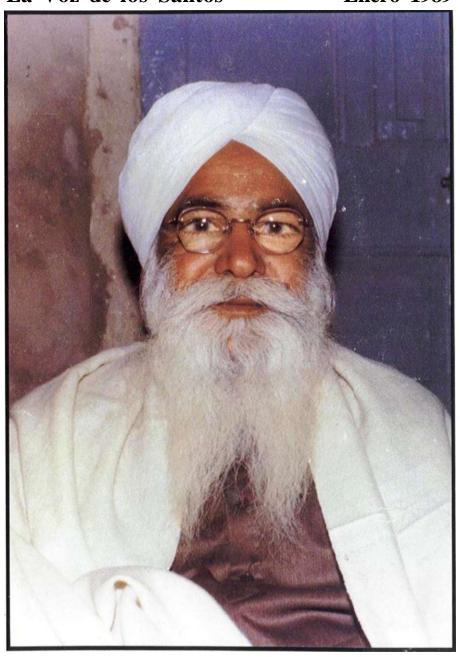
SANT BANI

La Voz de los Santos

Enero 1989

El anhelo de realizar a Dios

Mensaje de Navidad y Año Nuevo Sant Ajaib Singh Ji

Diciembre 3, 1988

Amados:

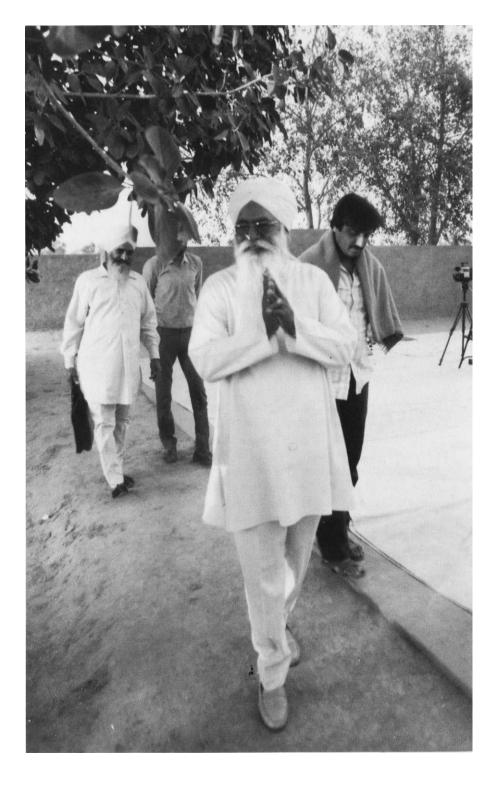
Que el amor y las bendiciones del Maestro estén con todos ustedes durante esta época de Navidad y Año Nuevo. Como ustedes saben los Santos rigen los corazones de la gente. Hace más o menos dos mil años Jesucristo descendió a este mundo y todavía la gente Le recuerda con todo amor. Le recordamos debido a Sus cualidades y es por eso que hoy en día, El es amado y adorado en el mundo entero. Cristo solía establecer un vínculo de unión entre Sus discípulos y el Poder del Shabd. El no permitía que sintieran apego alguno por Su cuerpo físico. Podemos llegar a ser cristianos solamente después de ir internamente y unirnos a ese mismo Poder Crístico. Los Maestros no enseñan ninguna religión. No predican ningún sendero. Enseñan la base de todas las religiones y puesto que poseen todas las virtudes nos unen al Shabd Naam. Inclusive cuando se les ha maltratado, aun cuando han sido crucificados han dicho lo que Cristo dijo: "¡Perdona a estos amados y permíteles que me reconozcan para que puedan saber cuánta gracia y cuánta misericordia tengo y siento hacia ellos!"

Nuestro Amado Hazur Kirpal fue muy misericordioso con todos nosotros luego debemos recordarle siempre. El poseía todas la cualidades y unió nuestras almas al Shabd Naam. En la época de Año Nuevo siempre nos recordó que revisáramos el pasado para poder ver cuánto habíamos progresado. Amorosamente nos imploró que mejoráramos nuestras vidas y nos recordó que Hazur Sawan Shah siempre solía decir que la salud y la enfermedad, la alegría y el dolor, la riqueza y pobreza están escritos en nuestro destino. Entonces, lo único que puede mejorar nuestras vidas es hacer la remembranza del Amado Hazur Kirpal. Hagamos que este año sea un año de meditación. Recordémosle a El, quien está presente en todas partes; El, quien hace todo por nosotros, desde el otro lado de la cortina. Vayamos pues hacia esa cortina y esperémosle allí y estemos listos a recibir el constante fluir de gracia que el Amado Hazur Kirpal está esparciendo sobre nosotros. Y como la meditación es el único medio para lograrlo, debemos sentarnos a meditar y recordarle.

Mis mejores deseos para que tengan una Feliz Navidad y un muy feliz y fructífero Año Nuevo.

Con todo Su amor, De ustedes afectuosamente,

A Jail singh

SANT BANI

La Voz de los Santos

volumen tres número uno Enero 1989

Gilma Granados

18

DE LOS MAESTROS

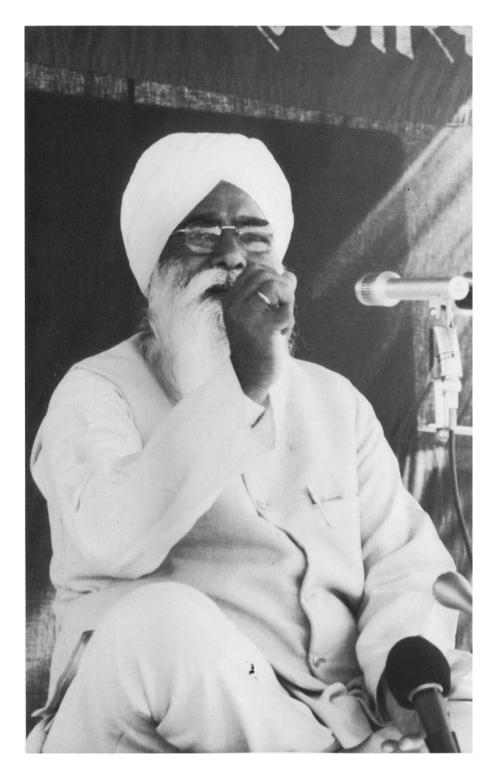
Noche de llegada

Mayo 7, 1988

Mensaje de Navidad y Año Nuevo Diciembre 3, 1988	1	Sant Aja ib Singh Ji
Cuando llega el amanecer Octubre 29, 1985	5	Sant Aja ib Singh Ji
Meditación y progreso espiritual Carta circular sobre la receptividad, Febrero 20, 1971	12	Sant Kirpal Singh Ji
Los Satsanguis deben ser fuertes Octubre 28, 1987	19	Sant Ajaib Singh Ji
Gracias a la misericordia de Dios Noviembre 26, 1985	23	Sant Ajaib Singh Ji
Adopten Sus buenas cualidades Octubre 28, 1985	28	Sant Ajaib Singh Ji
El anhelo de realizar a Dios Charla antes de la meditación Bogotá, 1983	31	Sant Ajaib Singh Ji
OTROS TEMAS		
Poema a Sant Ji	16	Gilma Granados

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 Debbie Asbeck, Jeannette Robinson, y Alicia de Gómez.

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.

Cuando llega el amanecer Sant Ajaib Singh Ji

Se va a presentar a todos ustedes un himno del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj. En este breve himno El nos va a explicar en forma amorosa cómo es que nos reunimos en familias, cómo terminamos separándonos en el curso de nuestras relaciones de este mundo, y por qué razón todos tenemos naturalezas y mentalidades diferentes producto de las relaciones de nuestro pasado. Todas estas cosas El nos las explicará con mucho detalle; así que vale la pena entender bien este Shabd, este himno, debemos escucharlo con mucha atención.

El nos explica en Su forma amorosa que cuando el sol se oculta por sobre un árbol corpulento, las aves y otras criaturas provenientes de muchas direcciones llegan a pasar la noche en ese árbol. Algunas de esas criaturas tendrán un lenguaje dulce, otras se expresarán de forma dura, algunas tendrán palabras ásperas y otras palabras amables. Algunas criaturas se pelean, otras se divierten, y así transcurre la noche. A la mañana siguiente esas criaturas no conversan sobre sus planes para el futuro, sino que sencillamente alzan vuelo cada cual en su propia dirección. No comentan hacia donde se dirigen, ni siquiera hablan de los planes que tienen.

Ahora situémonos en la realidad — nosotros hemos venido a este mundo, a este hogar nuestro del mundo, a pasar la noche de nuestras vidas. Como saben, en este hogar del mundo hay muchas personas con las cuales estamos vinculados. Algunas de ellas nos

Charla de Sant Ajaib Singh Ji el 29 de octubre de 1985 en el Ashram de Sant Bani, Aldea 16 PS, Rajasthán, India. hablan en forma suave y otras en forma áspera; algunas disfrutan de la comida, la bebida y las cosas alegres; a otras les gusta entregarse a los placeres. Todos tenemos nuestras formas y costumbres y nuestra propia naturaleza. Eso explica por qué no armonizamos mutuamente. Hemos venido al mundo tan sólo para pasar esta noche de nuestra vida, pero cuando llega el amanecer...¿cuál amanecer? El amanecer es aquel momento en el que nos llama el Poder Negativo, en el que nos llama la muerte... en ese momento no discutimos con nadie a dónde es que vamos, o cómo es que nos vamos a ir.

La noche que pasan las criaturas en el árbol dura unas seis u ocho horas, y la noche que pasamos nosotros puede durar veinte, treinta, cincuenta, ochenta o cien años. ¿En qué forma debemos emplear todo este emplear esa noche? ¿Cuántos vínculos deberíamos formar? Alguien se convierte en nuestro padre, alguien en nuestra madre y nosotros podemos ser el hermano o hermana de alguien. Y como todos tenemos nuestra propia naturaleza y nuestra propia mente, por eso no podemos armonizar unos con otros. Esa es la razón por la cual todos nos sentimos inquietos. Y cuando llega el amanecer, es decir cuando nos llegue la muerte, entonces ni el esposo discute ya con la esposa, ni la esposa le dice nada al marido, todos abandonamos este campo, este escenario del mundo sin decírselo a nadie.

El Gurú Nanak Sahib nos dice, "Todos los vínculos que has formado en este mundo son falsos porque todos ellos son ilusiones del Poder Negativo. Cuando llegue la hora todos estos vínculos terminan abruptamente."

Cuando nos llegue la muerte, tendremos que marcharnos solos; ni siquiera habrá tiempo para conversar sobre ello con las demás personas.

