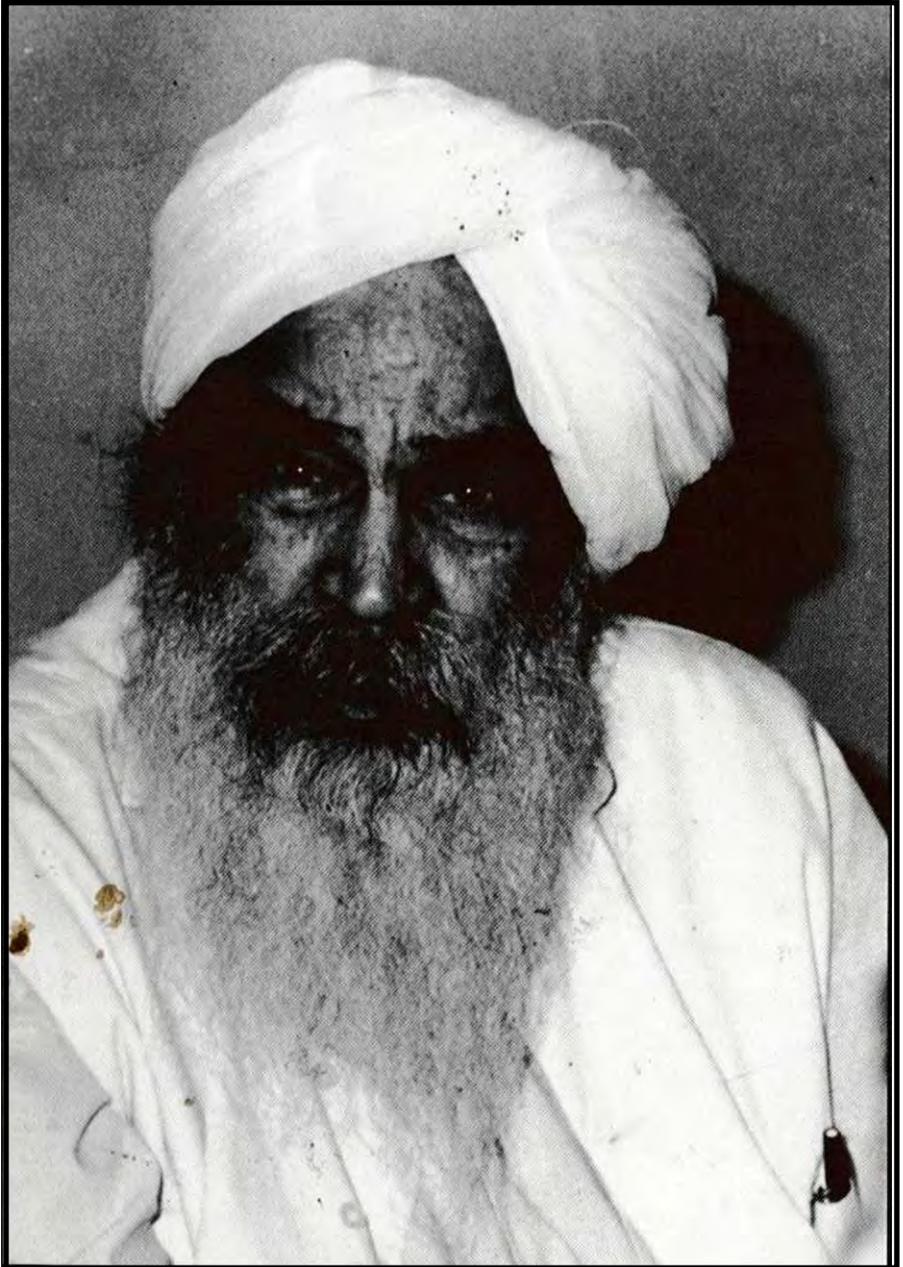

SANT BANI

La Voz de los Santos

Enero/Febrero/

Marzo 1991

El Maestro Perfecto es el único que concede el Naam

SANT BANI

volumen 5 números 1, 2 y 3

La Voz de los Santos

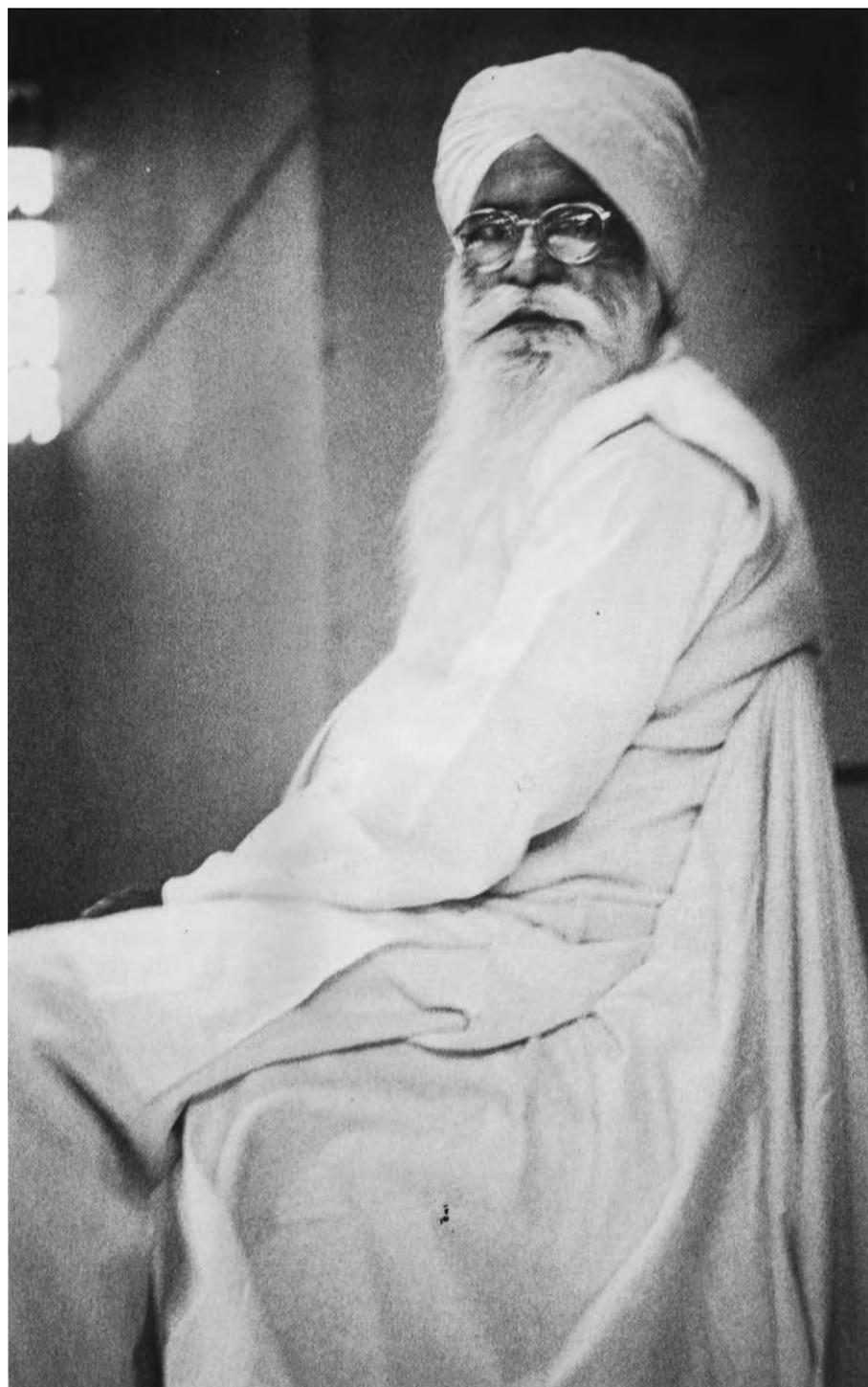
Enero/Febrero/Marzo 1991

DE LOS MAESTROS

El Maestro Perfecto es
el único que concede el Naam
<i>Enero 17 y 18 de 1990</i>	3	<i>Sant Ajaib Singh</i>
El lugar donde El aplacó la sed
<i>Marzo 2 de 1985</i>	16	<i>Sant Ajaib Singh</i>
Mensaje de cumpleaños
<i>Febrero 6 de 1965</i>	18	<i>Sant Kirpal Singh Ji</i>
Antes de que sean atacados
por la mente
<i>Febrero 25 de 1990</i>	20	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
El Maestro habla acerca de
su discipulado
<i>Tomado del libro "Apoyo
al Sangat conmovido"</i>	25	<i>Sant Kirpal Singh Ji</i>
La semilla habrá de germinar
y germinará
<i>Noviembre 22 de 1922</i>	28	<i>Baba Sawan Singh Ji</i>
El gran regalo
<i>Marzo 24 de 1989</i>	30	<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.

El Maestro Perfecto es el único que concede el Naam

Sant Ajaib Singh Ji

Si pudiéramos extender la vida con ayuda de yerbas, ¿por qué habría muerto Dhavantar?

Bhai Gurdas dice que la liberación se halla en el Naam y que solamente podemos recibir el Naam de los Perfectos Satgurús, o sea de aquellos que son ellos mismos la Forma del Naam. Ese Naam no puede ponerse por escrito ni puede hablarse de él. Es el verdadero Naam y la liberación es posible solamente con ayuda de él.

Bhai Gurdas dice que el momento de nuestra muerte está escrito desde cuando el alma ingresa al vientre materno y en ese momento fijado de antemano tenemos que abandonar este mundo. Los Maestros no pretenden que dejemos de practicar la medicina, que dejemos de buscar tratamiento médico o de cuidar bien de la salud. Todo esto es correcto y está bien utilizar medicinas para curarse. Pero si la medicina pudiera prolongar la vida o hacernos realizar a Dios Todopoderoso, entonces médicos de la talla de Dhavantar y Likhman, quienes fueron considerados Maestros de la medicina, hubieran podido prolongar su vida y realizar a Dios mediante la sola práctica de la medicina.

Esta vida nuestra le pertenece a Dios Todopoderoso y cuando sea Su deseo, El puede pedirnosla. Bhai Gurdas Ji no quiere decir con esto que cuando estemos enfermos no debamos hacernos examinar ni utilizar me-

Esta charla fue dada por Sant Ji en dos partes los días 17 y 18 de enero de 1990, durante el programa en Hyderabad, India.

dicinas. El dice que cuando estemos enfermos y padeciendo dolor, está bien consultar a alguien de confianza.

No hay nada malo en acudir a los médicos para tratamiento, pero sí es una equivocación pretender que con las solas medicinas uno se hará inmortal o realizará a Dios, porque las medicinas, las hierbas naturales y cosas parecidas no nos acercarán más a Dios.

(Quienes practican) los tantras, los mantras y son malabaristas, vagan errantes por las diez direcciones.

Dice además que no se puede alcanzar la inmortalidad ni realizar a Dios Todopoderoso repitiendo ningún mantra, ni aprendiendo o practicando técnicas de magia ni cosas parecidas. Con todo esto uno sigue en lo externo y anda extraviado por el mundo. Si se trata de realizar a Dios o de obtener verdadera liberación, tan sólo puede alcanzarse por medio de la meditación en el Shabd Naam.

Si a El pudiera realizársele adherido a los árboles, entonces los leños se habrían resistido a alimentar el fuego.

Con mucho amor El nos dice que si bastara colgarse de los árboles en posición invertida para lograr la liberación del fuego que nos consume en este mundo de sufrimientos, entonces ¿qué mal acto habría cometido la madera de los árboles? Ustedes saben que el árbol mismo está hecho de madera y no escapa al fuego sino que es devorado por él, luego, ¿qué ayuda nos puede ofrecer para

lograr la liberación o escapar del fuego, aquello que es devorado por el fuego?

No se Le puede alcanzar mediante la adoración de los valientes (guerreros).

No existe diferencia alguna entre los ladrones y los tramposos.

Bhai Gurdas Ji dice que hay muchas personas al servicio de fantasmas y espíritus malignos. El dice que entre los ladrones y los tramposos no hay diferencia. Así como los tramposos se ingenian artimañas para quedarse con la riqueza ajena, así también los ladrones robarán lo que no les pertenece. Luego, quienes rinden devoción a los fantasmas y a los espíritus malignos están obrando igual, ya que esos espíritus les arrebatarán todo lo que tengan, en vista de que ustedes son sus devotos.

El Gurú Nanak Sahib dice que el fantasma lleva dentro de su cuerpo un enorme dolor. El dice que quien ocupe el cuerpo de un fantasma tendrá que soportar mucho dolor y dice que mediante la devoción a esos fantasmas o espíritus malignos no podremos regresar al Hogar del Señor, ni podremos obtener la liberación.

A El no se le obtiene pasando la noche en vela, porque los criminales también andan sueltos durante la noche.

Hay muchas personas, que sin haber recibido la Iniciación, imitan a los iniciados tratando de pasar la noche en vela. Pero Bhai Gurdas Ji dice: "¿Qué diferencia hay entre ellos y los ladrones, ya que los ladrones y los criminales también permanecen en vela haciendo su trabajo durante esas horas?" Luego El dice de aquellas personas que pasan la noche en vela pero no hacen la meditación, ¿qué diferencia hay entre ellos y los ladrones?

