descenso. Basta sólo un mal pensamiento para hacernos descender de una elevada posición. Sucedería lo mismo si uno de nuestros pies resbalara en la cima de una montaña helada, caeríamos súbitamente. Así mismo, si tenemos tan sólo un mal pensamiento no podremos ascender, caeremos en seguida. Los Mahatmas también nos indican que existe una enemistad profunda entre el Naam y la lujuria. Allí donde el Naam se ha manifestado, la lujuria desaparece, porque dondequiera que esté presente la lujuria, el Naam jamás se manifiesta.

A continuación se les presenta un breve himno del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj, que bien vale la pena entender. En este himno el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj se ha propuesto hacernos entender que Dios se halla dentro de nosotros. Nos dice cómo podemos ir internamente y verlo, además nos explica la razón por la cual no hemos podido verle aunque está presente en nuestro interior, muy cerca de nosotros. Es como el agua de un pozo que cuando está quieta, sin movimiento, nos permite ver el reflejo de los árboles alrededor, inclusive podemos ver nuestra cara muy claramente reflejada en el agua del pozo, pero si el agua está sucia o está agitada, entonces no sólo nos es imposible

28 SANT BANI

ver nuestra propia imagen sino que no podremos tener una imagen clara de los árboles que rodean el pozo.

Había una vez un buscador sincero que solía visitar a un Mahatma. En cierta ocasión mientras estaba de visita con el Mahatma observó que una criatura parecida a una hormiga estaba naciendo entre la suciedad. Al observarla, el buscador sincero dijo: "A veces Dios también crea cosas que no tienen ninguna utilidad ¿Por qué nace esta hormiga?" El Mahatma, cuyo ojo interno estaba abierto y lo conocía todo, tenía plena conciencia de que Dios nunca crea nada que no tenga un propósito. Cualquier cosa que suceda o que haya sido creada en este mundo por Dios Todopoderoso, tiene alguna finalidad. De manera que le respondió: "No, amado, no debes decir eso, porque Dios, Quien ha dado vida a todas las criaturas tiene un objetivo. El es muy sabio y conocedor, El no hace nada que no tenga un propósito definido de antemano." Pero aquel buscador sincero no entendió esas palabras en aquella oportunidad y todavía tenía dudas. El Mahatma sacó a la hormiga de la suciedad donde estaba y cuidó de ella por algún tiempo; cuando la hormiga murió conservó su cuerpo muerto.

Unos quince años más tarde, la misma persona, el mismo sincero buscador volvió a visitar al Mahatma pero en esa ocasión, padecía de una enfermedad que le producía desmayos en los que perdía el sentido. Era algo que lo hacía sufrir mucho. Debido a la enfermedad había perdido mucho peso y daba la impresión de tener mala salud. Cuando el Mahatma lo vio, le preguntó: "Amado, ¿por qué te has adelgazado tanto?" El respondió: "Mahatma Ji, no sé qué clase de enfermedad tengo, pero de un momento a otro pierdo el sentido y no sé qué me pueda ocurrir. Estoy muy mal de salud."

El Mahatma sabía de qué enfermedad se trataba y conocía el remedio. Entonces llamó a uno de Sus discípulos y le pidió que trajera la hormiga muerta que había guardado durante los últimos quince años. Y luego dijo a aquel sincero buscador: "Escucha, amado, ¿te acuerdas de esta hormiga? Hace quince años tú dijiste: "¿Por qué ha creado Dios a esta hormiga?" Hoy, ella va a ser tu remedio. Tómala y muélela, una vez molida, con tu respiración inhala profundo para que penetre dentro de tí. De esa manera el cerebro se te despejará y quedarás libre de la enfermedad que ahora tienes." Así lo hizo, y al final se recuperó.

Cuando ese amado discípulo se dio cuenta de que su vida había sido salvada por algo que el había considerado inútil, agradeció a Dios Todopoderoso por ser el creador de todas las criaturas. El significado de esta historia es que todo aquello que Dios ha creado tiene un propósito definido de antemano. Quizá cuando las cosas creadas por Dios Todopoderoso se vuelven causa de dificultad para nosotros, nos sentimos inclinados a hacer la siguiente pregunta: ¿Por qué creó Dios tal o cual cosa? Pero, mis amados, ustedes deberían saber que Dios es muy sabio y que El todo lo conoce, y además que todo lo que ha sido creado por El tiene su propio significado, cumple alguna función y sirve algún propósito. No deberíamos tener dudas ni preguntarnos el por qué de lo creado por Dios.