Nadie puede decir a ciencia cierta cuántas veces antes de la vida presente fue esposo o esposa, no podemos decir cuántas veces fuimos padres, madres o hijos. Porque nadie sabe con certeza por cuántos nacimientos ha pasado o en cuántos cuerpos ha encarnado desde que se separó del Señor Todopoderoso. Los Santos y Mahatmas son los autores de las escrituras y de los libros sagrados, y allí han escrito Sus relatos y Sus experiencias; pero nosotros no le damos crédito a lo que Ellos han escrito. Cada día llevamos a nuestros seres queridos y a nuestros amigos hasta el cementerio y allí los enterramos. Y a pesar de que sabemos que todos en este mundo tienen que morir, sin embargo nuestra mente nos dice, "No, la muerte no es para ti. Para ti son los placeres y las pasiones de este mundo."

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj cuyo bani estamos leyendo, ha escrito que por muchos nacimientos obtuvimos cuerpos de moscas e insectos, en muchos nacimientos recibimos el cuerpo de otras criaturas semejantes, y luego de recorrer así un largo tiempo, finalmente hemos recibido este cuerpo humano.

Kabir Sahib dice: "Muchas veces vinimos como insectos, muchas veces vinimos como las criaturas voladoras; hemos pasado por innumerables cuerpos antes de llegar a este cuerpo humano."

Maulana Rumi y Shamaz Tabrez han escrito que durante muchas veces fuimos frutos de jardín y terminamos en el estómago de las personas; tuvimos infinidad de padres. Así mismo el Profeta Mahoma ha escrito en Su sagrado libro: "He tenido numerosos padres durante muchas vidas diferentes."

Ni siquiera un pájaro vendrá a posarse en la casa de uno si no tiene alguna conexión con nosotros desde el pasado; pero ignoramos cuál pudo haber sido esa conexión. ¿Quién era para nosotros ese pájaro en una vida pasada? Y ¿quién es uno para él en el transcurso de esta vida?

Con frecuencia les he contado sobre el perro que una vez tuvimos en nuestro hogar, un perro que siempre solía regañarnos y que poseía una gran influencia. No era un perro que se sentara en el piso, sino que siempre se acomodaba sobre las camas. Los martes de cada semana él solía ayunar. Nadie le decía que era el día martes, ni él lo leía en ningún periódico, pero sabía desde su interior que día era el martes. Y ese día cuando recibía su porción de alimento, la sacaba fuera de la casa y no se la comía.

En una oportunidad en que Baba Bishan Das vino a visitarnos a la casa, mi padre le preguntó sobre ese perro, y Baba Bishan Das le explicó: "Lal Singh, ¿no reconoces a este perro?" Mi padre contestó, "¿Cómo podría reconocerlo? Este es un animal y yo soy un ser humano." Entonces Baba Bishan Das bondadosamente le contó a mi padre que aquel perro era mi abuelo. Y mi padre súbitamente cayó en cuenta que en verdad era mi abuelo porque él también ayunaba todos los martes. Y el perro tenía hábitos muy semejantes a los de mi abuelo. Así que habiéndose enterado, de ahí en adelante mi padre siempre le tuvo mucho respeto al perro y lo cuidó con mucha atención hasta que abandonó el cuerpo. Cuando abandonó el cuerpo fue cremado con todos los honores y mi padre incluso le pidió a Baba Bishan Das que le concediera a aquel perro un sitio a Sus pies.

Cuando llevé a Baba Bishan Das a visitar a Baba Sawan Singh, también vino con nosotros un faquir musulmán de nombre Fati (él tenía su dera muy cerca del dera de Baba Bishan Das) quién también quería recibir el darshan de Baba Sawan Singh. Aquel faquir musulmán era un buen meditador y cuando vio a Baba Sawan Singh le dijo: "Tú una vez naciste como el rey de Faridkot." (Faridkot es una provincia del Punjab). Baba Sawan Singh les contestó, "Sí, recuerdo que alguna

vez nací como el rey de Faridkot, y también recuerdo de aquellos nacimiento en los que padecí mucha hambre y pobreza. Pero si fuera a entrar ahora en esos palacios, allí no me reconocerían."

Algún tiempo atrás yo no creía en la reencarnación hasta cuando Baba Bishan Das bondadosamente me mostró los huesos de mi vida anterior.

Sukdev Muni fue un hijo de Ved Vyas, y tan pronto como nació comenzó a hacer la meditación. Ved Vyas, por lo contrario, lo inspiraba para que se ocupara de las cosas del mundo. El le decía que la devoción del Señor era trabajo de las personas de edad y que él y su eposa se encargarían de hacerlo, por lo tanto él debería ocuparse de las cosas del mundo. Pero Sukdev Muni le contestaba, "Yo tengo conocimiento de mis cien últimos nacimientos, y me he dado cuenta de que sin hacer la devoción del Señor uno no puede elevarse por sobre los sufrimientos de este mundo."

Para no alargar el Satsang no les contaré todos los relatos que hizo Sukdev Muni, pero les contaré una de las historias que le relató a Ved Vyas sobre lo que fue uno de sus nacimientos. El dijo: "Recuerdo un nacimiento que tuve como asno. Yo le trabajaba a un lavandero y él solía utilizarme para llevar su carga de ropas hasta el río. Era tanta la ropa que colocaba a mis espaldas que yo tenía gran dificultad para llevarlas, pero de una forma u otra lo hacía. Y además, el lavandero era tan desconsiderado que no me daba de comer ni en su casa ni a orillas del río. También, siempre que avanzaba muy despacio me golpeaba con fuerza. Tanto me golpeó que se me formó una llaga en la espalda y él no me hizo ninguna curación en la herida, sino que la llaga fue haciéndose más profunda porque los cuervos y otros pájaros venían a tratar de comerse mi cuerpo a partir de esa llaga.

El no le prestó ninguna atención a mi estado de salud y continuó empleándome para llevar su carga de ropas hasta el río. Y como no me daba suficiente de comer me empecé a poner cada vez más débil. Una vez ocurrió que cuando regresaba con mi carga de ropas ya lavadas, había que pasar una corriente de agua y allí mis piernas cedieron y me caí dentro del agua. El lavandero se enojó de tal manera que en vez de compadecerse y ayudarme, comenzó a darme golpes. El quería que yo saliera del agua, pero estaba tan débil que no podía moverme. Y como vió que no podía salir, entonces cogió su carga de ropa y se marchó dejándome medio muerto en el agua. Mucha gente pasó por allí de un lado al otro, pero nadie tuvo compasión conmigo y pasado algún tiempo comenzaron a utilizarme de puente para cruzar el agua. Por eso, cuando me acuerdo de ese nacimiento siento terror y mi deseo es hacer la devoción del Señor porque no quiero regresar de nuevo a esos nacimientos."

Así que los Mahatmas que tienen abierto su ojo interno saben que este nacimiento no es cosa nueva para ninguno de nosotros, que ésta no es la primera vez que estamos en este mundo. Son muchas las veces que hemos estado aquí. Si hubiéramos encontrado al Maestro y hubiéramos recibido el Naam en algún nacimiento anterior, y además, si hubiéramos meditado, entonces no habríamos regresado otra vez a este mundo de sufrimiento.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que los sentimientos de odio o amor entre los esposos, entre el padre y el hijo, el hermano y la hermana, se dan de acuerdo al dar y recibir del pasado de cada quien. Todo el dar y recibir que tenemos con alguien proviene de nuestra vida anterior y el trato con las personas se da en forma correspondiente.

Los Santos y Mahatmas no nos enseñan a huir de nuestras responsabilidades en el mundo. Ellos no dicen que debemos abandonar a nuestra familia y alejarnos de ella. Nos indican que debemos vivir con nuestra familia en forma amorosa, y todo cuanto sea nuestro dar y recibir, debemos saldarlo y no crear nuevos karmas con ellos.

Enero 1989 7

En una oportunidad mientras el Maestro Sawan todavía prestaba servicio en el ejército, le escribió a Baba Jaimal Singh con esta súplica: "Quisiera abandonarlo todo e ir a postrarme a Tus Pies." Pero Baba Jaimal Singh le respondió diciendo: "No, no debes hacerlo. Debes terminar todo el dar y tomar que tienes con los demás, porque si vienes a vivir conmigo antes, entonces no podré llevarte más allá de Par Brahm." El obedecer los mandamientos de un Maestro y hacernos prácticos en la meditación que El nos concede es la verdadera renunciación.

Todas las criaturas se reúnen bajo un mismo árbol,

Algunas hablan en tono áspero, otras con voz dulce.

Cuando se levanta el sol, todas ellas despiertan y se van,

Así como ¡a gente se marcha cuando su vida toca fin.

Aquí el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos dice que todas las criaturas se han congregado bajo el árbol; algunas de ellas hablan con palabras amargas y otras con palabras dulces. Cuando transcurre la noche y llega el nuevo día, todas ellas salen en su propia dirección.

La gente comete los pecados y bajo todas condiciones tienen que sufrirlas consecuencias,

Ya que el Señor del Juicio los sujeta y los castiga a golpes.

El creador los arroja en el infierno, Así como el comerciante que exige el pago de la cuentas.

Ahora los Mahatmas cuyo ojo interno está abierto, nos dicen: "Se está llevando una cuenta de todas y cada una de tus respiraciones. No pienses que nadie se está fijando en lo que haces." Todo lo que ustedes están haciendo es observado por El. Se lleva una cuenta minuciosa de cada acto realizado. Dios sostiene en Sus manos la cuerda a la cual estamos atados y cuando el lo desee,

puede empezar a recogerla. Volvemos a este mundo únicamente a padecer las consecuencias de los actos que hemos realizado en nuestras vidas anteriores.

Aquí incurrimos alegremente en el pecado pensando: "Acaso, ¿quién nos está observando? ¿Quién irá a pedirnos cuentas por todos los pecados que estamos cometiendo? Pero el Señor de la Muerte, o Señor del Juicio lleva el registro de todos nuestros actos y en igual forma que el comerciante lleva un registro de cuánto le debemos y'cuál es el saldo a nuestro favor, así mismo, El lleva el registro de nuestros buenos y malos actos. Y cuando tenemos que ir y comparecer delante de El, El nos explica las cuentas que tenemos. Ni el Señor del Juicio ni Dios guardan enemistad hacia ningún alma. Por todo lo que hayamos hecho tenemos que padecer de manera correspondiente. Y El nos hará una aclaración detallada de nuestras cuentas.

Nadie es compañero nuestro, ni el hermano ni la hermana,

Uno tiene que marcharse dejando fama y renombre, juventud y riqueza.

