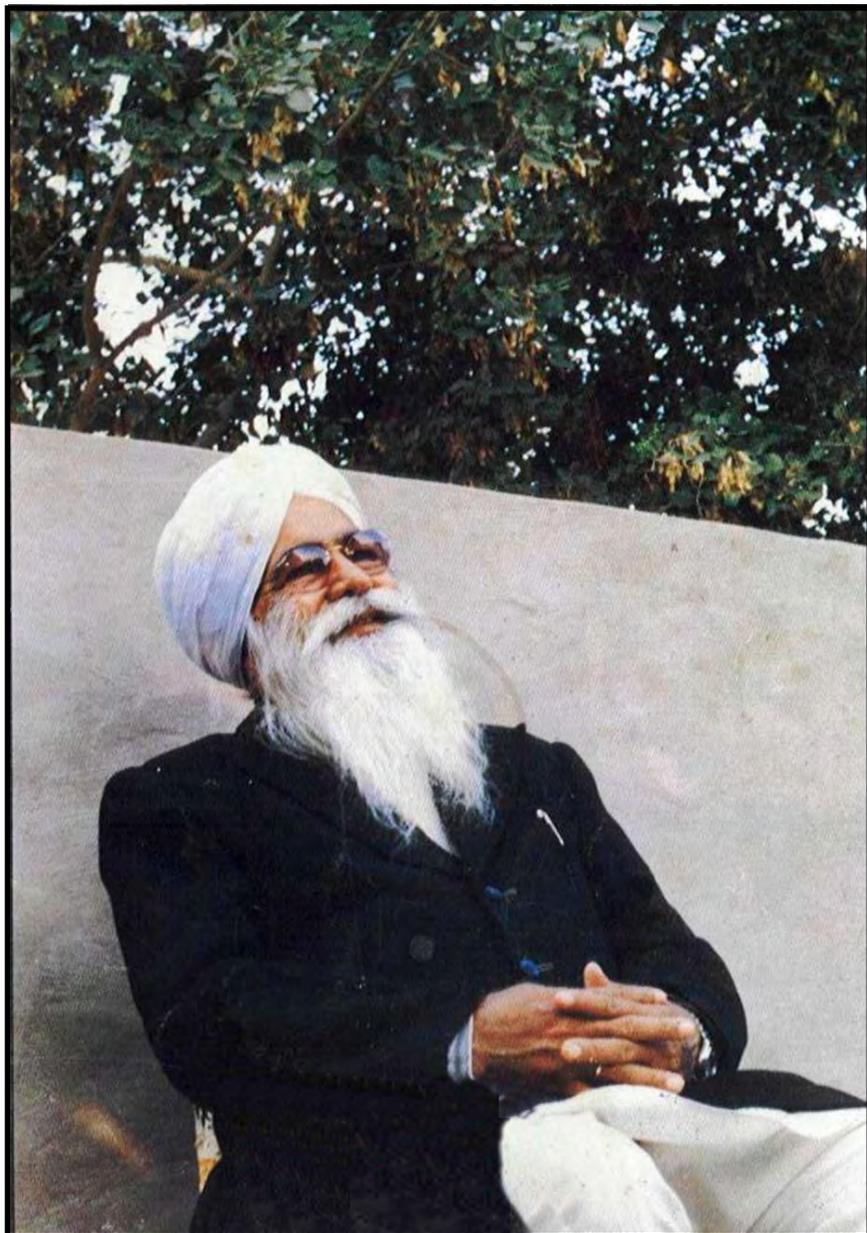

SANT BANI

La Voz de los Santos

Octubre/Noviembre/

Diciembre 1991

Despierten del sueño

SANT BANI

volumen 5 números 10, 11 y 12

La Voz de los Santos

Oct./Nov./Dic. 1991

DE LOS MAESTROS

Mensaje de Navidad y Año Nuevo
<i>Diciembre 10, 1991</i>	1	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Despierten del sueño
<i>Julio 29 de 1991</i>	4	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Enfermedades, tratamiento y
aceptar la voluntad de Dios
<i>Enero 2 de 1991</i>	15	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Hagan que la meditación
se convierta en un hábito
<i>Marzo 1986</i>	16	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
La serpiente de mil cabezas
<i>tomado de la revista</i>
<i>Sat Sandesh, Nov. 1970</i>	21	<i>Sant Kirpal 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.

Tiempo de renacimiento

Sant Ajaib Singh Ji

Diciembre 10 de 1991

Amados:

Que cada uno de ustedes reciba el amor y las bendiciones del Maestro durante esta época y siempre. Durante la Navidad se celebra el cumpleaños de Jesús Todopoderoso quien nació entre la sencillez de los campesinos y bestias del campo. Desde esta baja posición El, quien era el Ser Supremo, vivió y murió para beneficio de los demás. Afortunados somos nosotros porque nuestro Amoroso Padre Dios Kirpal fue enviado a caminar, hablar y vivir entre nosotros. El nos enseñó las lecciones de amor, paciencia y comprensión a través de Su poderoso ejemplo. El vivía y respiraba humildad y amor y nos exhortaba a recordar siempre nuestro Verdadero Hogar.

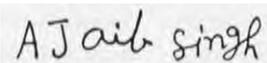
Estos días de Navidad son como un renacimiento para el Año Nuevo. Una oportunidad para examinar cuánto estamos practicando lo que nuestro Amado Padre Kirpal, con tanto amor y compasión, nos pidió que hiciéramos. Debemos renovar nuestra promesa a El y dar agua fresca al cultivo de la meditación, que es el verdadero regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Si pudiéramos sentarnos y perdernos en Su remembranza nos encontraríamos ante la brillante luz de Su Forma Radiante. Y entonces, con Su abundante gracia nuestras vidas recobrarían su verdor y su frescura una vez más. Este es el verdadero propósito del nacimiento humano.

