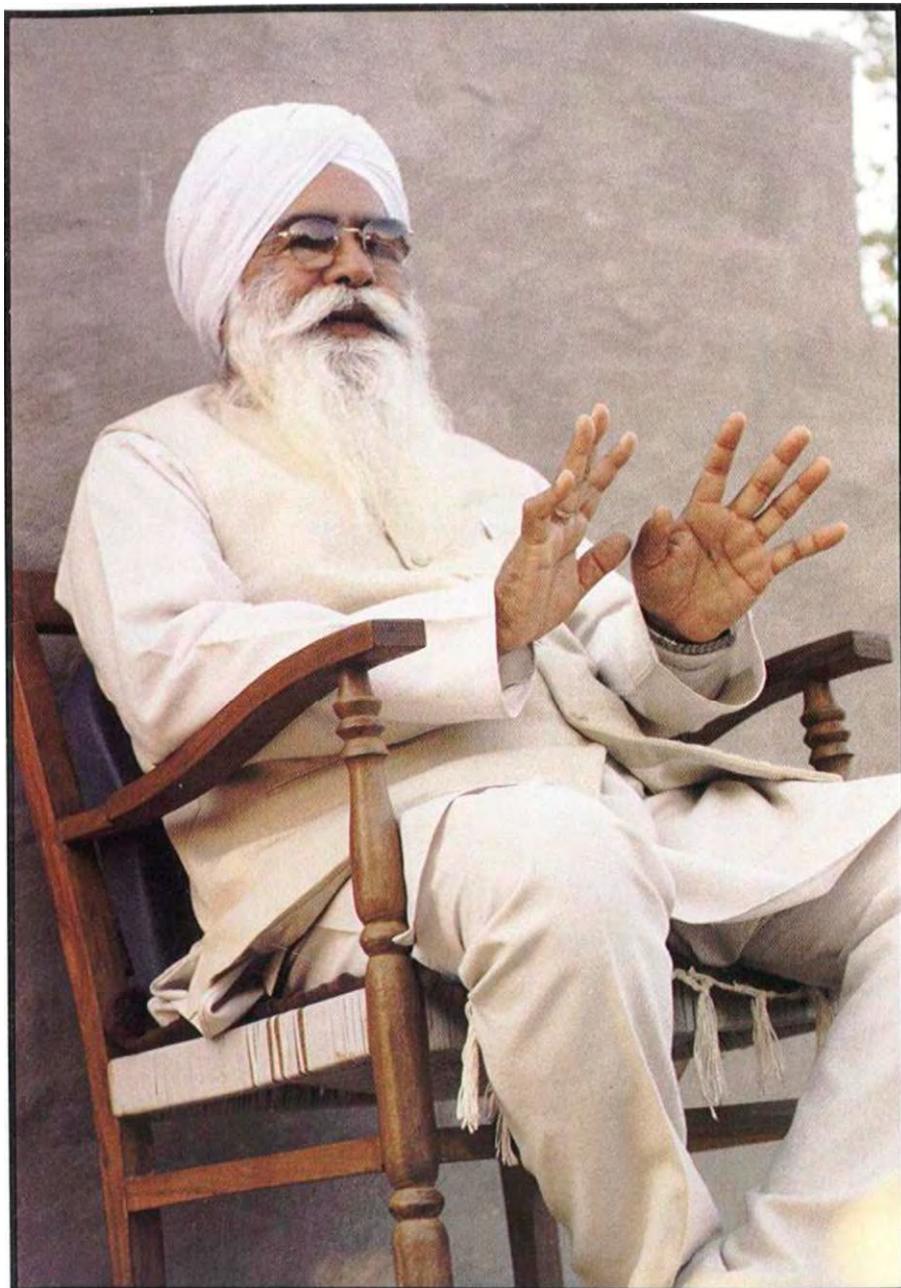

SANT BANI

La Voz de los Santos

Enero/Febrero 1990

La mente es el único enemigo

SANT BANI

volumen cuatro número uno y dos

La Voz de los Santos

Enero/Febrero

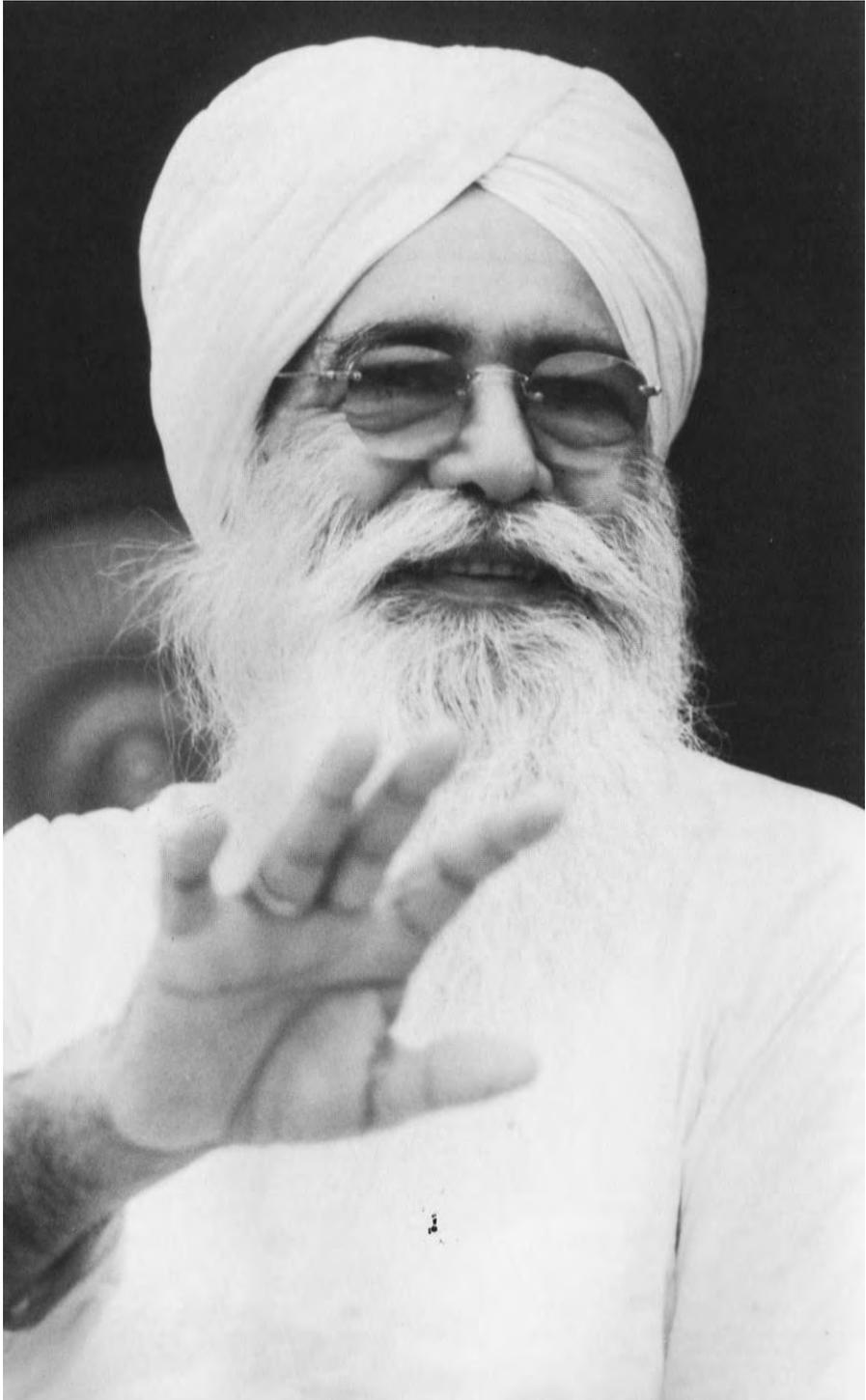
1990

DE LOS MAESTROS

Mensaje de Navidad y Año Nuevo	3	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
La mente es el único enemigo <i>Septiembre 27 de 1988</i>	5	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Fotos de la visita de Sant Ji a Bangalore y tres cortas charlas Julio de 1989	13	
Haz del bhajan una oración	17	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
"Me siento muy contento cuando estoy con los niños"	19	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Necesitamos un guía	23	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
El Simran corta el Simran <i>Abril 3 de 1985</i>	25	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>

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

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.

Mensaje de Navidad y Año Nuevo

Sant Ajaib Singh Ji

Diciembre 5 de 1989
Nueva Delhi, India

Mis muy amados:

En el nombre de ese Supremo Poder Kirpal, en el nombre de aquel que decidiera derramar tanta Gracia sobre nosotros, pobres huérfanos, les deseo a todos una Feliz Navidad y les envío un saludo de Año Nuevo. En muchas formas ha venido a este mundo ese Poder y repetidamente ha proclamado el mismo mensaje: ha dicho que nosotros los pobres debemos recordar a Dios y servirle de tal forma que tanto el Poder Negativo como la muerte sean derrotados y vencidos. Debemos cantar alabanzas al Supremo Padre repitiendo el Simran que hemos recibido de un Sant Satgurú perfecto.

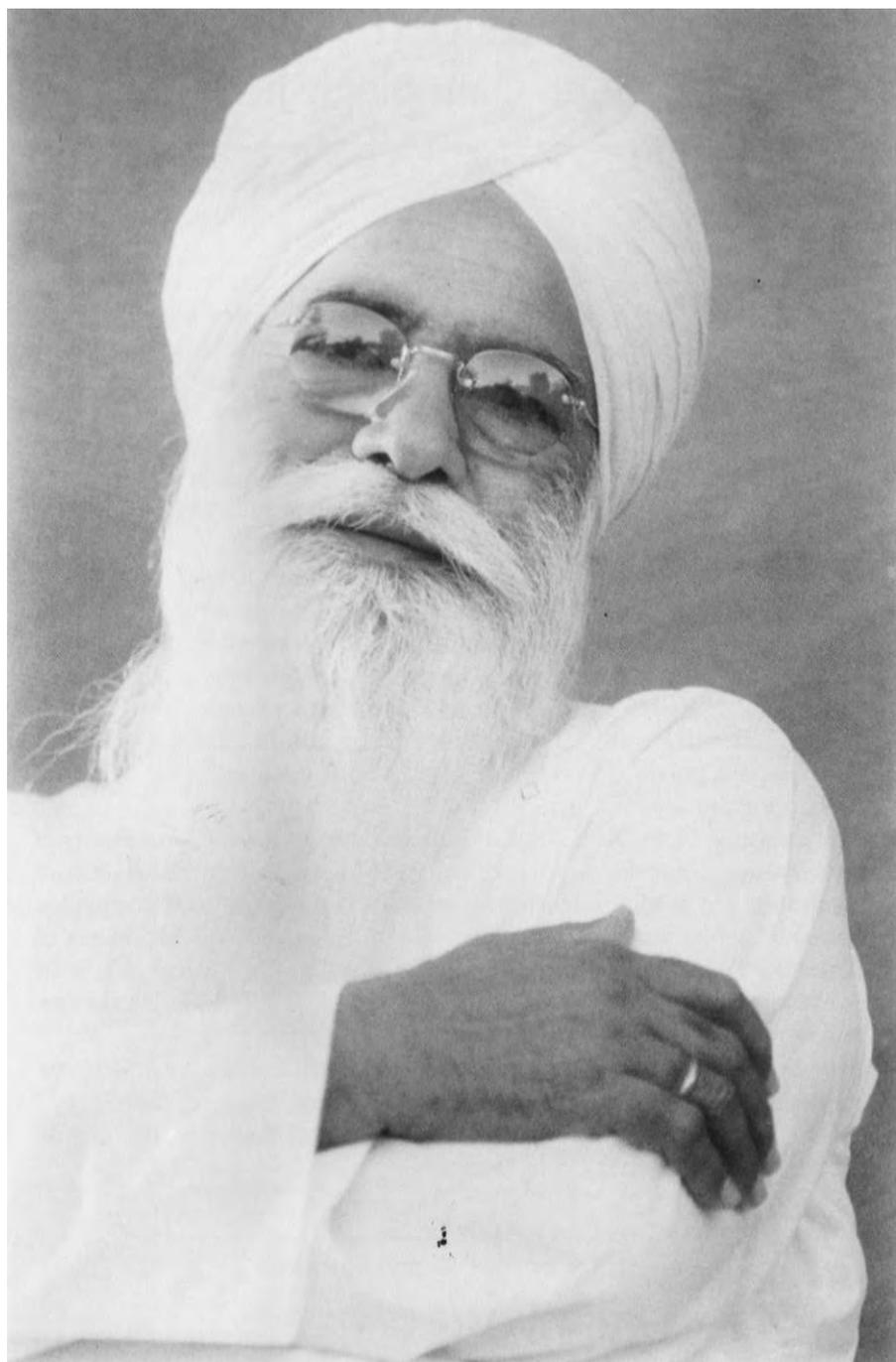
Las festividades son época para hacer regalos, con lo cual expresamos el amor que sentimos por los demás. Pero, ¿de qué sirve celebrar el nacimiento de un Mahatma como Jesús si lo hacemos en el olvido? El mejor regalo es la remembranza y eso es lo que debemos obsequiarle al Amado Hazur Kirpal a cada instante. De esa manera podremos barrer y limpiar nuestros corazones y nuestras mentes con la escoba del Simran para que esa puerta que conduce a El se abra y logremos salir de este mundo victoriosos.