Nadie puede revertir lo que ya ha hecho,

El queda molido en el molino como las semillas de sésamo.

Ahora El dice: "Tenemos un cuerpo y con sentimiento de ego decimos: 'Este es mi hermano, esta es mi hermana...Estos son los bienes que poseo. Tengo tanta riqueza y tantas cosas.' " Pero ninguna de estas cosas podrá ayudarnos, no acudirán a nuestro rescate en el momento de la muerte. Los bienes de riqueza y todo lo que hemos acumulado en este mundo permanecerá aquí mismo y no podrá acompañarnos. Y entonces, al abandonar este mundo, tenemos que enfrentarnos al Poder Negativo sobre quien jamás nos hemos detenido a pensar. Tenemos que ir delante de Aquel que lleva las cuentas de cada uno de nuestros actos. Y así como se extrae el aceite de las semillas de sésamo cuando se las pasa por la prensa de aceite, así mismo, somos pasados por esa prensa y macerados con inmenso sufrimiento.

En un lugar el Gurú Nanak Sahib ha dicho: "Los pecadores se buscan los pecados y sin embargo no dejan de llorar." Nanak también ha dicho: "Ellos serán batidos por el Señor del Juicio así como se bate la mantequilla."

Felizmente te apoderas de las cosas de los demás;

El Señor, Quien vive en ti, te escucha y te está viendo.

El Gurú Sahib dice: "Felizmente él se está quedando con la porción de otras personas; pero no se da cuenta de que Dios está fijándose en cada uno de sus pensamientos y escucha hasta la más mínima palabra suya."

Si un niño de cinco años está cuidando una tienda a nosotros nos faltará valor para entrar y robar siquiera un lápiz o una hoja de papel de allí. Sin embargo, teniendo al Dios Todopoderoso sentado dentro de nosotros, aún así estamos engañando a los demás y estamos realizando toda clase de malos actos. Nosotros no sentimos hacia Dios siquiera el mismo temor que le tenemos a ese niño de escasos cinco años.

Felizmente te apoderas de las cosas de los demás;

El Señor que está dentro de tí te está viendo y escuchando.

El mundo entero ha caído en la codicia, No hay nadie que conozca los secretos del mas allá.

El Gurú Sahib dice que: "Sometido al control de la codicia, el hombre declara: 'No importa si el mundo entero perece víctima del hambre, yo debo contar en mi casa con todas las riquezas, todos los bienes del mundo.' " Pero en ningún momento piensa en su alma, en que ella irá en su compañía, y no se da cuenta de que todo cuanto está acumulando se quedará atrás. Los Santos y Mahatmas han dicho muchas cosas sobre

todo aquello que estamos acumulando y que no terminará yéndose con nosotros. De muchas maneras diferentes han tratado de explicarnos que todo se quedará en este mundo, que solamente nuestra bondad nos acompañará, pero a pesar de todo, aún no estamos preparados para escuchar lo que Ellos nos dicen.

El mundo entero ha caído en la codicia, No hay nadie que conozca los secretos del mas allá.

El recibe nacimiento y muerte, y de nuevo vuelve a nacer.

Así recibe su castigo por un tiempo prolongado.

Ustedes, los ciegos, no apreciaron al Ser Quien lo hace todo por ustedes.

Por ese motivo están padeciendo los dolores.

El Gurú Sahib dice: "Muchas veces ha recibido el nacimiento y muchas veces le ha llegado la muerte. De nuevo vuelve a nacer y de nuevo a morir. El número de especies y la variedad de cuerpos es ilimitada. El ingresa en tantas clases de cuerpos diferentes; a veces es un insecto y a veces adopta el cuerpo de otras criaturas. Siempre está recibiendo nacimientos y muertes y con ello sufre hondamente. ¿Por qué sufre tanto dolor? Porque él no hizo conciencia del Creador que le dio su origen. Porque no hizo la devoción del Dios Todopoderoso que lo había enviado a este mundo. Y por esa razón su sufrimiento continúa un nacimiento tras otro."

Te has olvidado de Dios y en las distracciones del mundo te has vuelto una persona mala.

No recibiste a los Santos con gratitud y paciencia,

Siempre obraste según tu propia voluntad.

Ahora el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos dice, "El se olvidó de Dios y comenzó a entretenerse con las cosas de este mundo. Quedó perdido entre las diversiones del mundo y se olvidó de Dios. Si por gracia de Dios, de alguna manera se aproximó a la compañía de los Santos, aun allí no tuvo suficiente confianza, ni desarrolló fe en el Maestro. Y aun estando con El comenzó a buscar las cosas del mundo, y al final, al no haber logrado satisfacer sus deseos por aquellas cosas, abandonó al Maestro." Ustedes saben que hay muchos que se acercan al Maestro y dicen: "Ojalá desaparezca nuestra enfermedad ahora que hemos llegado al Maestro," o "Dios quiera que el Maestro derrame Su gracia sobre nosotros para recuperar nuestro bienestar." Algunos abandonan al Maestro diciendo que El no les proporcionó Su gracia devolviéndoles la salud. Algunos abandonan al Maestro porque no recuperaron la vista. La relación que existe entre el Maestro y el discípulo no es únicamente para realizar milagros respecto a las cosas del mundo. El mayor milagro que puede concederle un Maestro al discípulo es el de terminar con el dolor de su ida y venida a este mundo.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Aquellos que dicen, 'El Maestro debería derramar Su gracia sobre mi hijo y curarlo,' o quienes dicen: 'El Maestro debería ayudarme a ganar este pleito judicial,' o que el Maestro actúe para solucionar su problema de empleo o de pobreza, gente como ésta no ha entendido Sant Mat y no podrán derivar beneficio alguno de Sant Mat." Ellos no tienen la mínima comprensión de Sant Mat, de la promesa que los Santos le han hecho al Poder Negativo. El Poder Negativo le ha extraído a los Santos la promesa de que Ellos no ejecutarán milagros para atraer a la gente. Si Kal no estuviera aplicando esta ley, no sería cosa difícil para el Maestro darle ojos al ciego. El puede dar con gran facilidad piernas al paralítico y puede eliminar sin Negativo, Ellos no pueden realizar milagros. Sin embargo, si Ellos lo desean, pueden con Su amor compartir la carga de algunos discí-- pulos y pueden ayudarlos a pagar la totalidad de sus karmas. En todo caso, Ellos no revelan Sus buenas cualidades y ni siquiera le cuentan al discípulo a quién pertenece el karma que están compartiendo.

Es Dios Mismo Quien dispone así las cosas.

El le concede liberación a uno y al otro El Mismo lo ahoga.

Una y otra vez, según sean nuestras obras.

Uno danza en la forma que El lo haga danzar,

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice que "Dios Mismo es Quien ha dispuesto este arreglo de cosas. Es El Quien hace que algunos se mezan en las olas de las pasiones. Y a otros El mismo los libera de esas olas. El Mismo mantiene a unas personas entregadas a las cosas del mundo. Y a aquellos con quienes El desea tener misericordia y quiere prodigarles Su gracia, a ellos El los acerca a la compañía de los Santos y Mahatmas, y luego de hacer que reciban la Iniciación, les concede la liberación."

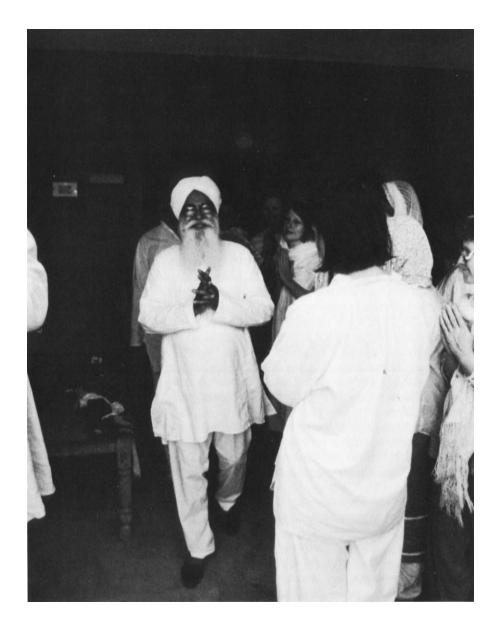
Si recibo Tu gracia podré recordar al Esposo,

Y unido a la compañía de los Santos podré escapar del infierno.

Concede la donación del Néctar del Naam a Nanak,

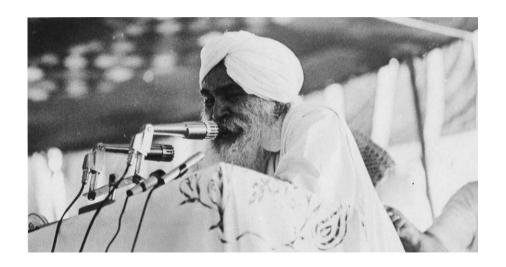
Cuyas cualidades se hallan descritas en el Gita.

Poder Negativo. El Poder Negativo le ha extraído a los Santos la promesa de que Ellos no ejecutarán milagros para atraer a la gente. Si Kal no estuviera aplicando esta ley, no sería cosa difícil para el Maestro darle ojos al ciego. El puede dar con gran facilidad piernas al paralítico y puede eliminar sin ninguna dificultad la lepra del leproso. Pero debida ada finionersa durifíaerho che la Referencia de los Santos y Mahatmas? Por estar en compañía de los Santos y Mahatmas no tenemos que ir ninguna dificultad la lepra del leproso. Pero debida ada finionersa durifíaerho che la Referencia de los Santos y Mahatmas no tenemos que ir nuestras idas y venidas a este mundo llega a su fin, y el Maestro nos da a beber ese néctar de liberación que El posee. Incluso en el Gita se menciona que para quienes se acercan a

los Maestros y beben de ese Néctar, termina su dolor del ir y venir a este mundo y se convierten en seres liberados.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos ha explicado con mucho amor lo que es nuestra vida en este mundo y cómo es que terminamos reunidos en familias. También nos ha contado cómo es que llegamos a la compañía de los Santos y Mahatmas después que Dios nos ha bendecido con Su gracia. Los Santos y Mahatmas nos conectan con ese Shabd Naam al meditar en el cual iremos de regreso a nuestro Verdadero Hogar, Sach Khand.

Meditación y Progreso Espiritual Sant Kirpal Singh Ji

A lo largo de este año he podido observar en los diarios espirituales enviados por los amados, que muestran muy poco, o ningún progreso interno, algunos inclusive mencionan, que desde su sagrada Iniciación, no han avanzado en lo absoluto. Puesto que parece que no hay un correcto entendimiento respecto al por qué no se ha logrado un progreso constante, me gustaría aclarar el proceso por el cual se puede lograr tal progreso.