*Sin la ayuda de los Maestros, la liberación no se consigue,
Los Gurumukhs son siempre inmortales.*

Bhai Gurdas dice que no hay liberación posible sin el Naam, y que el Naam no se obtiene sin el Maestro. Los Maestros se han convertido en la Forma del Naam haciendo la meditación en el Naam; Ellos se han unido indisolublemente al Naam y si nosotros sentimos amor por Ellos, ¿a dónde iremos? Uno va al lugar adonde esté apegado, luego, si amamos a los Maestros que se han convertido en la Forma del Naam, regresaremos al mismo lugar de donde Ellos han venido y al igual que los Maestros, alcanzaremos la condición de inmortalidad.

Los ratones consiguieron una campana y pensaron: "Coloquémosla alrededor del cuello del gato."

Las moscas caseras decidieron bañarse en el 'ghi', o sea, la mantequilla clarificada.

Bhai Gurdas Ji dice que los indignos de la liberación no pueden liberarse ni pueden hacer la devoción de Dios. ¿Y quienes son dignos de recibir la liberación? Sólo aquellos que hacen la devoción del Señor, que se dedican al Sendero y que viven a la altura de las enseñanzas de los Maestros. He dicho varias veces que quienes no merecen hacer la devoción jamás serán liberados porque ese velo no puede correrse. Nadie puede realizar a Dios Todopoderoso gozando de los placeres de este mundo. Hay que trabajar con mucho empeño y luego uno puede hacerse merecedor de la liberación.

Bhai Sahib Ji nos dice con mucho amor que una vez unos ratones se reunieron y decidieron buscar una campana y amarrársela al gato por el cuello para estar sobre aviso cuando se acercara el gato. Pero con todo y la decisión que adoptaron, ¿cómo hacerlo? porque los ratones no tienen el valor suficiente para amarrarle una campana al cuello del gato. En el mismo sentido Bhai Gurdas Ji dice que si las moscas caseras quieren bañarse en mantequilla clarificada o 'ghi', ¿cómo podrán hacerlo? Eso es algo imposible.

La impureza que llevan las hormigas jamás puede limpiarse.

¿Cómo pretender hacerlo en un momento?

En el mes lluvioso de Sawan, las polillas no pueden sobrevivir por más esfuerzos que hagan.

Y ¿qué hacen los cuclillos en verano?

Sus llanuras están ocupadas por extraños.

Sin el Maestro, la liberación no es posible,

Una y otra vez vamos y volvemos.

Bhai Gurdas Ji nos dice amorosamente que la impureza de las hormigas no se quita fácilmente. Se la conoce con el nombre de *sutuck*, y *sutuck* es la impureza que causa la muerte. El dice que el *sutuck*, o sea la impureza de las hormigas, no puede eliminarse ni puede lavarse, porque las hormigas siempre están muriendo y por eso se dice que no hay cómo eliminar el *sutuck*. En igual forma, las polillas y demás criaturas que se sienten atraídas por la luz, no pueden sobrevivir durante la estación de las lluvias y aunque nazcan de noche, cuando llega el amanecer desaparecen. Es imposible que duren con vida más de un día. En un sentido parecido, los cuclillos no pueden vivir en las planicies durante los meses de verano, tienen que retirarse a las montañas, porque no toleran el calor de las tierras bajas. Por todo esto Bhai Gurdas Ji nos está diciendo amorosamente que así como no puede eliminarse la impureza de las hormigas, ni la polilla puede sobrevivir más de un día durante la época de lluvias, ni el cuclillo soporta el calor del verano, de la misma forma, nadie puede hacer la devoción del Señor ni alcanzar la liberación si no ha hecho la meditación del Shabd Naam al encontrarse con un Perfecto Maestro.

Así pues, Bhai Gurdas Ji nos dice que aunque los ratones se propongan amarrarle una campana al cuello del gato, no lograrán su propósito. Y aunque las moscas caseras decidan bañarse en *ghi* tampoco pueden ha-

cerlo porque saben que morirán. De igual forma, las hormigas no pueden liberarse de las impurezas que ocasiona la muerte; las polillas y otras criaturas de estación no duran mucho durante la época de lluvias y el cuclillo no tolera el calor de las llanuras durante el verano. En igual forma, los hipócritas, por más esfuerzos que hagan no podrán practicar la devoción del Señor ni podrán llegar a ser como las personas que practican la devoción del Naam. Puede ser que tengan muchos seguidores, de todas maneras jamás llegarán a la corte del Señor.

El Gurú Nanak Sahib dice que los hipócritas actúan como el ratón que no cabía por el hueco de la ratonera y sin embargo se amarró un gran colador a la cola. Si él solo no cabía, ¿cómo iba a entrar por la ratonera con ese colador amarrado a la cola? Igual ocurre con la gente que sin estar en capacidad de liberarse por sus propios medios, sin embargo pretenden guiar hasta la orilla a sus seguidores y pretenden ayudarlos con su liberación, pero ¿cómo pueden hacerlo?

Amados, el Maestro Kirpal solía decir que la única persona con capacidad para enseñar es alguien que ya sepa. El luchador es el único que puede transformarlo a uno en luchador y Aquel que está conectado con Dios es el único que puede conectar a otros con Dios. El trabajo de dar la Iniciación en el Naam y de conectar a las almas con el Dios Todopoderoso no es una broma. Solamente Quien esté conectado El mismo con Dios y a Quien se le haya confiado la tarea de conectar a otros, puede cumplir esta misión. El es el único capaz de conectar a las almas con Dios Todopoderoso.

Examen la historia de los Mahatmas cuyos himnos estamos cantando ahora. Podrán ver que pasaron muchos años de Su vida trabajando con gran empeño; padecieron hambre y sed y durante muchos años pasaron noches enteras en vela, se sacrificaron mucho meditando y sólo al término de todo esto adquirieron la capacidad para demostrarnos y enseñarnos. El Maestro Kirpal

solía decir: "No se dejen influir solamente por el número de seguidores de un Maestro." Y también decía: "No se limiten a mirar las edificaciones de una escuela." Si han comprobado que las edificaciones son excelentes, deben averiguar además cuántos estudiantes de allí han pasado sus exámenes. Igual ocurre con un Maestro: antes de ir a verlo averigüen sobre el curso de Su vida, si tiene o no meditación a su crédito, si ha trabajado con empeño en la meditación, o si se ha convertido en "maestro" por su propia iniciativa.

Además el Maestro Kirpal solía decir que con la mente y el intelecto se escriben los libros y uno no debería pensar que como tal o cual persona ha escrito cantidades de libros, entonces debemos seguirlo. En Su caso, aunque El escribió muchos libros, El mismo decía que ese trabajo era producto de la mente y del intelecto. También decía que todos los libros y escritos provenían del cuerpo humano que era una estructura de seis pies de altura, y que ese cuerpo humano era el autor de todos los libros, luego lo mejor era ir internamente y estudiar ese libro de seis pies.

Aunque el Binda se siente sobre la tela que esta para la venta, aun así ¿cómo puede transformarse en vendedor de tela?

Aunque un perro lleve colgada del cuello una bolsa llena de dinero, no podrá convertirse en prestamista.

Ahora El nos dice con mucho amor que aunque un *binda*, o sea un pájaro que canta en la época de lluvias, se siente sobre un trozo de tela no podrá de ninguna forma convertirse en vendedor de telas. Al igual que un perro que aunque lleve una bolsa de dinero colgada al cuello, no podrá volverse un prestamista. Y si un mico lleva puesto perlas y diamantes, no se puede esperar que se convierta en negociante de diamantes; lo mismo que un burro cargado de madera de sándalo no puede convertirse en vendedor de sándalo. El Maestro Kirpal Singh decía algo

semejante. Si alguien comienza a explicar la teoría de los Maestros incluso mejor que el Maestro Mismo, aún así no se convertirá en Maestro ya que le falta vivir a la altura de esas enseñanzas. Aún le falta practicar las enseñanzas de las cuales está hablando.

Es falso enorgullecerse de que un hijo ajeno esté en nuestro patio.

El pastor se ocupa de cuidar el rebaño de otros, pero no lo lleva a vivir a su propia casa.

El cargador de bultos sigue siendo indigente, aunque cargue en la cabeza una bolsa llena de dinero.

Así como el vigilante que cuida la granja ajena no puede llamarse granjero,

El visitante que toma la casa ajena como suya es un necio.

El mayor ignorante de todos es aquel que proclama todas sus cualidades sin tener en verdad ninguna.

Bhai Sahib le está explicando aquí a los hipócritas, o sea a aquellos que no meditan pero pretenden enseñarle a los demás cómo meditar. El dice que su trabajo no fructificará porque están perdiendo el tiempo. La hipocresía no conduce a ningún sitio. El dice que si uno en vez de casarse pretende estar feliz cantando canciones en las bodas ajenas, ¿cómo puede aspirar a ser feliz? Además dice que si un muchacho viene a vivir a nuestra casa aunque le cuidemos como si fuera un hijo propio, no podrá convertirse en nuestro hijo, porque no nos pertenece. Igualmente, si un criado cuida de las cosas ajenas, ese criado no puede pretender ser el dueño. Y si alguien lleva a sus espaldas una carga ajena no puede proclamarse dueño de esa carga.

En igual forma, si alguien no practica el Naam y el Naam no se ha manifestado dentro de él y sin embargo se proclama como conocedor e instructor del Naam, será un engañador porque sus conocimientos no lo conducirán a ninguna parte y esa hipocresía

no le hará bien. Por eso es que Bhai Sahib le está advirtiendo aquí a las personas que viven de la hipocresía, a las que no meditan en el Naam; les advierte que si enseñan a los demás la forma de meditar sin haber hecho la meditación ellos mismos, no lograrán la liberación.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Oh Nanak, los verdaderos asnos son aquellas personas que no aceptan la realidad y rehusan poner en práctica la teoría."

*Una hormiga no puede llevar la carga
de un elefante.*

Ahora él dice que una hormiga no puede llevar la carga de un elefante y que sólo aquel que practica se hace merecedor de Su Gracia.

*¿Cómo podrá convertirse en cazador de
tigres aquel que sólo mata moscas e
insectos con la mano?*

*La picadura del mosquito no puede
compararse con la mordedura de la
serpiente venenosa.*

Ahora él dice que la persona que apenas ha matado moscas caseras con la mano no puede llamarse un cazador de tigres. En igual forma, la picadura de un mosquito es insignificante frente a la acción de una serpiente o víbora venenosa.

*¿Cómo pretenden agruparse los gu-
sanos (por muchos que sean), para
cazar al leopardo?*

*Aún llevando millones de piojos en su
manta, no se puede aspirar a gober-
nar un reino.*

*El más ignorante de todos es aquel que
proclama sus cualidades sin tener ni
una sola.*

Bhai Gurdas Ji dice que es imposible que muchos insectos y gusanos puedan agrupar sus fuerzas para tratar de cazar al leopardo. Y que si alguien con una manta que tiene millones de piojos, dice que se convertirá en primer ministro o presidente de un país, eso es imposible. Porque si no ha podido si-

quiera desterrar a los piojos de su manta, ¿cómo podrá proteger a su gente? Por esa razón Bhai Gurdas aquí nos está diciendo muy amorosamente que si uno es incapaz de remontarse por sobre la conciencia del cuerpo, si uno es incapaz de retirarse de las nueve aberturas del cuerpo y ascender hasta el centro del ojo, ¿cómo pretende liberar a otras personas de las garras de la mente?

Bien, continuaremos con este Satsang el día de mañana. Ahora podemos comenzar con el canto de los bayanes.

[A continuación el texto de la charla del día siguiente.]

*Aunque alguien dé a luz un hijo dentro
de un cuarto cerrado, el mundo en-
tero lo sabrá.*

*Aunque ocultemos un tesoro bajo la
tierra, lo mostraremos en la frente.*

*Aún los viajeros pueden darse cuenta
que ha llovido por la dirección del
viento.*

*Cuando sale la luna el segundo día del
ciclo lunar, todos se inclinan respec-
tuosos ante ella.*

*Gorakh llevaba harapos alrededor del
cuello, sin embargo lo llamaron un
nath (dueño del mundo).*

*Quienquiera que se una indisoluble-
mente con el Maestro es llamado
Maestro.*

*La verdad se entremezcla con la ver-
dad.*

Bhai Gurdas Ji nos explica con amorosa actitud que las grandes almas venidas a este mundo por Voluntad de Dios, y quienes son enviados a este mundo por el Dios Todopoderoso y de quienes El va a requerir el trabajo de llevar a Sus almas de regreso al Hogar verdadero, esos Mahatmas, aunque permanezcan ocultos, se darán a conocer al mundo algún día por la meditación que hayan practicado. Por grandes que sean Sus esfuerzos para ocultarse, de todas formas

llegará el día en que tengan que salir a la luz. Se ha comprobado que muchos Mahatmas guardan una actitud reservada y no hay mucha gente que los conozca. Pero cuando llega el tiempo indicado, aparecen los amados encargados de reconocerlos y cuando esto sucede, los mahatmas o grandes almas son llevados al mundo.

Tomemos como primer ejemplo el caso del Gurú Nanak. El Gurú Nanak le pidió a Bhai Lena, quien más tarde se convertiría en el Gurú Angad, que fuera a vivir en su pueblo natal y allí hiciera la meditación. El Gurú Nanak Sahib le dijo: "Mis hijos no te dejarán llevar adelante el trabajo de conectar a las almas con el Señor Todopoderoso, luego es mejor que te vayas a tu pueblo y medites allí." Aunque se le pidió regresar a su pueblo mucho antes de la partida física del Gurú Nanak Sahib, sin embargo muchos discípulos avanzados como Baba Buddha y otras almas que conocían a Bhai Lena, fueron a buscarlo tras la partida física del Gurú Nanak Sahib para pedirle que llevara a cabo el trabajo del Shabd Naam en este mundo.