El Supremo Padre Kirpal nos dio un único mensaje, que aun el viento también nos lo enseña . . . Si caminas mientras haces Simran, el destino vendrá a ti por sí sólo. La fortaleza del engaño se derrumbará porque los muros de arena no perduran. ¡Tenemos tantos pecados! Alabado sea el Poder del Todopoderoso Kirpal, es El quien lleva toda la carga. Nadie te es extraño, todos te pertenecen porque, como dice el Gurbani: todo este mundo proviene de la misma Luz. Oh Gurú Kirpal, el Poder Negativo tiembla y la muerte se siente nerviosa ante aquél que se haya cogido de Tu dedo. Pide perdón a Kirpal, recuérdale y tendrás una vida feliz.

Que el amor y las bendiciones del Maestro estén con cada uno de ustedes en este Año Nuevo y siempre.

Con todo Su amor,
De ustedes afectuosamente,

AJaiB Singh
Ajaib Singh

La mente es el único enemigo

Sant Ajaib Singh Ji

SE @S PRESENTA un himno de Swami Ji Maharaj. Frente a nosotros tenemos dos senderos diferentes, uno es el sendero de los Maestros y el otro el sendero de nuestra mente. Un sendero va a las regiones espirituales más elevadas mientras que el otro nos conduce a los planos más bajos. Tenemos que decidir qué sendero vamos a tomar, el sendero del Maestro o el sendero de la mente.

Los Santos nos dicen que si hay algún obstáculo, algún estorbo entre nosotros y Dios Todopoderoso, es la muralla de nuestra mente; y si tenemos algún enemigo, éste no reside en ningún lugar externo, reside dentro de nosotros: la mente es nuestro único enemigo.

Los Mahatmas nos preguntan: "¿Quién nos hace concebir los conflictos entre las castas y las religiones?" La mente nos hace crear todos estos conflictos y luchas. "¿Quién hace que los países y religiones luchen entre sí?" Nuestra mente.

Los Mahatmas nos dicen que sólo a causa de la mente un hombre lucha con su hermano y el marido tiene problemas con su mujer. Sólo a causa de la influencia de la mente un hermano le corta la cabeza al otro como si cortara un vegetal.

Todos los satsanguis, todos los discípulos de un Maestro Perfecto están siempre dispuestos a obedecer los mandatos del Maestro, pero a causa del impedimento de la mente, a causa del obstáculo de la mente, no son capaces de hacerlo. Noso-

tros no meditamos ni nos elevamos sobre la mente y por eso, en vez de obedecer los mandatos del Maestro y convertirnos en servidores del Maestro, terminamos convirtiéndonos en servidores de la mente.

El Maestro Sawan Singh Ji solía contar una historia tomado de un libro de cuentos de niños: había una vez una persona que trabajaba en los ferrocarriles. Estaba haciendo una obra en la vía del tren y sus dos hijos estaban jugando juntos no lejos de donde él trabajaba. Estaban jugando en las vías y de pronto él vió que venía un tren. Pensó que si intentaba detener el tren podía causar un accidente que tuviera como resultado la muerte de cientos de personas, así que en vez de hacerlo les dijo a sus hijos que se echaran al suelo inmediatamente. Uno de los hijos obedeció al padre y en seguida se lanzó al suelo y se salvó, pero el otro hijo pensó: "¿Por qué tengo que obedecer a mi padre?" Y se quedó allí de pie y a consecuencia de ello fue hecho pedazos. Como ven, el hijo que obedeció a su padre se salvó, mientras que el niño que no le obedeció y discutió, perdió su vida.

De la misma manera, todas las órdenes que nos dan los Maestros, todo lo que nos dicen que hagamos, es para nuestro bien. No nos dan órdenes innecesarias. Todo lo que nos dicen es solamente por nuestro propio bien, pero si continuamos haciendo preguntas como aquel muchacho y no obedecemos los mandatos del Maestro, no ganaremos nada. Hasta puede ser que perdamos mucho. Actuamos así solamente porque estamos bajo la influencia de nuestra mente. Y como actuamos al

Este Satsang fue dado el 27 de septiembre de 1988 en Sant Bani Ashram, Aldea 16 PS, Rajasthan.

nivel de la mente y los sentidos, por eso puede parecemos que lo que el Maestro nos dice que hagamos no es necesario y no tenemos que acatar su consejo.

¿Quién nos dará un buen consejo? ¿Quién nos llevará al Sendero verdadero si hemos olvidado o perdido nuestro camino? ¿Quién nos llevará de regreso al Sendero? Sólo alguien que esté a nuestro favor, que sea nuestro verdadero amigo. Nuestro enemigo nunca nos dará un buen consejo; jamás nos llevará al Sendero. Nuestra mente es nuestro enemigo. ¿Podemos esperar que esté a nuestro favor? ¿Podemos esperar que nos dé buenos consejos?

El Maestro es el único que verdaderamente desea nuestro bien, El está a nuestro favor y es el único que nos dará buenos consejos y nos llevará de regreso al Sendero.

El Gurú Nanak Sahib decía que el Maestro siempre trae de regreso a los discípulos que han olvidado el Sendero. Aquellos que se van en la dirección opuesta, que siguen el otro sendero sólo pueden ser rescatados y llevados al verdadero Sendero por el Maestro.

Externamente, en los Satsangs y en las conversaciones, el Maestro nos da buenos consejos, nos explica las cosas. Y si al obedecer sus palabras, sus mandamientos, hacemos nuestra meditación y vamos internamente, también allí El es el único que nos guía. En los planos internos no podemos avanzar ni siquiera un centímetro sin su guía porque nuestro interior está lleno de intrincados caminos y cosas complicadas. Por eso allí necesitamos la guía del Maestro Perfecto. El Gurú Nanak Sahib dice también que cuando un discípulo va internamente y el Shabd se manifiesta, todos sus conflictos se resuelven; El Maestro es el único que guía al discípulo al verdadero Sendero.

Pueden leer los Puranas hindúes y descubrirán que muchos grandes personajes

que fueron internamente sin la guía del Maestro fueron derrotados y engañados por la mente. Durbasa Muni era el gurú del Señor Krishna y solía ir a los cielos, pero como no tenía la guía adecuada, fue atraído por las hadas y a consecuencia de ello perdió todo lo que tenía. Así es que todos aquellos grandes personajes que iban tan lejos internamente fueron engañados por la mente por no tener la guía adecuada. Entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros, la gente mundana, nosotros que no tenemos buenas acciones a nuestro favor en este mundo externo?

*Hagan sólo lo que el Satgurú les diga;
No sigan a la mente.*

Swami Ji Maharaj dice que deben caminar por el Sendero que el Maestro indica, y hacer todo lo que el Maestro dice. No crean en su mente. No escuchen a su mente.

*La mente los hará ahogar en el océano de la vida,
Y los hará volver la espalda al Satgurú.*

Swami Ji Maharaj dice que si siguen a la mente ¿qué hará ella con ustedes? ¿Qué clase de pérdidas les causará? Dice que la mente no les permitirá que vayan al Satsang y los alejará del Maestro. Los llevará al ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes y los arrojará hacia mil dificultades y miserias.

*Los hará dar vueltas después de ponerlos en la rueda de Kal.
Los enredará en la trampa del apego.
No la consideren amiga; es su más serio enemigo.
La mente los aparta de la devoción al Maestro.*

No la consideren como su amiga, la mente ha engañado a muchas grandes almas. Si hay alguien que sea su enemigo, es la mente. Su mente es su único enemigo.

Muchas veces les he dicho que la mente, como un competente abogado, nos expone muchas razones y nos da explicaciones para persuadirnos, y si así no logra convencernos se nos acerca como un amigo y afectuosamente nos da sus amables consejos. Si después de todo esto seguimos firmes y no la escuchamos, ¿qué hará entonces? Nos dirá muy amablemente que nuestras enfermedades o problemas se deben a la meditación, a nuestras buenas acciones y devoción hacia el Maestro, o cosas por el estilo. Y así de una u otra forma trata de impedirnos que hagamos la devoción del Maestro.

Amados, ella tiene muchas armas y formas distintas de engañarnos. Pero además es una enredadora, una vez que nos ha separado del Maestro, y nos ha convencido de no hacer la meditación, al cabo del tiempo ella misma nos hará caer en cuenta de que cometimos un error y nos dirá que no hemos debido hacerlo. Pero cuando ya está hecho el daño ¿qué podemos hacer entonces para corregirlo?

Baba Jaimal Singh Ji decía que si dejan la meditación un día, tendrán que meditar tres días para recuperar totalmente lo perdido, para satisfacer esa pérdida. Ustedes saben que nuestro cuerpo necesita alimento y si un día no comemos nada, nos sentimos débiles, luego tenemos que comer cuidadosamente por varios días para recuperar la energía perdida. De igual manera nuestra alma también necesita alimento, por eso necesitamos hacer la meditación todos los días. Es necesario que la hagamos porque la meditación es el único alimento para nuestra alma y, si dejamos de hacerla un día, luego tendremos que meditar tres días para satisfacer a nuestra alma. De manera que primero nuestra mente nos convence de que no hagamos la meditación, pero cuando dejamos de hacerla, entonces ella misma nos hace comprender que debíamos haberla hecho.

Con frecuencia he dicho que la mente que les aconseja: "Iremos al Satsang el

próximo domingo, hoy no vayamos" o "Todavía tenemos mucho tiempo esta noche, ya meditaremos dentro de un rato", es la misma mente que les va a dar consejos mañana, no va a venir de ningún otro sitio, será la misma mente y les dará los mismos consejos infinidad de veces, por eso no deben aceptarlos ni creerle.