Si los amados hicieran correctamente sus prácticas espirituales, observando debidamente la auto-introspección, tan seguro como dos y dos suman cuatro, se elevarían por encima de la conciencia del cuerpo y trascenderían al Más Allá, donde el Maestro Interno espera pacientemente, en el umbral del plano astral, para recibir a Sus hijos. Pero como no son capaces de hacerlo, ni

Esta es la cuarta de las Circulares sobre Receptividad, con fecha 20 de febrero de 1971. siquiera durante un corto período de tiempo, erróneamente creen que sus meditaciones no producen resultados concretos.

Si fueran capaces de seguir con precisión las instrucciones del Maestro, estarían de acuerdo con San Pablo, quien nos dice en la Biblia: "Muero a diario." Por consiguiente, ¿qué es lo que no les permite seguir las instrucciones del Maestro? Es su propia mente ya que ustedes no han logrado conseguir que deje los apegos externos del mundo por la felicidad que yace internamente.

Lo que el Maestro les dice que hagan no es en realidad difícil, si tan sólo pudieran comprender su simplicidad. El les dice que se sienten en la posición más cómoda para ustedes, una posición en la que puedan permanecer inmóviles durante el máximo de tiempo posible; les dice que mientras estén "sentados en esa posición, deben permanecer completamente despiertos, con su atención dirigida hacia el asiento del alma, detrás y entre las dos cejas; les indica que miren amorosa y serenamente al centro de la oscu-

ridad que está enfrente de ustedes, repitiendo el Simran de los cinco nombres lentamente y a intervalos.

Algunos, en muy poco tiempo, tienen éxito al realizar sus disciplinas espirituales de la manera descrita; otros no, debido a falta de control consciente sobre la mente y las facultades exteriorizantes. Esta es la razón por la cual siempre se ha señalado que se deben eliminar todos los hábitos y costumbres indeseables y reemplazarlos por sus opuestos: las ennoblecedoras virtudes. Y para este propósito, es obligatorio mantener el diario de auto-introspección. Entre más progresen hacia su meta de convertirse en un verdadero ser humano, tendrán mayor control consciente sobre su mente y sus sentidos. Esto, al igual que otros aspectos del desarrollo espiritual, ha sido tratado a cabalidad en mis anteriores Circulares, que junto con las Charlas Matinales, constituyen los parámetros que ustedes deben utilizar para medir cuánto han avanzado en sus disciplinas, tanto externas, como internas.

Entonces ¿qué significa cuando el Maestro dice: "No están haciendo correctamente las practicas"? Es simplemente otra manera de decir que la concentración, preludio del retiro total al foco del ojo, no ha sido lograda por los amados.

Ustedes son los habitantes de sus propios cuerpos, pero todavía no son los Maestros de ellos. Sus sirvientes: la mente y los cinco sentidos, han usurpado el trono sobre el cual debería sentarse el alma. A menos que sean desalojados y colocados en su correcto lugar como sirvientes, no les permitirán ni retirarse, ni ir internamente. El Maestro interno, al igual que un amoroso Padre, espera ansiosamente el día en que ustedes pongan su casa en orden. El sólo espera una oportunidad para raptarlos de la prisión del cuerpo, y al igual que un experto pescador una vez que ha tenido éxito en atrapar su pescado, no permitirá que se le escape, hasta tenerlo a salvo en su Cesto.

El hombre está hecho de tal manera que

no puede permanecer por mucho tiempo en un mismo nivel. O progresa o retrocede. Ustedes pueden ver por si mismos hacia donde van, al observar qué tanto su mente, como sus sentidos, están bajo su control consciente.

Esto se logra, no sólo a través de llevar una vida ética, sino también por medio de la ayuda y fuerza interna que obtienen cada vez que se sientan en meditación. Entonces si aparentemente, no se logra ningún avance, tengan por seguro que la tierra está siendo regada. Cada vez que se sientan en meditación están creando un hábito que algún día la mente aceptará como lo más benéfico para sí, dejando entonces atrás su presente costumbre de buscar placer en las cosas externas. El hábito se vuelve naturaleza, y esa es la razón por la cual los amados actualmente tienen dificultades en sus meditaciones. El hábito de buscar los placeres externos se ha vuelto natural para la mente. Por eso ella se resiente al sentarse en la quietud. Al crear un nuevo hábito podrán, con el tiempo, cambiar la naturaleza de la mente y en lugar de buscar el placer en las cosas externas, se sentirá ansiosa de obtener la felicidad y dulzura de las cosas internas.

"Tu inquieta mente continuamente se aleja del camino, ¿cómo se puede cambiar su rumbo? Sólo al entregar el corazón y el alma a la Palabra o Nombre de Dios. Ningún otro camino jamás se ha encontrado ni nunca se encontrará." (Swami Ji)

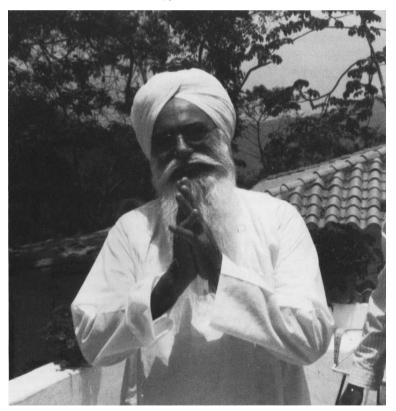
Espero entonces que sigan el Sendero, teniendo total fe y confianza en el Maestro y sobre todo, agradezcan que han sido aceptados para la Iniciación en está difícil era que estamos viviendo. Perseveren, perseveren y perseveren nuevamente. La perseverancia combinada con la total fe en el misericordioso Poder Maestro, algún día eliminará los obstáculos y la meta que tanto añoran, podrá ser lograda.

de ustedes afectuosamente.

Enero 1989

La visita de

Sant Ji

a Hispanoamérica'"""""

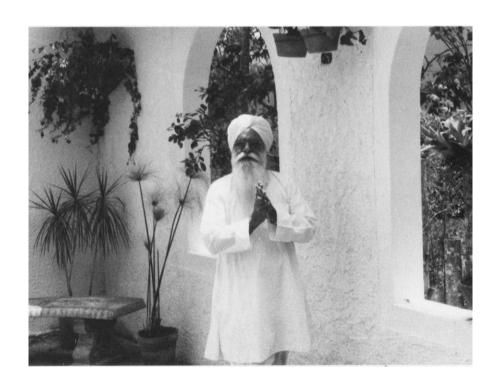
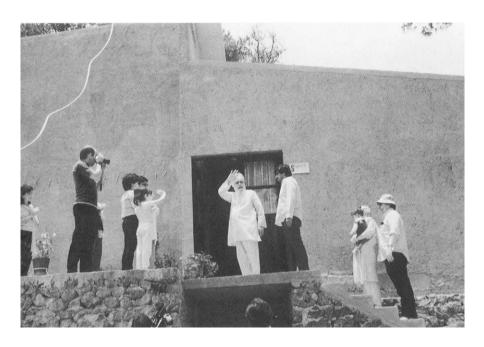

FOTO SUPERIOR: Sant Ji en Venezuela. FOTO INFERIOR: El ashram de Sant Ji en las Palmas, Méjico.

SANT Jl:

Deseo estar donde se perciba tu presencia, esperarte en el camino bordeado de árboles y flores, de blanca arena iluminada por mil soles, perfumado por tus pisadas de miel y esencias.

Adivinar en el suave perfume de una ráfaga de viento tu radiante llegada, verte con los ojos de una diáfana mente;

Besarte con las alas de un pensamiento inocente y en el alma guardar para siempre tu imagen de porcelana y seda de luz y aire confundidos.

Y en derroche de amor abrazar fuertemente, todo lo que Tú eres de amor, de luz y esperanza, eternamente unidos

.GILMA

Despidiéndose, en el langar de Subachoque, Colombia

Noche de llegada

Mayo 7, 1989

Era una noche fría y oscura y faltando unos diez minutos para Su llegada anunciaron a través del intercomunicador que estaba por llegar al ashram, entonces alguien dijo: hagamos conteo retroactivo; en voz baja empezamos cinco, quatro, tres, dos, y cuando dijimos UNO, ya El estaba frente a nosotros, al mismo tiempo que la luna asomaba encima de los cerros; en lo más alto, en todo su esplendor, parecía derramar torrentes de luz alfombrando su paso; las estrellas la imitaban, la misteriosa noche tendió su manto para protegerlo; el cielo entero se aclaró y pensé que los astros sabían más que nosotros quien era El y no salieron a mirarlo solamente sino a entregarle su mejor regalo, parecía que la misma naturaleza se arrodillaba ante El y el universo entero se conmovía. Un suave perfume saturó el ambiente. Nos dio el darshan. Todos llorábamos calladamente y nos quedamos quietos. Entró a la casa y nosotros tuvimos que irnos sin querer.

Todo en El es delicadeza, armonía, perfección y belleza, desde cuando levanta su pié para caminar o mueve sus manos para acompañar las palabras en el Satsang; sus ojos son bellos, también su frente, donde se asoma la inocencia y la jerarquía de un Rey.

GILMA GRANADOS

Los Satsanguis deben ser fuertes Sant Ajaib Singh Ji

Maestro, en Colombia, cuando los jóvenes cumplen dieciocho años de edad, el gobierno los llama al ejército, para trabajar al servicio del país. En algunos años, otros Satsanguis al igual que yo seremos llamados a servir en el ejército. Allá preparan la comida con carne. Yo quisiera saber, ¿qué podemos hacer cuando nos llamen y tengamos que ir?

Eso no sólo sucede en Colombia, sino también en muchos otros países, cuando los muchachos llegan a los dieciocho años de edad, son llamados a servir a su nación. Yo mismo serví en el ejercito y no es tan difícil. Por experiencia personal se que: allí donde hay voluntad, hay un camino. Entonces si tienes fe en Dios Todopoderoso, existirá la posibilidad de que puedas tener comida vegetariana allá. Nadie te forzará a que comas carne en el ejército.

Habrá gente que te preguntará qué clase de comida te gustaría. En el ejército no obligan a tomar comida no vegetariana. Allá enseñan cómo mantener la disciplina, cómo ser patriota y como ser leal al país. También enseñan cómo obedecer órdenes.

En el ejército las raciones que se distribuyen a las personas son todas iguales. Si no son vegetarianos, si beben vino "'o ""fuman, "ellos reciben la "misma" porción "que "aquellos que no consumen todas estas cosas.