Lo mismo ocurrió con el Gurú Amardev Ji Maharaj. También encontró la resistencia de los hijos del Gurú Angad Dev, llamados Dhatu y Dasu. Tal era su rechazo que incluso un día le dieron puntapiés. El no perdió su calma y dijo: "Mi cuerpo ha envejecido y quizá se hayan lastimado los pies por golpear estos huesos tan viejos. Perdónenme por eso." El no perdió la calma. Era tal su humildad que ni siquiera se fijó en los bienes de su Maestro, el Gurú Angad Dev. Se limitó a abandonar aquel lugar y se dirigió a Goin-dual en donde continuó el trabajo que le había asignado su Maestro.

Igual ocurrió cuando se aproximaba el momento final del Gurú Amardev Ji Maharaj. Ramdas, quien iba a ocupar Su puesto, encontró también el firme rechazo de los miembros de la familia del anterior Gurú, en particular de Sus hijos. Luego, ¿qué hizo el Gurú Amardev en esas circunstancias? Antes de abandonar el cuerpo convocó a

todos los miembros de Su familia e hizo que Su hijo Mohri se inclinara respetuoso a los pies del Gurú Ramdas Ji. Pero como los hijos no estaban contentos con la decisión adoptada por el Gurú Amardev Ji y se oponían al Gurú Ramdas, de Su boca salieron unas palabras, a pesar de que los Maestros jamás le desean mal a nadie, pero a veces ocurre que Sus hijos tanto los atormentan que tienen que hacerlo. Así que el Gurú Amardev Ji Maharaj maldijo al otro hijo Mohan, diciéndole: "Arderás por el resto de tu vida", y a partir de ese momento le sobrevino una enfermedad en el pecho que le hacía sentir ardor y no se alivió de ese mal hasta cuando fue a ver al Gurú Arjan Dev y le pidió Su perdón. Sólo entonces recobró la salud perdida.

Y en aquella oportunidad el Gurú Amardev Ji Maharaj le dijo amorosamente a todos los discípulos que el trabajo de convertirse en Maestro o de transferir el trabajo a un sucesor, no está siquiera en las manos del Maestro. Todo depende de Dios Todopoderoso, El es quien arregla todas estas cosas. La persona que ha de convertirse en sucesor del Maestro recibe en efecto el fruto de lo que ha sido su propio trabajo. Ese mérito y esa gloria, han sido protegidos por Dios Todopoderoso y confiados al Maestro y cuando llega el momento indicado, el Maestro los transfiere a Su sucesor y Dios Todopoderoso es el único que tiene control sobre estas cosas.

El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir: "La espiritualidad no está circunscrita ni vinculada a una determinada familia, a un determinado *ghadi* o a un determinado lugar o edificación. Este es un trabajo de Dios Todopoderoso y sólo El sabe a quién concederle ese honor, sólo El sabe quién ha de ejecutar ese trabajo."

El Poder que actúa dentro de la forma humana de los Maestros, el Poder manifiesto en el interior del Maestro, es un Poder libre de apegos. No está comprometido con ninguna familia o persona en particular. Es

un Poder que no tiene contemplaciones con nadie. Aunque es cierto que los Maestros aman a todas las personas, sin embargo están libres de apegos con todos. Ese Poder es el único que conoce dentro de quién se ha de manifestar, y a quién se le ha de confiar esta tarea, por eso Ellos actúan ciñéndose a la voluntad de Dios. Ellos colocan ese Poder tan sólo dentro de la persona que ha salido del mismo plano alcanzado por ellos, y lo hacen tal y como ha sido ordenado por Dios Todopoderoso.

El señor Oberoi nació en la misma aldea que el Maestro Kirpal Singh Ji; sus padres también solían ir a ver al Maestro Kirpal y desde un comienzo toda la familia era devota y cercana al Maestro. El señor Oberoi estuvo estrechamente vinculado al Maestro Kirpal; era como Su secretario privado. Y cuando el Maestro Kirpal ya en Sus últimos días, estaba enfermo, el señor Oberoi le preguntó: "¿Ante quién harás que se incline el Sangat?" Y en ese instante el Maestro Kirpal señaló hacia lo alto del cielo y dijo: "La Verdad nunca muere, la Verdad se dará a conocer en Alguien y los amados mismos reconocerán ese Poder." La esposa del señor Oberoi y la del señor Khundan Singh han sido como hermanas por mucho tiempo; ambas vivieron con el Maestro Kirpal, como Bant vive conmigo, y recibieron del Maestro Kirpal la bendición matrimonial. Luego podrán imaginar ustedes los estrechos lazos que había si ambas se casaron en presencia del Maestro Kirpal y El bendijo su matrimonio. Así que no todos se dejan envolver en propaganda sectaria. Como lo dijo el Maestro Kirpal: "La Verdad jamás perece, la verdad jamás retrocede. Siempre se halla presente." Y amados como estos no se extravían ni dejan que sus mentes vaguen errantes por el mundo. Permanecen siempre a la espera del momento apropiado, siempre indagando por la Verdad y cuando el momento llega se les concede el conocimiento de la Verdad.

Teg Bahadur se convirtió en el noveno Gurú de los sikhs después de pasar la mayor

parte de Su tiempo sentado en un cuarto subterráneo haciendo la meditación. Se le conocía con el nombre de *teghah*, el hombre loco, porque El no abandonaba Su refugio y no había muchos que lo conocieran. El se mantenía en constante meditación. Pero cuando llegó el momento de la partida del Gurú Hari Krishan, los discípulos fueron adonde el Gurú a preguntarle: "¿A quién debemos obedecer después que te marches y con Quién nos vas a dejar?" El Gurú Hari Krishan les respondió: "Búscuenme en Baba Bakala." Teg Bahadur era uno de los abuelos del Gurú Hari Krishan. Cuando el Gurú Hari Krishan dio esa indicación todos se apresuraron a llegar a Baba Bakala, en donde vivía Teg Bahadur. Al conocer los miembros de la familia la señal que había dado el Maestro, todos quisieron ser los favorecidos y se presentaban como los verdaderos sucesores del Maestro. Y entre los miembros de la familia del Gurú Hari Krishan resultaron veintidós pretendientes a la sucesión, cada uno con su propia sede, proclamándose como el sucesor y tratando a su manera de atraer seguidores entre el Sangat.

Y aunque los Maestros, los Param Sants, no realizan ningún tipo de milagros, a veces ocurre que para revelar la verdad tienen que dejar ver algo de Su espiritualidad. Y así fue cómo ocurrió el siguiente episodio. Makhan Shah era un comerciante y una vez cuando su barco estaba en alta mar se desató una gran tormenta y él atemorizado elevó la siguiente oración: "Si existe un Poder que actúe desde el trono del Gurú Nanak y que pueda salvarme de esta tormenta, ofrezco la donación de quinientas monedas de oro para su langar." Los Maestros no realizan milagros pero cuando desean que la gente reconozca la verdad, a veces tienen que dejar caer Su gracia en una forma que la gente perciba como milagro, pero que no lo es en realidad. Todo lo que Ellos hacen se ciñe a la Voluntad de Dios.

Y ocurrió que por gracia de Dios Todopoderoso, Makhan Shah el comerciante, fue

rescatado de la tormenta y habiendo prometido una donación de quinientas monedas se dirigió a Bakala, porque se enteró que el poder del Gurú Nanak estaba actuando en ese lugar. Tan pronto vio que había veintidós pretendientes a la sucesión del Gurú Hari Krishan quedó perplejo, sin saber a quién darle las monedas prometidas. Siendo un alma sincera y devota quedó confuso y no sabía qué hacer. Luego pensó en someter a cada uno de ellos a prueba. Entonces empezó a repartirle cinco monedas a cada quien y al final preguntó: "¿Hay alguien más de la familia Sodhi que aspire a la sucesión?" La gente a su alrededor le dijo: "Bueno, hay alguien que no pretende ser el sucesor sino que ha estado sentado meditando en un cuarto subterráneo y se le conoce como el *teghah*, el hombre loco, y vive en meditación constante."

Makhan Shah se dijo: "Muy bien, hagamos también la prueba con él." Fue a verlo y le ofreció las mismas cinco monedas. Ya he mencionado que los Maestros jamás realizan milagros. El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que la verdad jamás se oculta y que siempre sale a la luz del día. Los Maestros tienen su propia manera de mostrar la verdad. Luego los Maestros jamás ejecutan milagros pero a veces hacen cosas parecidas para que la verdad alumbre en el mundo. Así que cuando Makhan Shah sólo le dio cinco monedas a Teg Bahadur, El se abrió la camisa y le mostró el hombro lleno de heridas con el que había rescatado el barco de Makhan Shah. Cuando éste se dio cuenta de que estaba frente al verdadero Gurú, salió rápidamente, trepó al techo de la casa y ondeando una bandera, se puso a gritar: "He encontrado al Maestro, he encontrado al Maestro." Y así fue como la verdad se difundió por el mundo. Como Makhan Shah era una persona de mucha influencia reunió a todos los miembros del sangat e hizo los arreglos para que el Gurú Teg Bahadur celebrara Satsang en ese sitio.

Dhir Mal, el sobrino del Gurú Teg Bahadur, fue incitado por un criado a oponerse a

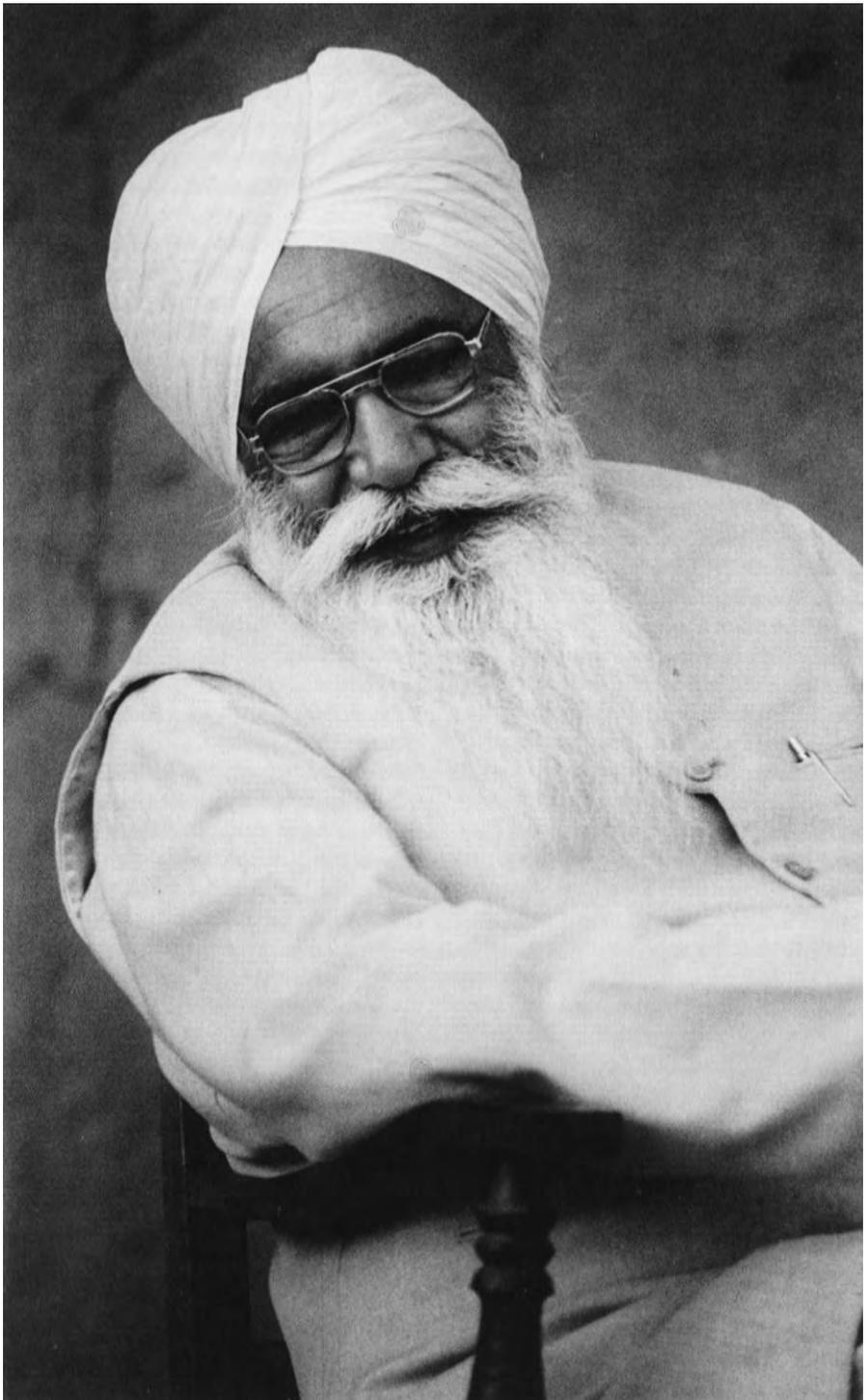
su tío. Ese mismo criado atentó contra la vida del Gurú Teg Bahadur pero no logró matarlo.* Después de ese incidente el Gurú Teg Bahadur abandonó el Punjab y fue a refugiarse en el estado de Assam en el oriente de la India, pero más tarde regresó al Punjab y fundó allí la ciudad de Anandpur Sahib, en donde realizó el trabajo de dar la Iniciación en el Naam. Con esto quiero decirles que a pesar de la actitud reservada de Teg Bahadur, ya que El permanecía encerrado constantemente meditando en un cuarto subterráneo, la verdad se hizo conocer en el momento indicado y todos se enteraron de El.