Sólo el satsangui que medita una hora más de lo acostumbrado, cuando la mente le aconseja que posponga las meditaciones, tendrá éxito en combatir a la mente. He dicho muchas veces que luchar con la mente es lo que llamamos meditación.

*Los estremece con las olas de la lujuria y la ira,
Y los enreda con hermanos, hijos,
riquezas y familia.*

¿Qué más hace? Nos dice: "Esta es tu familia. Esa es tu mujer, éstos son tus hijos y tienes que relacionarte con ellos." Y de esa manera nos mantiene enredados con estas relaciones. Si de alguna manera aflojamos nuestras ataduras familiares ¿qué hace entonces? Da comienzo en nuestro interior a fuertes olas de lujuria, ira, codicia, apego y egoísmo. Con frecuencia he dicho que hay cinco olas muy fuertes que están siempre fluyendo dentro de nosotros, y la mente constantemente trata de envolvernos en ellas. Pero de estas cinco pasiones hay dos que son muy fuertes, a saber: la lujuria y la ira. La lujuria es una locura instantánea y ya conocen la ira. De modo que, si no puede hacer nada más, la mente nos envuelve en esas dos fuertes olas y de esa manera nos mantiene bajo su control.

Otros venenos sólo hacen efecto cuando son ingeridos, pero la lujuria es un veneno tal que sólo el recordarlo afecta el cerebro.

*Ella los engaña con el aroma de los placeres sensuales,
Y así les hace perder el deseo hacia la devoción.*

¿Qué más hace ella? Nos enreda en los placeres de estas cinco pasiones, en los placeres sensuales y en los placeres de este mundo. Cuanto más seguimos entregándonos a los placeres más perdemos el poder de discernimiento dentro de nuestra alma. No sabemos qué es bueno ni qué es malo. Y cuanto más seguimos gozando o entregándonos a los placeres, más se nos cortan las raíces de nuestra devoción y no sabemos qué camino debemos seguir.

*Si no se encuentra al Amado Satguru,
Los juegos de la mente nunca pueden
terminar.*

Swami Ji Maharaj habla de su propia experiencia. Dice que no es verdad que hasta ahora nadie se haya salvado de las garras de la mente pero sí es verdad que si no se encuentra al Maestro Perfecto y El no nos conecta con el Naam, no podemos dejar de ser una marioneta en manos de la mente. Porque, si no encontramos al Maestro, el poder de discernimiento no puede tomar forma dentro de nosotros y como consecuencia nunca sabemos la manera correcta de actuar.

*¿Hasta cuándo puedo seguir describiendo los engaños de la mente?
Ni siquiera los Rishis ni los Munis
han conocido su secreto.*

Swami Ji Maharaj dice: "No puedo describir los engaños de la mente. No alcanzo a contarles cuántas ataduras tiene, ni cuántas trampas ha creado para engañar a las almas." Los grandes Rishis y Munis dejaron sus hogares para hacer la devoción del Señor, se internaron en la selva y allí con practicas ascéticas causaron dolor a sus cuerpos. Cuando la mente los engañó no cayeron en cuenta de lo que estaba sucediendo. Si inclusive estas grandes almas fueron engañadas por la mente ¿qué será del resto de la gente? La mente tiene tantas clases de engaños; distintas clases de ataduras con las que sujeta a todas las almas y las aparta de la devoción al Señor.

Los Puranas hablan de Sringi Rishi, que era uno de los más grandes Rishis. Había dejado su hogar, se había ido a la selva y lo único que se permitía comer eran hojas de árboles. No llevaba ropa alguna, aguantaba el frío y el calor de las estaciones y sufría mucho; y en estas condiciones llevaba a cabo muchas prácticas devocionales. Pero el rey Dhasrath envió allí a una mujer y en cuanto él fue engañado por su mente, ella le obligó a realizar el Yajna para el rey.

Así ¿cuántas historias más podría contarles? Hay tantas grandes almas, tantas personas que fueron engañadas por los trucos de la mente.

*Por eso deben buscar al Satgurú,
Ya que sin el Satgurú nadie se salva.*

Por eso Swami Ji Maharaj dice: "En primer lugar, busca al Maestro Perfecto y cuando lo encuentres, recibe de El la Iniciación en el Naam, porque hasta ahora nadie ha salido de este mundo del Poder Negativo sin el Naam del Satgurú."

Los Rishis y Munis, de cuyas historias están llenos los Puranas, no eran gente mala, no, amados, eran muy buenos. Llevaban a cabo muchas prácticas devocionales. Pero ¿qué fue lo que les faltó? ¿Cuál fue su defecto? Su defecto fue sólo éste: que no tenían un Maestro Perfecto. Sin la guía de un Maestro Perfecto cayeron en el engaño de la mente.

*No hay otro amado como el Satgurú.
El limpia la suciedad de esta mente
impura.*

Si hay alguien a quien podamos llamar nuestro amigo de verdad o que pueda estar a nuestro favor, es nuestro Maestro, porque El es el único que puede limpiar la impureza de nuestra mente. ¿Cómo lo hace? Sólo puede limpiarla con el Naam.

Kabir Sahib también dice que un discípulo es como un trozo de tela sucia y el Naam es como el detergente que la lava.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Nosotros estamos sucios, Tú estás limpio y eres el único que puede purificarnos. Nosotros somos ignorantes y Tú lo sabes todo, eres el único que puede hacernos a Tú semejanza."

Amados, en estos momentos estamos haciendo las prácticas para ir a ese plano al cual han llegado los Maestros. Ellos escribieron estas palabras llenas de humildad después de haber llegado allí; la verdadera humildad, el verdadero amor por el Maestro sólo nace después de ir internamente.

Mi suerte ha despertado.

Me he convertido en el amado del Satgurú.

Swami Ji Maharaj dice que los karmas de nuestras vidas pasadas desempeñan un papel importante. Dice: "Qué bienaventurado soy, qué afortunado, porque los buenos karmas de mis vidas pasadas han despertado y con la gracia del Maestro me he convertido en Su amado."

Puede que digan que el Maestro no los ama. No, amados, eso no es verdad. El Maestro ama igualmente a todos los discípulos. En efecto, el Maestro Kirpal Singh Ji decía que si supiéramos cuánto nos ama el Maestro estaríamos bailando en la calle, porque el Maestro está lleno de amor. Es el océano de amor. De cada una de las células de su cuerpo sale amor. Y está lleno de amor por todos nosotros. Pero todo depende de lo receptivos que seamos a su amor, de lo que le hayamos comprendido y de lo cerca que nos sintamos a El. Les diré sinceramente que si fuéramos receptivos al amor del Maestro, si experimentáramos cuánto nos ama, entonces todas las pasiones y malas cualidades que tenemos en nuestro interior desaparecerían sin ninguna dificultad y en su lugar tendríamos sólo la presencia de nuestro Amado Maestro.

Amados, aun si fuera un niño pequeño quien cuidara este huerto de limones (*El*

Maestro se refiere aquí a su huerto en el ashram de Rajasthán), no nos atreveríamos a coger ni una sola fruta. El Maestro está presente en nuestro cuerpo en la forma del Shabd y aunque nosotros sabemos que El reside en nuestro interior, que vigila cada una de nuestras acciones, sin embargo cuando actuamos mal, ni siquiera sentimos temor a su presencia, tememos más al niño que vigila el huerto. Seguimos realizando acciones malas y como pensamos que nadie nos está mirando, creemos que lo podemos hacer.

¿Cómo pueden los vivos del mundo conocer Su gloria?

Ni siquiera los Vedas y demás escrituras conocen su importancia.

Ahora dice: "¿Qué puede decir la gente mundana de la gloria de los Maestros Perfectos? ¿Cómo pueden saber ellos cuál es su gloria? Aun los Vedas y los creadores de los Vedas conocen las cosas sólo hasta Trikuti; no conocen nada más allá de este plano." Entonces ¿cómo pueden saber ellos de dónde vienen los Maestros y qué gloria o qué posición tienen? Muchos grandes Mahatmas como el Gurú Nanak, Shamaz Tabrez, Swami Ji Maharaj y otros grandes santos vinieron a este mundo; y ya saben cómo a uno le hicieron llevar una corona de espinas, a otro le crucificaron, a otro le desollaron. Si la gente hubiera reconocido a los Maestros, si hubieran sabido que Ellos vienen sólo a derramar gracia sobre nosotros, nunca les hubieran causado daño alguno.

Todos los Gyanis y Yoguis están exhaustos;

Pero ninguno ha comprendido la gloria del Satgurú.

Ahora dice que todos los eruditos se han agotado en búsqueda del conocimiento mundano, pero no encontraron la palabra verdadera; no encontraron el punto exacto; no encontraron la realidad. El

Maestro Kirpal Singh Ji frecuentemente llamaba a los que están dedicados a la lectura y escritura mundanas los luchadores mentales y decía que se habían agotado con tanta lucha mental, pero con todo y eso no habían sabido quién era el Maestro ni de dónde venía. Del mismo modo dice aquí Swami Ji Maharaj que los yoguis han hecho toda clase de prácticas y están también agotados, pero sin embargo no han llegado a la realidad, no saben de dónde viene el Maestro ni quién es realmente.

*Por eso busco Su refugio.
Todos los días hago Su Aarti.*

Ahora dice amorosamente: "Una y otra vez te animo a que vayas a los pies del Maestro, a que vayas al refugio del Maestro." Bendito es el nacimiento humano de quienes después de obtenerlo han ido al Maestro y han recibido de El la Iniciación.

Sólo quienes han comido cristal de azúcar pueden decirnos cómo sabe. Igualmente, sólo los Maestros que han venido de Sach Khand y sólo quienes, con Su gracia, han podido volver a Sach Khand, pueden hablarnos de la gloria del Maestro Perfecto. Sólo ellos pueden decirnos cuál es el beneficio de ir al Maestro Perfecto y lo que El hace por nosotros.

Amados, no es difícil llegar a ser rey, tener un reino; no es difícil lograr un puesto importante; no es difícil para un hombre conseguir una mujer ni para una mujer conseguir un marido. No es difícil lograr todas estas cosas del mundo, lo que sí es difícil es obtener un Maestro Perfecto. Sólo si nuestros buenos karmas de vidas pasadas despiertan, únicamente entonces, podemos encontrar a un Maestro Perfecto. Y si tenemos la gracia de Dios Todopoderoso, sólo entonces tenemos fe en el Maestro y recibimos de El la Iniciación en el Naam y sólo entonces podemos mejorar nuestra vida.

Swami Ji Maharaj dice: "Os lo digo por vuestro propio bien; debéis buscar a un

Maestro Perfecto." El Gurú Nanak dice: "Oh Nanak, el alma que apega su corazón a los pies del Maestro es la más afortunada."

*Cuando hago el Aarti con amor,
Toda mi familia se libera.*

Cuando alguien recibe la Iniciación, le gustaría que toda su familia, todo su país, sus parientes y todos sus seres queridos y cercanos recibieran la Iniciación. Y si todos ellos se inician saben que con el tiempo también se liberan. Así que sólo con que una persona reciba la Iniciación, toda su familia, toda su generación se libera.

Al principio los familiares se oponen mucho al satsangui. Ustedes saben que nuestros familiares hacen las prácticas propias de la religión en la que han nacido. Siempre creen que lo que ellos están haciendo es lo correcto y se oponen al satsangui. Pero poco a poco como el satsangui sigue meditando su vida mejora y ellos al darse cuenta van formando una buena impresión de su modo de vida y su costumbre de meditar y con el tiempo ellos también llegan al Sendero y reciben la iniciación.