Y allá en la cocina, la comida es preparada de acuerdo a los deseos y los gustos de la gente.

Esta sesión de preguntas y respuestas fue dada el 28 de octubre de 1987 en Sant Bani Ashram, aldea 16PS, en el Rajasthán. Nadie nos da la correcta información sobre el ejército. Las personas a quienes les gusta comer carne y todas esas cosas nos dicen que en el ejército los obligan a comerlas y por eso tienen que hacerlo, pero en realidad lo que están haciendo es utilizando todo eso como pretexto.

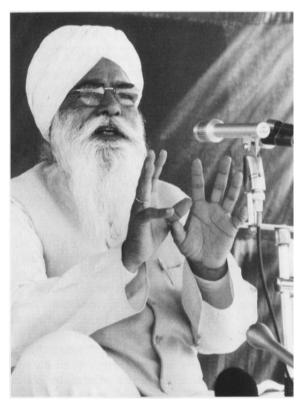
Te contaré un incidente que vi con mis propios ojos y escuché con mis propios oídos. En una ocasión cuando regresaba del Punjab, tuve que pasar por un lugar llamado Pakasahana y allí en ese momento estaban cambiando el contrato del sitio donde vendían el vino. En la India cuando el contrato del lugar donde se vende el vino es cambiado, venden el vino a precio muy barato durante los últimos días, para poder acabar con el surtido que tengan.

Así que estaban vendiendo el vino a precio muy rebajado y tenían altoparlantes que anunciaban: "Hoy, para ustedes hay una oportunidad de hacer un saqueo, vengan y llévense lo que quieran."

Allá había un pseudo santo, uno de aquellos que se visten de cierto color, que engañan a la gente, fuman, beben vino, comen carne, engañan a las personas y las inspiran a comer carne y beber vino. Esa persona estaba induciendo a la gente a que comprara más vino.

Cuando nuestro bus se detuvo en ese lugar y se oyó el anuncio que ese día el vino era más barato, una de las personas que estaban sentadas en el bus fue hasta allá. Es muy posible que si esa persona no hubiera escuchado el anuncio, no hubiera comprado ni siquiera una botella de vino, pero como lo escuchó, compró doce botellas de vino.

El mostró las botellas a otro pasajero del bus y le dijo: "Hoy está allá ese Baba,

deberías ir y comprar vino." Entonces aquel hombre que era una persona muy bien parecida, con una barba nítidamente arreglada, como todo un caballero, también fue y compró vino. A una de las señoras que viajaba en el bus no le gustó lo que sucedió y quiso preguntarle al caballero por qué él también había comprado vino.

Ella le dijo: "Usted parece ser muy buena persona. Es una lástima que beba vino."

A lo cual él contestó: "¿Qué puedo decirle? Yo estuve en el ejército y allá uno tiene que tomar vino y comer carne porque es una orden, así es como me acostumbré a tomar vino." El continuó diciendo que en el ejército si uno no toma vino, no toma nada pues el agua no es buena y hay que viajar a muchos lugares y se puede contraer malaria o enfermedades por el estilo.

Cuando él estaba diciendo todas esas cosas, yo no pude aguantar, porque yo tam-

--bién había servido en el ejército y sabía que lo que estaba diciendo era falso. Entonces no me pude contener y le pregunté: "¿Dígame, en qué parte sirvió usted en el ejército y qué tan lejos estuvo?" Le dije que yo había prestado servicio en el ejército y no había encontrado a nadie que me hubiera forzado a beber vino o a comer carne. Y también le dije que había estado en muchos lugares. Durante la Segunda Guerra Mundial estuve en Java, Matra, Burma, Italia, pero nunca había tenido ninguna dificultad con el agua y jamás había tenido malaria.

Le dije que, claro está que cuando uno llega al ejército, las personas que ya están allí quieren seguir siendo mayoría y por eso es que las personas que comen carne lo inspiran a uno a que también coma y aquellos que se emborrachan, tratarán de

que uno sea como ellos. Pero si uno es fuerte, y no quiere ni tomar vino ni comer carne, nadie lo forzará a que lo haga.

Entonces cuando le pregunté, qué tan lejos había viajado con el ejército y cuánto tiempo había prestado el servicio, me dijo que había estado solamente cinco días y que sólo había ido hasta Jalundar, un lugar no muy lejos de aquí. ¿Ven? él estaba utilizando al ejercito solamente como excusa para tomar vino.

En 1942 o 1943, cuando fui a Inglaterra a participar en unos juegos, tuvimos que viajar en barco. Algunas personas decían que cuando uno viaja en barco y sube a cubierta para hacer los ejercicios físicos de entrenamiento y tan sólo ve agua a su alrededor, siente como si el corazón se le fuera a salir y en ese momento, necesita tomarse un vino.

Pero cuando realicé ese viaje, me di cuenta que no tenía que tomar ningún vino, no sentí

nada en mi corazón, me sentí muy fuerte. Yo era más fuerte que los que solían tomar vino. En realidad, quienes son vegetarianos y no toman vino son más fuertes que los que no son vegetarianos y beben vino.

Incluso los animales que son vegetarianos tiene mucho más vigor para luchar y pueden pelear por mucho más tiempo que aquellos animales que comen carne. Como ustedes saben el tigre come carne, pero no tiene mucha energía para luchar durante un largo rato. En cambio el elefante que es vegetariano puede luchar durante un período de tiempo prolongado.

De la misma manera como no nos dan una correcta información acerca del ejército, y esas personas a quienes les gusta comer carne, dicen a otras personas que en el ejército tienen que comer carne, así mismo sucede con los hindúes que emigran a los países europeos. Los que van al extranjero, cuando regresan a la India dan ese mismo tipo de información. Ellos dicen lo mismo, dicen que no se puede vivir en los países extranjeros a menos que se coma carne. Y como sus familiares y sus padres son vegetarianos, no les gusta que sus hijos que ahora están en el extranjero se hayan vuelto no vegetarianos. Y cuando hablan con sus hijos y les dicen que eso no está bien, ellos responden: "¿Qué podemos hacer? En ese país no podemos vivir a menos que comamos carne." Incluso llegan a decir que allá no se consigue comida vegetariana.

Al comienzo cuando los occidentales empezaron a venir al Rajasthán, nadie podía creer que todos los occidentales que venían fueran estrictos vegetarianos. Porque les habían dicho que todos los occidentales, todos los que viven en el extranjero, comen carne y no hay vegetarianos. Ustedes saben cuántos Satsanguis hay que son estrictos vegetarianos. Y aparte de los Satsanguis hay muchas otras personas que también son vegetarianas.

He visto muchas personas, muchos Satsanguis y otros vegetarianos estrictos, que

son tan estrictos y tan particulares con su comida vegetariana que inclusive no les gusta comer en los sitios donde sirven carne o vino.

¿Estás satisfecho?

Tuve un sueño en el cual preguntaba al Maestro si tenía algún efecto sobre El, la comida que nosotros comemos. Cuando desperté, me preguntaba ¿cómo se afecta el Maestro físicamente cuando comemos? — por ejemplo en restaurantes o en casas donde las personas no son Satsanguis, o cuando comemos sin devoción, o cometemos algún error con la comida — ¿cómo se afecta físicamente el Maestro?

Les contaré un incidente que les ayudará a entender esto. Rabia Basri era una Perfecta Meditadora. Era una Santa Perfecta y Ella estaba en unión con el Todopoderoso Señor. Una vez sucedió que estaba muy cansada, estaba tan cansada físicamente que no pudo levantarse temprano en la mañana a hacer Su meditación y a unirse con el Poder de Dios.

Ese día todos Sus seguidores cuando se sentaron en meditación vieron a Rabia Basri como una persona muerta. Todos se sintieron muy tristes, puesto que sólo los discípulos que valoran al Maestro conocen el dolor de la separación. Es una herida tal, que no puede ser comprendida a menos que uno la sienta.

Entonces como todos tuvieron la misma experiencia de la muerte de Rabia Basri, fueron a la casa de la Santa. Y cuando la vieron allí sentada, se sorprendieron y Le contaron la experiencia que habían tenido. Rabia Basri no se perturbó por su experiencia mas les dijo: "Sí, esa experiencia es cierta. Hoy no me senté en meditación. No me uní al Señor Todopoderoso. Por eso soy una persona muerta."

El Maestro, Quien se ha hecho responsable de todos ustedes, conoce todas y cada una de sus necesidades, y cualquier cosa buena o mala que hagan, El tiene que pagar por ello. Todo afecta al Maestro.

Si comen algo que no deben, si comen en un lugar incorrecto, o si hacen cualquier tipo de karma negativo, pequeño o grande, es ley de la naturaleza, tal como el Maestro Sawan Singh solía decir, que cualquier clase de karmas que ustedes hagan, deben ser pagados bien sea por el Maestro, o por ustedes mismos. Ese karma debe ser pagado. De manera que cualquier cosa incorrecta o impropia que ustedes hagan, alguien tiene que pagarla, bien sean ustedes o el Maestro.

Cuando sienten un poquito de dolor, por ejemplo en el dedo pulgar y le piden al Maestro que les quite ese dolor, y El escucha la suplica y elimina el dolor, esos dolores que ustedes tenían que sufrir, ese karma allí involucrado, el Maestro lo toma y sufre por esos karmas.

Incluso una semilla de árbol por pequeña que sea, cuando uno la siembra y la cuida, crece y se convierte en un árbol que da fruto. De la misma manera cuando uno se entrega al Maestro y hace Su devoción, El nos da todo lo que necesitamos.

Por lo tanto cualquier karma que hagan, bueno o malo, cualquier error que cometan, el Maestro tiene que compartir ese dolor con ustedes. El comparte el dolor de ustedes mientras está en el cuerpo, incluso después de haber dejado el cuerpo físico, El siempre está allí para ayudarlos y compartir su dolor.

Ha pasado ya mucho tiempo desde que el Maestro Sawan Singh y el Maestro Kirpal dejaron Sus cuerpos físicos. Pero incluso ahora recibo cartas de los amados, y me cuentan en las entrevistas, como esos Grandes Maestros estaban allí para ayudarles en el pago de sus karmas, ayudarles en sus sufrimientos.

Los Satsanguis deben ser fuertes. Ellos deben hacer que sus corazones sean como el hierro. El Maestro solía decir que los Satsanguis no deberían ser como esas personas que cuando van al río Ganges se llaman a si mismos, Ganga Ram, y cuando visitan el río Jamna, deciden llamarse Jamna Ram.