Dios ha creado en nuestro cuerpo diversos órganos que son para nuestro uso, pero cuando los utilizamos mal o los malgastamos, cuando no los empleamos dentro de los límites establecidos, entonces se convierten en la causa de nuestro sufrimiento. Tomen el ejemplo del órgano de la lujuria. Ha sido creado con un propósito específico, pero si lo empleamos mal, si lo malgastamos, ¿entonces qué sucede? Nos enfermamos; atraemos toda clase de enfermedades. Cuando abusamos de la lujuria más allá de lo debido, entonces atraemos toda clase de enfermedades. Y después nos preguntamos: "Por qué ha creado Dios algo así?" Pero, mis amados, Dios nos ha

proporcionado todas estas cosas para nuestro servicio. El no nos ha dicho que debemos convertirnos en sirvientes de ellas. Pero, ¿qué ocurre? Que en lugar de tener estos órganos de los sentidos a nuestro servicio nos volvemos sus servidores y es de esa manera como creamos dificultades.

Por eso aquí El nos dice que Dios Todopoderoso ha creado todas las cosas con un propósito definido. Dios Todopoderoso ha creado el alma y allí, El Mismo ha tomado asiento. Pero como nos hemos entregado a toda clase de pasiones hemos alterado la concentración de nuestra mente y, al igual que el agua del pozo, nos hemos vuelto inestables y por eso no podemos ver la Forma de Dios que mora en nuestro interior.

¿Cómo puede aquel que ve a Dios tan cerca, incurrir en el mal?

Desafortunadamente acumula veneno y siempre temor.

El Gurú Arjan Dev con amor nos explica, que si verdaderamente comprendemos que Dios está presente dentro de nosotros, ¿por qué cometemos malos actos? Si sabemos que el amado nuestro está presente en nuestro interior y es consciente de todo, entonces, ¿qué objeto tiene insistir en realizar malos actos? Pero la mente es de una naturaleza tal, que primero nos hace cometer errores y luego ella misma se encarga de hacernos caer en cuenta que hemos cometido un error. Muchas veces después de haber cometido un pecado, la mente nos hace sentir arrepentimiento. Swami Ji Maharaj también dice al respecto: "Antes y después de haber cometido el pecado, la mente nos hace comprender el error que vamos a cometer o que hemos cometido, pero cuando se llega el momento de realizar ese acto malo, en ese momento ella nos hace obrar como lo desea."

Había un Mahatma que tenía dos discípulos. Uno de ellos era muy devoto, muy introvertido y practicaba la meditación. Todo lo que su Maestro le decía, él lo aceptaba como si fuera la palabra de Dios, y

siempre vivía conforme a las palabras del Maestro. Así había logrado que su visión interna se abriera y había manifestado al Maestro internamente. El otro discípulo del Maestro era una persona extrovertida, hábil y conocedor de las cosas del mundo. Externamente no dejaba de alabar al Maestro en todo momento y fingía ser el discípulo más devoto del Maestro. Pero en lo que se refería a la meditación y al progreso interno, él no había avanzado porque siempre pasaba su tiempo conversando y haciendo cosas externas. Nunca meditaba, ni había logrado abrir su visión interna.

Como el Mahatma no tenía sino estos dos discípulos, le preocupaba que una vez que abandonara el cuerpo, el discípulo de tendencias mundanas le creara problemas al otro amado discípulo y terminaran peleando con respecto a la sucesión. Con el propósito de evitar que se presentara una posible disputa después que abandonara el cuerpo, el Mahatma llamó a los dos discípulos, a cada uno le entregó una paloma, y les dijo: "Ahora deben ir y matar a esa paloma en un lugar donde nadie los vea. Pero, tengan en cuenta que no deben matarla delante de ninguna persona." El discípulo con tendencias mundanas fue a un lugar cercano y en un sitio aislado le dió muerte instantánea a la paloma y regresó donde el Maestro y le dijo: "Aquí tienes la paloma, Maestro. Hice cuanto me dijiste que hiciera."