En lo que a mí respecta ya habrán leído en el libro de Russell Perkins que las personas de la región donde yo vivía ni siquiera sabían que yo existía. Nadie me conocía. Y cuando las personas de fuera vinieron a verme, nadie estaba dispuesto a conducirlos hasta mi casa. Nadie quería llevarlos hasta mi presencia. Podrán imaginarse ustedes que a esa persona venida del extranjero debió parecerle un milagro de la Verdad encontrarse conmigo, sin que nadie pudiera decirle donde vivía y sin que muchos en esa región me conocieran.

A este respecto Bhai Gurdas utiliza bellos ejemplos para explicarnos con mucho amor que así como sucede que una madre da a luz un hijo en un cuarto cerrado y sin embargo todos se enteran que a esa familia le llegó un hijo, así mismo, cuando cae la lluvia o la nieve no es ningún secreto. Incluso los viajeros distantes pueden saber por la dirección del viento que está lloviendo o nevando más adelante.

En la época en que Bhai Gurdas escribió este bani la gente solía enterrar sus monedas de oro y plata para conservarlas. Por eso es que aquí El nos dice que aunque guardemos

**Para más detalles sobre la vida del Gurú Teg Bahadur o de los otros Gurús sikhs, léase "Los Siervos de Dios: La Vida de los Diez Gurús Sikhs" (versión en inglés), libro escrito por Jon Engle.*

la riqueza bajo tierra, de todas maneras se le notará en la frente a la persona rica.

Es costumbre en la India, especialmente en la parte norte, que cuando sale la luna en su segundo día, la gente se inclina respetuosa ante ella y así todos se dan cuenta que la luna ha salido.

Bhai Gurdas dice: "Gorakhnath tenía una manta ordinaria muy raída y sin embargo era conocido como el dueño del mundo." Se le llamaba así tan sólo por su meditación y por la devoción que tenía a Dios Todopoderoso.

En igual forma, el Maestro adquiere la Forma del Maestro después de practicar la meditación, después de obedecer a Su Maestro y de hacer que se manifieste la Forma de Su Maestro dentro de Sí. El se convierte en uno con el Maestro, se convierte en el portavoz del Maestro y todo lo que dice el Maestro, El también lo dice. Se borra toda diferencia que exista entre El y el Maestro.

En el Sukhmani Sahib quizá hayan leído que todo aquel que medita en el Naam del Señor las ocho divisiones del día, es decir, tiempo constante las veinticuatro horas del día, es un devoto de Dios que no va a permanecer oculto. Kabir Sahib decía: "Aunque hagas tu devoción sentado bajo tierra, de todas maneras brillará en el cielo."

Al final Bhai Gurdas nos habla humildemente y nos damos cuenta que Bhai Gurdas no escribió este bani por enemistad o envidia hacia ninguna persona. Esa no fue su intención al escribir este bani y nosotros tampoco queremos mostrar enemistad o envidia con nadie. Este bani, esta charla o el Satsang, no van dirigidos contra ninguna persona. Bhai Gurdas dice: "Como ya sabemos, si llamamos desagradecida a una persona, si le tenemos envidia a alguien o insultamos de palabra a alguna persona, siempre que criticamos a los demás adquirimos las malas cualidades de esas personas." Por eso Bhai Gurdas Ji nos dice de manera muy humilde: "No es mi intención criticar a nadie ni estoy diciendo esto porque le tenga envidia a na-

die. Yo mismo tengo muchos defectos, tengo veinte malas cualidades." Bhai Gurdas Ji dice: "Yo soy el pecador y soy el desmemoriado. Soy el contradictor de mi Maestro, no le soy fiel y tengo muchas otras malas cualidades. Soy un ladrón, soy un tahúr y soy el que anda fijándose en las faltas de los demás. Soy el crítico ajeno, soy el malvado, soy aquel que no permanece fiel a su Maestro."

El dice además: "Soy el falto de castidad, soy la persona irascible, vivo absorto en la codicia y absorto en el apego. Soy el egoísta. No soy digno de confianza, soy desagradecido y no merezco siquiera que la gente me permita detenerme a su puerta."

Y aunque todos nosotros también tenemos todas estas malas cualidades, no nos atrevemos a confesarlas ni admitimos que las tenemos. Si vamos delante de alguien y le contamos que tenemos todas estas malas cualidades, no nos dejaría siquiera detenernos frente a la puerta de su casa. Pero a pesar de todo, Bhai Gurdas dice que el Satgurú es el Único que nos perdona todas estas faltas y El Único de Quien recibimos bendiciones, el Único que le perdona las faltas a todos los discípulos. Por eso dice también: "Amados, deben ejercitar la devoción del Señor para que puedan recibir el perdón del Maestro."

El Gurú Nanak Sahib dice: "El Maestro está lleno de gracia, el Maestro es tan compasivo, que El hace aparecer las buenas cualidades en aquellos que ni siquiera tienen buenas cualidades."

El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir: "Los Maestros Perfectos obran como los lavaderos. Un lavadero acepta ropa del caballero elegante tanto como del panadero y del mercader de aceite, porque sabe que puede dejarla limpia. Está en capacidad de lavarle la ropa a todo el mundo. De igual manera, los Maestros Perfectos saben que bajo la capa contaminada de Maya y bajo el peso de los pecados, cada quien lleva un alma pura y por efecto de Su Gracia pueden purificar a todas las almas."

En nuestra región solía vivir una persona de muy buen carácter que pertenecía a la religión hindú. No comía carne ni bebía licor y llevaba una vida muy correcta. En la misma región también vivía una prostituta. Ambos estuvieron en la presencia del Maestro Kirpal Singh. El Maestro aceptó a la prostituta para que recibiera la Iniciación, pero no quiso darle Iniciación a ese hindú a pesar de que era muy bueno. ¿Cómo surgió en la prostituta la inspiración para acercarse al Satsang y pedir la Iniciación? Ocurrió que ella vivía más o menos a un kilómetro de mi ashram y por la noche, al escuchar los banis de los sevadares que vivían en el antiguo ashram en donde yo vivía, ella salía a sentarse a orillas del canal a escuchar lo que podía. Un día al escuchar lo que cantaban preguntó si alguien podía conducirla hasta el ashram. Pero nadie quería acompañarla pensando en que también quedaría con su nombre manchado por las cosas que hacía la prostituta, así que nadie se animó a llevarla.

Pero un día, ella mismo vino a verme y me preguntó: "Anoche te escuché cuando decías: 'Si el Santo en Su misericordia derrama gracia, hasta los pecadores pueden liberarse, al igual que las personas virtuosas, dice Nanak' ¿es verdad? ¿es posible que una pecadora como yo pueda obtener su liberación?"

Yo le dije: "Sí, es posible que tú también te puedas liberar." Y a continuación me preguntó por el Maestro y me pidió que le informara cuando El viniera. Le dije: "Sí, con mucho gusto, te enviaré una persona a que te informe para que puedas venir." Y vino; tanto ella como esa persona hindú estaban presentes cuando vino el Maestro Kirpal Singh y El, muy complacido, aceptó a la prostituta y le concedió la Iniciación mientras que no aceptó a aquel buen hindú.

Eso fue motivo para que muchas personas de la región le lanzaran muchas críticas al Maestro Kirpal, ya que se preguntaban qué había de malo con esa persona hindú y por qué el Maestro Kirpal no le había concedido la Iniciación, en cambio sí se la había conce-

dido a la prostituta, que al parecer no tenía nada de bueno.

Yo les dije: "Tan sólo el tiempo nos dirá por qué el Maestro decidió las cosas de esta forma." A pesar de que la gente de esta vasta región lo criticara y se le opusiera, el Maestro Kirpal no prestó atención a las críticas y concedió amorosamente la Iniciación a aquella prostituta. Yo me limité a decirle a las personas que esperaran un cierto tiempo para cerciorarse si ella seguía ejerciendo como prostituta o si cambiaba su forma de vida.

Sucedió que después de iniciada, ella regaló todo el capital que había acumulado en las actividades de prostitución y comenzó a ganarse la vida por medios honestos. Dejó la prostitución y vivió una vida sencilla y normal el resto de su vida. Ahora ya no vive en este mundo. Pero hasta el día de su muerte vivió una vida correcta y no regresó a su vida anterior.

Con esto quiero decirles que el Maestro Kirpal no prestó atención a la crítica de la gente y a pesar de que era una prostituta, el Maestro le perdonó sus pecados, perdonó sus faltas, la abrazó y le dio la Iniciación. Por eso se dice, como solía hacerlo el Maestro Kirpal, que "Los Maestros vienen por los pecadores. Los pecadores somos nosotros y todos estamos llenos de malas cualidades, pero debido a la gracia del Maestro somos congregados a Sus pies y somos puestos en este Sendero."

Mis amados, con frecuencia suelo decir que si meditamos y llegamos al centro del ojo y además, comenzamos a pasar allí un cierto tiempo, así sea en los planos más bajos, la gente que permanezca en esos planos comenzará a conocer sus malas cualidades, a conocer sus malos actos y lo que hicieron en vidas anteriores, y cuantas malas obras tienen en su haber. No sólo de esta vida, sino de una vida anterior y sabrán cuantas maldades han hecho. Y cuando seguimos ascendiendo hacia los planos más elevados, entonces todo se revela tan claro como en un libro abierto. Así

nos damos cuenta de cuánto mal hicimos en vidas anteriores, nos damos cuenta de cuánta suciedad hemos recogido y de la enorme gracia recibida de nuestro Maestro. Si El nos ha limpiado, ha sido por obra de Su gracia; estábamos llenos de suciedad, teníamos muchos pecados en nuestra cuenta, pero por obra de Su gracia fuimos purificados.

Esta mañana ustedes estaban cantando un bayán del Gurbani que decía: "Somos los impuros, llenos de suciedad, y Tú eres quien nos limpia. No tenemos cualidad alguna, Tú eres un ser dadivoso. Tú nos haces el bien y nosotros no reconocemos Tu bondad. Somos los pobres y menesterosos y venimos a postrarnos a Tu puerta." Al final, habiendo mencionado todas las malas cualidades, el Gurú Arjan dijo: "Te ruego que me conserves bajo la protección del Maestro, te ruego que me hagas tener amor hacia el Maestro." Kabir Sahib dijo: "Cuando salí en busca de una persona mala no encontré a nadie que fuera malo, pero cuando me miré a mí mismo pude ver que yo era el peor de todos."

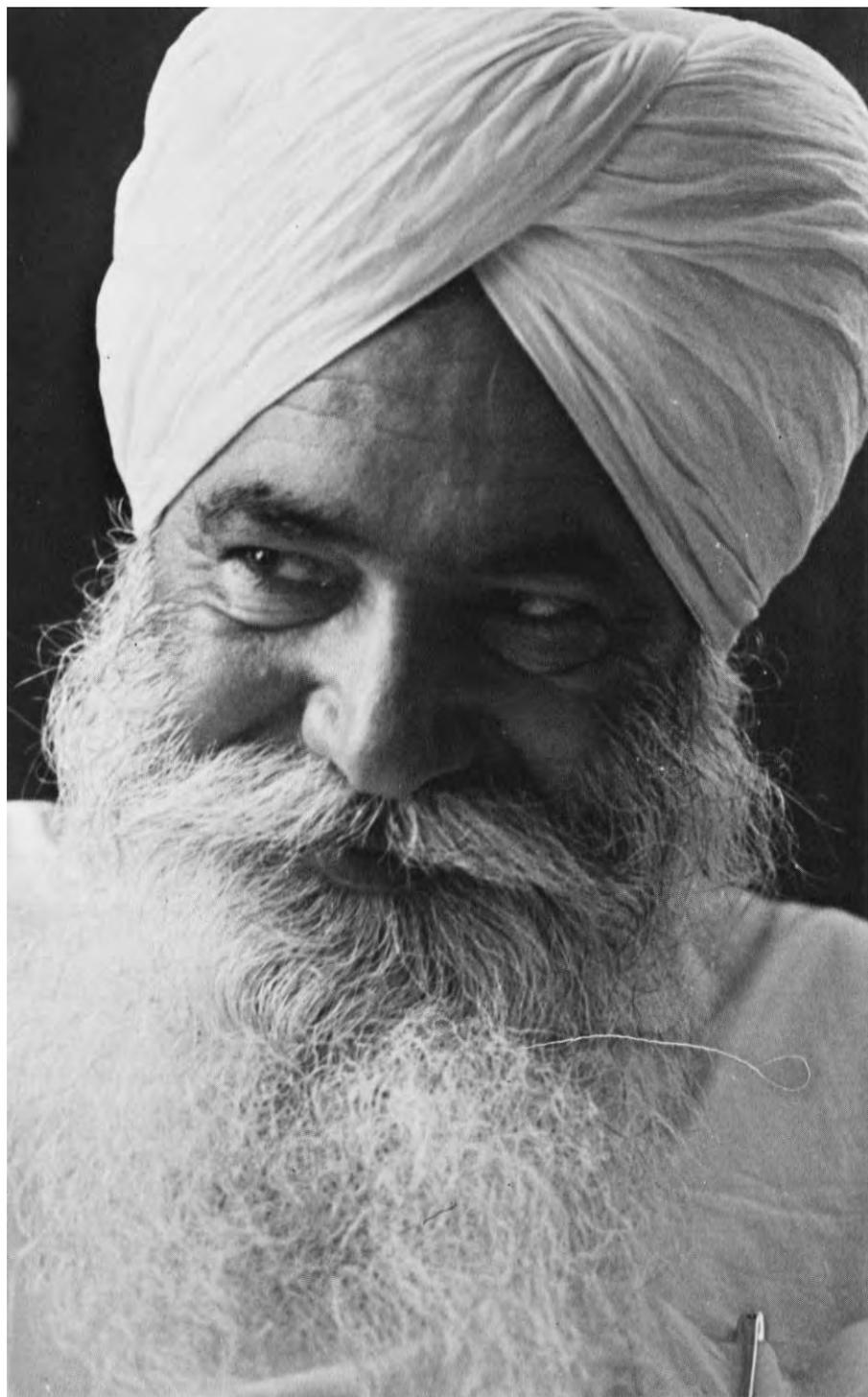
Amados, los Maestros no son malos. Ellos vienen a este mundo precisamente a hacer que abandonemos nuestros malos actos. Ellos se convierten en ejemplo para nosotros y quieren que dejemos todas las malas cualidades que tenemos. Por eso, Ellos suelen decirnos: "Amados, apártense de la envidia; no critiquen a los demás. Si desean ver faltas, primero fíjense en las suyas y esfuércense por eliminarlas."