No deben volverse vegetarianos cuando están en compañía de vegetarianos y luego cambiar a la dieta no vegetariana cuando pasan un rato con personas no vegetarianas. Los Satsanguis deben permanecer fuertes en su devoción y deben vivir de acuerdo a las enseñanzas y deberes dados en el momento de la Iniciación, con total determinación y devoción.

Deben prestar bastante atención a su dieta. El Maestro Sawan Singh Ji solía hablar de un amado cuyo surat, én el momento de dejar el cuerpo, estaba fijamente apegado a lo interno y el Maestro Sawan Singh estaba también allí para elevar su alma. Pero los miembros de su familia llamaron a un médico. Y el médico sugirió que le dieran un poco de brandy y lo alimentaran con huevos para que el pulso pudiera normalizarce.

Entonces, sin su permiso, los miembros de la familia lo alimentaron con vino y huevos. El Maestro Sawan Singh le dijo: "Los miembros de tu familia han hecho esto, ahora tendrás que sufrir durante cuatro días más. Para entonces te habrás purificado y yo vendré a llevarte."

Cuando volvió en sí, preguntó a su esposa qué le habían puesto en la boca, a lo cual ella respondió: "El médico dijo que te diéramos vino y huevos, por eso lo hemos hecho." El contestó: "Lo que se hizo, hecho está, pero ahora durante mis pocos últimos días, como tú eres mi esposa, debes cuidarme. Siéntate en el umbral de la puerta y no dejes que nadie entre en este cuarto a menos que yo haya dejado el cuerpo. No llames a ningún médico pues el Maestro Sawan Singh me ha dicho que El vendrá por mí en cuatro días."

El Maestro Sawan Singh solía decir que los huevos, el vino y la carne, todas estas cosas, no pueden prolongar la vida. Pero sí afectan nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Todas esas cosas ensucian nuestro cuerpo y cuando el cuerpo está sucio, la mente y el alma también se ensucian. Por eso es muy importante que los Satsanguis sean muy meticulosos con los alimentos que han de comer.

Gracias a la Misericordia de Dios. Sant Ajaib Singh Ji.

Solamente cuando Dios nos concede Su gracia y Su misericordia, recibimos el cuerpo humano. Gracias a la bondad y misericordia de Dios Todopoderoso, dejamos los cuerpos de pájaros y demás animales y recibimos el nacimiento humano v si Dios es aún más misericordioso con nosotros, nos lleva cerca de los Sant Satgurús. Y si es todavía más misericordioso con nosotros, hace que en nuestro interior se cree el deseo de practicar la devoción y la meditación del Shabd Naam. Cuando hacemos la meditación en el Naam, empezamos a tener contacto con nuestro verdadero ser y nos damos cuenta por qué vinimos a este mundo. En este mundo no es difícil obtener nombre y fama, tampoco es difícil alcanzar el éxito y conseguir riquezas. Si hay algo difícil en este mundo es tener el deseo y la habilidad para meditar en el Shabd Naam.

Cuando la madre del Gurú Nanak vio que él permanecía en silencio y hacía la meditación y algunas veces se mostraba triste con respecto al mundo, le preguntó: "Amado hijo, dime ¿qué te pasa? No te gusta comer nada. De este mundo nada te gusta, siempre estás triste. ¿Cuál es el motivo?" El Gurú Nanak respondió: "Oh madre, cuando recuerdo el Naam, cuando me dedico con devoción al Naam, sólo entonces me siento vivo. Cuando olvido el Naam, bien sea por un segundo, siento como si mi vida se acabara."

El Gurú Nanak dice: "De la misma manera como una persona enviciada vive para

Este Satsang fue dado en Sant Bani Ashram, aldea 16PS, Rajasthán, el 26 de noviembre de 1985.

satisfacer su adicción, igualmente los amantes de Dios viven sólo para hacer la meditación en el Naam."

La madre de Kabir solía enojarse con él, decía: "Durante todo el día medita en el Naam y no hace nada que sea de este mundo." Kabir Sahib sí atendía Sus responsabilidades, era un tejedor y le respondió a Su madre: "Madre, cuando tengo que enhebrar la aguja, tengo que poner la lana en mi boca y mojarla un poquito para que pueda atravesar por el ojo de la aguja. En ese instante tengo que dejar de hacer el Simran y no puedo soportar olvidar el Simran durante tanto tiempo." Solamente aquellos quienes han probado el deleite del Simran se dan cuenta cuán importante es que lo hagamos. Aquellos a quienes les gusta hacer el Simran, no quieren dejar de hacerlo ni siquiera un instante.

En una ocasión Moisés se sintió orgulloso de su devoción y fue donde el Señor Todopoderoso y le preguntó: "¿Hay alguien que tenga más devoción hacia Ti que yo? ¿Hay alguien a quien quieras más que a mi?" Dios respondió: "Hay muchas almas que son más amadas y más devotas que tú." Entonces Moisés dijo: "Bueno, entonces muéstramelas, dime quienes'''s on. """ Dios ""dijo ""a ""Moisés que fuera a un lugar donde había un ave en un árbol y que hablara con ella. Moisés contestó: "Oh Señor, no se cómo hablar el lenguaje de las aves. ¿Cómo puedo entonces comunicarme con ella?" Dios le contestó: "Debes ir allá, serás capaz de comunicarte porque te daré mi gracia y por un momento podrás entenderle y podrás hacerte entender." Cuando Moisés encontró al ave le preguntó: "Dime si tienes alguna dificultad.

Dime qué puedo hacer por ti." El ave respondió: "La laguna de donde obtengo el agua está un poco lejos de este lugar. Cuando vuelo hasta allá tengo que dejar de hacer Simran y eso no lo puedo soportar. Si hay algo que puedas hacer por mi es traerme esa laguna, traer más cerca el agua para que yo no pierda tanto Simran." Moisés respondió que él no podía hacer eso y se dio cuenta de que el ave tenía más devoción por Dios Todopoderoso que él. Aunque simplemente era un ave, día y noche estaba en la remembranza de Dios Todopoderoso y no quería perder el Simran de Dios ni siquiera por obtener un poco de agua para beber.

Kabir, El Gurú Nanak y el Maestro Kirpal Singh pertenecen a la misma elevada categoría de Maestros. Al leer las historias de estos Mahatmas, nos enteramos de que esos grandes Maestros tenían el poder de llevar las almas a Sacli Khand, simplemente intercambiando una mirada con los amados. Y aun teniendo tanto conocimiento, inclusive después de haber llegado a Sach Khand, Ellos siempre decían: "Yo nada soy, todo es gracias a la misericordia de mi Maestro." El

Gurú Nanak Dev Ji Maharaj decía: "Quienes siguen siendo humildes después de haber practicado la devoción y haber realizado a Dios son aceptados por el Señor."

Los Mahatmas no tienen comodidades ni consuelo en este
mundo puesto que todas las religiones, comunidades y sociedades, inclusive Sus parientes,
amigos y miembros de la famila
se Les oponen. Los miembros de
su familia dicen: "Se ha convertido en un renunciante ..." y de
esa manera les tratan de causar
gran incomodidad. Pero incluso
después de soportar toda esta
crítica y burla de la gente, después de sufrir todas esas dificultades, logran realizarse en la de-

voción al Señor. Existen también personas que han recibido todo tipo de comodidades y facilidades en este mundo, tienen riqueza, nombre y fama, lo tienen todo pero no hacen la devoción del Señor. Esto se debe a que Dios no les ha dado Su misericordiosa gracia, por eso no pueden hacer la devoción. Pero los Santos y Mahatmas, aunque no tienen comodidades en el mundo, puesto que tienen la gracia de Dios se hacen Su devoción.

En la India, hace más o menos unos cuatrocientos o quinientos años a aquellos que hacían el trabajo espiritual se les llamaba pundits. En ese entonces los pundits eran sinceros, no les interesaba tener nombre ni fama y hacían algo de meditación. Por eso la gente solía alabarlos y visitarlos. Gradualmente esos pundits meditadores dejaron el cuerpo y después de su muerte sólo quedaron aquellos pundits a quienes les interesaba tener nombre y fama. Los hijos de los pundits no necesariamente llegan a ser pundits, pero tanto los hijos como los nietos empezaron a autodenominarse pundits diciendo: "Nuestro padre, (o nuestro abuelo) era un pundit,

por eso ahora yo también lo soy." Pero ellos carecían de esas cualidades que los anteriores pundits poseían y por eso poco a poco la gente empezó a perder la fe en ellos.

Cuando la gente dejó de visitarlos se vieron ante una crisis económica por falta de donaciones. Entonces más o menos hace unos trescientos años algunos pundits fueron adonde el Gurú Gobind Singh y Le dijeron: "Hoy en día, nadie nos respeta, nadie viene a vernos y no tenemos muchos ingresos ni posesiones materiales. Aunque anteriormente los ancestros de la gente nos veneraban, ahora nadie no lo hace." El Gurú Gobind Singh les dijo: "Muy bien, nosotros tenemos un horario de ocho horas de meditación, si ustedes se sientan y meditan con mi sangat durante ocho horas les daremos dinero." Ellos replicaron: "Eso no es difícil, tan sólo tendremos que cerrar nuestros ojos y sentarnos tal y como Tú dices." Entonces se sentaron en meditación junto con el sangat. El Gurú Gobind Singh dijo a uno de sus discípulos cuyo nombre era Bayalam Singh: "Si alguno de los pundits agacha su cabeza como si estuviera dormido, debes enderezársela y si algún pundit está acostado, debes hacerlo sentar nuevamente." Así que empezaron a meditar...

Ustedes ya saben cuán difícil es meditar. Incluso cuando ha pasado una hora abrimos los ojos para ver si nuestros amigos se han marchado o si aún continúan meditando con nosotros. Aunque a menudo digo a los amados: "No deben tener ningún temor, yo no me iré, sus amigos tampoco los dejarán, les aseguro que les pediré que dejen de meditar antes de marcharme." Si así somos cuando tenemos que meditar durante una hora ¿cómo sería para ellos que tenían que meditar durante ocho horas?

Entonces después de un rato de haber comenzado a meditar, empezaron a dormirse y a recostarse. Bayalam Singh quien era una persona muy fuerte colocaba a los pundits de nuevo en posición de meditación. De alguna manera, pudieron completar las

ocho horas y después el Gurú Gobind Singh les dijo: "Bueno ahora vengan y les daré su pago, su salario. Deben venir todos los días a meditación y a diario les daré este dinero." Pero ellos contestaron: "No, es imposible. No podemos volver y no meditaremos contigo."