El otro discípulo, quien cultivaba la vida interior y ya había manifestado al Maestro internamente, recorrió varios lugares, duró semanas y meses enteros buscando, pero no encontró un solo sitio en donde el Maestro no le estuviera observando. Como su visión interna había sido despejada, por todas partes veía a su Maestro, a Dios Todopoderoso. Intentó hacerlo cerrando los ojos, también tapándole los ojos a la paloma, se encerró en cuartos oscuros y ensayó otras cosas por el estilo, pero en ninguna parte pudo cubrirle los ojos a Dios Todopoderoso que se había manifestado en su interior y podía ver

30 SANTBANI

cada una de las acciones que realizaba. Al final, cuando ya no pudo encontrar un sólo lugar, ni pudo cubrirle los ojos a Dios, regresó donde el Maestro arrepentido de no haber podido llevar a cabo Sus órdenes, y le dijo: "Maestro, no pude hallar un sólo lugar donde Tú no estuvieras presente." Los Mahat-

mas que han ido internamente y cuyo velo interno ha sido despejado, siempre tratan de evitar que se creen controversias después de la partida del Maestro. Tan sólo aquellos que se sienten atraídos por las cosas externas y no han hecho conciencia de la realidad interna del Maestro, se ven envueltos en disputas respecto al tema de la sucesión. Por eso aquel discípulo que se ocupaba de los asuntos internos, no se preocupó para nada de las cuestiones de la sucesión, pero puesto que había captado la realidad de las órdenes impartidas por el Maestro y había logrado pasar la prueba, el Maestro le dijo: "Después de mi partida del cuerpo, tú serás mi sucesor y seguirás adelante con este trabajo."

Cuando el sitio de honor fue concedido al discípulo introvertido, el otro discípulo de hábitos mundanos se quejó y dijo: "Maestro, no has actuado con justicia. Yo fuí el primero en cumplir tus órdenes, mientras que esta persona, ni siquiera las ha cumplido. A pesar de todo, estás complacido con él y le vas a entregar Tu lugar cuando Te vayas. Eso no es justo." Pero el Maestro le contestó: "No, amado, no entendiste lo que quise demostrar. Yo quise demostrar que quien ve a Dios Todopoderoso en todas partes no cometerá ningún pecado. Y solamente aquel en cuyo interior Dios haya manifestado Su poder, sólo él tiene el derecho de continuar con esta labor." De manera que el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj está diciendo lo mismo. El dice: "Oh amado, si estás plenamente seguro de que Dios vive en ti, si has comprobado que Dios está presente en ti y está actuando dentro de ti, entonces, ¿cómo puedes pensar en hacer algo malo? Sabiendo que Dios lo está observando todo, ¿cómo puedes cometer un pecado en presencia Suya?" Abril/Mayo 1989

El está cerca pero nadie ha descubierto Su secreto

Sin el Satgurú todos se sienten atraídos por Maya.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice que sin duda alguna Dios está más cercano que lo más cercano, El yace en nuestro interior. Pero como hemos caído en el sueño del apego a Maya, no hacemos lo que el Maestro nos indica. Primero que todo, ni siquiera vamos donde un Maestro, y si por algún motivo hemos acudido donde los Maestros, no obramos como Ellos nos indican.

En el Rajasthán se acostumbra decir, que cuando las autoridades municipales van hasta la casa de una persona a indicarle que debe mejorar la conducta con respecto a algo malo que haya hecho, la persona las recibe cordialmente, pero una vez que se han marchado, no presta ninguna atención a lo que le hayan dicho, y no hacen nada por cambiar. Nuestra situación es similar. ¿Qué es lo que hacemos? Asistimos a los Satsangs con todo nuestro amor, incluso llenamos el diario y hacemos muchas otras cosas por el estilo, pero cuando se trata de abandonar la lujuria, la ira y el resto de las cinco pasiones, no le damos importancia, ni hacemos esfuerzo alguno para eliminarlas.

Todos dicen: El está cerca. El está cerca."

Pero tan sólo el Gurumukh excepcional conoce Su secreto.

Los textos sagrados de todas las religiones, y aun los líderes religiosos y espirituales dicen: "Dios no se halla en ningún lugar externo, El mora dentro de nosotros." Pero contados son los Gurumukhs que van internamente y que en su interior manifiesten la presencia de Dios Todopoderoso.

Aquel que no ve que El está cerca y va a casa ajena,

Está robando a los demás y viviendo en la falsedad.