Luego debemos estar agradecidos con Dios por haber venido a morar entre nosotros. Sin el amor de los Santos que han sido enviados a este mundo todos estaríamos perdidos. Estemos entonces siempre agradecidos con el Emperador Kirpal por habernos salvado, ya que éramos pobres huérfanos errantes. Sin Su apoyo no habiéramos logrado nada.

En el nombre del Supremo Amado Padre Kirpal les envío a todos mis mejores deseos para una feliz Navidad y Año Nuevo.

Con todo Su amor,

De ustedes afectuosamente,

AJAIB SINGH

Despierten del sueño

Sant Ajaib Singh Ji

EN EXPRESIÓN de gratitud a Su Maestro, Kabir Sahib escribió lo siguiente: "El Maestro y Dios Todopoderoso están delante de mí en este momento, ¿a Quién debo rendir homenaje?" Y El Mismo responde: "Rendiré homenaje y me postraré ante los pies de mi Amado Maestro porque gracias a El pude encontrar a Dios." Sehjo Bhai también dijo: "Dios Todopoderoso estaba oculto para mí, pero el Maestro me entregó la lámpara del conocimiento y me permitió ver a Dios."

Estoy muy agradecido con el Supremo Padre Kirpal por haber tenido misericordia con esta pobre alma y haberme dado cabida en Su Hogar. El vino con un corazón lleno de generosidad. Nos explicó con todo amor que todas estas religiones del mundo, todas estas sociedades y comunidades, son como escuelas, como universidades en las cuales habitamos y en cuyo sitio aprendemos cómo vivir nuestra vida en el mundo. Por tal razón El solía decir: "No necesitan abandonar su religión." El decía: "Benditas son las religiones en las cuales han nacido. Ustedes pueden continuar practicando su religión. Pueden continuar practicando los ritos y rituales de la religión en que nacieron porque ellos le han de enseñar cómo vivir su vida. Pero también deben tratar de buscar la Realidad, la Verdad, que yace en el fondo, en las profundidades, de todas las religiones." El solía decir que si practicamos la religión dentro de la cual hemos nacido podremos ir internamente, podremos hacer la devoción del Señor y encontrar, nosotros mismos, la Realidad.

Charla dada en el Ashram de Sant Bani, Sanbornton, New Hampshire, el 29 de julio de 1990.

Abandonamos la búsqueda de Dios y en vez de eso nos dejamos absorber y enredar por los ritos y rituales de nuestras religiones tanto que si viene un Maestro y nos dice: "Este no es tu Sendero, tienes que hacer la devoción de Dios. Tienes que encontrar ese Poder de Dios que trabaja en tu interior." El viene a despejar la confusión en nosotros, pero como estamos tan identificados con nuestra religión y tan enredados en sus ritos y ceremonias, nos negamos a escucharlo y no practicamos el Sendero.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Oh Hermanos, vengan todos y reúnanse en el amor a Dios; siéntense y canten las alabanzas a Dios. En el nombre de Dios, vayan todos en busca de El." El Maestro Sawan Singh Ji decía que nosotros estamos tan atados, tan identificados con nuestra propia sociedad y religión que nos encontramos en una situación parecida a la de aquel rebaño de ovejas que estaba en el establo que se incendió. Alguien se compadeció de las ovejas y se acercó, trató de sacarlas del establo. Pero bastó que una sola oveja se empeñara en regresar al establo para que las demás la siguieran y fue así como todas perecieron en el fuego. Nosotros vivimos una situación parecida. Si viene alguien y se compadece de nosotros, y trata de liberarnos, nos negamos a seguirlo. Preferimos seguir tras aquellos se dirigen hacia el fuego.

No importa dentro de cual religión o comunidad vengan los Maestros a este mundo. Ellos imparten el mismo mensaje para todos. Cualquiera que sea el país en donde hayan nacido, Su mensaje es el mismo para todos. Ellos nos explican que Dios no es propiedad privada de ninguna religión, ni país en parti-

cular. El le pertenece a todo el mundo. Los Maestros hacen de Sus vidas, un ejemplo y trabajan arduamente. Aunque antes de venir al mundo Ellos ya eran grandes almas que estaban preparadas, aun así, vienen para mostrarle a los demás, trabajan arduamente, buscan a Dios, hacen su meditación sólo para demostrarnos que tenemos que trabajar fuertemente. Amorosamente nos dicen que si no nos esforzamos en llegar a Dios no podremos realizarlo. También nos dicen que debemos purificarnos, porque hasta que no seamos puros, no podremos ingresar al Verdadero Hogar de Dios y Dios no nos aceptará hasta que no seamos puros de corazón.

También los mahatmas nos explican amorosamente que esta vida no dura para siempre, no es eterna. No sabemos cuando abandonaremos este mundo, no sabemos cuando la vida llegará a su fin. Dios Todopoderoso nos ha concedido esta bendita oportunidad para hacer Su devoción y debemos aprovecharla porque no sabemos en qué momento vamos a morir. Y después de este nacimiento, ¿quién sabe donde volveremos a nacer? Es muy posible que seamos enviados a un lugar en donde ni siquiera se nos ocurra pensar en regresar al sendero de Dios.

A continuación se les presenta un breve himno del Gurú Arjan Dev Ji. En este himno El nos describirá y hará una explicación sobre este mundo. En una oportunidad una persona fué a ver a Arjan Dev y le preguntó: "Maestro ¿qué es este mundo, cómo se forman las familias, cómo establecemos relaciones en este mundo y cómo debemos vivir en él?" El explicó la realidad de esta creación, de este mundo. El dijo que este mundo o esta creación no se originó por sí sola. Algún Poder la creó y todo está planeado de antemano; todo ocurre en el momento apropiado. Como ustedes saben, el mismo Poder que dió origen a esta creación, la mantiene. Así como todos los *khands*, *brahmans* y demás divisiones se mantienen solamente gracias a ese Poder. El sol sale, el sol se oculta y la luna alumbrá. Todo ocurre en un momento ante-

riormente determinado en el tiempo, todo ha sido señalado previamente. Las personas nacen, las personas mueren. Todo sucede en este mundo, en esta creación de acuerdo a la voluntad de Dios. Los mahatmas también nos explican con amor que este mundo va cambiando, todo aquí es mutable. Todas las cosas están sujetas a un cambio.