He tenido la experiencia de que los parientes y los padres de muchos satsanguis, cuando vienen a verme la primera vez, están muy en contra del satsangui y dicen: "No creemos en ti, no nos parece que la gente que cree en ti sea buena, porque ni siquiera llevan buena ropa" y cosas parecidas. Están muy en contra del satsangui, pero más tarde, con el tiempo, ellos mismos se hacen satsanguis y no solamente reciben la iniciación sino que además su devoción es mucho mayor que la de los demás satsanguis.

Una vez vino a verme una familia a Sant Bani Ashram, en América. Me dijeron que habían ido a verme simplemente porque sentían que yo había hecho mucho por su hija. Estaban muy impresionados por el

cambio de vida de su hija y por eso habían ido a verme, para ver cómo le había ayudado.

Una señora francesa, ya de edad, cuyos parientes eran iniciados vino a verme en Bombay. Ella no era iniciada, pero como estaba en Bombay vino a verme. Me contó lo impresionada que estaba por la conducta de sus parientes iniciados. Me dijo que ella todavía no se había iniciado porque era una persona católica muy ferviente, pero que le gustaban mis palabras y dijo: "Es posible que venga al Sendero y reciba la Iniciación." Por tanto, lo que quiero decir es que cuando los satsanguis dan un buen ejemplo a sus parientes, todos los miembros de la familia y hasta los vecinos se hacen satsanguis y también reciben la liberación.

Yo me adorno con Su Aarti;

Mi Radha Swami se ha vuelto misericordioso.

Radha Swami es la Suprema Misericordia;

Al hacer Su Aarti me he deleitado.

Ahora dice: "Pude obedecer los mandamientos de mi Maestro sólo con su gracia." Y luego añade: "Hago el Aarti de mi Maestro." Hacer el Aarti significa hacer nuestra alma una con el Señor Todopoderoso. Entonces dice: "Ahora me he hecho uno con mi Señor Todopoderoso. Soy el más afortunado, soy realmente bienaventurado; y fue sólo debido a su gracia y bondad que yo me haya hecho uno con El."

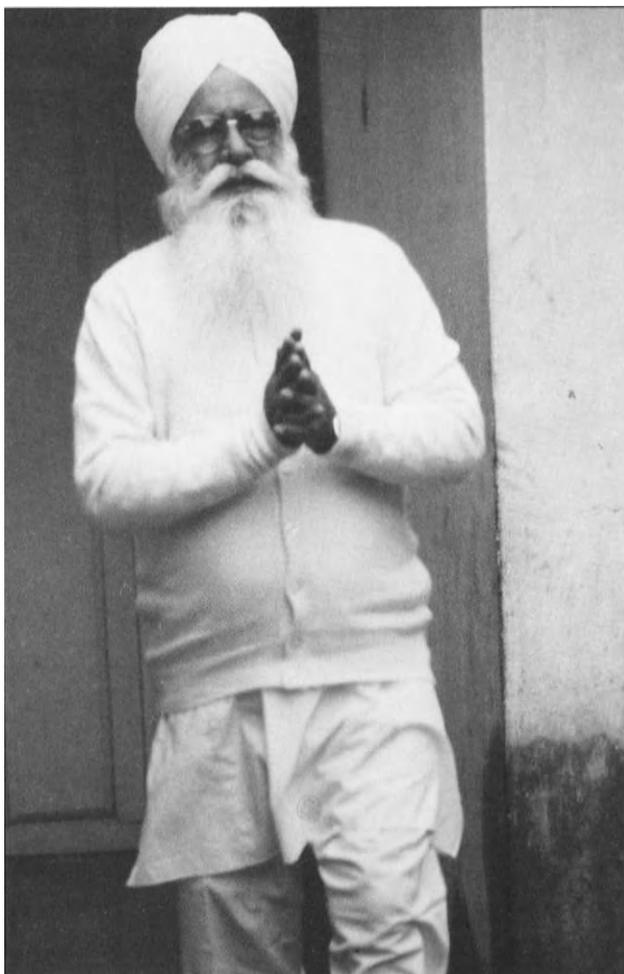
El Maestro Kirpal decía que un ciego por sus propios medios no puede tomar la mano del hombre que tiene vista. Si la persona que puede ver no llama al ciego y

le da su mano, el ciego no podrá hacerlo. Igualmente, que hayamos venido al Sendero ha sido sólo por la gracia del mismo Dios Todopoderoso. Porque si El no hubiera tenido misericordia de nosotros no habría venido nunca a este mundo. No habría tomado el cuerpo que es un saco lleno de basura y suciedad, un saco lleno de sufrimientos. Sólo a causa de su gracia, abandonó su Verdadero Hogar en Sach Khand y descendió a este mundo. Tomó este cuerpo humano y padeció toda clase de sufrimientos sólo por nosotros y por medio de los Satsangs nos llama hacia El.

Pueden darse cuenta que al Satsang y al Maestro viene gente de muchos lugares distintos. ¿Quién los trae aquí? ¿Quién les llama? Sólo por la gracia del Maestro son capaces de venir a El; no pueden venir aquí a menos que el Maestro derrame gracia sobre ellos. Se debe sólo a Su gracia que El viniera a este mundo y nos hiciera ir a El y nos diera la Iniciación en el Naam. Es exactamente como el ejemplo que les di del ciego y la persona que puede ver; el Maestro hace que nosotros, las almas ciegas, agarremos su dedo. Es precisamente lo que sucede cuando recibimos la iniciación en el Naam. Pero a pesar de haber hecho tantas cosas, El no dice que haya hecho nada por nosotros, siempre es humilde.

¿Cómo podemos darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros? No podemos agradecerse, porque sólo por Su gracia ha hecho El todo esto por nosotros, ha derramado tanta gracia sobre nosotros. Ya que estamos siempre en deuda con El, deberíamos estarle siempre agradecidos por toda la gracia que nos ha concedido.

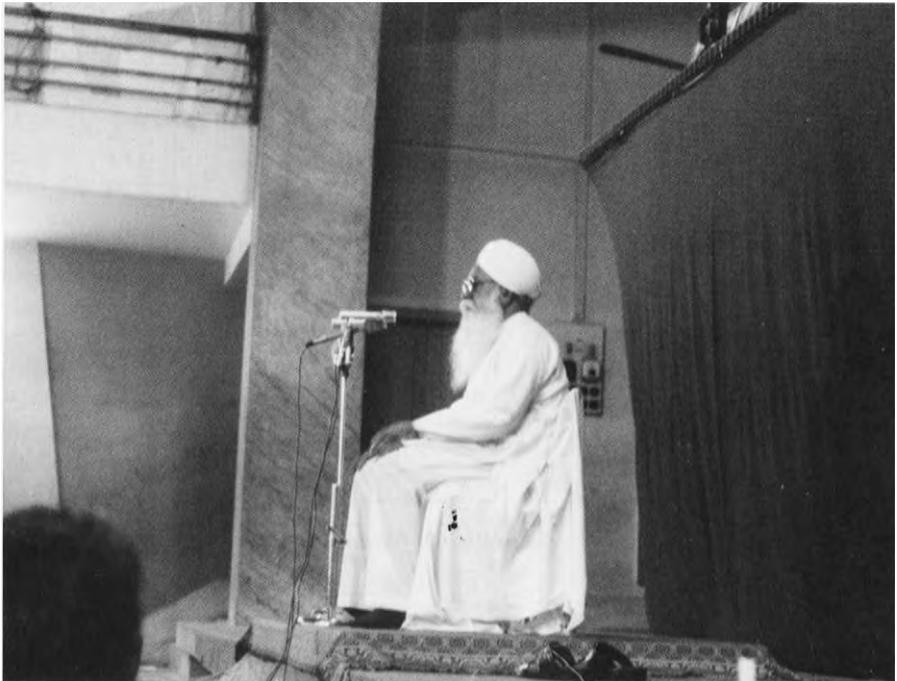
Fotos de la visita
de Sant Ji a Bangalore
y tres cortas charlas
Julio de 1989

Sant Ji saliendo de Su aposento

Foto superior: *en el balcón de su cuarto.* Foto inferior: *en el salón de Satsang.*
A la derecha: *darshan en el langar de los occidentales.*

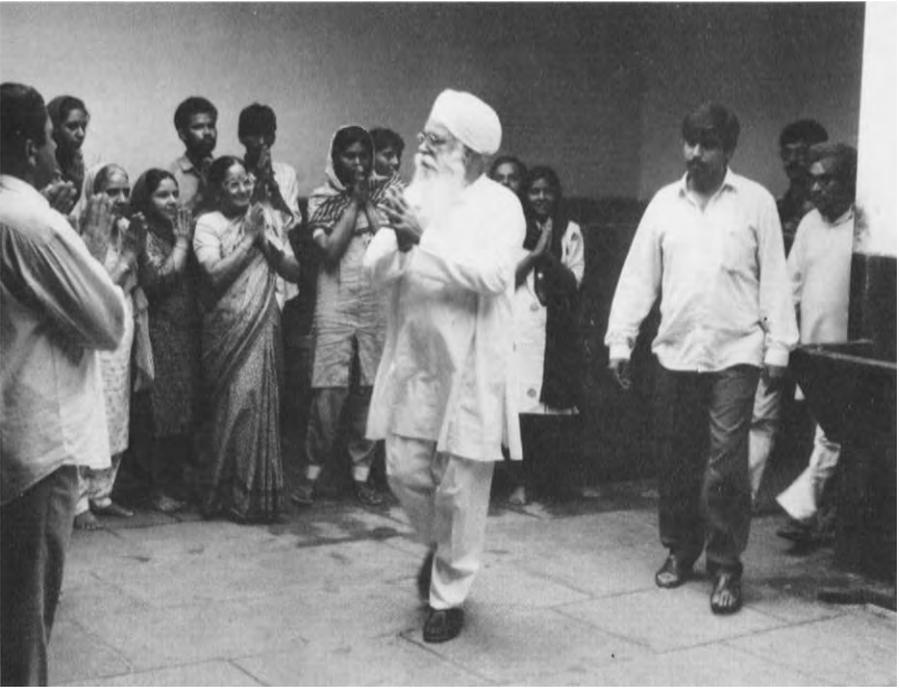
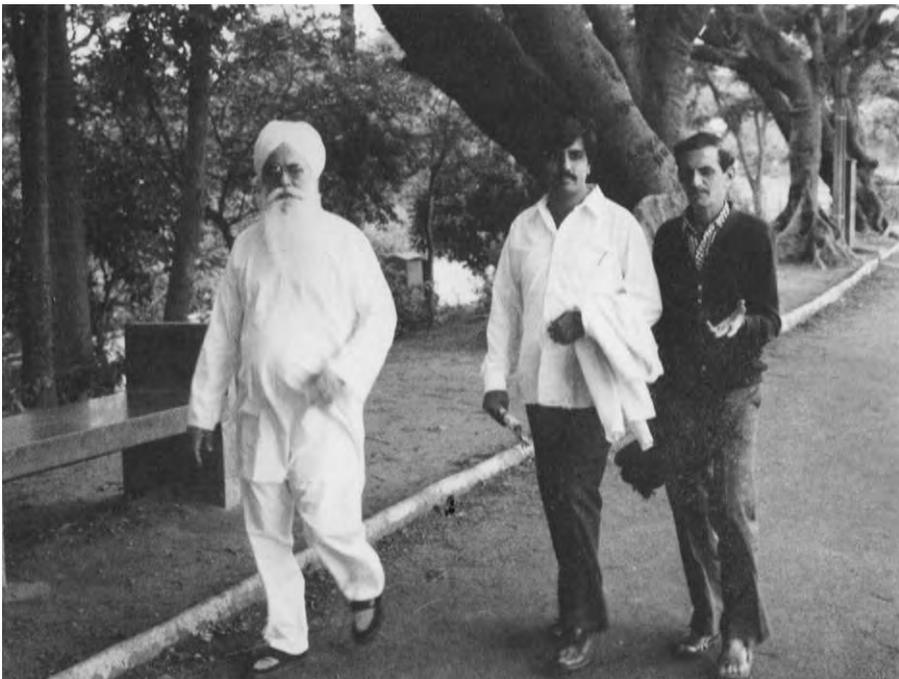

Foto superior: *el Maestro saluda Sus discípulos.*

Foto inferior: *El Maestro se pasea por los jardines del parque Lalbagh.*

Haz del bhajan una oración

Sant Ajaib Singh Ji

MUY BIEN! Todos sus bhajanes fueron muy amorosos, muy dulces. Espero que el entusiasmo con el cual han cantado los bhajanes haya salido del corazón. Cada una de las palabras del bhajan debe nacer del corazón. En la presencia de nuestro Maestro debemos orar como un paciente, como una persona enferma ruega al médico: "Hemos venido a ti, por favor atiéndenos." Luego deben hacer del bhajan una plegaria y pedirle al Dios Todopoderoso: "Hemos venido a tu puerta, ahora tienes que mejorar nuestra condición."