Dios está presente dentro de nosotros, pero le buscamos en el mundo externo. Vamos a

las montañas, a los templos y demás lugares en busca de El. Estamos envueltos en la falsedad y decimos mentiras. Cargamos con esa falsedad y permanecemos constantemente a su merced. Dios no se halla en ningún sitio externo. El está dentro de nosotros

Había una vez un rey que solía visitar cierto templo todos los días. Cada vez que iba llevaba muchas ofrendas. Siempre llevaba una hermosa guirnalda para colocarla en el cuello del ídolo de ese templo, pero tenía la costumbre de enviar las ofrendas por adelantado. En una oportunidad ocurrió que las cosas llegaron al templo y el rey había tenido una pequeña demora.

El sacerdote del templo pensó: "Quizá el rey no vendrá hoy." Así que en vez de colocarle la guirnalda al ídolo, se la colocó él mismo alrededor de su cuello porque era una guirnalda muy hermosa y sintió deseos de lucirla. Luego llegó el rev. Cuando le vio llegar, el pundit se confundió mucho y rápidamente se quitó la guirnalda, pero desafortunadamente, un par de canas de la barba del pundit se enredaron en la guirnalda y cuando el pundit estaba colocando la guirnalda alrededor del cuello de ese ídolo, el rev de inmediato notó las canas y se sorprendió. Preguntó: "Pundit Ji, ¿por qué hay pelos en la guirnalda?" Ahora bien, si en ese momento el pundit le hubiera contestado que era porque él se la había puesto, de seguro hubiera recibido un castigo. Pero también sabía que si el rey se daba cuenta de lo que había hecho, era muy posible que inclusive llegara a asesinarle. Por lo tanto, queriendo aparentar inocencia delante del rey, respondió: "Su Majestad, este ídolo lleva ya tanto tiempo aquí que ahora se está volviendo viejo. Por eso la barba se ha vuelto canosa." Pero el ídolo no tenía barba, así que era imposible que se hubiera llenado de canas. Pero como ya había dicho una mentira, tuvo que inventarse otras para justificar la primera. El rey finalmente dijo: "Pundit Ji, si mañana no le veo barba al ídolo, vas a recibir un castigo."

El significado de esta historia es que estamos enredados en falsedades y cuando decimos mentiras quedamos todavía más envueltos en la falsedad y creamos aún más dificultades para nosotros mismos.

No se da cuenta de la presencia de Dios porque vive en el engaño.

Sin el Gurú, la duda lo envuelve en la falsedad.

Maya lo ha engañado y siempre ha estado sumido en la ilusión. ¿Por qué ocurrió todo esto? Sólo porque él no obtuvo un Maestro Perfecto y malgastó toda su vida en las ilusiones de Maya.

Puesto que no Le ve cerca, de su boca sale basura (falsedad)

Como es ingenuo, ha sido engañado por Maya y por el apego.

El tiene su morada en lo interno, sin embargo Le buscamos en todas las direcciones.

Sin el Maestro, la duda lo envuelve en el engaño.

Aquel sobre cuya frente esté impreso este karma, es quien sirve al Satgurú con las puertas de su mente abiertas.

Por eso ve a Dios en lo interno, en lo externo y muy cerca.

Nanak dice: El nunca viene, El nunca se va.

El dice que quienes son afortunados reciben al Perfecto Satgurú y hacen la meditación del Shabd Naam. Ellos no buscan externamente a Dios Todopoderoso en los bosques, lo buscan internamente y allí adquieren conciencia de El. Su ir y venir, su ciclo de nacimientos y muertes en este mundo, finaliza.

Entonces, es nuestro deber vivir de acuerdo a las instrucciones y enseñanzas de los Maestros, ir internamente y allí ver a Dios Todopoderoso. Debido a la buena fortuna de muchos nacimientos anteriores, llegamos donde los Maestros y de Ellos recibimos la iniciación. Y solamente como resultado de nuestro buen destino, hacemos la meditación.

32 SANTBANI

Sin el Naam no existe apoyo Sant Ajaib Singh Ji

TULSI SAHIB DIJO: "Inclusive los pecadores poseen riqueza, tienen hijos, esposas y familias pero, oh Tulsi, encontrar al Maestro y hacer la devoción del Señor son dos cosas muy preciosas que no todos obtienen"

Las enseñanzas de los Maestros no son ni para entretener, ni para amedrentar. Sus enseñanzas son la realidad. Ellos no nos dan esperanzas de llevarnos a los cielos, ni tampoco nos asustan con los fuegos del infierno. Amorosamente nos dicen que tenemos que estudiar la religión que corresponde a la era en la cual vivimos. La religión de la era presente es la Devoción del Naam. También nos dicen que en el transcurso de esta era, cada persona tiene que pagar individualmente las consecuencias de su karma. Si es un hombre el que hace el karma, él tendrá que pagar, lo mismo sucede si es una mujer quien lo hace, ella tendrá que soportar las consecuencias de su propio karma.