El Maestro, Quien es la Forma del Naam, utiliza estas modestas y humildes palabras, para hacer que nuestra mente entienda de una forma u otra cuánta suciedad llevamos por dentro. Somos personas de baja condición, comprometidas en los pecados y en el mal obrar. Sin embargo, decimos que somos

lo mejor y constantemente criticamos a otras personas. En todo momento señalamos las faltas ajenas. Por eso es que los Maestros se valen amorosamente de palabras tan modestas y humildes, a fin de que nuestra mente pueda entender que somos los más llenos de suciedad y siempre deberíamos estar fijándonos en nuestras propias faltas.

Pero en vez de hacer eso, de fijarnos en nuestros errores, seguimos criticando al prójimo y pretendiendo como si fuéramos lo mejor y los demás tuvieran todos los defectos. Mediante la lectura de los banis de esos Mahatmas comprendemos que Ellos se han elevado por sobre todas estas cosas y han llegado finalmente a Su verdadero hogar. Los Mahatmas de esta clase jamás critican a los demás ni permiten que Sus discípulos critiquen a los demás. El Maestro Sawan Singh solía decir: "Cuando ustedes critican a una persona, las malas cualidades de esa persona pasan a cuenta suya y sus buenas cualidades pasarán a la cuenta de la persona que están criticando."

Bhai Gurdas fue un Perfecto Brahmcharya. El llegó a Sach Khand, llegó finalmente hasta los Pies de Su Maestro y escribió todas estas cosas solo con el propósito de explicarnos esto: "Amados, deben hacer la meditación del Naam. Deben entregarse devotamente al Maestro porque EL es el único que puede perdonarlos ya que El ha venido a este mundo a perdonarnos." Ahora que hemos tenido un par de Satsangs basados en este bani, tomemos lo que debemos aprender y evitemos guardar odio o malos sentimientos hacia los demás. Nos corresponde cultivar el amor hacia otras personas y además, el amor hacia el Maestro, porque el amor por el Maestro es lo único que puede ayudarnos a disminuir todo el amor y el apego que sentimos por el mundo.

El lugar donde El aplacó la sed

Sant Ajaib Singh Ji

USTEDES HABRÁN OÍDO mucho de este lugar puesto que la mayoría ya ha pasado por aquí a recibir el darshan del lugar y además, mucho se ha escrito en la revista. Todos ustedes ya saben por qué motivo se construyó y lo que aquí ocurrió.

En lo primero que debemos pensar es si nosotros honestamente practicamos nuestra meditación y si estamos transformando nuestras vidas conforme a las instrucciones del Maestro. Si estamos cumpliendo Sus mandamientos y Lo acatamos en todo, el Maestro no nos oculta absolutamente nada. El penetra al interior de esa alma en la misma forma que los cristales de azúcar se disuelven en leche. En este caso, ni el color ni la apariencia externa de la leche varían, pero sí su sabor. Igual ocurre con las almas que viven

Charla dada el 2 de marzo de 1985, antes de entrar al cuarto subterráneo donde meditó Sant Ji.

conforme a las instrucciones del Maestro: el Maestro entra a ocupar un lugar en ellas y eso atrae toda prosperidad y toda Su confianza.

¿Qué es lo que hacemos con frecuencia? Que durante unos días nos convertimos en juguetes de la mente y hacemos todo lo que ella nos mande. Más tarde, cuando ha pasado el oleaje de la mente, y el Shabd del Satgurú nos inspira desde lo interno a acercarnos a El y continuar haciendo la devoción, a partir de ese momento comenzamos a practicar el Sendero de los Maestros en vez de obedecer a la mente, y vivimos de acuerdo a las instrucciones del Maestro. A veces pasamos la prueba y a veces no. Algunas veces sentimos amor por el Maestro y en otras nuestro amor por El vacila y como resultado, no avanzamos con éxito. Kabir Sahib dice: Si pudiéramos conservar intacto el amor y el anhelo que sentimos por el Maestro el primer día que Lo encontramos, no sólo nos liberaríamos, sino que podríamos liberar a millones de almas más."

Los satsanguis deben vivir como ejemplo para el mundo, para la familia, el resto de la sociedad y el sitio donde vivan. La familia debe reconocer que allí hay un satsangui y que es Iniciado de un Maestro Perfecto; que él es de buen carácter, muy puro y que tiene todas las cualidades que debería tener un buen Iniciado y que sus actos van de acuerdo a lo que habla, es decir, que un satsangui debería servir como ejemplo en su vida para el resto del mundo.

Si un satsangui vive ejemplarmente, su hogar se convertirá en un cielo en la tierra porque la fragancia del Naam brotará dentro de él y quienes perciban esa fragancia serán influidos por ella. También se animarán a recibir el mismo tesoro del Naam que está manifiesto en el satsangui y se harán igualmente prósperos.

El Profesor presta más atención al alumno que lo espera, e igual ocurre con el Maestro: si hay un discípulo que está siguiendo el Sendero de los Maestros con toda firmeza y está obedeciendo los mandamientos del Maestro, el Sant Satgurú dirigirá toda Su atención hacia ese discípulo.

Con frecuencia he dicho que no he pasado gran parte de mi vida leyendo libros; no he sido un luchador mental. Jamás me he detenido a polemizar por lo que se lee en los libros. Me considero la persona más afortunada porque tuve la capacidad de llevar a cabo lo que mi Maestro me pidió que hiciera. Recibí una orden Suya e hice lo que El me mandó. Luego, me siento la persona más afortunada porque con ayuda de Su gracia pude aceptar Sus órdenes y vivir conforme a ellas.

Kabir Sahib ha dicho: "Quien siente sed bebe agua con respeto y gratitud y asimismo, respetará a quien le esté proporcionando el agua." Si nosotros también obedeciéramos los mandamientos del Maestro, si también recibiéramos cada palabra de El como si fuera un mandamiento Suyo y además, viviéramos a la altura de lo mandado, el Maestro también se sentiría muy complacido, no-

sotros le tomaríamos aprecio y El estaría dispuesto a darnos todo lo que tiene.

Ya que ustedes han estado haciendo la meditación durante los últimos diez días, hemos abierto este lugar para que puedan ingresar y recibir su darshan. Esas son las órdenes del Supremo Padre Kirpal ya que El ha sido bondadoso en permitir que únicamente puedan verlo las personas que hayan pasado diez días de meditación en el ashram, que se hayan esforzado en concentrar la atención. No es una posibilidad para todos, o que todo el que desee verlo pueda hacerlo. A quien desea verlo le decimos: "No, no puede entrar cualquiera; solamente pueden visitar este sitio las personas que hayan pasado al menos diez días de meditación aquí."

Incluso mientras permanecí en la aldea 77 RB, este lugar estaba cerrado y así estuvo a salvo su pureza. Los amados que vivían aquí jamás dejaron que nadie entrara a visitarlo. Le hacían la limpieza y quemaban incienso igual a como la gente suele quemar incienso para conservar la pureza de los templos. Así conservaron la pureza del lugar y no dejaron que nadie lo visitara. Fue orden del Maestro Kirpal que no se permitiera acceso a todo el mundo, porque en este lugar El colocó Sus sagrados Pies. En este lugar El aplacó la sed de un alma sedienta dándole a beber el Néctar del Shabd. En este lugar El refrescó el corazón ardiente de un alma añorante.

Swami Ji Maharaj ha dicho: "El lugar en donde un Sadhú o Maestro coloque Sus pies es un lugar de piedad, un lugar santificado, es más santo que los sesenta y ocho lugares de peregrinaje."

Así que tengo la esperanza de que se lleven tanta inspiración de este lugar que aún después de regresar a sus hogares, además de cumplir con todas las responsabilidades hacia sus familias y de llevar a cabo sus tareas en el mundo, estén en capacidad de conservar la pureza y la santidad de sus pensamientos y puedan llevar a cabo sus meditaciones.

Mensaje de cumpleaños

Sant Kirpal Singh Ji

Febrero 6 de 1965

Amados míos:

En el septuagésimo segundo aniversario de mi nacimiento físico, de todo corazón les hago llegar mi amor a todos y cada uno de ustedes.

Mi anhelo es que vivan en paz y armonía con quienes los rodean, y con cualquier persona que tengan contacto. También con los animales y pájaros quienes pertenecen a la gran familia de Dios, el Creador de todo.

Al cumplir mi deseo todos los demás sabrán que ustedes son de Dios, y que están unidos concientemente con la Luz del mundo.

Una flor se conoce por su fragancia. Dejen que su mente, palabras y hechos se saturen con el perfume del Amor.

Ama y todo lo demás vendrá por añadidura.

El Poder Maestro siempre está con ustedes.

Antes de que sean atacados por su mente

Sant Ajaib Singh Ji

SIENTO MUCHO haber llegado atrasado
unos cinco o seis minutos. Le presento
excusas al Sangat. Bien, ahora pueden hacer
las preguntas que quieran.

*Maestro, por situaciones en el pasado
he venido viviendo con un hondo ma-
lestar del que no he podido despren-
derme y mi impresión es que no he
logrado liberarme de esa situación de-
bido a mi incapacidad para perdonar a
la persona que ha sido la causa princi-
pal de tanto malestar y también, la
incapacidad de perdonarme a mí
mismo; por eso, quisiera pedirle que
nos hablara sobre la forma de despren-
derse del pasado y sobre el perdón.*

Todos los Santos han hablado de este mundo
como un mar de dificultades, como el reino
de los problemas, en donde cada dificultad
engendra una nueva.

En efecto, en este mundo los ciegos guían
a los ciegos, ésta es una región de profunda
oscuridad.

La gente de este mundo trató muy mal a
muchos de los Mahatmas del más alto orden
y por su causa padecieron innumerables pro-
blemas, a pesar de que los Mahatmas habían
venido a este mundo llenos de amor y com-
pasión hacia nosotros. Sin embargo, noso-
tros la gente de este mundo somos un mar de
problemas.

*Sesión de preguntas y respuestas que tuvo
lugar el 25 de febrero de 1990 en el Ashram
de Sant Bani, Aldea 16 PS, Rajasthan.*

Mientras transcurre la vida en este mundo
debemos considerar a conciencia muchas
cosas. Debemos pensar y tomar en cuenta
algunos detalles profundos; los aspectos su-
tiles de las cosas. La mayoría de las veces
cuando decimos que alguien nos ha creado
malestar o problemas no entramos a indagar
en nosotros mismos la clase de actitud o
pensamientos que teníamos hacia esa per-
sona. Los hábitos de la mente son de tal
naturaleza que ella jamás se inculpará a sí
misma ni cuestionará sus motivos, sino que
simplemente trasladará la culpa a la otra
persona y dirá: "La otra persona fue la cau-
sante de mis problemas."

Mis amados, cuando los Santos vienen a
este mundo traen el elemento de la gracia y
siempre van prodigando su gracia. Ellos han
heredado la gracia de Dios Todopoderoso.

Los Mahatmas han sido enviados a este
mundo con una gran capacidad para perdo-
nar a los demás y por eso siempre han perdo-
nado a quienes son incluso los causantes de
torturas contra Ellos, o de Su misma muerte.
Ustedes saben que Jesucristo fue crucificado
y que Mansur fue apedreado hasta morir.
Asimismo, el Gurú Nanak fue considerado
un loco y se dijo que era "aquel que descarría
del sendero a los demás." También el Gurú
Arjan Dev Ji Maharaj recibió torturas inhu-
manas hasta morir. Pero, ¿cuál fue la reac-
ción de estos Mahatmas frente a Sus tortura-
dores? Estaban tan llenos de amor y gracia
que incluso oraron a Dios Todopoderoso
para que perdonara a los responsables de Su
muerte, diciendo: "No saben lo que están
haciendo" y lo único que pedían para esas

personas era el perdón de Dios Todopoderoso.