Amorosamente también nos explican que no importa en qué cuerpo hayamos nacido, cuando llegue nuestro momento tendremos que enfrentarnos a la muerte, tendremos que dejar ese cuerpo. Ya sea que hayamos nacido con cuerpo de insecto, de ave o cualquier otro animal, aún así debemos confrontar la muerte. Y como ustedes saben, nadie desea enfrentarse a la muerte. Ni los animales en general, ni las aves, ni siquiera los insectos diminutos desean morir, porque cada quien ama la vida y con mayor razón los seres humanos. Nadie quiere morir, pero cuando nos llega el momento de la muerte, cuando llega el momento de nuestra partida, nadie nos puede detener. En el momento preciso, el Angel de la Muerte se presenta ante nosotros y nos lleva. El Gurú Nanak Sahib dice: "Rama partió, incluso Ravana, a pesar de tener una gran familia, tuvo que partir. Nada de lo que tenemos aquí es permanente; tomen a este mundo como un sueño." Puesto que estamos atrapados en la red del apego, no podemos darnos cuenta que este mundo no es más que un sueño. Como ustedes saben, cuando dormimos tenemos sueños. Algunas personas tienen sueños cortos, algunas sueños largos. Unas personas tienen buenos sueños, otras malos sueños. Y cuando nos levantamos en la mañana no vemos nada de aquello que pudimos ver o gozar en el sueño. Todo ha desaparecido porque no era más que un sueño. Así es nuestra vida. Algunos tienen vidas de veinte años. Otros duran cincuenta o sesenta años, pero cuando su tiempo de vida llega al final todo desaparece y nada permanece aquí. EL Gurú Nanak dice: "Somos unos tontos porque estamos apegados a los sueños y así malgastamos nuestra vida." No

hemos realizado nuestro verdadero trabajo que es la devoción de Dios; en vez de eso hemos estado entretenidos en cosas inútiles y hemos desaprovechado este nacimiento humano.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj con palabras amorosas nos explica y contesta a la pregunta del amado. El nos dice que así como los pájaros vuelan desde diferentes lugares a pasar la noche en un árbol y durante la noche unos pájaros se dejan llevar por las pasiones, mientras otros se pelean, y otros comen o hacen cualquier otra cosa, pero cuando llega la mañana siguiendo cada uno vuela en su propia dirección sin esperar a nadie más, esto mismo sucede en este mundo. El nos dice amorosamente que de la misma manera dentro de una familia alguien viene como padre y alguien como madre. Alguien nace como hijo y alguien más como hija, o como hermano o hermana y así sucesivamente. Y según sean los karmas de uno con otro, o nos tenemos amor o nos odiamos. Pero cuando se acaba nuestro tiempo, cuando se nos llega el momento de dejar la familia, de abandonar el mundo, nadie consulta su partida con otra persona. La madre no le comenta al hijo que está a punto de marcharse. El esposo ni siquiera informa a la esposa que tiene que partir. Nadie nos puede decir ni de dónde hemos venido, ni a dónde vamos.

Los Maestros nos dicen con amor que si nos es difícil recordar las relaciones que mantuvimos en vidas anteriores, las veces que fuimos esposos, las esposas que tuvimos, cuántos hijos tuvimos o cuántas veces fuimos padres, si no recordamos esos eventos de nuestras vidas anteriores, ¿cómo entonces podremos recordar las relaciones que tenemos en la vida presente? El Maestro Sawan Singh Ji decía que un alma nace en el lugar donde tiene que dar y recibir, o donde tuvo sus vínculos en la vida anterior. Y ustedes saben, que nuestro mayor dar y recibir y nuestros vínculos ocurren con nuestros parientes, con las personas queridas y cercanas, por eso El solía decir que una persona no se

aleja mucho de su sitio anterior sino que regresa a la familia o al círculo familiar. Nadie que se encuentre dentro del ciclo de ochenta y cuatro lakhs de criaturas tiene la facultad o el poder de resolver este problema o encontrar solución. Nadie sabe de dónde ha venido, ni a dónde tendrá que ir después de ocupar el cuerpo actual. Tan sólo con el nacimiento humano y con el cuerpo humano se tiene la posibilidad de poner fin al ciclo de nacimientos y muertes. El Gurú Nanak Sahib dice: "Sacrifica a tu mente y después vé al lugar adonde tienes que ir después de la muerte." El dice: "Lleva tu atención al Centro del Ojo mediante la práctica del Simran; una vez que hayas llegado allí y levantes el velo de la mente, sabrás con facilidad de dónde has venido y a dónde tienes que ir." Nadie tendrá que decírselos. Cuando vayan internamente todo les será revelado, lo verán tan claro como quien observa un libro abierto, conocerán por sí mismos todas las realidades. No necesitaran a nadie que venga a decirles lo que es El Sendero.