La realidad es que vinimos a este plano físico únicamente debido a nuestros pecados y buenas acciones del pasado. Hemos sido enviados a este mundo para sufrir el castigo y gozar el fruto de nuestros karmas. Ustedes saben muy bien que todos son infelices en este mundo. Conocen también el resultado de los buenos karmas. Si en vidas pasadas hemos hecho buenos karmas, en esta vida nacemos en una buena familia, tenemos buena salud, un intelecto sano y nuestra vida es suave. Si por el contrario hemos acumulado malos karmas, nacemos en la pobreza, siempre tenemos una u otra dificultad y llevamos una vida de miseria en este mundo. Aquí nadie encuentra felicidad, ni las personas que han hecho buenos karmas, ni aquellas cuyos karmas son malos. Solamente encuentra felicidad quien medita en el Naam y lleva su alma de regreso al Verdadero Hogar. Entonces cuando cantamos los bhajanes, cada uno de los versos, cada palabra debe provenir de

nuestro corazón. Debemos cantar conscientes de que estamos orando frente a nuestro Amado Señor.

Solamente una persona sedienta aprecia el agua. Kabir ha dicho: "La persona que tiene sed agradece el agua, mientras que alguien sin sed no la beberá aun si se la ofrecen en cantidades. El agua no es de ningún valor para él. Pero aquél cuya sed es grande pedirá el agua y con agradecimiento la recibirá."

En igual forma, si nos damos cuenta que hemos perdido algo — a nuestro Amado Señor — El está dentro de nosotros, no está lejos, pero nosotros no sabemos dónde se encuentra ni cómo comunicarnos con El. Si hacemos conciencia de que hemos perdido a nuestro Amado Señor y que el Maestro no solamente nos puede ayudar a recuperar nuestro contacto con El sino que nos puede llevar a la unión con Dios entonces tendremos verdadero aprecio por el Maestro.

Las palabras que acaban de cantar: "Anduve por todo el mundo pero no encontré apoyo" fue la experiencia de mi vida. Ustedes saben que yo he llevado una vida práctica, visité muchas sociedades y religiones en busca de Dios, pero no encontré apoyo en ninguna parte hasta cuando llegué a los pies del Amado Señor Kirpal. Recibí apoyo solamente cuando conocí a Kirpal y realicé a Dios quien se encontraba dentro de mí, pero del cual había estado separado. Solamente debido a la gracia de Kirpal, mi Señor, pude conocer a Dios, por eso tengo tanto aprecio por El. Si a través de

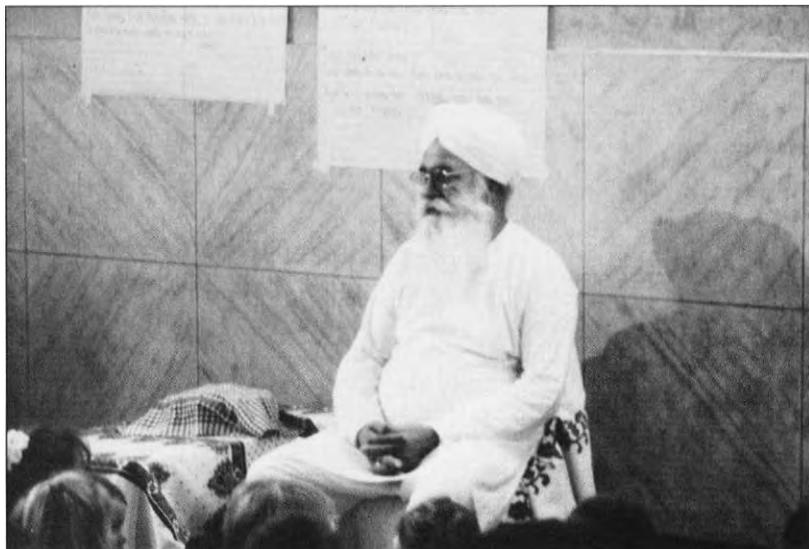
la gracia del Maestro nosotros también llegáramos a realizar a aquel Dios Todopoderoso quien se encuentra en nuestro interior, entonces también apreciaríamos al Maestro.

Anoche en el Satsang dije que si el Maestro nos ha concedido Su gracia, si ha hecho algo por nosotros, y nosotros

hemos comprendido esa gracia, entonces nuestro corazón debería sentirse desbordante de agradecimiento hacia El. No deberíamos esconder la gloria del Maestro. Deberíamos estarle siempre agradecidos y apreciar lo que ha hecho por nosotros.

"Me siento muy contento cuando estoy con los niños"

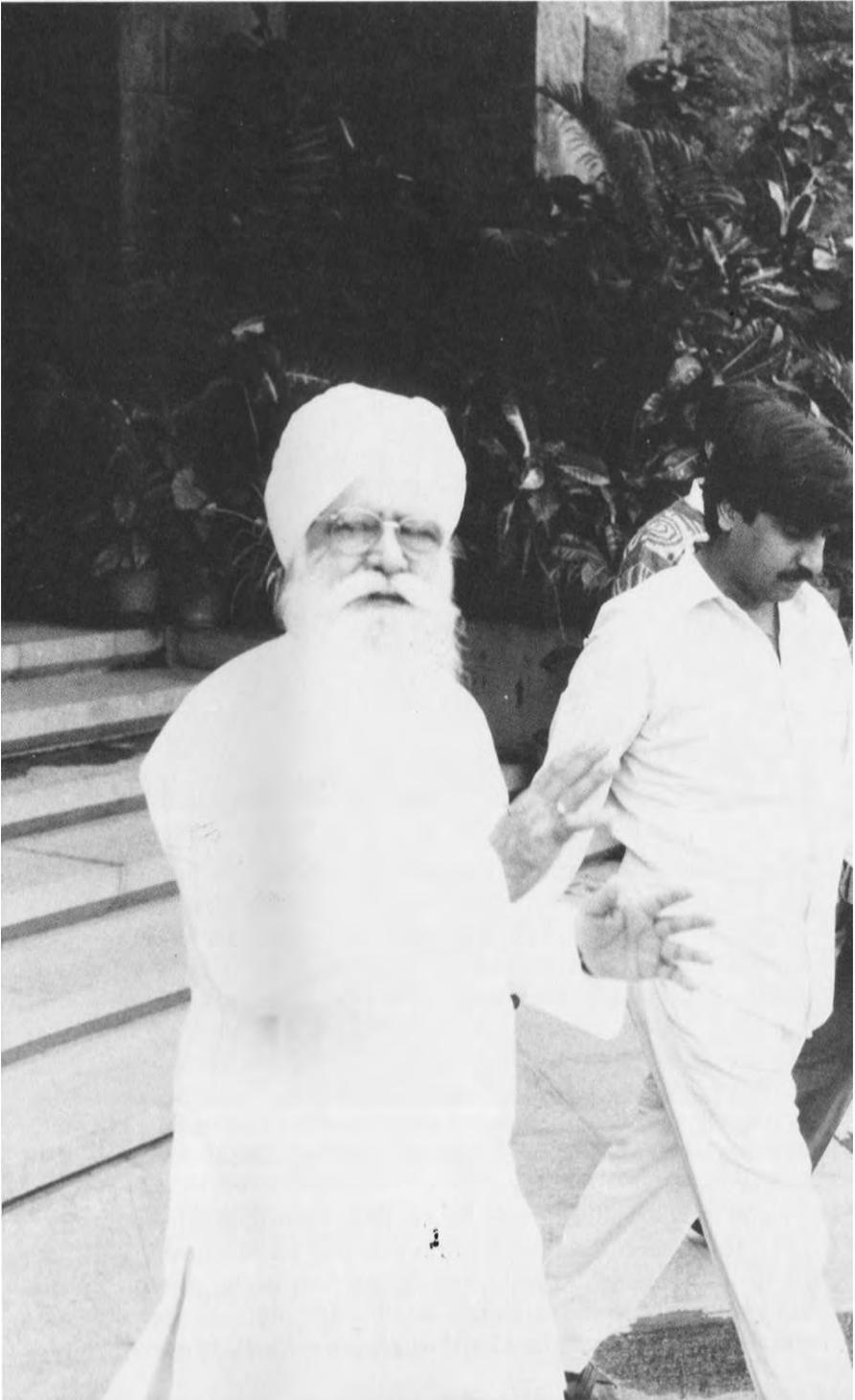
*Una corta charla dada por Sant Ji durante el
Satsang de los niños en Bangalore en el mes de julio
de 1989*

ME SIENTO muy contento cuando estoy con los niños porque ellos son almas inocentes, buenas y puras. No tienen enemistad, en cambio tienen mucho amor, por eso me siento tan contento cuando estoy con ellos.

Cuando llegué a los pies de mi Maestro, aun cuando era un adulto mi estado era de completa inocencia tal como lo son los niños. Fui muy afortunado porque El me sentó en Su regazo y me dio de comer con Sus propias manos. Los Santos se sienten atraídos por los niños porque ellos poseen verdadero amor y pueden recibir Su atención. Namdev ha dicho: "Dios puede ser realizado solamente en un estado de inocencia."

Estoy muy agradecido con los amados, especialmente con Mary quien les enseñó disciplina; cómo sentarse en el satsang y cómo cantar los bhajanes. Aprecio todo lo que han hecho por los niños. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Los niños que mantengan este ambiente cantarán los bhajanes y se los recordarán a sus padres.