Así que todos pueden apreciar cuánta gracia y capacidad para perdonar traen los Mahatmas que vienen al mundo. Luego, ¿qué otra cosa pueden aconsejar esos Mahatmas que no sea el perdonar a las personas que hayan sido causa de problemas o malestar en nuestra vida? Como los Mahatmas vienen a este mundo llenos de perdón, por eso constantemente aconsejan a Sus discípulos: "Debes perdonar a los demás y debes olvidar todas las cosas desagradables que te hayan hecho." El Maestro Kirpal Singh solía decir: "En el reino donde gobierna Kal, el Poder Negativo, están presentes la rendición de cuentas y la justicia; si alguien ha obrado mal con otra persona tiene que hacer frente a las consecuencias: ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley en el reino del Poder Negativo. Pero en el reino de Dayal, el Poder Positivo, todo es perdón." Por eso los Maestros Perfectos que encarnan la Forma de Dayal, del Poder Positivo, jamás aconsejan a Sus discípulos buscar la venganza; siempre aconsejan perdonar las faltas ajenas y olvidarse de todo.

Leí el artículo que nos indicaste leer y me sentí hondamente conmovido por su contenido. Además de producirme mucha aflicción, también me dejó entrever algo de esperanza para mí. Hay algo que quisiera entender mejor y es cómo librarme del efecto de los cinco ladrones, de los cuales los más temibles para mí son la lujuria y la ira. Cuando vuelva a mi hogar y sea asaltado por estos ladrones ¿podré librarme de su efecto si te recuerdo con toda dulzura, así como te veo en este instante, podré librarme de ellos a través de ese recuerdo? ¿Acaso es como tirar una soga de amor en dirección Tuya? ¿Podrías hablarnos de estas cosas?

Me complace mucho saber que has reflexionado sobre ese artículo de Preguntas y Res-

puestas que fue publicado no hace mucho en una edición de la revista Sant Bani. Por eso aconsejo con frecuencia a los discípulos que lean la revista con atención, porque muchas veces las sesiones de preguntas y respuestas con los amados, que son publicadas en la revista, son de gran ayuda para todos.

Lo primero es que los satsanguis deben explicarle muy bien a su mente la naturaleza de los cinco ladrones, o sea las cinco pasiones. Hay que hacerle ver a la mente el carácter negativo de estas cinco pasiones. Primero que todo, hay que contarle a la mente sobre la lujuria y de cómo la lujuria se convierte en fuente de vergüenza para los hombres. Cuando una persona comete actos de lujuria no se detiene siquiera a pensar en quién esté su lado. Una vez que ha quedado controlado por la lujuria comete toda clase de malos actos; la lujuria lo degrada, la lujuria lo conduce hacia el infierno y la lujuria se vuelve la causa de su vergüenza. Y hay muchas más cosas que surgen nada más que de los actos de lujuria que comete la gente. Así que se debe repetir a la mente que mientras uno sea víctima de la lujuria no está en capacidad de practicar la meditación; la persona que cae víctima de la lujuria no puede disfrutar el Shabd ni puede gozar de la meditación. Así sea que una persona dedique el doble de su tiempo a la meditación, de todas formas no avanza. La persona falta de castidad jamás podrá complacerse en la devoción al Señor.

Luego, hay que hablarle a la mente sobre todos estos aspectos negativos de cometer actos lujuriosos y una vez hecho eso, ustedes deben recordar constantemente los cinco sagrados Nombres, recordar el Simran que les ha sido dado por el Perfecto Maestro. Siempre que sean atacados por la lujuria o que estén cometiendo actos de lujuria, en ese instante deben recordar además que no están solos en esta lucha. Hay que llevar adelante la lucha con su mente, pero además ustedes disponen del arma del Shabd Dhun, llevan el arma del Simran. Y deben valerse de ese

Simran siempre que sean atacados por la lujuria. Deben mantener una constante repetición de esas cinco Sagradas Palabras y no dejar pasar un instante de llevar su mirada hacia el Maestro. Dirijan su atención hacia el Maestro y sin falta alguna recibirán Su ayuda.

Cuando un soldado está en el frente de batalla y se ve rodeado por el enemigo, si le entregara sus armas al ejército enemigo, ¿creen ustedes que se impondría en la batalla? No, jamás saldría victorioso en esa batalla. Y si actúa de esa manera, ¿permanecería fiel a su honor? De ninguna manera. En momentos como esos, no debería salir corriendo como un cobarde ni entregarse a su enemigo, sino que debería enfrentarse abiertamente y luchar hasta el último instante. Un soldado no debe dejar de cumplir el trabajo por el cual ha sido enviado al campo de batalla. En igual forma, un satsangi también debería comportarse como un soldado valiente, como un guerrero decidido, y llevar adelante la lucha con la mente, va-

liéndose del arma del Shabd Naam y del Simran que ha recibido.

Todavía más, antes de que sean atacados por la mente con todas sus pasiones, ustedes deben atacarla con todas sus fuerzas, con todo el Simran, y antes de que ella pueda precipitarlos hacia cualquiera de las pasiones, deben someterla con el efecto del Simran.

Cuando la lujuria nos ataca, primero penetra en nuestros pensamientos. Y una vez que le hayamos dado cabida en nuestros pensamientos, en nuestra mente, a continuación se vale de nuestro cuerpo a fin de llevar a cabo los deseos que han aparecido en nuestros pensamientos. Más adelante, cuando comenzamos a complacernos en la lujuria con ayuda del cuerpo, la mente nos arroja en la zanja profunda de la lujuria, de la que jamás podremos salir. Quedamos tan impregnados del desagradable aroma, del repugnante olor de la lujuria, que nos llega a la cabeza y entonces no la podemos olvidar jamás. La idea de evitar la lujuria no se nos

ocurrirá y siempre estaremos cometiendo actos de lujuria.

El Gurú Arjan Dev Ji nos hace ver la destrucción y el perjuicio que causa la lujuria en los satsangis, diciendo: "Oh lujuria, tú nos haces caer al infierno y haces que perdamos el camino a través de muchos cuerpos." También dice: "Oh lujuria, nos conduces directo al infierno y nos despojas del beneficio de todos los japas, tapas y obras buenas que hayamos realizado."

En otra parte el Gurú Arjan Dev Maharaj nos advierte: "Tan sólo por gozar brevemente del placer, que es cómo una pizca de sal, se sufre durante millones de días; se goza por un par de minutos pero se sufre muchas veces por un tiempo muy largo."

Así pues, queridos míos, si le advierten a su mente diciendo: "Por un solo instante que goces de la lujuria tendrás que sufrir las consecuencias durante un *cror* de días" (o sea, diez millones de días, equivalente a treinta y tres mil años). Si le advierten que sufriremos 33.000 años tan sólo por el goce de un instante, creo que su mente no será tan insensata como para seguir deleitándose en la lujuria.

Kabir Sahib dice: "Con mis brazos extendidos imploré la ayuda de mi amado Señor y El me ayudó. Yo le imploré: 'Oh Señor, protégeme de estos bandidos, de las pasiones, que me están atormentando' y El, derramando gracia sobre mí, me protegió de estos cinco bandidos, de las pasiones." Y si ustedes también extienden sus brazos y le imploran al Maestro con sinceridad que les conceda ayuda, la recibirán sin falta. El Maestro llegará hasta donde estén, por mas difícil que sea el camino y por más distantes que estén del Maestro; de todas formas El llegará a ayudarles siempre que imploren Su ayuda con toda sinceridad.

Lo importante es que le pidamos ayuda a los Maestros con toda sinceridad. A veces dejamos que los pensamientos no castos ocupen nuestra mente. Los pensamientos de lujuria siguen allí presentes en forma muy

sutil y externamente nos comportamos como hipócritas porque damos a entender que estamos haciendo el Simran y le pedimos ayuda al Maestro, pero no estamos dispuestos a renunciar a los pensamientos lujuriosos que llevamos por dentro. En este caso, ¿cómo podrá obrar la gracia del Maestro para ayudarlos a desprenderse de los pensamientos de lujuria? Si piden ayuda con toda sinceridad, si no crean diferencia entre lo interno y lo externo, no hay duda que recibirán ayuda del Maestro.

El peso que solemos trasladar al Maestro es de naturaleza mundana. Cuando le escribimos contándole nuestros problemas en este mundo, o cuando le relatamos cosas del mundo en la entrevista, equivale a trasladarle nuestra carga. Pero cuando se trata de pedirle ayuda para que nos proteja de estas pasiones, de estos bandidos, no hay ningún traspaso de la carga al Maestro. En realidad, deben considerarse sumamente afortunados si le piden al Maestro con toda sinceridad que los proteja de las pasiones; Ellos no se incomodan por esa petición. Los Maestros siempre han dicho que Ellos no interfieren en la vida mundana de Sus discípulos. En los satsangs nos enseñan que si vivimos nuestra vida de mundo correctamente y si nos valemos de nuestro propio discernimiento para tomar las decisiones correctas y llevar una vida en paz, entonces estaremos en condiciones de practicar nuestro Bayán y Simran con toda sinceridad y entusiasmo.

Si lo que piden al Maestro es ayuda para eliminar las pasiones, ayuda para avanzar internamente, el Maestro se siente muy complacido. Los Maestros están siempre deseosos de ayudarnos con estas cosas, incluso Su deseo es que los discípulos pidan esa clase de ayuda para que puedan limpiarse. Ellos no se incomodan de aceptar las almas impuras, porque así como el lavadero perfecto no se molesta al recibir ropa sucia y sabe que la puede dejar limpia, así mismo, los Maestros no se incomodan con las almas impuras que llegan hasta Ellos. Cuando se les pide

cosas que tienen que ver con este mundo, ésto se vuelve una carga, pero si lo que están pidiendo ustedes es la protección de las pasiones, o ayuda para cosas internas, eso no se vuelve carga para Ellos.

(Nota del editor: véase el texto anexo de un relato en contraste sobre la forma cómo Kirpal Singh, habiéndose entregado perfectamente a la voluntad de Su Maestro, Baba Sawan Singh, 'trasladó su carga' al Maestro.)

En una relación matrimonial tanto el esposo como la esposa tienen la responsabilidad de conducir su vida de manera correcta y de amarse mutuamente, procurando que su vida en el mundo sea como un cielo en la tierra. Esa es su responsabilidad, es su deber. Pero si en vez de hacerlo, supongamos que la esposa le escribe el Maestro quejándose de todo lo que hace el esposo y señalando sus faltas y cuando el esposo escribe, también se queja ante el Maestro de las faltas que comete la esposa, entonces imagínense ustedes qué efecto tendrá sobre el Maestro tener que leer todas estas cosas.

¿Es que acaso los esposos no pueden arreglar entre ellos mismos los problemas que surgen? ¿No será mejor que arreglen estos problemas de común acuerdo en su propio hogar? Piensen que cuando el Maestro lee esas castas, jamás podrá aconsejarles: "Es mejor que se separen." No sólo no podrá decirles eso en una carta, sino que ni siquiera le cruza por la mente separar a Sus amados.

Hay muchas cosas más que la gente del mundo trata en sus cartas al Maestro o le pide al Maestro. Si yo hiciera una lista de todas ellas resultaría un libro voluminoso. Hay muchas cosas que no tienen ninguna relación ni importancia para la Espiritualidad, sin embargo nosotros nos acercamos a los Maestros para tratarles asuntos de esta naturaleza.

Si alguien le ora al Maestro para que lo salve de la lujuria, la ira y las demás pasiones, el Maestro se siente verdaderamente contento de ayudar a ese discípulo.

Los Maestros vienen a este mundo a inducirnos a la lucha contra estas cinco pasiones y si alguien está tratando de hacerlo con toda sinceridad y entusiasmo, entonces Ellos extienden Su ayuda y se sienten felices de hacerlo.

El Gurú Gobind Singh decía: "Si logro que una sola luche contra 125.000, entonces que sí me llamen el Gurú Gobind Singh." Lo que quiso decir con eso es que cada órgano de los sentidos tienen una fuerza igual a la de 10.000 elefantes. En las sagradas escrituras se dice que cada uno de los órganos de los sentidos tiene una fuerza igual a la de 10.000 elefantes, y si es difícil luchar contra un sólo elefante, aquí El nos habla de 10.000 de ellos. Luego, sumados cada uno de los diez órganos de los sentidos son 100.000 elefantes, más el poder de la mente que se dice equivale al de 25.000 elefantes, por eso dice: "Si logro que una sola alma luche contra 125.000, entonces que sí me llamen el Gurú Gobind Singh." Así, pues, los Maestros vienen a este mundo a inducirnos a la lucha contra estos poderes y Ellos nos extienden Su ayuda si nosotros estamos haciendo un esfuerzo sincero.