El Gurú Nanak dijo que tendremos que cosechar aquello que hayamos sembrado, todas las almas recogerán la cosecha de lo que hayan sembrado.

Amados, nosotros ni siquiera creemos en lo que vemos con nuestros propios ojos. Cuando vayamos a los infiernos y a los cielos internos, allá sufriremos o gozaremos. Pero aun estando en este mundo, en este plano, podemos ver los infiernos y los cielos. Como ustedes saben hay personas que tienen muy buena salud, un buen intelecto y viven vidas muy confortables y felices en este mundo; también hay otras personas, otros seres

Este Satsang fue dado en Caracas, Venezuela el 21 de mayo de 1988.

humanos que carecen de intelecto, de buena salud, y que ni siquiera pueden mover el cuerpo por sus propios medios. Tienen toda clase de dificultades, incomodidades y desdichas en este mundo. A mí acuden toda clase de personas y cuando me cuentan de sus miserias, sus dificultades, sus dolores y problemas yo desde mi silla pacientemente los miro y les hablo. ¿Por qué algunas personas gozan de buena salud y viven una vida confortable mientras que otras personas llevan una vida llena de miseria? Amados, eso sucede sólo debido a sus propios karmas de vidas pasadas por eso las personas gozan o sufren las consecuencias de sus buenas o malas acciones. Tener una buena salud, una vida confortable y poseer un buen intelecto son los premios que obtenemos por las buenas acciones que realizamos en vidas pasadas. El castigo por nuestras malas obras es tener mala salud, una vida sin comodidades v toda clase de dificultades.

El Maestro Kirpal Singh solía decir que en el reino de Kal, o Poder Negativo, hay justicia. Quienquiera que ejecute la acción, sea buena o mala, esa persona tiene que sufrir o gozar sus consecuencias; mientras que en el reino del Poder Positivo existe el perdón y la misericordia. En el Libro Sagrado de los musulmanes está escrito que a quien corte el cuello de otra persona le cortarán su cuello. Si hemos cortado la pierna de alguna persona, tendremos que pagar con nuestra propia pierna. Ojo por ojo, diente por diente, esa es la norma. Significa que debemos pagar de la misma manera si hemos herido o asesinado a alguien, el pago se realiza inclusive con la misma parte del cuerpo.

Los Mahatmas, cuyos ojos internos están abiertos, nos dicen que existe un Poder que

ha dado origen a esta creación y después de haberla creado, ha seguido cuidando de ella. El mismo la alimenta y la cuida.

Cada país tiene su propio gobierno y todos los gobiernos tienen sus departamentos y a los oficiales que están a cargo se les ha confiado la administración del país de acuerdo con sus capacidades. De la misma manera el Poder Negativo ha autorizado o nombrado al Señor del Juicio para que lleve las cuentas de las obras de todas las almas de este mundo. El no siente enemistad, ni amistad hacia nadie.

Dos poderes trabajan para él, uno es llamado Chittra y el otro Gupta. Uno lleva las cuentas de las acciones que son realizadas durante la noche, mientras que el otro lleva la cuenta de las acciones que son realizadas durante el día. Uno está situado a la izquierda y el otro a la derecha. Pero la cuenta de aquellos que meditan en el Shabd Naam, aquellos que van donde el Maestro y toman refugio a Sus Pies y hacen su devoción, el Maestro Mismo, se encarga de esa cuenta, ni Chittra, ni Gupta se atreven a mirar al iniciado del Maestro.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que en el pago de los karmas el Poder Negativo no hace concesiones, bien sea que el Maestro pague los karmas, o bien sea que lo haga el discípulo. Aquellos karmas que se hayan realizado en su territorio tienen que ser pagados.

El Señor del Juicio es independiente y tiene la libertad de darnos la recompensa por nuestra buena acción o el castigo por nuestra mala acción instantáneamente o si él así lo decide, nos lo puede dar en cualquier otro momento, aun en otra vida, dentro de dos o tres vidas; él puede otorgarnos el premio o el castigo por nuestras buenas o malas obras inclusive después de cien vidas.