En el parque Lalbagh

Darshan de despedida

Necesitamos un guía

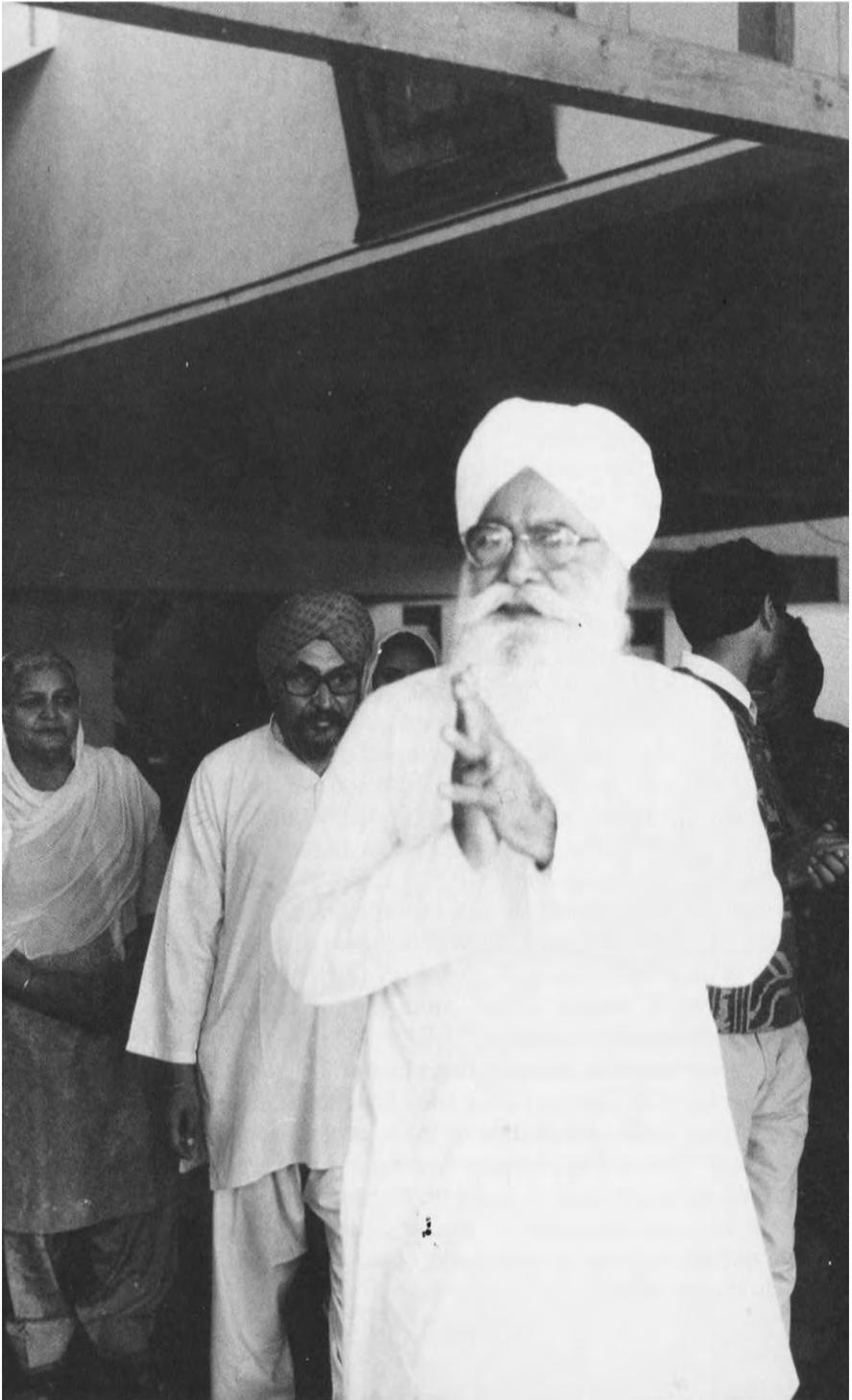
Sant Ajaib Singh Ji

Charla dada antes de la meditación en Bangalore durante el mes de julio de 1989

DIOS TODOPODEROSO nos ha dado este nacimiento humano que es lo más elevado en la creación. Al hombre se le ha llamado el líder de la creación y como líder sus obligaciones son mayores, porque: "Las personas que tienen grandes responsabilidades tienen también grandes dolores de cabeza."

¿Cuál es la responsabilidad que tiene el ser humano? Su responsabilidad es pensar y considerar de dónde ha venido antes de este nacimiento humano y hacia dónde va después de dejar este mundo. Este problema se puede resolver únicamente en compañía de alguien que ya lo haya resuelto y solamente si hacemos la devoción del Señor. El Maestro es el único que nos puede resolver este problema. El mismo Dios Todopoderoso viene a este mundo en la forma de los Maestros y nos lleva al Sendero. El Gurú Nanak Sahib dice: "Nosotros somos los olvidadizos, estamos perdidos y es el Maestro Mismo quien nos lleva al Sendero y hace que hagamos la devoción del Señor." Ustedes saben que en este mundo hay muchos obstáculos, dificultades y peligros. Aun en este mundo necesitamos un guía; alguien que nos ayude en nuestra jornada. De la misma manera necesitamos un guía en el Sendero de la Espiritualidad. El Maestro es Aquél que nos puede ayudar, que nos puede llevar a la otra orilla. Como tenemos este cuerpo humano nuestras responsabilidades son grandes y la mayor de ellas es hacer la devoción del Señor. El Gurú Nanak Sahib ha dicho: "Medita en el Naam, no te olvides porque este privilegio sólo se obtiene en el cuerpo humano."

Nosotros también debemos hacer la meditación de todo corazón sin prestar atención alguna a los ruidos externos. Ustedes saben que en este mundo cada persona está ocupada con su propio trabajo. Nosotros también tenemos algo muy especial que hacer; el trabajo que nos ha sido dado por nuestro Maestro. Debemos entonces hacer nuestra meditación con sinceridad sin prestar atención a los sonidos externos. No debemos tomar la meditación como una carga, hagámosla con todo nuestro amor.

El Simran corta el simran

Sant Ajaib Singh Ji

Si KAL ADOPTA *la forma del Maestro en sueños y el iniciado no puede repetir el Simran ¿cómo podremos protegernos? ¿Cuál es el criterio para distinguir entre una experiencia espiritual con el Maestro y un engaño de Kal? ¿Cuándo podemos confiar en las palabras que hemos escuchado? Segundo: algunos católicos (no iniciados) dicen que a veces tienen profundos sentimientos de infinita paz y amor y en esos momentos sienten que Dios está muy cerca de ellos. ¿Qué experiencias son éstas realmente?*

HE HABLADO muchas veces sobre este tema. Soñamos únicamente cuando nuestra alma desciende del centro del ojo. Y acerca de los sueños con el Maestro he dicho muchas veces que El no desciende nunca del centro del ojo. No conocemos los planos internos porque no nos hemos elevado en estado consciente. Pero a veces, cuando nuestros pensamientos son puros y estamos concentrados, el Maestro benévolamente eleva nuestra alma. Esta es una experiencia muy agradable y hermosa y no debe ser considerada como un sueño porque no es un sueño, es la Gracia del Maestro. Si han adquirido la costumbre de hacer el Simran durante el día, entonces no tendrán ninguna dificultad en hacer el Simran durante estas experiencias cuando el Maestro eleva su alma.

En las nueve aberturas hay suciedad e inmundicia, son lugares muy sucios; y el

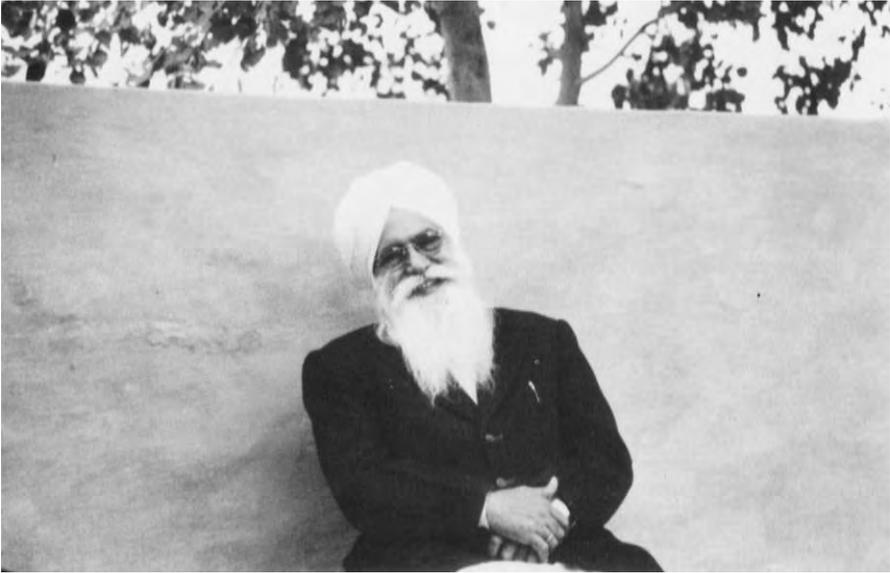
Esta sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar el 3 de Abril de 1985 en Sant Bani Ashram, Aldea 16 PS, Rajasthán.

Maestro, que es un ser muy puro y santo, no descenderá allá. El reside siempre en el centro del ojo. Y cuando benévolamente eleva nuestra alma y tengamos experiencias de ese tipo, deberíamos aprovecharlas. Debemos tratar de utilizar esa visión del Maestro en nuestra meditación, porque la alegría y felicidad que recibimos cuando obtenemos una experiencia como ésta permanece con nosotros varios días y podemos sacar buen provecho de ella utilizándola en la meditación.

Respecto a la otra pregunta, no importa si uno es católico o hindú, musulmán, cristiano o sikh, todos los que creen en la religión dicen que se sienten cerca de Dios y que sienten el amor y la paz de Dios. Pero su situación es como la de una persona que no reúne los ingredientes para preparar jalva* pero en sus pensamientos hace el jalva y sólo en pensamiento se lo come; y le dice a la gente que lo ha comido y saboreado. Pero en realidad no ha comido el jalva y no está satisfecha. De la misma manera las personas que dicen que "sienten el amor de Dios o que se sienten cerca a Dios", no están sintiendo el amor de Dios ni están cerca de El porque ni siquiera saben dónde reside Dios.

Como yo había nacido en una familia sikh, al principio, antes de recibir la Iniciación en las dos primeras Palabras, hacía todos los ritos y rituales de los sikhs. Era muy devoto de la religión sikh y tenía la firme creencia que Dios cuida y satisface todos los deseos de la persona que hace la devoción del Señor. Una vez, cuando vivía en Shimla, me enfermé y del ejército me

*Dulce de la India hecho de harina, azúcar y mantequilla.

enviaron a Patiala a descansar. Una de nuestras compañías estaba estacionada también en Patiala y como todos ellos conocían mi devoción y me respetaban fueron a visitarme al hospital. Unos llevaron comida, otros dinero que dejaron debajo de mi almohada. Yo no me enteré porque tenía mucha fiebre. Después de unos días me había restablecido de mi enfermedad y estaba a punto de irme del hospital; cuando recogí mis cosas vi que allí había un montón de dinero y me quedé asombrado. No caí en cuenta de que era un obsequio de las personas que habían venido a verme, pensé que tal vez era un milagro de Dios. Pensé: "Como yo hago la devoción de Dios y soy muy devoto, tal vez Dios quiso darme algo porque estaba enfermo y no podía ganar dinero." Me puse muy contento y esa felicidad me duró muchos días porque empecé a pensar: "Soy un buen devoto, estoy muy cerca de Dios." Durante esos días sentí que de Dios venía gran amor y paz.

Cuando volví a Shimla, empecé a pensar otra vez en aquel incidente y entonces llegué a la conclusión de que no era algo que hubiese hecho Dios, pues ¿por qué iba a

querer Dios darme dinero? Era suficiente que me hubiera devuelto la salud ¿por qué iba a darme dinero? Entonces llegué a la conclusión de que eran mis amigos los que habían dejado el dinero. Cuando aquella compañía regresó a Shimla, les pedí a todos los que me habían dado dinero que pasaran a recogerlo. Estaba muy agradecido con ellos, porque al pensar que era un milagro de Dios sentí una gran felicidad y esto me dio un fuerte impulso para continuar mi devoción por varios días. Fíjense, era algo sin importancia, pero durante muchos días sentí que estaba muy cerca de Dios, que era el devoto perfecto de Dios y en cierto modo sentí que recibí de Dios gran amor y paz.