Más adelante el Gurú Gobind Singh dice: "Que se me llame el Gurú Gobind Singh solamente si logro que un ave le dé muerte al halcón." El ave a que se refiere es nuestra alma y el halcón es la mente. El dice además: "Haré que el alma arrolle a la mente y sólo así podré ser llamado el Gurú Gobind Singh." Cuando mi Maestro, el Todopoderoso Señor Kirpal, vino a verme, me dijo que tenía que cerrar mis ojos con respecto al mundo y abrirlos hacia el mundo interno. Y cuando me hizo sentar en meditación, en ese instante, sintiéndome como un huérfano, como una persona desprotegida, Le imploré y derramé lágrimas en Su presencia. Eran lágrimas externas, pero también lloré internamente y esas lágrimas internas eran mucho más valiosas porque eran lágrimas que me salían desde hacía mucho tiempo, desde mi niñez. Y entonces le hice tan sólo una

El Maestro Kirpal habla acerca de su discipulado

EL MAESTRO me había ordenado dar charlas en Lahore, así como en otros lugares. El domingo tenía mi tiempo programado para ir a Amritsar, una ciudad del Punjab en la India. Una vez ocurrió que antes de ir allá, mi hija estaba al borde de la muerte; entonces me retiré en meditación y me vi con mi Maestro. El me dijo: "Me voy a llevar a tu hija." "Muy bien, gracias, llévatela." Y murió. ¿Qué hice yo luego? Tenía que irme por la mañana a cumplir con el deber del Satsang, pero si los demás se enteraban que mi hija había muerto y que sin embargo yo me había marchado, habrían dicho: "El ha perdido el juicio." Y eso no me hubiera gustado. Así que arreglé las cosas con una o dos personas para que vinieran a las cuatro de la mañana, se ocuparan de la niña y adelantaran los preparativos. Se presentaron a las cuatro en punto y yo me dirigí a cumplir con mi deber. Lo que quiero decirles con esto es que debemos obedecer. El ve las cosas.

En otra oportunidad, mi hijo mayor, de quien recibí carta hoy, se hallaba enfermo. El médico me había dicho: "Su vida está en peligro, es mejor que pidas un permiso de tres días en tu trabajo. Podría morir de un momento a otro, y debes estar a su lado." Pedí el permiso, pero el domingo era el día que debía encargarme del Satsang, luego tenía que salir de Lahore. Pensé para mí mismo: "Pues bien,

si mi hijo muere, no soy yo quien deba cuidar de él, es únicamente el Maestro." Y entonces lo dejé en manos de Dios. "Tú encárgate de este muchacho. Yo no me preocupo. Debo marcharme. Déjame cumplir con mi deber y tú cumple con el tuyo." Me dirigí a Amritsar a dar mi charla. Hacía mucho calor en aquella época y cuando terminé ya eran las once. El sitio quedaba a mitad del camino hacia Beas donde vivía mi Maestro y por supuesto, el deseo de un devoto es el de contemplar a su Maestro. En vez de regresar me dirigí entonces a Beas. Llegué allá a eso de la una de la tarde. Alguien le avisó al Maestro y El mandó decir que subiera. Subí y lo encontré recostado en Su cama. Se enderezó y dijo: "Bueno, ¿qué hay de tu hijo?" Yo no le había contado que él estaba enfermo. "El está muy enfermo, Señor. El médico me indicó que debía quedarme a su lado. Tenía permiso de no ir a trabajar, pero también, la obligación de dar una charla en Amritsar, por eso vine y estando allí sentí un gran deseo de verte antes de regresar a casa. Y por eso estoy aquí." El se enderezó en la cama y daba la apariencia de estar sumido en aflicción. La forma externa del Maestro está llena de compasión. El se comporta como una persona compasiva. Entonces le dije: "Todo aquel que piensa en ti, Maestro, ve desaparecer sus penas. ¿Por qué estás tan afligido?" "Pues, fíjate, me has dejado con tus penas y yo he tenido que soportarlas." Así es que obren conforme a lo que El les dice. Hagan el esfuerzo, por favor.

Tomado del libro "Apoyo al Sangat Conmovido" ver pg. 136.

súplica: "Oh mi Señor, tienes que proteger mi honor porque este es el reino del Poder Negativo y el Poder Negativo me viene persiguiendo; él me presentará toda clase de obstáculos, luego tienes que proteger mi honor." Y por obra de Su gracia El siempre me protegió, protegió mi honor; me invadiera desde la niñez no dejando que me invadiera ningún mal pensamiento. Porque es un hecho que Ellos siempre protegen desde la niñez a todo aquel sobre quien deben derramar Su gracia y jamás permiten que las malas pasiones o las malas cualidades se acerquen a esas personas.

Baba Bishan Das, de quien recibí la Iniciación en las dos primeras palabras, me dijo una vez en mi juventud: "Escucha, hijo mío, si cometes algún acto malo, como beber vino o cualquier otro acto, debes recordar que los demás dirán que yo soy malo. Dirán que tú eres el discípulo de Baba Bishan Das y al escuchar eso no tendré fuerzas para soportarlo. No resistiré que digan eso y es posible incluso que llegue a cometer suicidio si escucho alguna vez que has cometido una maldad." Luego, vean ustedes que así como el Maestro protege el honor del discípulo, así también, el honor del Maestro está de igual forma en manos del discípulo.

Yo era el único discípulo de Baba Bishan Das; El no le concedió la Iniciación a nadie más y este era el consejo que me daba. Y cuando dejé el hogar de mis padres para ir en busca de Dios, mi madre también me dijo: "Escucha, querido hijo mío, respetamos tus sentimientos. Entendemos que te vas en busca de Dios, pero jamás debes vestirte con ropa ajena ni mendigar alimento para tu propio consumo. Si alguna vez se te acaba el dinero debes apresurarte a volver a tu casa y llevar más, pero en ningún momento debes pedirle nada a los demás." Igual cosa me dijo Baba Bishan Das, él me aconsejó que no me contaminara de malas cualidades ni con malos actos, y con ayuda de su gracia pude cumplir sus órdenes. También pude seguir las instrucciones que recibí de mi madre

cuando salí de mi casa en busca de Dios. Y hasta la fecha he podido mantener esa línea de conducta con ayuda de Su gracia. Cuando alguien se empeña en regalarme cosas, me acuerdo de las palabras de mi madre, quien me decía: "Si alguien te obliga a aceptar las cosas que te ofrece, no debes lastimar su corazón, pero debes pagárselas en una forma u otra." Estas fueron palabras que escuché de mi Maestro y de mi madre y hasta el día de hoy he podido ceñirme a ellas.

Kabir Sahib decía: "Así cómo el dueño es el responsable del mal comportamiento de su perro, asimismo, cuando el discípulo actúa mal se juzga mal a su Maestro." Por eso, no debemos cometer actos reprochables, ya que un Maestro es enaltecido por el número de buenos discípulos que haya formado. Entre más discípulos El pueda llevar de regreso al Hogar Verdadero, llevar hasta la Corte del Señor, mayor será Su gloria y el Maestro será conocido por Sus buenos discípulos.

Baba Bishan Das me aconsejó que para ganarme la vida me dedicara a los trabajos del campo y que jamás estuviera desocupado, que siempre debería ganarme la vida con mi propio trabajo. Y la realidad es que cuando salí de mi casa en el Punjab y llegué a esta región, compré un terreno y comencé a trabajar y hasta el día de hoy no me siento avergonzado de trabajar la tierra y todavía trabajo en ella yo mismo.

Por lo demás, respecto a la ira también deben hablarle a su mente sobre las consecuencias negativas de actuar con ira. Deben hacerle ver a la mente que la ira es un fuego tal que si ataca la casa de alguien todo lo reduce a cenizas; en efecto, arrasa con todas las buenas cualidades.

La codicia hace que los seres humanos aparezcan a los ojos del codicioso como un simple pedazo de carne. Sus hijos y demás miembros de familia no representan nada porque todo lo que le interesa es adquirir cosas, y la persona codiciosa tampoco puede practicar la devoción del Señor. También deben hablarle a la mente sobre esta mala

cialidad y las consecuencias negativas de la codicia.

Igual ocurre con el apego: es lo único que nos hace retornar a este mundo repetidas veces y también es uno de nuestros mayores enemigos.

En igual condición está el egoísmo: el lapso de vida del ego es muy prolongado y es el último que sucumbe. Tan sólo después de controlar todas las demás pasiones, el ego finalmente cae bajo control. Por esta razón se le considera el enemigo más poderoso de todos.

Pero los Maestros nos han enseñado la técnica para hacer la meditación del Shabd Naam, que es el remedio para curarnos de todas estas pasiones. Si hacemos nuestra meditación, si hacemos nuestro Bayán y Simran y además utilizamos las armas del Shabd Naam que nos han entregado los Maestros, el alma, que por el momento es muy vulnerable, muy débil, parecida a una pequeña ave, se volverá tan poderosa, incluso todavía más, que un halcón. Estará en condiciones

de controlar con facilidad a la mente, que es como un halcón, y controlará además las cinco pasiones.

Cuando el Maestro Sawan Singh se detenía a mirar la condición lastimosa de la gente del mundo, decía: "La condición de nosotros la gente del mundo es tal que mientras nos alimentamos con veneno vivimos gimiendo, y continuamos tomando todavía más veneno." Kabir Sahib decía: "Si una persona se arroja al pozo llevando la lámpara colgada de su propia mano, ¿quién podrá rescatarlo?"

Por todas estas cosas deberíamos continuar avanzando por el Sendero del Maestro con toda sinceridad. Si recorremos el Sendero del Maestro en forma honesta, si cumplimos con nuestro deber de hacer el Bayán y el Simran, si mantenemos una vida pura y llevamos el diario, es decir, hacemos todo aquello que se nos ha prescrito, el Maestro también cumplirá con Su deber. El jamás se descuidará en el cumplimiento de Su deber.

""""La semilla habrá de germinar y germinará

Baba Sawan Singh Ji

Noviembre 22 de 1922

QUERIDA HIJA:

Tengo a la mano tus cartas del 4 y del 13 de septiembre. La nota escrita por la señora Spear y enviada con una de ellas es completamente absurda. Ella no estaba presente en el momento de morir la señora Bridgeman. Y puesto que ella no ha efectuado los ejercicios durante cuatro años, ¿qué puede decir sobre la condición de los practicantes espirituales en el momento de la muerte? Ninguno de los miembros de familia que rodearon a la señora Bridgeman en su lecho de muerte eran iniciados, luego ella no pudo haberles comunicado lo que pensaba. Si tú hubieras ido a visitarla, ella te habría hablado y contado de la misericordia interna que recibió. Su última carta está llena de amor. La señora Charles recibió ayuda en el momento de su muerte y aquí hay cientos de personas que en el momento de morir contaron de la ayuda recibida. Pero una persona moribunda no le revela sus pensamientos a los no iniciados, aún tratándose de parientes muy cercanos, como sí lo hace a un compañero del alma aunque no esté vinculado por familia en este mundo. Si los no iniciados abandonan la habitación, la persona hablará. Si permanece en silencio una parte del día es porque su alma está ocupada con las cosas internas. Si los no iniciados se congregan en su cuarto o se sientan en su cama, dará gritos, y la razón de esto es que los karmas de un no iniciado son pesados y el moribundo siente los efectos de hallarse cerca de ellos. Las almas que han recibido las instrucciones espirituales jamás caerán en las

garras de Kal en el momento de la muerte. Su hermana no era iniciada, luego su conocimiento no iba más allá de Cristo. La señora Bridgeman se encuentra en buen estado. Está en Trikuti y tendrá que permanecer allí un tiempo largo debido a que no practicó los ejercicios en este mundo un lapso suficientemente largo. Ella no se apartó del Sendero y ahora se halla en tan excelente condición que no se puede describir en palabras. La última carta que escribió también da esa idea. En lo sucesivo, por favor acércate a consolar a un alma iniciada en sus últimos momentos. Averígualo si recuerda los cinco Sagrados Nombres; si no los recuerda, repíteselos para que pueda recordarlos de memoria; pídele a los no iniciados que salgan de la habitación y preguntale a la persona si está viendo al Maestro. La señora Bridgeman no ha fracasado; nadie puede interferir con un alma que ha sido iniciada por los Santos. Jesucristo está en los comienzos y El ni ningún otro profeta pueden obstruir su camino. Ella debe llegar hasta la región de espíritu puro. Es falso que la señora Clark la haya visto. Cuando el alma trasciende el cuerpo, de inmediato asciende con el Maestro; aun cuando tenga que recibir un segundo nacimiento, se detiene en ese primer plano (en ningún momento por debajo de él). Después de detenerse allí algún tiempo, se la envía de regreso. Muy pocas veces ocurre que un alma tenga que regresar; una vez culmine la purificación en esta etapa, es conducida cada vez más hacia lo alto.

Me agrada tu ánimo investigativo y que ojalá vaya en aumento ya que la investiga-

ción engendra confianza. No existe una disciplina más elevada o más convincente que la R.S. Ahora que has alejado tu mente del mundo, renuncia a toda aspiración y esperanza que no sea la de alcanzar la región de espíritu puro. Con una firme determinación proponte alcanzar la región de Radha Soami. Es imposible que alguien pueda obstaculizarte o pedirte cuentas de nada. Esa es la ley.

Por favor, no temas dirigirme ninguna pregunta o formularme las dudas que surjan en tu mente.