Las enseñanzas de los Santos nos dicen que debemos llevar a nuestra alma a su origen. El alma es una gota y debemos llevar esa gota al océano de donde proviene. Los Mahatmas que han podido elevarse sólo hasta Brahm pueden contarnos sobre nuestras vidas pasadas; pero los verdaderos Santos, los Santos Perfectos, nos advierten que no debemos ejecutar milagros de esa naturaleza. No desperdicien esa meditación por la cual han trabajado tanto. No derrochen lo que han ganado en la meditación hecha en este mundo por tratar de conocer su pasado. A menudo les he hablado de mi familia, les he contado de cuando Baba Bishan Das fue a visitar mi familia teníamos en la casa un perro que era muy dominante. Siempre quería que se le diera muy buena comida; además de alimentarse muy bien, dormía sobre la cama y tenía una actitud dominante. Cuando tratábamos de reprocharle por eso, nos miraba con ojos de ira. Así es que cuando Baba Bishan Das vino a visitarnos mi padre le preguntó: "¿Por

qué crees que este perro es tan dominante y se comporta de esta forma?" Baba Bishan Das le respondió: "¿Acaso no lo reconoces? El es tu propio padre." Y de ahí en adelante hasta el día de su muerte, mi padre cuidó de manera especial a ese perro y le brindó muchos servicios.

Los Mahatmas nos explican amorosamente que todos hemos venido a este mundo como si fuéramos viajeros. Como ustedes saben cuando alguien va de viaje y llega de visita a una casa no debe esperar que el dueño de casa le proporcione las mismas comodidades que está acostumbrado a recibir en su propia casa, porque apenas es un visitante. Es alguien que está de viaje. Y si espera que el dueño de casa lo complazca en todo, se equivoca, ya que no es posible. Igualmente, si el anfitrión se enamora del viajero también se equivoca, porque como ustedes saben, un viajero no se detiene en un solo lugar, el visitante no puede quedarse, debe regresar a su propio hogar. Por eso el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos dice que quienes se enamoran de los viajeros al final nada consiguen, tan sólo arrepentimiento.

Pero ustedes se pueden dar cuenta, cuán olvidadizos somos. En nuestra propia vida vemos cuánta gente se marcha, cuántos se alejan de nosotros. Nosotros mismos llevamos los cadáveres hasta los cementerios pero pensamos que la muerte no es para nosotros, que es para los demás; creemos que sólo ellos tienen que morir. Y lloramos por el apego que sentimos. Pero la persona que acaba de morir no escucha nuestro llanto y ese sollozo ya no surte efecto. Lloramos por causa de nuestros apegos o para demostrarle a los demás nuestro pesar. El Gurú Nanak Sahib dice: "El muerto ya no escucha tu llanto. Tu lloras sólo para mostrarle a los demás."

En una oportunidad varias personas llevaban un cadáver al campo de cremación cuando el Gurú Nanak dijo: "Despierten, despierten. El viajero ya ha partido." Y añadió: "Este viajero vino al mundo a comerciar

con los bienes del Naam pero se olvidó de ello y no lo hizo. Pero ahora, al menos ustedes deben despertar y empezar a ocuparse del Naam."

*Todas las criaturas se han congregado
bajo el árbol.*

*Algunas dicen palabras amargas, otras
palabras dulces.*

*Cuando sale el sol todas despiertan y
cada una toma su camino a medida
que su vida va pasando.*

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que el amor y el odio entre los miembros de una familia depende en gran parte de nuestros karmas del pasado con cada persona. El decía que si en una vida pasada tuvimos una buena relación con una persona, en esta vida también tendremos una amorosa relación con esa persona. Pero si tuvimos una relación de odio mutuo, una relación de malos karmas en una vida anterior, en la presente vida también el odio continuará. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice que aquello que sembramos, eso mismo cosecharemos. De eso mismo tendrá que alimentarse el "jiva." Así es que nosotros mismos hemos plantado esas semillas de amor o de odio. Por eso el Gurú Arjan Dev nos dice: "Así como las aves alzan vuelo a la mañana siguiente después de pasar la noche en el árbol, así mismo, nosotros dejamos este mundo una vez nuestras vidas aquí hayan finalizado. Después de terminar el período de tiempo de la vida que se nos ha asignado aquí, después de llegar a su término, nosotros también iremos a nuestro destino." Nadie sabe de dónde hemos venido ni hacia dónde nos dirigimos.

*Quienes cometen pecados malgastan sus
vidas;*

*El Angel de la Muerte los atrapa y los
golpea.*

El Creador los envía al infierno,

Y el Señor del Juicio les pide cuentas.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice que si cometemos pecados, el dios que ha sido en-

cargado por Dios Todopoderoso para llevar la cuenta de nuestros actos, nos pedirá cuentas. El no necesita de testigos. No necesita de nadie que vaya a decirle lo que una determinada persona haya hecho, porque día y noche el permanece vigilante, observa, examina cada una de nuestras acciones y lleva la cuenta. El Gurú Nanak Sahib dice: "Oh mente, escucha esta buena enseñanza: Dios Todopoderoso está sentado en Su sitio con el libro de cuentas en la mano y allí lleva el registro de nuestras buenas y malas acciones. Cuando llegue la hora, el Angel de la Muerte los llevará hasta allá. Quienes hayan obrado bien recibirán su recompensa. Los demás, aquellos que no hayan obrado bien recibirán castigo. Y no hay forma de que uno pueda librarse de rendir cuentas."

El nos dice con amor que cualquiera que sean los karmas que hayamos hecho, recibiremos recompensa o castigo. Si hemos incurrido en karmas muy negativos, si hemos herido los sentimientos de muchas personas, si hemos sido la causa del sufrimiento de los demás, y si a lo largo de la vida hemos cometido toda clase de malos actos, seremos enviados al infierno y tendremos que pasar por el fuego del infierno. Pero aquel que haya obrado correctamente, que haya llevado una vida buena y haya hecho toda clase de buenas obras, será destinado al cielo. Pero el Gurú Nanak Sahib dice: "Quienes hacen la devoción de Dios, quienes llevan una vida pura y cumplen las enseñanzas del Maestro, no tienen que rendirle cuentas a nadie. Nanak dice que para quienes se hayan acercado al Maestro, sus cuentas han sido canceladas por el Maestro." El Señor del Juicio rompe el registro de cuentas de quienes se hayan acercado al Maestro. El Gurú Nanak Sahib dice que el Maestro se queda con el papel donde se hallan escritas las cuentas del Iniciado y esa persona no tiene que comparecer ante el Señor del Juicio.