Añadieron: "Rahu y Katu es la mercancía con la cual trabajamos." (Estos son dos planetas que usualmente son utilizados por los pundits a manera de astrología para obtener dinero de las personas). "Y como Sarsutú no es una buena época para la gente, nosotros los pundits les decimos: 'Si realizan esta clase de rito o ritual, podrán deshacerse de este mal período.' El horóscopo también es nuestro campo, del cual obtenemos buenas cosechas." Los pundits además le dijeron al Gurú Gobind Singh: "Estas son las cosas por medio de las cuales ganamos dinero. No podemos hacer lo que tú nos pides que hagamos."

Sarsutti es un período malo durante la vida y algunas veces los pundits dicen que para ciertas personas puede ser de siete meses y extenderse hasta dos años y medio y que inclusive en algunas ocasiones puede durar nueve años y medio dependiendo de la persona. Por eso la persona dice: "Pundit Ji, con tu gracia ayúdame a deshacerme de esto y te daré aún más dinero."

Si el afortunado tiene un destino bueno medita en el Naam del Señor.

Se les presenta un breve himno del Gurú Ramdas Ji. El dice que los más afortunados son aquellos que tienen un destino bueno, aquellos que tienen la gracia del Señor Todopoderoso para dedicarse con devoción al Shabd Naam. Quienes superan las ilusiones supersticiosas y meditan en el Shabd Naam son los más afortunados.

Al meditar en el Naam, él recibe la felicidad del Naam.

Y se absorbe en ese Naam del Señor.

En este mundo en busca de paz y felicidad, todos corren de un lado para otro. Cuando

25

Enero 1989

niños pensamos que cuando crezcamos y lleguemos a la juventud seremos más felices. Pero cuando nos volvemos adolescentes nos alejamos de la paz y de la felicidad porque en esa edad existen muchas dificultades y problemas. Cuando estamos en nuestra juventud pensamos que la gente mayor tiene paz y felicidad, pero cuando somos mayores nos damos cuenta de que nos hemos alejado aún más de la paz y de la felicidad. Ni siquiera en nuestra vejez tenemos paz ni felicidad. Cuando somos pobres pensamos que los ricos tiene paz y felicidad, pero si nos volvemos ricos no encontramos ni paz ni felicidad en la riqueza del mundo. Si somos oficiales de bajo rango pensamos que cuando seamos oficiales de alto rango lograremos tener paz y felicidad. Pero cuando ascendemos al alto rango, aún así no alcanzamos paz ni felicidad. Cuando avanzamos en nuestra posición perdemos la paz y la felicidad porque "incomoda se siente la cabeza que porta la corona."

Por eso los Santos y Mahatmas amorosamente nos dicen que no podemos encontrar en esas cosas mundanas ni paz, ni felicidad. Si existe paz o felicidad, la podemos encontrar tan sólo al ir internamente, al regresar a nuestro Verdadero Hogar.

Algunas veces los solteros piensan que cuando se casen y tengan una familia encontrarán paz y serán felices. Pero mi experiencia a través de las cartas y las entrevistas me muestra que cuando se casan no son felices en su vida de casados. En un hogar el marido dice que no es feliz con su esposa y la esposa se queja de que no se lleva bien con el marido. En otro los hijos dicen que los padres no son buenos con ellos, que el padre les pega y que no son felices. O bien los padres están descontentos porque los hijos no les obedecen.

Esto entonces significa que aunque uno tenga todas las cosas del mundo no puede obtener ni paz ni felicidad porque sólo al meditar en el Naam y al regresar a Sach Khand, podremos obtener la verdadera paz y la verdadera felicidad. Todos en este mundo tienen cosas del mundo, pero nadie parece contento ni en paz. Sólo son felices aquellos que van internamente y regresan a su Verdadero Hogar, Sach Khand. En Sach Khand existe la completa paz y la completa felicidad porque allí rige el Shabd y está manifiesto en todas partes. No podemos obtener ningún bienestar, ni satisfacción, ni paz, ni felicidad de las cosas del mundo material. Sólo al meditar en el Shabd Naam y al manifestarlo en nuestro interior, podremos obtener verdadera paz y felicidad.

El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice que nuestra mente se siente satisfecha solamente cuando obtenemos el Naam. Maldita es la vida sin Naam.

Oh hombre, siempre haz la devoción del Gurumukh.

El alma se ilumina y entra en armonía con Dios.

Al seguir el Sendero de los Maestros, moramos en el Naam deDios.

Anteriormente dije que si Dios no nos da Su gracia nunca podemos obtener el Satsang, ni el Maestro y mucho menos el Naam. Ustedes pueden observar en qué condición están todas las religiones que existen en este mundo, todas dicen que no necesitamos Maestro alguno. Todas dicen que con excepción de los Maestros del pasado, en este momento en el mundo no existe ningún Maestro, ningún Santo. Ustedes saben que un niño nacido hace cuatro eras necesitó de sus padres de la misma manera que un niño que nace hoy en día los necesita. Igualmente un niño que nazca en el futuro también los necesitará. Cometemos un grave error si pensamos que no necesitamos Maestro alguno. Porque si las almas que nacieron hace cuatro eras necesitaron un Santo Maestro, entonces nosotros, y las almas que nazcan en el futuro también necesitarán un Santo Maestro. Si en ese tiempo Dios necesitó enviar a los Santos para la liberación de la humanidad entonces hoy en día y en el futuro también, necesitará hacerlo y así lo hará.

Sin detergente la mugre no suelta y la ropa no queda limpia. De la misma manera, sin padres no puede nacer un hijo. Los Gurumukhs vienen como almacenistas de la riqueza de la devoción del Señor. A menos que vayamos donde Ellos y de Ellos obtengamos esa riqueza de la devoción, no podremos hacer la verdadera devoción de Dios Todopoderoso. Estaremos dedicados, bien sea a la riqueza, o a la familia o a las cosas del mundo. A menos que vayamos donde los GurumukhS y obtengamos la riqueza de la devoción de Dios, y a menos que meditemos en el Shabd Naam, no podremos regresar a Sach Khand.

El Océano (de Amor) está lleno de rubíes, diamantes, zafiros y esmeraldas.

Aquel afortunado en cuyo destino esté escrito,

Puede obtenerlos al seguir el Sendero de los Maestros.

El dice que el Maestro tiene el tesoro del Naam. El posee el océano lleno de gemas y de perlas del Naam. La preciosidad del Naam se compara con la preciosidad de las gemas y perlas del mundo. Pero el Naam es aún más precioso que todas esas joyas mundanas. ¿Cuándo podremos obtener todas esas preciosas joyas del Naam? ¿Cuándo podremos sumergirnos en ese océano y sacar la perla del Naam que el Maestro ha traído para nosotros? Sólo al dejar el sendero de la mente podremos empezar a caminar en el Sendero del Maestro.

El Maestro saca los rubíes, los zafiros y las joyas del Naam del Señor,

Y las muestra una vez que las ha colocado sobre la mano del discípulo.

Los Sant Satgurús no vienen a este mundo para crear en nosotros la fe ciega. Ellos Mismos no se rigen por la fe ciega y por eso no nos la enseñan. Nos enseñan a tener aguda discriminación y nos dan la indiscutible prueba del Naam. Ellos nos muestran las cosas muy claramente, tan claramente como

nos vemos los unos a los otros. Y de la misma manera como un diamante colocado en nuestra mano se pude ver bien definido, de igual forma, Ellos manifiestan esa joya del Naam en nuestro interior y nos la muestran muy claramente. Cuando empezamos a hacer la meditación del Shabd Naam, en nuestro interior se manifiesta el brillo y el resplandor del Naam y entonces vemos todo con claridad.

La realidad es que los Sant Satgurús han manifestado ese Naam dentro de sí y aquellos que se aferran al Maestro, manifestarán el Maestro, el Shabd y el Naam en su interior.

El desafortunado manmukh no toma el Naam.

Aunque el Naam tan sólo esté oculto detrás de un poco de heno.

Si está escrito en nuestro destino, desde el Eterno Hogar,

Sólo entonces el Satgurú, nos hace realizar el Seva.

Ahora El dice que sólo aquellos que lo tengan escrito en su frente, sólo aquellos que tengan la buena fortuna, pueden venir donde los Maestros. El dice que somos los afortunados ya que el Gurú Amardas Ji nos bendijo con Su gracia y así nos dio la oportunidad de llegar al Sendero.

El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice que sólo aquel que triaga la señal escrita en su frente desde el Verdadero Hogar logra obtener la compañía del Maestro. Cuando en su interior la oscuridad de la ignorancia desaparece y hace la devoción del Señor ya no tiene que regresar a este mundo.

Nanak dice: "¡Salutaciones a aquel quien después de seguir el Sendero de los Maestros ha obtenido los rubíes, las esmeraldas y los zafiros!"

Nanak dice que que sólo quien tenga este destino escrito sobre su frente pude recibir esta gracia del Señor Todopoderoso.

Enero 1989

Adopten Sus buenas cualidades Sant Ajaib Singh Ji

Estoy muy contento de ver que ustedes después de viajar tan lejos y de dejar sus hogares, han venido hasta aquí a recibir aquello que no podemos recibir de ninguna otra forma. Los apegos del hogar y de la familia son muy fuertes, y por unos cuantos días han roto esos firmes apegos. Y me complace mucho que ustedes se estén esforzando para lograr aquello por lo cual han venido a este lugar. Para ir internamente todavía deben comprender muchas cosas más que yo trataré de explicarles. Habrá muchas personas que mientras estén aquí tengan la oportunidad y la gracia de ir internamente, pero para aquellos amados cuyos karmas son muy pesados, si continúan haciendo la meditación con todo amor y fe, inclusive después de regresar a sus casas, también lograrán tener éxito en su progreso interno.

El único beneficio de venir hasta el Maestro, o de asistir al Satsang del Maestro, es que nosotros adoptemos las buenas cualidades que El posee, ya que El ha trabajado muy arduamente y ha luchado con tesón para lograrlas. Nosotros deberíamos cultivar esas buenas cualidades, una a una, y deberíamos renunciar a nuestros malos hábitos, uno a uno.