La Iniciación es como la siembra de la semilla, la cual necesita del agua del Satsang y de la concentración para que pueda germinar. El amor y la fe son necesarios para su crecimiento. Si un iniciado deja de recibir el riego y se siente atraído por el mundo, puede que la semilla no llegue a ser una planta adulta pero de ninguna manera perece. El crecimiento se ve impedido por su karma, pero cuando se aligere el peso de los karmas, la semilla habrá de germinar y germinará. No es verdad que todo aquel que pide las instrucciones espirituales, las recibe. Hay algunas almas a quienes se deben dar las instrucciones espirituales aunque tengan karmas pesados. El karma se borra mediante la práctica del sonido, y así el discípulo no tiene que pasar por esas experiencias. Reciben las instrucciones porque está predeterminado en su destino y el Señor ordena que a ellos se les revele el secreto. Tales personas no regresan a nacimientos por debajo del cuerpo humano. De todas formas, hasta donde puedas, debes estar segura de la persona antes de recomendarla. Deberá ser un buscador sincero de la Verdad. No es un propósito nuestro aumentar los seguidores o expandir una secta; el objetivo es dar ayuda a los que sean buscadores amorosos verdadera y sinceramente. Quienes son aceptados para

la Iniciación son dirigidos a recibir las instrucciones del Creador. Esa es la ley internamente. Con todo, debes convencerte primero de la persona antes de enviar su nombre. No somos una secta ni tenemos interés en aumentar el número de adeptos. Es cosa de experiencia y visión internas, sin que haya lugar a errores. Las almas iniciadas de que me has hablado en tu carta tendrán que recibir un segundo nacimiento. Si el paciente no toma los remedios que ha prescrito el médico, no se le puede culpar a éste. Quienes reciben las instrucciones espirituales pero incurren en mal comportamiento, tendrán que recibir un segundo nacimiento, soportar el castigo por sus karmas y comenzar otra vez en el punto donde iban. A ellos no se les conducirá hacia lo alto hasta tanto no se hayan purificado.

Las personas de karmas sucios tendrán que pasar por otro nacimiento. El alma con tendencias hacia los placeres y los bienes mundanos tendrá que reencarnar, mientras que para quienes tienden a elevarse, ninguna fuerza podrá hacerlos reencarnar. No hay duda que tenemos el deber de obedecer las indicaciones del Maestro; la práctica de los ejercicios espirituales no es más que la obediencia a Sus instrucciones. Es una instrucción del Padre Supremo el que seamos de buena moral, honestos y laboriosos con nuestras prácticas espirituales, y mientras no hagamos el esfuerzo de obedecer esa instrucción no podemos pretender ponernos a salvo diciendo que Su Poder es ilimitado y que El nos salvará. Debemos esforzarnos lo mejor posible.

Con mi amor y bendiciones para ambos, tuyo afectuosamente,

Sawan Singh

El gran regalo

Sant Ajaib Singh Ji

LES PIDO el favor de no grabar el Simran en sus equipos. Cada vez que nos sentemos a meditar repetiré el Simran, pero nadie debe grabarlo. Se repite para el beneficio de aquellos amados que quizás tienen dificultad con la pronunciación de los Nombres; corrijan la pronunciación después que yo repita el Simran, pero no lo graben en sus equipos, eso es todo. La otra razón por la cual repito el Simran es que quiero que cada satsangui repita estas Palabras Sagradas con la lengua, al menos un par de veces, antes de sentarse a meditar, para que así la mente de cada uno reconozca cuál es el propósito de sentarse en este lugar. Porque sucede con mucha frecuencia que cuando estamos meditando no repetimos las Palabras en la forma que lo hacemos aquí y la mente nos hace olvidar con qué propósito nos hemos sentado a meditar, de suerte que el cuerpo es el único que termina sentado. Es decir, la mente no participa en el trabajo de hacer el Simran y eso destruye el propósito de sentarse a meditar. Por esa razón, repetiré el Simran cada vez que estemos a punto de comenzar la meditación.

Todos nosotros venimos de diferentes sitios y diferentes religiones y sabrán, como ya lo he dicho en anteriores oportunidades, que cada quien cree estar practicando el Sendero de los Maestros, pero en realidad, ni siquiera conoce de qué se trata el Sendero. Pero ustedes, que ahora ya se han convertido en satsanguis y que han avanzado por el Sen-

dero de los Maestros, conocen la diferencia y saben reconocerla. Ustedes ya saben la forma de avanzar en el Sendero de los Maestros, saben que tenemos que convertirnos en un Gurumukh, saben lo que eso representa y lo que se necesita para llegar a ser un Gurumukh. Creo que ya todos ustedes conocen la diferencia. Así que ahora que son satsanguis, les corresponde dedicar todos sus esfuerzos a practicar este Sendero de los Maestros.

Es algo parecido a cuando apenas hemos oído hablar de los cristales de azúcar y sabemos que son dulces y que cuando los ponemos en la boca sentimos un sabor dulce, pero aún no los hemos probado. Tan sólo sabremos de verdad qué tan dulces son los cristales de azúcar cuando los comamos y sintamos su dulzura en la lengua. En igual forma, antes de acercarnos al Maestro y de practicar el Sendero de los Maestros, si apenas hemos oído hablar del Maestro y de Su Sendero, no sabremos realmente de qué se trata. Pero ahora que ya nos hemos encontrado con el Maestro, que ya hemos sido puestos en este Sendero y que hemos hecho del Maestro parte de nuestra experiencia, ya conocemos la diferencia entre lo que es simplemente hablar y escuchar acerca de El, y verdaderamente conocerlo.

Igual ocurre con el Naam: antes de conocerlo ignoramos la grandeza del Naam. Pero más tarde, cuando nos acercamos al Maestro y El coloca dentro de nosotros un Rayo del Naam, extraído de Su enorme tesoro del Naam, y cuando esa cápsula del Naam más adelante nos trae sus frutos y manifestamos ese Naam dentro de nosotros, entonces sí sabremos el regalo tan grande que el Maestro nos había concedido. Y sólo entonces nos

Charla a la hora de meditación, dada el 24 de marzo de 1989 en el Ashram de Sant Bani, Aldea 16 PS, Rajasthan.

daremos cuenta que no puede haber mejor obsequio que el impulso de vida del Maestro, que en efecto es la Forma del Naam.

El Gurú Nanak Sahib dice: "El Naam es mi amigo, el Naam es mi compañía, el Naam es mi madre, el Naam es mi padre, el Naam es todo lo que tengo, el Naam es mi Sangat, el Naam es mi única luz, y el Naam es lo único que me ha sacado de la oscuridad. ¿Qué boca o que lengua podrá describir la gloria y la importancia del Naam? Yo vivo muy agradecido con mi Amado Señor por haberme concedido el Naam y haberme conectado con ese Naam."

El dice: "Duermo con el Naam, despierto con el Naam, mis asuntos son con el Naam, mis juegos son con el Naam, a todo sitio que voy y todo lo que hago, todo tiene que ver con el Naam."

Por esto mismo nos decía Sehjo Bhai: "No hay manera de retribuirle al Maestro lo que nos ha regalado, ya que El nos ha entregado el valioso Naam." Y sigue diciendo Ella: "Aunque sacrifique todo lo que tengo, no lograré pagarle suficientemente al Maestro por el Naam que me ha concedido."

Y también Kabir Sahib ha dicho: "No es posible que un discípulo alcance a pagarle al Maestro el valor del Naam recibido. Porque el Naam es aquel Poder que está sustentando estos tres mundos. El Maestro nos ha transferido ese Poder del Naam tan sólo porque tuvo misericordia de nosotros y es por obra de su gracia que lo hemos recibido de El."

A pesar de todo cuanto se ha desarrollado la India, todavía no se compara con los Estados Unidos. Y ocurre que cuando algunas personas de la India visitan ese país, a su regreso cuentan que los Estados Unidos es como el cielo por todas las comodidades materiales que observan allá. Pero quienes hacen progreso interno y quienes han visto el Hogar de nuestro Amado Señor Kirpal, dicen: "¿Qué sentido tiene hablar de los cielos, si inclusive los cielos son nada en comparación con el Hogar de nuestro Amado Señor Kirpal? En los cielos también hay muchas

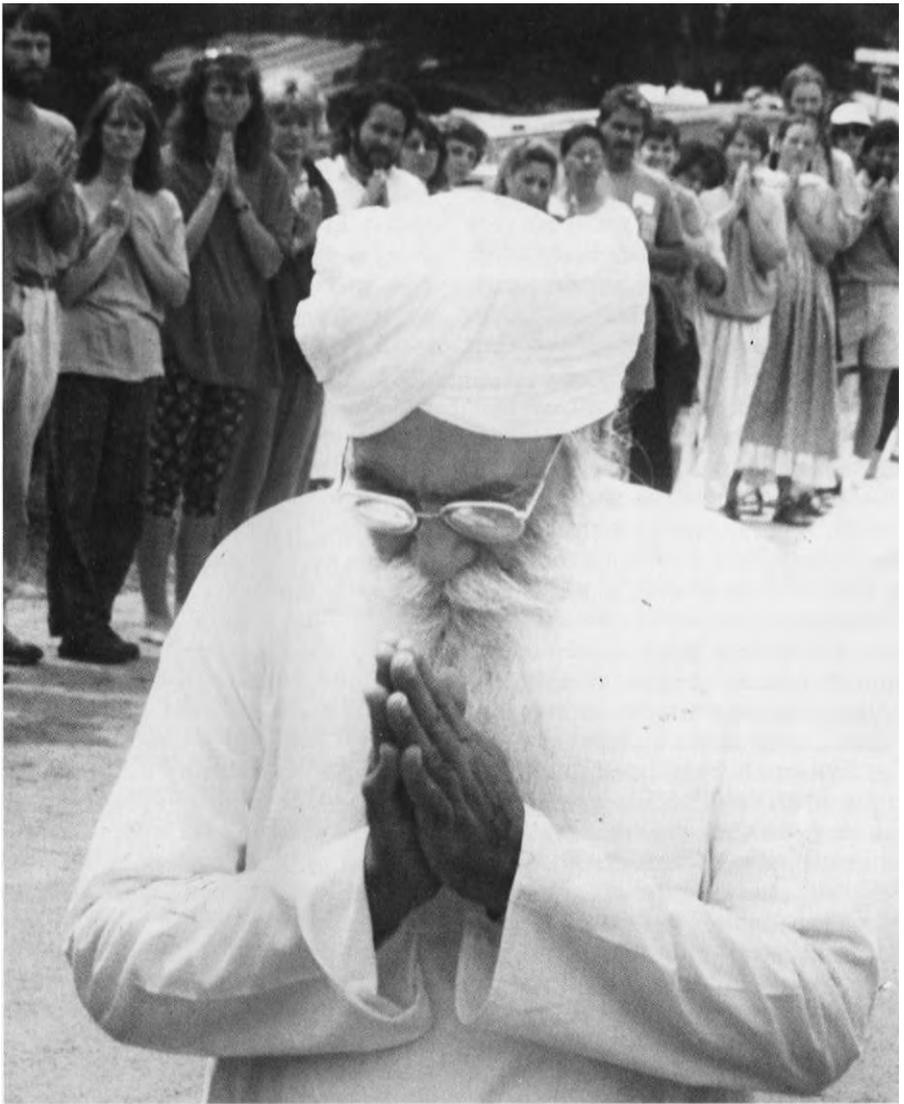
dificultades y problemas, allí hay lujuria, ira, nacimientos y muertes y además oscuridad; hasta en los cielos existen estas cosas. Pero en el Hogar del Amado Señor Kirpal no hay rastros de oscuridad, no existen la lujuria, la ira ni las pasiones, allí no existen las dificultades, los problemas, ni las aflicciones de este mundo. Es el plano de la Conciencia plena, de la Luz total y allí no existen el nacimiento ni la muerte, todo es felicidad y allí vive nuestro Amado Señor Kirpal. Cuando los amados penetran a los mundos internos y contemplan el Hogar de nuestro Amado Señor, se dan cuenta de lo misericordioso que fue nuestro Amado Señor en haber descendido hasta este mundo y haberse revestido de este cuerpo lleno de penurias y dificultades.

Si lo hizo fue porque sentía compasión por nosotros y gracias a esa compasión vino a vivir entre nosotros. El nos habló de Su Morada y nos preparó para que regresáramos a nuestro Hogar. Así pues, amados míos, ¿cómo pretender pagarle por todas las cosas que nos ha concedido, si El renunció a ese Hogar Suyo lleno de facilidades y comodidades para descender por nosotros a este mundo lleno de penurias y sufrimientos? El hizo todo eso tan sólo por la compasión que sentía por nosotros. Y nos dio ese Poderoso Naam, ese Valioso Naam que es el punto de apoyo de los tres mundos.

Luego, amados, si El nos ha colocado en este Sendero del Naam y nos ha dado ese Poder del Naam, también tenemos la responsabilidad de practicar la devoción del Naam.

Luego, amados, me siento muy feliz de poder meditar con todos ustedes, porque como ustedes saben, las personas que han reconocido el valor del Naam son las únicas que conocen la importancia de la meditación y las únicas que aprecian a los devotos del Naam. Y por eso me siento muy feliz de estar aquí sentado y meditar con todos ustedes.

Kabir Sahib también decía: "Estoy dispuesto a sacrificarme por los amados que repiten el Naam, incluso haría zapatos con la

piel de mi cuerpo por los amados que repiten el Naam hasta dormidos." Porque así de elevada es la Gloria de los devotos y de los meditadores del Naam. Así pues, guardo la esperanza de que al haber recibido esta valiosa oportunidad de sentarnos en la remembranza de nuestro Amado Señor y de practicar la meditación en el Naam, que El por Su misericordia nos enseñara, todos ustedes re-

tirarán su atención de las cosas externas, de todas las dificultades y problemas que pudieran haber dejado en sus hogares y olvidándose de todas esas cosas, habrán de concentrarse por completo en la meditación del Naam. Y mientras permanezcan aquí sentados, no dejarán de repetir el Simran y de repetirlo con mucho amor para que no lo sientan como una carga.