Los Maestros no tocan nuestros karmas *pralabda*, o karmas de destino. No los cambian, a nosotros nos corresponde hacernos

cargo de ellos. Cuando decimos cosas como: "este mundo es dulce, ¿quién ha visto el mundo del más allá?," esta clase de pensamiento es muy engañoso. Y cuando tenemos esa clase de pensamientos es cuando cometemos malos actos; ese tipo de pensamientos nos alejan del Sendero.

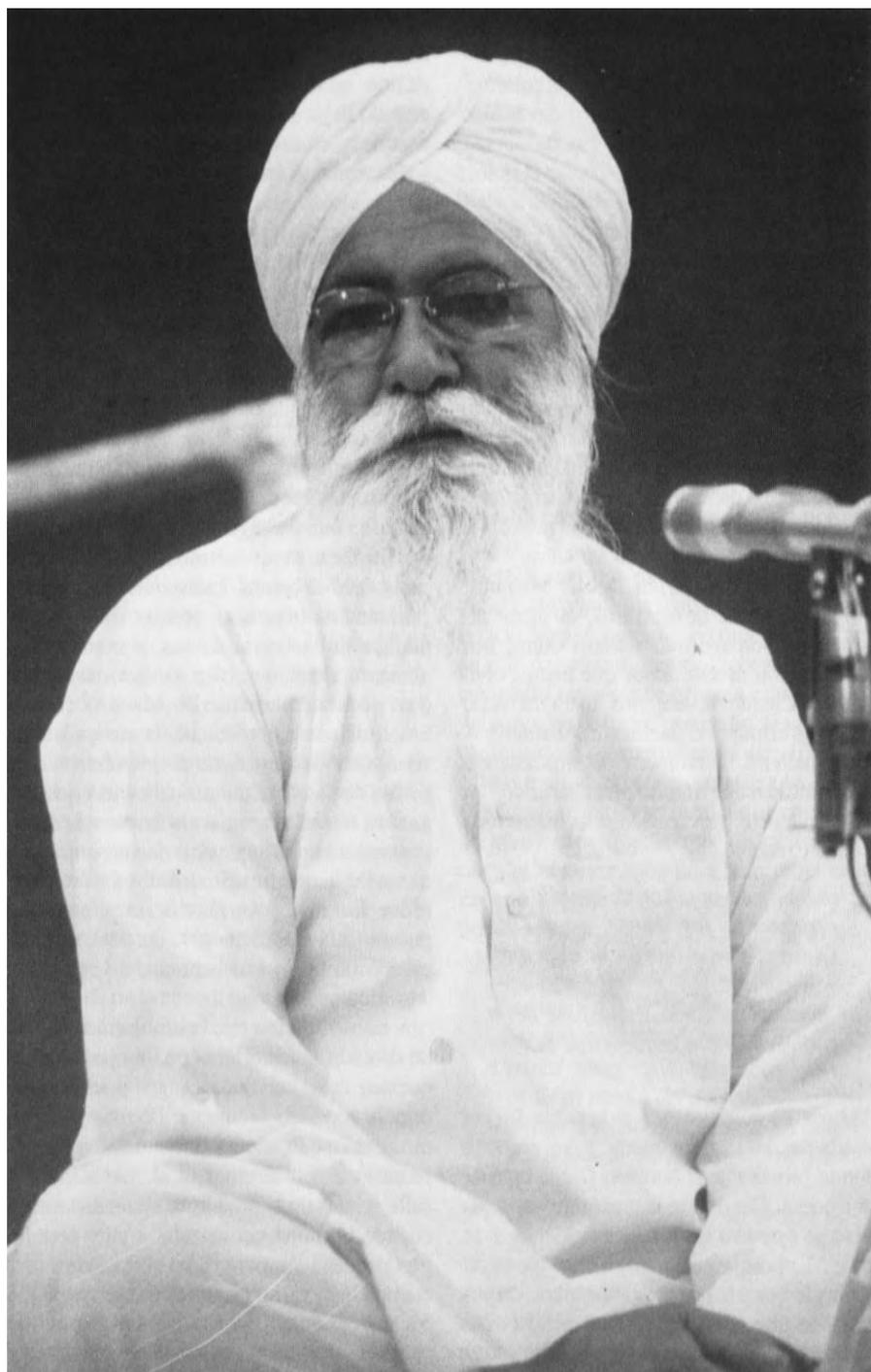
*Ni hermanos, ni hermanas mantendrán
su compañía,*

*Uno debe marcharse dejando atrás
todas sus posesiones, su belleza y su
riqueza.*

*Aquel que no logra realizar al Miseri-
cordioso Señor que todo lo puede,
Será triturado en el molino como cual-
quier semilla de ajonjolí.*

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice que ni el poder, ni la riqueza nuestra partirán con nosotros. Tampoco nos acompañarán nuestro padre, madre, hermano o hermana. En este mundo nacemos solos y solos de él tendremos que partir.

El nos pregunta con mucho amor, ¿cómo vive una criatura en el vientre materno? El dice que en el vientre de la madre el bebé cuelga con la cabeza hacia abajo y vive en una cavidad muy estrecha. Es un lugar lleno de toda clase de suciedad y muy incómodo para vivir. Y puesto que la criatura sufre mucho, el alma clama ayuda. Ella implora a Dios Todopoderoso: "Oh Señor, libérame de este lugar, cantaré por siempre Tu gloria y siempre practicaré Tu devoción." El alma continua haciendo esta clase de súplicas a Dios Todopoderoso. Cuando llega el momento, cuando el alma es liberada de ese lugar y llega a este mundo y abre sus ojos, escucha el sonido de toda clase de instrumentos musicales y vé a sus hermanos y hermanas, y demás cosas de este mundo. Entonces se olvida de las promesas que hizo mientras estaba en el vientre de su madre y la promesa de practicar la devoción de Dios. El alma cree que todas las cosas que ahora ve con sus ojos van a permanecer aquí para siempre. Se olvida de la devoción de Dios y

entonces su mente empieza a dejarse llevar por toda clase de apegos y atracciones de este mundo.