Es una pregunta muy interesante y en respuesta me gustaría contarles una historia también muy interesante. Había una vez una persona cuyo nombre era Sheikh Tilli que era un hombre muy gracioso. Hacía muchos planes pero no cumplía ninguno de ellos. Una vez un policía necesitaba a alguien que le llevara un recipiente de aceite a una ciudad cercana; le dijo a Sheikh Tilli que le pagaría media rupia para que se lo llevara. Sheikh Tilli se puso muy contento porque era mu-

chísimo dinero en aquel tiempo. Mientras caminaba con el recipiente sobre la cabeza iba haciendo planes.

Primero pensó: "Cuando cobre la media rupia del policía, iré a comprar algunos huevos y de ellos obtendré algunas gallinas, entonces las venderé y ganaré más dinero aún. Compraré entonces algunos búfalos, unas vacas y otros animales, y luego me dedicaré al negocio de compraventa de ganado y ganaré más dinero todavía." Y así continuo pensando hasta que finalmente llegó al punto en que había reunido muchísimo dinero y se casaba. Porque en la India casarse es un acontecimiento muy costoso. Así que después de reunir todo aquel dinero—en pensamiento—se casó. Después pensó: "Cuando me case tendré un par de hijos, y entonces mis hijos vendrán a llamarme para comer. Vendrán a decirme: 'Padre, ven a comer' y yo sacudiré la cabeza y diré: 'No, no quiero comer.' "

Y de esa manera movió la cabeza y el recipiente de aceite cayó al suelo. Entonces el policía se enfadó mucho con él y le dijo: "Has perdido tanto aceite que vas a tener que pagarlo." Pero Sheikh Tilli estaba ensimismado por sí mismo y dijo: "Tú estás preocupado por tu aceite, pero ¿y mis hijos? ¿y mi búfalo?"

Lo que quiero decir es que todas esas personas supuestamente religiosas en realidad no tienen nada, como Sheikh Tilli, que no tenía ni mujer ni hijos pero sin embargo estaba preocupado por ellos. De la misma forma, esas personas religiosas no saben donde reside Dios. Dios reside dentro de nosotros, pero ellos nunca han pensado en ir internamente, ni siquiera saben cómo hacerlo, entonces ¿cómo pueden realizar a Dios?

Yo mismo he participado en muchísimos ritos y rituales y no he hallado ninguna paz, ningún amor que de lo externo viniera de Dios. Solamente cuando se va internamente se obtiene el amor y la paz, sólo entonces uno se siente cerca de Dios.

Fíjense con atención en las religiones que prevalecen en este mundo y se darán cuenta de que el Maestro en cuyo nombre se inició esa religión hacía incapié en la necesidad de un Maestro viviente, y encontrarán en sus escritos y en sus enseñanzas, que también El realizó a Dios yendo en compañía del Maestro viviente.

Maestro, tengo una pregunta acerca del trabajo en el mundo. Estaba pensando si crea mal karma o si tiene un efecto negativo en el progreso espiritual recoger mesas en un restaurante donde se sirve carne.

Primero debes hacer el esfuerzo de encontrar un sitio vegetariano para trabajar, pero si no es posible, si te ves obligado a trabajar en ese lugar, debes tratar de hacer Simran lo más posible y no prestar atención a lo que se sirve. Como ha dicho Kabir Sahib: "Oh Kabir, vives al lado de gente que degüella a otros, pero ¿por qué te preocupas? Los que cometen el pecado se arrepentirán, no te sientas triste." De la misma manera, cuando estés haciendo tu trabajo no debes dejar que el olor de la carne entre en ti (en tu conciencia). No debes recibir las impresiones de las comidas no-vegetarianas; y nunca le debes permitir a tu mente que piense que es una comida muy rica o que es mejor que lo que tú comes. Si puedes evitar que todas esas impresiones entren en ti mientras trabajas, entonces está bien que trabajes allí y la mejor manera de evitarlo es haciendo Simran constantemente.

Maestro, cuando me siento a meditar no puedo tener la mente quieta, incluso cuando estoy diciendo el Simran mi mente está activa. Tampoco puedo llegar al centro del ojo ¿qué puedo hacer?

Cuando te sientes a meditar no debes permitirle a tu mente que trabaje demasiado. Inclusive cuando no estés meditando debes tratar de mantener tu atención en el centro

del ojo y hacer Simran, porque cuando permitimos que nuestra atención baje del centro del ojo, perdemos mucha energía espiritual.

Sólo las personas cuyas mentes trabajan demasiado durante el día, cuando no están en meditación, quienes andan pensando cosas inútiles y están siempre enredadas en ocupaciones inútiles, sólo aquellas personas tienen dificultad en concentrarse en el centro del ojo. Deberían crear el hábito de mantener su atención en el centro del ojo incluso cuando estén haciendo su trabajo en el mundo, y deben tratar de hacer el Simran constantemente.

Ustedes han dejado sus hogares atrás, muy lejos de aquí y aunque nadie les diga que dirijan su atención allá, sin embargo ella se irá sola. Aun si tratan de impedirselo, no podrán detenerla porque ese es su hogar y están apegados a él. De la misma manera, cuando hacemos del centro del ojo nuestra verdadera morada, entonces, aunque las otras impresiones y demás fuerzas traten de mantenernos alejados de allí, nuestra atención regresará en seguida al centro del ojo, no se detendrá.

Los pájaros no tienen gran inteligencia, pero inclusive ellos conocen su hogar. Si han pasado un par de noches en un lugar o han encontrado algún alimento allí, consideran ese lugar como su verdadero hogar y vuelven a él por la noche. Del mismo modo, si hacen del centro del ojo el hogar o el asiento de su mente, al encontrar allí paz y amor la mente sentirá siempre la necesidad de volver y no tendrán ninguna dificultad en concentrarse.

Sant Ji: ¿hay diferentes grados de parshad? ¿Está bien entrar con una bolsa de parshad para que sea bendecida para el sangat? ¿Tiene éste el mismo valor que el parshad que te da el Maestro por su propia Voluntad?

El caso es que no conseguimos nada queriendo hilar tan fino. No debemos permitirle a nuestra mente que nos traiga tantos pensa-

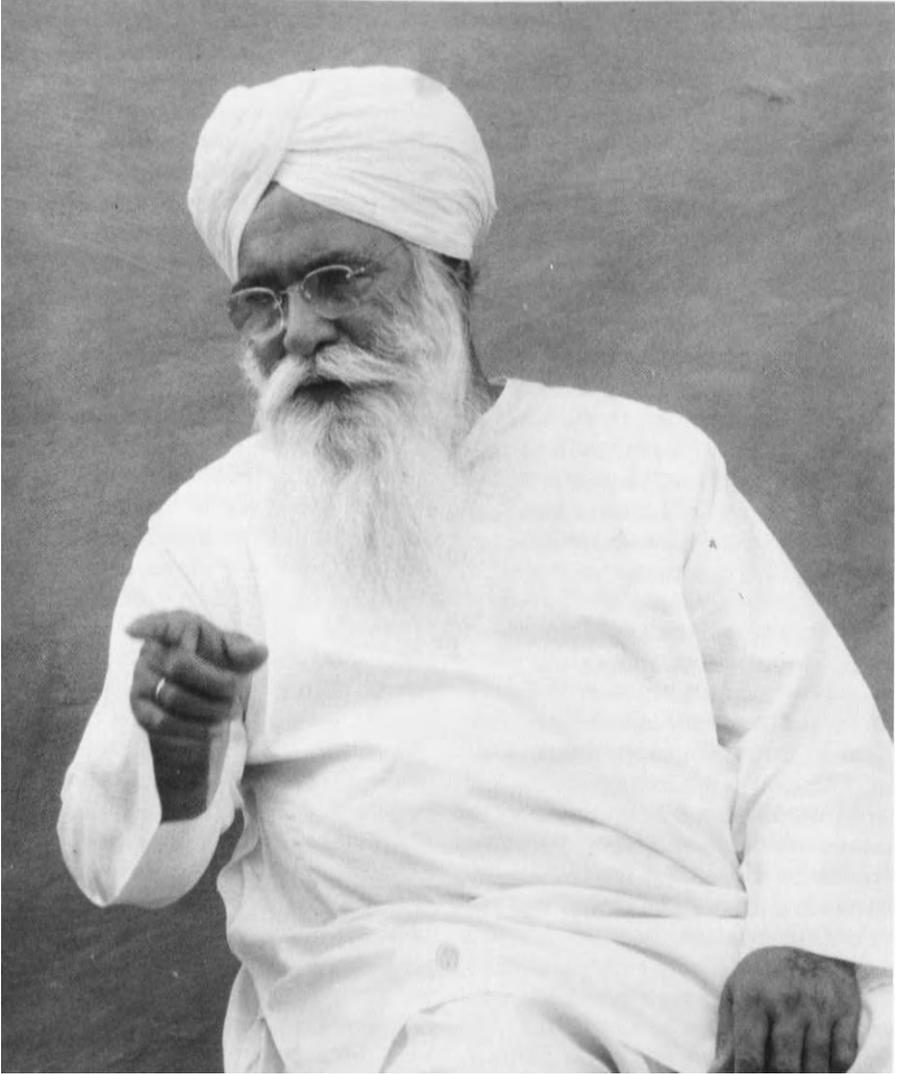
mientos. Por lo que se refiere al parshad, todo depende de tu fe. Da igual que hayas traído algo para que sea bendecido o que el Maestro te lo dé por sí mismo. A veces sucede que cuando una persona trae lo que se ha de bendecir, una parte de su mente piensa que así es mejor porque él ha pagado por ello y el Maestro simplemente ha dado Su bendición. Algunas veces, cuando la persona recibe el parshad del Maestro, una parte de su mente le dice que eso no le pertenece, que es del Maestro, el Maestro se lo ha regalado y se siente incómoda. Pero yo diría que todo depende de la fe. En cuanto a la gracia del Maestro, no hay diferencia alguna entre traer la comida para ser bendecida o que El te la dé por sí mismo.

El Maestro quiere llevarte a aquel lugar donde estas ilusiones desaparecen; allí no encontrarás ninguna diferencia entre tú y los demás.

Maestro, ¿está bien rezar por el alma de alguien que ha dejado el cuerpo aun si uno no lo ha conocido personalmente? Por ejemplo, digamos que el padre de un amigo muere y por amor a su hijo yo oro por él, pido protección para su alma. ¿Sería mejor no hacerlo?

Antes que nada un Satsangi debe valerse por sí mismo y así puede hacerse independiente. Sólo cuando nos elevemos por encima del nivel de la mente y los órganos de los sentidos podremos llegar al estado de absorción en el Shabd Naam. Cuando hayan logrado este estado no necesitarán orar así porque tendrán una conexión directa con su Maestro y podrán decirle en ese mismo instante que proteja a las almas.

Los Maestros han escrito las oraciones o bendiciones sólo después de haber ido internamente; allí han orado frente a su Maestro. Nuestro problema cuando oramos por las almas es que nuestra mente no está completamente presente y por eso algunas veces no surte efecto.

Maestro, por favor ¿quieres decirnos cómo morir en vida?