Varios grandes Rishis y Munis que vinieron al mundo tenían conocimiento de sus vidas pasadas, pero a la hora de pagar sus karmas, aun ellos lloraron en dolor.

El Rishi Maundha solía realizar sus prácticas, sus austeridades meditando en el

bosque. En una ocasión unos ladrones se robaron unas cosas del palacio del rey y cuando pasaron por el bosque y vieron que el Rishi estaba haciendo sus prácticas pensaron: "El vive en este bosque, quizá necesite algo." De manera que de las cosas robadas sacaron un collar de perlas y lo dejaron frente al Rishi para que pudiera usarlo para su sustento. Como el Rishi estaba sentado en samadhi no se dio cuenta que alguien había dejado algo allí donde él estaba. Al cabo de un tiempo cuando los soldados del rey fueron en busca de los ladrones, encontraron el collar colocado justo en frente al Rishi y pensaron: "El es uno de los que se robaron las cosas del palacio." Sacaron al Rishi de su samadhi y le preguntaron acerca del collar. A lo cual respondió que él no sabía nada. Pero ustedes saben que alguien que tenga algo que haya sido robado es considerado ladrón, por eso los soldados se llevaron al Rishi donde el rev y el rey dio orden de que lo ahorcaran, porque en ese tiempo los castigos eran muy severos. Antes de que fueran a colgarle en la horca le preguntaron si quería ver a alguien o si quería hacer algo antes de morir y él les contestó: "Déjenme sentar con mis ojos cerrados por un par de minutos." Ese Rishi solía ascender mucho en sus meditaciones, él se elevaba hasta donde se encontraba con el Señor del Juicio. Entonces cuando se sentó con sus ojos cerrados, ascendió y habló con el Señor del Juicio y le dijo: "No recuerdo este karma. Poseo el conocimiento de cien de mis pasados nacimientos y no recuerdo haber hecho ningún mal karma que me depare este castigo. Entonces, ¿por qué estoy siendo castigado?" El Señor del Juicio respondió: "Sí, estás en lo cierto. No has realizado ningún mal karma que te depare este castigo en esta vida, pero debes ir más allá de las últimas cien vidas y entonces verás." Luego, el Señor del Juicio, le hizo ver otro nacimiento y él se dio cuenta de que estaba recibiendo el castigo por algo que había hecho en una de sus vidas pasadas. En una ocasión había matado a una araña. Y aunque sólo había

34 SANTBANI

matado a una araña, que es un insecto pequeño, él fue asesinado, porque cada alma, cada ser viviente, cada criatura tiene los mismos derechos de vivir en esta tierra. Nadie tiene derecho de matar a nadie, ni de decidir la muerte de nadie, con excepción del Señor de la Muerte.

Sin embargo si hacemos la devoción del Naam, podremos fácilmente borrar el efecto de nuestros karmas. En los tiempos de Kabir vivía una iniciada suya cuyo nombre era

Khiri. Ella era muy pobre y luchaba siempre para poder vivir de sus ingresos. Tenía un hijo que cuidaba los animales de otras gentes y de esa manera lograban su sustento. Un día el rey de ese lugar, cuyo nombre era Harichar, se

encontraba caminando con sus súbditos. Algunos de ellos eran astrólogos. Pasaron frente al lugar donde el hijo de Khiri estaba cuidando de los animales. Cuando los astrólogos vieron al muchacho, consultaron los astros y se sorprendieron porque vieron que el muchacho llegaría a ser el yerno del rey. Pero también se asustaron y sintieron tristeza por él, porque sabían que si le decían al rey, era posible que el rey tratase de matar al muchacho.

Cuando el rey vio que los astrólogos se habían sorprendido y luego suspiraban porque sentían tristeza por el muchacho, quiso saber el secreto y después de mucho insistir, los astrólogos le dijeron: "Majestad, estamos asombrados de las sorpresas del destino y nos sentimos tristes por ti al igual que por el muchacho," Le contaron el pronóstico de la astrología; que el muchacho se convertiría en su yerno. Cuando el rey escuchó eso, se preocupó: "¿Qué pensará la gente al ver que el yerno del rey es tan pobre?"