Bien sabemos que cuando llega la enfermedad, sentimos mucho dolor, pero eso es algo que no podemos controlar. Lo único que podemos hacer es llorar y expresar el dolor. En igual forma, cuando se nos envía a vivir en los cuerpo inferiores de aves y demás animales, cuando ocupamos cuerpos de ovejas, cabras y animales parecidos, lloramos de dolor cuando nos cortan la cabeza y nos dan muerte. En ese momento imploramos ayuda pero nadie viene a ayudarnos. ¿Por qué recibimos tanto castigo? Porque cuando recibimos el cuerpo humano y con él la oportunidad de hacer la devoción de Dios, no lo aprovechamos debidamente y el castigo es la consecuencia de todos los errores que cometimos en nuestro nacimiento humano.

Por eso el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj, compadeciéndose de nosotros, la gente del mundo y compartiendo nuestro dolor, nos dice aquí con mucho amor que hemos olvidado al Creador quien nos diera la vida, quien nos brindara el nacimiento humano. A El le hicimos la promesa de que cuando naciéramos en este mundo practicaríamos Su devoción, pero nos olvidamos incluso de nuestro Creador.

El hombre se apodera de aquello que pertenece a los demás, pero Dios Quien vive en el interior de cada uno, vé y escucha.

El hombre ha caído en la fosa de la codicia e ignora lo que habrá de ocurrirle en el Más Allá.

Ahora El nos dice que el hombre fija su mirada en la riqueza ajena y se regocija cuando piensa que el también podrá obtener esa riqueza. Cuando se le presenta la oportunidad se apodera de los bienes ajenos y se siente feliz porque se ha vuelto rico. No se da cuenta de que alguien más ha observado sus actos, de que alguien más está atento a su conducta. Con palabras amorosas el Gurú

Arjan Dev Ji Maharaj nos dice: "Dios Todopoderoso, quien siempre te acompaña y vive constantemente contigo, observa todas tus acciones, a El nada le puedes ocultar." Y cuando llega el momento de pagar las consecuencias, cuando tenemos que pagar por todas aquellas malas acciones, entonces lloramos y en lugar de arrepentirnos por nuestros propios karmas, culpamos a Dios Todopoderoso. A El lo acusamos de ser el causante de todos nuestros sufrimientos. Bien sabemos que por todo acto que cometamos, nosotros mismos tenemos que pagar el karma correspondiente, sin embargo continuamente realizamos esas malas acciones, aunque en muchas ocasiones nos damos cuenta que nuestros sufrimientos son el castigo por nuestros propios karmas.

Los Santos y Mahatmas amorosamente nos explican que debemos llevar una vida pura, que debemos ganar nuestro sustento por medios honestos, porque si nos apropiamos de las cosas ajenas, si comemos el alimento ajeno, con ellos tendremos que saldar nuestras cuentas. El Maestro Sawan Singh Ji recalca mucho la necesidad de vivir una vida pura. Solía decir que si vivimos de los demás, cualquier meditación que hagamos, e incluso nuestros buenos karmas, pasarán a la cuenta de aquellas personas que nos estén dando sustento y todos los defectos, todos los malos karmas de esas personas pasarán a la cuenta nuestra. Por esta razón El solía enfatizar que debemos vivir por nuestros propios medios.

Y refiriéndome a esto mismo, a menudo les he contado la historia de una mujer de edad que era muy buena Satsangui y se elevaba muy alto en su meditación. Pero repentinamente sus meditaciones comenzaron a desmejorar. En frente de su casa, al otro lado de la calle vivía una prostituta y cada noche cuando la mujer comenzaba a tejer prendía una pequeña lámpara, pero horas más tarde, cuando la prostituta encendía su lámpara que era más grande, una especie de lámpara de petróleo, la anciana apagaba la suya y sirvién-

dose de la luz de la lámpara de la prostituta, continuaba su trabajo y de esta forma se ganaba su sustento. Ella solía ir muy elevada-mente en meditación, pero cuando perdió todo ello, se sintió muy confundida. Un día recibió la visita de un Mahatma y ella le preguntó: "Maestro, yo tenía unas meditaciones muy elevadas. Todos los días ascendía a muchos de los planos internos pero ahora no sé que ha sucedido. No sé cual es mi error, no se que estoy haciendo mal porque ahora me es muy difícil concentrar mis pensamientos. ¿Sabrías cuál es la razón de todo esto?" El Mahatma que era una persona muy sabia comenzó a señalar todas las cosas que podrían ser la causa de lo que estaba sucediendo. El enumeró varias causas probables, pero ella le aseguró: "No, no estoy haciendo nada de eso. Soy una pobre anciana. Todas las noches hago mi trabajo, me gano la vida y hago mi meditación" Luego el Mahatma sugirió: "Me quedaré una noche en tu casa y te diré qué es lo que estas haciendo mal." El Mahatma observó que cuando la anciana comenzó a trabajar esa noche, cuando empezó a tejer su tela, encendió su lámpara. Pero cuando la prostituta al lado opuesto de la calle, prendió su lámpara, la anciana inmediatamente apagó la suya y continuó su trabajo con ayuda de la luz que daba la lámpara de gas de la prostituta. Entonces el Mahatma le explicó: "He ahí el problema. Te estás aprovechando de la luz que dá la lámpara de la prostituta y como bien sabes ella obtiene su sustento de una manera que no es muy buena y como tu no te estás ganando la vida por medios honestos, esta es la causa que afecta tus meditaciones." También le dijo: "Aunque ella encienda su lámpara, tu debes continuar tu trabajo iluminándote con tu propia lámpara, porque de lo contrario, tus meditaciones se verán afectadas."