Todos los días trato de que se preparen para ello. Todos los días por la mañana y por la tarde. Pero no obstante voy a tratar de explicarles algunas cosas. Ustedes saben que nuestra alma, después de descender del centro del ojo, se ha extendido por todas las células del cuerpo. Y no sólo por todo el cuerpo sino que también se ha extendido fuera de él. Ha entrado en las religiones, en las comunidades, en las sociedades, en la familia, en las amistades; se ha extendido por todas partes.

Los Santos preguntan: "¿Por qué nacemos una y otra vez en este mundo?" Porque hacemos el simran o remembranza de él y a causa del simran del mundo nacemos aquí una y otra vez. Según sean los pensamientos que tengamos a la hora de la muerte recibimos nuestro nacimiento en la vida siguiente. La mayoría de las veces regresamos a la misma familia, a los mismos hogares, y si no allí, entonces a algún lugar cercano.

Es una experiencia personal de los Santos que el *Simran corta el simran y la contemplación corta la contemplación*. El Simran dado por el Maestro es lo único que puede cortar el simran o la remembranza de las cosas del mundo y la contemplación de la Forma del Maestro es lo único que puede hacernos olvidar la contemplación o la remembranza de las cosas del mundo. Los Santos nos dicen que cuando renunciamos a hacer el simran del mundo, cuando hacemos el Simran dado por el Maestro, gradualmente el simran del mundo se desvanece y entonces ¿a quién vemos? ¿A quién contemplamos? Contemplamos la Forma del Maestro que nos ha dado la Iniciación y las formas del mundo desaparecen.

El simran del mundo también se da en el centro el ojo. Como saben, cuando recuerdan algo, cuando tratan de visualizar la forma de alguna persona o quieren recordar el rostro de alguien, inmediatamente su aten-

ción va al centro del ojo. No se puede colocar la atención en un lugar inferior distinto al centro del ojo y pensar en alguien. La atención está siempre en el centro del ojo cuando tratan de recordar algo. De manera que en el centro del ojo el rosario del simran del mundo está siempre en movimiento las veinticuatro horas del día.

Si hacen el simran del mundo cuando están aquí, por ejemplo si se acuerdan de su padre, madre, hijo, hija o esposa entonces ¿qué pasará? Como todas estas personas están fuera de su cuerpo su atención se exterioriza y el alma se vuelve extrovertida. Como ésta ha sido nuestra condición durante tantos nacimientos nunca hemos pensado en ir internamente y por eso nos resulta difícil hacerlo.

¿Qué nos dice el Maestro cuando nos da la Iniciación? Nos dice: "El Maestro está dentro de ti; Dios está dentro de ti." Nos da el Simran para que lo hagamos internamente. Nos dice que todas las cosas están dentro de nosotros y que tenemos que ir al centro del ojo. El Maestro está dentro de nuestra alma y Dios está también con nosotros, por eso cuando hacemos el Simran que nos ha dado el Maestro y empezamos a aquietar nuestra atención en el centro del ojo, cuando logramos permanecer allí, la hermosa Forma del Maestro se manifiesta y entonces ni siquiera por un momento retiraremos nuestra atención de esa bella Forma. El Maestro que nos ha dado la Iniciación no es distinto de Dios Todopoderoso. El Señor sin Forma ha tomado la Forma del Santo y reside dentro de nosotros. Así que, cuando el Maestro nos da el Simran y nosotros lo hacemos honestamente, al principio nos resulta difícil llevar nuestra atención hacia adentro porque nos hemos hecho extrovertidos. Pero cuando lo hacemos, cuando fijamos nuestra atención en el centro del ojo vemos Su Forma Interna ya que el Maestro y Dios residen allí, y aunque la veamos solamente una vez es suficiente para que no queramos volver a salir.

En los Satsangs, lo mismo que en el momento de la Iniciación, se nos dice que haciendo el Simran podemos retirar nuestra atención de todas las cosas externas y de nuestro cuerpo para llegar al centro del ojo. El proceso de retirar las corrientes sensorias del cuerpo comienza cuando nuestra alma se retira del mundo externo; cuando empieza a dejar el cuerpo sentimos como si hormigas mordieran nuestros pies. Al elevarse el alma, el cuerpo se entumece y finalmente cuando llega al centro del ojo sentimos como si el cuerpo por debajo de ese centro no estuviera allí, está completamente entumecido y perdemos toda sensación de él. En ese momento vemos que el cuerpo es como una casa alquilada, no nos pertenece. En el proceso de la muerte sucede también lo mismo.

Para aquellos que han fortalecido su Simran es fácil retirarse del cuerpo, les es muy fácil llevar su alma al centro del ojo. Para ellos es como sacar un cabello de la mantequilla. Pero para aquellos que no han perfeccionado el Simran y sólo meditan de vez en cuando, si su alma trata de dejar el cuerpo, les resulta muy difícil. Les resulta muy doloroso, como el proceso de la muerte, y algunas personas se asustan tanto que no quieren sentarse a meditar más.

En la última gira, durante la iniciación en Sant Bani Ashram, una persona estaba meditando sentada en una silla. De repente su alma dejó el cuerpo y fue muy doloroso para él porque era la primera vez que había meditado. Se desmayó y se cayó de la silla. Yo ya les había hablado de esta clase de acontecimientos a Russell Perkins y a Pappu, porque a veces, cuando el alma se eleva así, la persona siente muchísimo dolor y hasta se desmaya. Si esto sucede no debemos preocuparnos; si le damos a la persona un masaje en la parte posterior del cuello, el alma regresa al cuerpo y la persona no siente ningún dolor. Cuando aquella persona se cayó, los dos le hicieron un masaje y él regresó al cuerpo y no sintió ningún dolor.

Todos los Santos han dicho: "Quienes quieran meditar en el Naam tienen que hacer

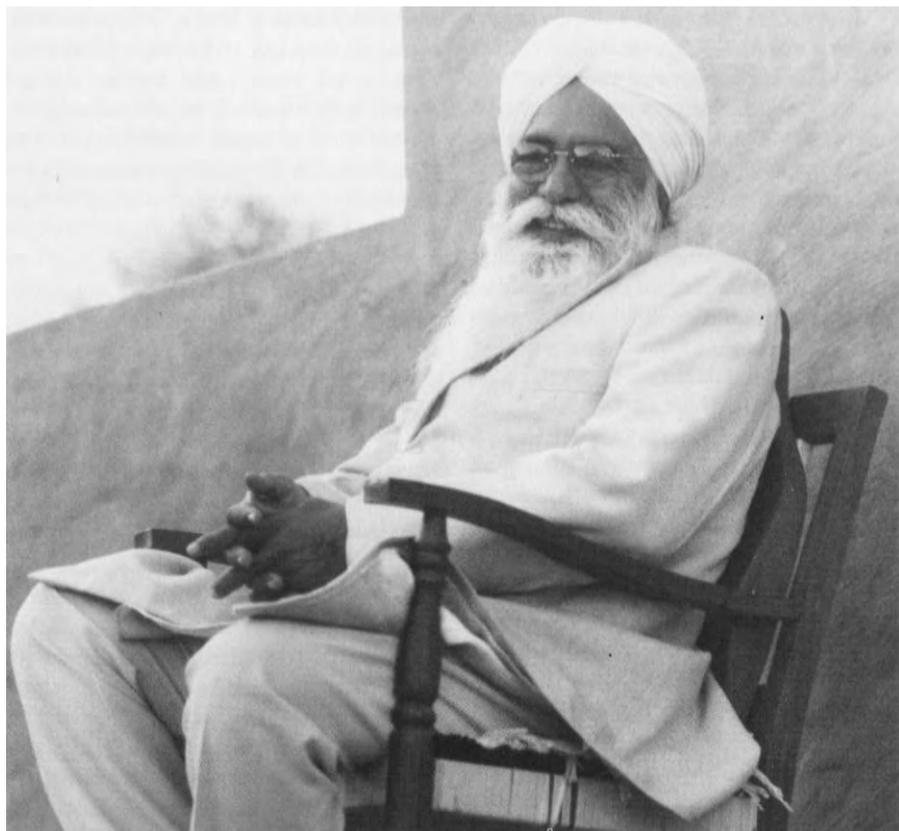
su corazón como el hierro." Algún día todo el mundo tiene que morir; algún día lo tendremos que hacer, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no morir mientras vivimos? El Gurú Nanak Sahib dice también: "¿Por qué no ir al lugar al que tenemos que ir después de la muerte mientras estamos todavía en el cuerpo?"

Como el alma está dispersa por todas las células del cuerpo, cuando se retira y se eleva, es natural que sintamos dolor; porque en el proceso de retirar el alma los chakras inferiores se rompen. Cuando se rompen es natural que la persona sienta dolor. Pero si tenemos el Simran que nos ha dado el Maestro Perfecto, si tenemos la gracia del Maestro; entonces no nos resulta difícil.

Al principio, cuando yo tenía la Iniciación en las dos primeras Palabras, muchos iniciados de Baba Sawan Singh que tenían la Iniciación completa, las Cinco Palabras, venían a meditar conmigo. Eramos diez o doce personas aproximadamente, eran almas muy devotas y amorosas y venían a meditar conmigo. Y siempre teníamos un vigilante de pie mientras los demás meditaban. Si alguien se estaba durmiendo en la meditación o trataba de moverse, la persona encargada en ese momento tenía que darle un par de bofetadas. Lo que deseo ilustrar es que sólo las personas valientes y animosas pueden meditar y sólo los que tienen verdadero amor y fe pueden convertirse en auténticos meditadores.

A nadie se le permitía hacer té ni sentarse a meditar después de haberlo tomado y a nadie se le permitía llevar ninguna clase de comida para repartirla como parshad. Porque era un retiro de meditación muy estricto y pensábamos: "Quien trae parshad y reparte comida a los demás quiere llevarse la meditación de otros y eso no es justo."

En aquel tiempo no me sentaba en ningún cojín; usaba algunos palos o un poco de paja, nunca usé ni siquiera un saco de yute; a veces me sentaba en una plataforma de madera lisa.

Habrán leído en el libro escrito por el Sr. Oberoi (*Apoyo al Sangat Conmovido*) las historias de Sunder Das, que era un iniciado del Maestro Sawan Singh. Con él solía meditar ocho horas seguidas. En ese libro habrán leído cómo podemos morir mientras vivimos. Una vez estábamos meditando al lado de una fogata y su pierna se quemó; él estaba tan absorto en la meditación que no se dio cuenta que su pierna se estaba quemando.

Cuando se levantó de aquella meditación me dijo: "Nunca antes había sentido la felicidad que he recibido hoy en la meditación." Imagínese a qué plano debió haber ido en aquella meditación. Si hubiera estado en el cuerpo — ustedes saben que si sentimos un pequeño dolor nos movemos — pero no estaba en el cuerpo y por eso ni siquiera supo

que se le estaba quemando la pierna.

El Sr. Oberoi no escribió estas anécdotas sólo de oídas, él trató de encontrar a todas las personas que habían meditado conmigo y solamente escribió las historias después de haberlas confirmado con ellos.

Generalmente, cuando los amados occidentales tienen el anhelo y el deseo de hacer la devoción, sienten también mucha prisa. Quieren obtener resultados inmediatamente y no logran satisfacer ese deseo. El Maestro Sawan Singh Ji también decía: "Los amados occidentales tienen la costumbre de que cuando tienen el anhelo de hacer la devoción, se sientan a meditar y quieren resultados inmediatos, pero eso no funciona así." Debemos hacer nuestra devoción, nuestra meditación, con amor y fe, y esperar pacientemente los resultados.