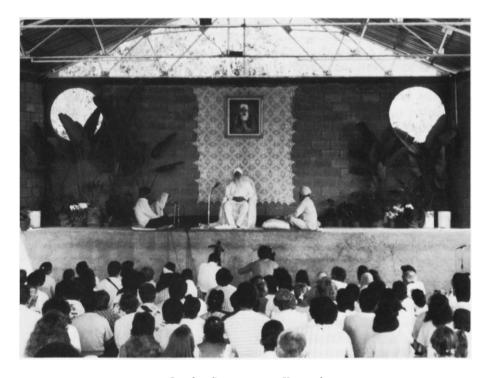
Entonces pensó que de alguna manera tenía que hacer matar al muchacho, porque si el muchacho dejaba de existir, no podría casarse con su hija. Luego empezó a pensar cómo podía engañar al muchacho y cómo matarle. Al cabo de un rato tuvo una idea y dijo a sus súbditos: "Debéis acusarle de evasión de impuestos y cuando lo traigáis a mi

yo ordenaré la horca. "Acusaron al muchacho de evasión de impuestos, aunque era muy pobre y ni siquiera tenía suficiente para vivir y lo condujeron a la corte. Allí el rey dijo: "O me traes dos joyas, dos joyas bien preciosas antes de mañana o te mando matar porque le has robado muchos impuestos al gobierno."

Cuando la madre del muchacho se enteró de la sentencia, se sorprendió y se preocupó mucho por su hijo y dijo: "¿Cómo podemos nosotros siendo tan pobres evadir impuestos? No poseemos ningún negocio, no tenemos ningún dinero, no ganamos nada que pueda pagar impuestos, apenas ganamos para poder sobrevivir. ¿Cómo podremos entonces darle al rey las joyas?"

Pero como ella era iniciada de Kabir Sahib v tenía mucha fe en su Maestro, se sentó en meditación toda la noche orándole. Y gracias a la misericordia del Maestro, a la mañana siguiente el cuarto donde ella se sentó en meditación estaba lleno de joyas. Entonces mandó llamar al rey y dijo: "El rey debe venir y escoger las joyas que quiera. Nosotros no queremos ninguna porque tenemos el Naam y estamos satisfechos." Cuando el rey se enteró, se sorprendió porque había planeado una situación muy distinta a la que había resultado. Cuando llegó donde vivía el muchacho se sorprendió aún más de ver el cuarto lleno de joyas y resolvió casar a su hija con el hijo de Khiri. El Gurú Nanak se refirió a Khiri en su Jap Ji Sahib, dijo que Khiri no valía nada, pero se convirtió en la dueña de toda clase de riquezas.

Sin el Naam este jiva, o esta alma no tiene apoyo ni refugio. Sin el Naam somos como un ciego que no puede encontrar por si mismo el camino; el Naam es como un bastón con el cual podemos encontrar nuestro camino. Ante nuestros karmas pasados somos impotentes, tenemos que pagarlos, no importa lo que hagamos. Estamos incapacitados frente a los karmas del pasado, pero en este nacimiento humano tenemos libertad de hacer nuevos karmas, buenos o malos. En

Dando Satsang en Venezuela

este nacimiento humano como somos libres de hacer karmas buenos o malos, también podemos hacer la devoción del Shabd Naam, que puede borrar el efecto de todos los karmas pasados que hayamos hecho.

Swami Ji Maharaj solía decir que si queremos ganar la fortaleza para poder soportar los sufrimientos de los karmas pasados y si queremos poner fin a los que hagamos en esta vida, debemos hacer la devoción del Shabd Naam, porque al hacer la devoción del Shabd Naam, por una parte pagamos nuestros karmas del pasado y al mismo tiempo perdemos el deseo de sembrar más.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Quienes abandonan el Sendero del Naam se arrepien-

ten al final." Y añade: "No importa cuál Sendero sigamos, si nos olvidamos del Sendero del Naam, si abandonamos el Sendero del Naam, al final no obtenemos nada, tan sólo arrepentimiento."

Aquí termina el programa de Satsangs de esta gira. Estoy muy agradecido con todos ustedes por haber dejado todas sus responsabilidades y el apego a sus hogares y haber venido hasta aquí y amorosamente haber asistido al programa. Los amados hicieron una muy buena labor en el arreglo del programa. Todos ustedes escucharon las charlas muy tranquila y calladamente. Siento mucho aprecio por todos ustedes y les agradezco por haber asistido al programa.

36 SANTBANI