Después de nacer morimos, y de nuevo nacemos.

Recibimos castigo incesantemente.

El alma que no reconoce al Creador está ciega y sufre enormemente.

Aquí El dice que nos hemos olvidado de Dios; a El le hicimos promesas en el vientre materno, le dijimos que haríamos Su devoción. Pero al salir del vientre nos olvidamos de todas esas promesas y las incumplimos. Estamos ciegos. No podemos ver que Dios habita en nosotros ni hacemos el esfuerzo para ir internamente y verlo. Estamos sordos. A pesar de que Dios Todopoderoso nos está llamando, y trata de hacernos despertar, a pesar de que nos llama de regreso a El, aun así nos resistimos. Por eso ingresamos al ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes.

Ese ciclo es muy largo. Una vez que el alma ha ingresado en ese ciclo pasa por muchas clases diferentes de cuerpos. Nace, muere y vuelve a nacer, y a morir una vez más. Y esto continúa repetidamente hasta que el ciclo haya terminado. Es muy difícil tratar de calcular cuanto tiempo necesitamos para completar este ciclo de ochenta y cuatro lakhs y si suponemos que el promedio de vida de un nacimiento o un cuerpo es de diez años (una cifra no muy exacta porque como ustedes saben hay árboles y serpientes que viven miles de años), nos queda muy difícil tratar de calcular cuantos años lleva recorrer el ciclo. En total pueden llegar a ser millones y trillones de años.

Quando uno olvida al Creador y se deja engañar por las dudas, participa de los juegos falsos de este mundo, Algunas veces en medio de la dicha, otras en medio del dolor.

Mientras uno no encuentre a un Santo no adquiere ni paciencia, ni plena satisfacción;

Continúa viviendo bajo su propia voluntad.

Ahora El dice que después de habernos separado del Creador nos apegamos a la creación, nos enamoramos de ella, y olvidamos por

completo al Creador. Ahora sentimos apego por todo aquello que El creó.

Incluso después de que Dios nos recompensara por los buenos karmas y como resultado nos llevara a buscar la compañía de los Santos Perfectos, y después de que el Maestro Perfecto nos diera la Iniciación en el Naam, en vez de hacer la devoción de Dios, ¿qué hemos hecho? Empezamos a pedir cosas de este mundo. Comenzamos a coleccionar baratijas y objetos inútiles, aún después de haber recibido la Iniciación del Maestro. Alguna vez dijimos: "Ojalá pudiera obtener esto o aquello . . . , permite que el Maestro bendiga a mi hijo , . . . , que puedas curar a mi hija, a mi hermana" y cosas de ese estilo. Entonces en vez de aprovechar el nacimiento en cuerpo humano, en lugar de haber hecho la devoción de Dios, y en vez de recoger la Perla del Naam, hemos estado recogiendo baratijas y así desaprovechamos la recompensa que recibimos por nuestros buenos karmas. Dios Todopoderoso nos acercó al Santo Perfecto pero en vez de pedirle el Naam, Le pedimos otras cosas, pedimos las cosas del mundo, y hemos ido atesorándolas. La única riqueza que los Maestros almacenan es el Naam. Ellos no poseen nada más. Por eso, si a los Maestros les pedimos cualquier otra cosa distinta, ¿cómo podrán Ellos brindárnosla?

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: ¿Qué podrán recibir del Maestro, aquellas personas que después de haber encontrado al Maestro, vienen donde El y le piden cosas del mundo? Hubiera sido mejor para ellas permanecer en sus casas. En realidad, cuando pedimos tantas cosas de este mundo perdemos nuestra fe. Cuando nos enfermamos y le pedimos al Maestro que nos devuelva la salud, el Maestro sabe qué es lo mejor para nosotros, qué nos proporcionara mayor beneficio. El no quiere que tengamos que regresar a este mundo de sufrimientos y por eso, si El respondiera a todas nuestras oraciones y nos concediera todos los deseos, jamás podría llevar nuestra alma de regreso a su Verdadero

Hogar, aun cuando permaneciera entre nosotros miles de años.

En nuestra aldea había un iniciado del Maestro Kirpal Singh que profesaba mucho amor hacia el Maestro Kirpal Singh. Como tenía una pequeña herida en su pierna y no podía caminar, me dijo lo siguiente: "Tú sabes, no puedo caminar, por favor trae al Maestro a que me visite en mi casa." Como yo me sentí bien impresionado por el amor que mostraba tener por el Maestro, le hice la petición al Maestro y El aceptó muy amorosamente ir a visitarlo. Cuando fuimos a su casa, como ustedes saben en la India cuando los Maestros van a visitar una persona en su casa, la familia prepara té y otras cosas similares. Entonces en casa de esta persona prepararon el té y otras cosas, pero antes de servirlo él dijo: "Más tarde serviremos el té, pero, primero por favor mira mi pierna, derrama gracia sobre mí." Yo me molesté tanto con esa actitud que le dije: "Es muy fácil que te cures de la pierna con sólo visitar un médico. Dios Todopoderoso ha venido a tu hogar, ¿y esto es lo que pides de El? Gracias, no queremos té."

Luego vean ustedes: cuando Dios Todopoderoso va a nuestro hogar, cuando El quiere darnos aquello que es Verdadero, si desperdiciamos esa oportunidad pidiéndole cosas inútiles, ¿no seremos acaso unos tontos?

Bien sea que le digamos o no, que le hagamos o no, alguna suplica, si nos conviene, si es para nuestro beneficio, y es factible, el Maestro siempre nos ayudará. El Gurú Nanak Sahib dice: "Sin necesidad de que le pidas, El todo te lo da, El te lo concede todo, entonces, ¿para qué le imploras?"

El Señor mismo se encarga de su propia obra.

Libera algunos y, a otros los entrega a las olas del deseo.