En calidad de discípulo, su Maestro trabajó con firmeza. Se ha elevado por sobre las pasiones y los placeres del mundo porque ha hecho realidad el Amor puro. Por causa de la compañía de la mente y de la suciedad del mundo, el amor del hombre se ha ensuciado, y hasta cuando el amor que se ha contaminado no se purifique y se eleve hasta

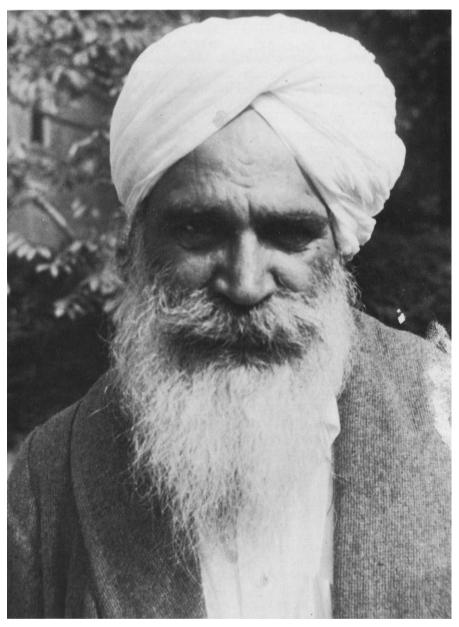
Charla dada antes de la Meditación del 28 de octubre de 1985 en el Rajasthán

las alturas de Dios entonces ese amor no podrá sumergirse en el amor de Dios.

¿Qué hacer entonces? Los Santos y Mahatmas nos lo explican amorosamente: "Deben practicar el Simran que el Maestro les ha dado. Con toda fe, confianza y amor en el Maestro deben sentarse a hacer el Simran. Lo que llamamos Simran es sentarse a hacer la repetición de las palabras llevando nuestra atención hasta el centro del ojo. Mediante la práctica del Simran tenemos que elevarnos hacia lo alto y abrir la décima puerta. Mediante la práctica del Simran podemos ver las estrellas, soles, lunas y más adelante, se manifiesta la Forma del Maestro. El Simran tan sólo puede llevarnos hasta la Forma del Maestro y una vez lleguemos allí, finaliza el curso de Simran. Después de ese punto no nos lleva el Simran, sino es el Maestro manifiesto internamente Quien seguirá elevando nuestra alma.

Al presente nuestra mente y alma no han desarrollado el hábito de quedarse inmóviles en el centro del ojo, por eso es que muchas veces decimos que la Forma del Maestro viene y se retira. Pero eso no es cierto, la Forma del Maestro no va y viene; permanece fija dentro de nosotros mismos. Todo se debe a que nuestra mente y alma no tienen el hábito de inmovilizarse en el centro del ojo, y por eso sentimos que la Forma del Maestro no está allí permanentemente. Pero cuando permanezcamos serenamente concentrados en el centro del ojo mediante la práctica del Simran y se haga manifiesta la Forma del Maestro, entonces nos sentiremos sumamente felices.

Hay tres prácticas necesarias para alcanzar la liberación: el Simran, el dhyan y el

bhajan. Cuando el discípulo desarrolla la práctica del Simran y después de cruzar las estrellas, soles y lunas, logra la Forma del Maestro y se le abre la décima puerta, a partir de entonces necesita desarrollar el dhyan tanto como sea posible. Debe practi-

car el dhyan hasta el punto que no recuerde quien es. Siempre debe contemplar la Forma del Maestro. Cuando se vaya aproximando al sonido de la Campana grande, ese Sonido atraerá el alma hacia lo alto como el imán atrae al hierro. Y de allí en adelante el Maes-

Enero 1989 29

tro acompaña al alma de plano en plano hasta llevarla de regreso al Verdadero Hogar.

Este sendero es el Sendero del amor y de la paciencia. Este no es un sendero de la dualidad: si uno penetra internamente con todo amor, fe y confianza en el Maestro, no habrá duda que verá las estrellas, soles y lunas, y luego de cruzar estos astros presenciará con certeza la Forma del Maestro. Si se quiere lograr todo esto, es muy importante que los amados mantengan la castidad; porque las cadenas de la lujuria halan fuertemente al alma hacia abajo y nuestro camino es ascendente — tenemos que avanzar hacia lo alto. La tarea del Maestro es de ayudarnos cuando nos estemos esforzando y también es tarea Suya ayudarnos cuando estemos avanzando internamente. El Maestro no nos está haciendo ningún favor al ayudarnos porque ese es precisamente Su trabajo.

Muchos amados que han estado de visita aquí después me escriben cartas diciendo: "Maestro, cuando estuvimos allá contigo durante diez días, recibimos mucha paz, fue un tiempo dichoso para nosotros; pero cuando regresamos, por unos cuanto días todo anduvo magníficamente, pero ahora hemos perdido todo lo que obtuvimos sentados a Tus Pies." Y yo respondo amorosamente a estos amados, diciendo: "Cuando estaban aquí ustedes trabajaron con mucho ahinco y llevaron la vida de abstinencia. De suerte que mientras vivieron diez días de esa forma hicieron grandes progresos y cambiaron su vida."

Basta que piensen en que si su vida puede cambiar de rumbo viviendo esta clase de vida durante diez días, ¿por qué no vivir así a todo lo largo de su vida? ¿Qué es lo que ocurre cuando los amados vienen a este lugar? Que llevan una vida de abstinencia, trabajan con ahinco en sus meditaciones y disponen de un horario muy favorable para hacer sus meditaciones. Pero cuando regresan a sus hogares caen de nuevo en sus malos hábitos, o si acaso han recibido la gracia

bendita del Maestro, hablan de ello libremente con los demás a pesar de que el Maestro ha indicado claramente en el momento de la Iniciación que no debemos hablar de nuestras experiencias a los demás. Porque al hablar de nuestras experiencias a los demás, ¿qué ocurre? Que ellos reaccionan con envidia y su envidia detiene nuestro progreso.

Los Maestros siempre han dicho que si quieren hablar de sus experiencias, o si el Maestro ha derramado gracia sobre ustedes y lo quieren compartir con alguien más, entonces deberían hablar de ello con el Maestro en una entrevista, o contárselo por escrito en una carta. Porque si le contamos a los demás que cuando nosotros estuvimos en el Rajasthán obtuvimos ésta o aquella experiencia, ese amado, que quizá también haya estado en el Rajasthán, podría pensar: "Yo también gasté la misma suma de dinero y también me senté durante la misma cantidad de tiempo, pero ¿por qué no recibí las mismas experiencias que él? De esta forma siente envidia hacia la persona y así uno pierde mucho.

Y además, cuando regresen a sus hogares es muy importante abstenerse de las cosas del mundo, así como lo hacen cuando están aquí. No se puede vivir una vida de abstinencia ocultándose del mundo. Hay necesidad de vivir en este mundo y mientras se mira a las cosas del mundo, hay que abstenerse de ellas. Hay muchas, muchas cosas en este mundo, pero no dejen que ellas sean absorbidas por sus ojos y manténgase desapegados de ellas. Recuerden también que la mente se halla dentro de ustedes y lo mismo el Poder Negativo. Y cuando ustedes progresan un poco, su mente y el Poder Negativo dirán: "Fíjense en este hombre, va progresando tanto!" Y entonces valiéndose de una de las cinco fuerzas que tienen, tratan de hacerlos descender. Pero si en esos momentos ustedes conservan fe y amor en el Maestro, si tienen plena confianza en El y siguen adelante con sus meditaciones como lo estaban haciendo aquí, entonces no hay poder alguno que pueda hacerlos descender.

El anhelo de realizar a Dios. Sant Ajaib Singh Ji

Aquel en cuyo interior existe el anhelo de realizar a Dios, necesita sacrificar algo para lograr éxito en su misión, necesita dejar a un lado el temor del qué dirán, y necesita soportar las burlas y las críticas tanto de la sociedad, como de sus amigos. La crítica y el rechazo de la gente, sirven como guardianes en el Sendero de la Devoción.

Pero los Amados de Dios, los devotos de Dios, nunca abandonan su trabajo, porque logran llegar a un estado y a un punto en el cual el respeto no es causa de felicidad ni la falta de respeto produce desdicha. Ellos no se sienten ofendidos por aquellas personas que los critican, ni dan atención a sus admiradores porque poseen una clase de confianza en sí mismos muy especial. Ellos tienen verdadera fe en el Maestro puesto que saben que ni siquiera una hoja se mueve sin la voluntad de su Maestro.

Kabir ha dicho que la persona lujuriosa o aquella que tiene ira o inclusive una persona codiciosa no puede tener devoción al Señor. Solamente algunos muy escasos y muy valientes, aquellos que se hayan elevado por encima de castas y credos pueden tener devoción hacia el Señor. Y además dice: "El discípulo que mantiene al Maestro en su pensamiento y obedece Sus mandamientos no tiene por qué sentir temor de nada en los tres mundos."

El Gurú Nanak Sahib dijo: "La vida de un Santo es como la vida de un árbol. Así

Esta charla fue dada antes de la meditación, durante la visita de Sant Ji a Colombia en 1983. como el árbol presta a todos su sombra, incluso a quien tala su tronco, así mismo los Santos otorgan su gracia a todos."

Hasrat Bahu dijo: "Si uno quiere morir mientras vive, debe realizar el trabajo de un Santo, porque en el trabajo de un Santo uno debe aceptar todo amorosamente inclusive si alguien le arroja piedras o basura."

El amado devoto de Dios llega a un punto en el cual desarrolla fe interna en su Maestro. Tiene tanta fe y determinación de obedecerle, que no le da importancia a nadie, ni siquiera a Dios. Kabir dijo: "Si el Maestro y Dios Todopoderoso estuvieran frente a mí, ¿a quién le rendiría homenaje? Me postraría a los pies del Maestro, pues es El quien me ha reunido con el Señor "

Si no tenemos amor por el Maestro, si no tenemos fe en El, El no nos abrirá Su puerta. El está sentado en nuestro interior y cualquiera que sea la devoción que tengamos por El, cualquiera que sea el servicio que hagamos por El, de acuerdo a ello, El nos otorga el beneficio.

De manera que debemos caminar por este Sendero con determinación y mucho amor y fe en el Maestro. Siempre debemos tener a nuestro Maestro con nosotros, puesto que El conoce los planos internos. Siempre debemos tener fe en El, porque es El quien nos ha dado el conocimiento de los mundos internos. Quienes meditan con amor y fe en Maestro, encontrarán el éxito en esta vida.

Durante su vida en este mundo los Maestros se esfuerzan para manifestar al máximo en Sus discípulos la corriente del

Shabd. Baba Jaimal Singh ha dicho que la meditación que hacemos día tras día, es como el proceso de maduración de una fruta. Cuando la fruta está ya madura, cae del árbol y ni la fruta ni la rama sienten dolor. De manera similar, si hacemos la meditación día tras día, gradualmente

cuando nos elevamos por sobre los límites de la mente y de maya, todas nuestras preocupaciones se acaban y el Maestro tampoco entonces se preocupa por nosotros, puesto que El sabe que nos hemos perfeccionado.