El hombre danza puesto que el Señor le hace danzar, de acuerdo a sus propias acciones.

Ahora el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Aquellos cuyas ojos internos están abiertos pueden ver muy bien que Dios Todopoderoso está realizando su propia obra." A algunos les permite ahogarse en las olas de las pasiones y a otros los libera. Entonces, ¿qué controlan los jivas? Las almas encarnadas o jivas danzan de acuerdo a los designios de Dios Todopoderoso y nosotros actuamos en este mundo conforme a nuestros propios karmas.

Cuando Dios concede Su gracia, el hombre hace la devoción del Señor.

Si está en compañía de los Santos, el hombre no va al Infierno.

Nanak dice: "De los Santos recibimos el regalo del néctar del Naam.

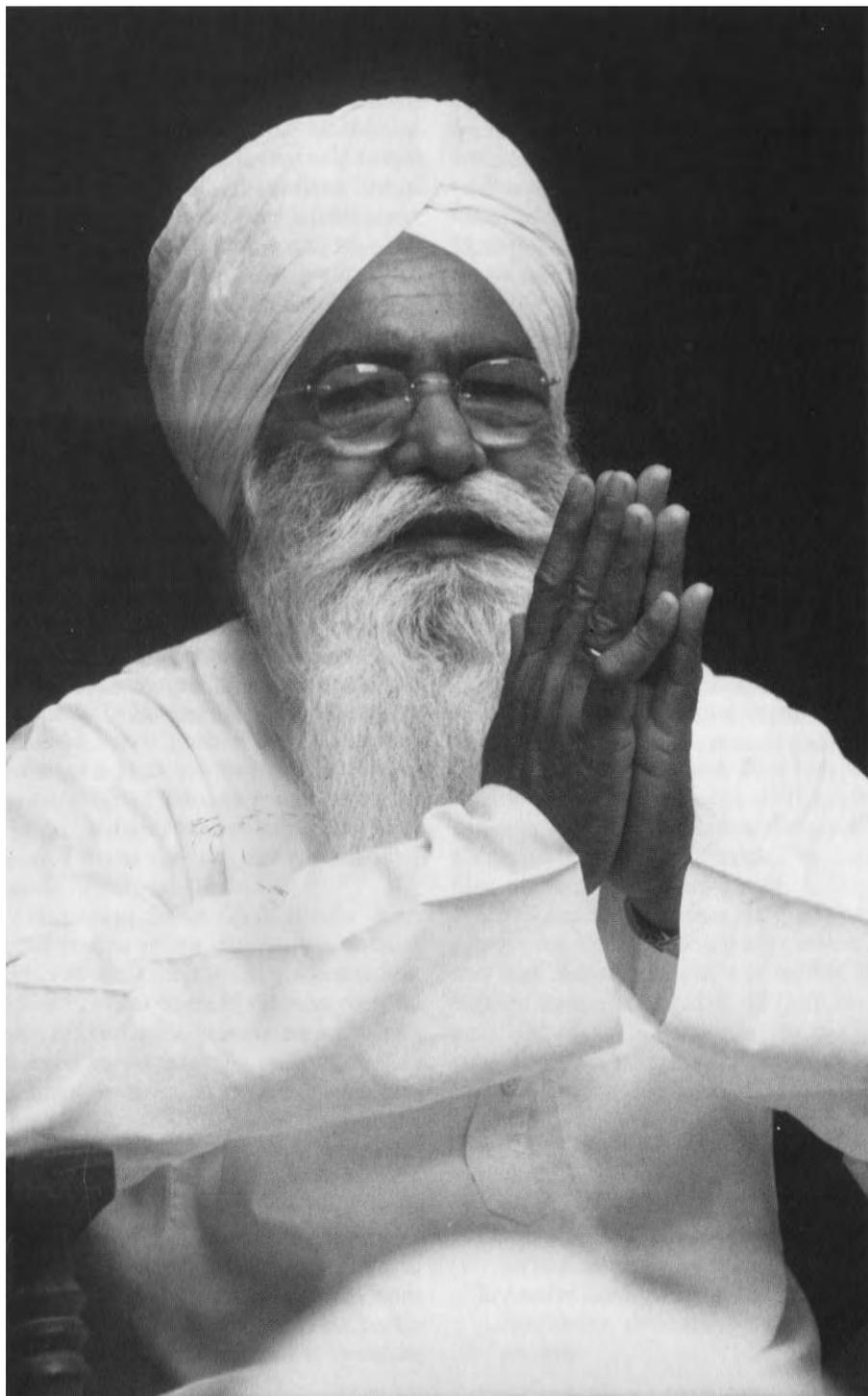
Aun el Gita ensalza esta cualidad que tienen los Santos."

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Si Dios nos bendice con Su gracia y si desea darnos alguna recompensa por nuestros buenos karmas, nos conduce donde los Maestros y Ellos nos conceden la Iniciación. De esa forma somos rescatados del ciclo de nacimientos y muertes y de caer en el infierno." El

dijo que el sagrado libro del Gita también da testimonio de esta afirmación. Todas las sagradas escrituras se refieren a lo mismo: si nos acercamos al Maestro y si hacemos la devoción de Dios, evitaremos caer en los infiernos y entrar al ciclo de nacimiento y muerte. Kabir Sahib también dijo lo mismo: "Todo tiempo que hayamos pasado en compañía del Maestro se contabiliza a nuestro favor y por él, recibimos recompensa."

Kabir Sahib dice: "No abandones la compañía del Santo, transita por el Sendero de los Santos, porque cuando ves al Santo te santificas y cuando le obedeces haces la meditación del Shabd Naam."

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj en este breve himno nos ha explicado amorosamente que nuestra vida debe ser pura y debemos hacer la devoción de Dios. Con mucho amor ante nosotros expuso la imagen de este mundo, nos explicó que la liberación tan sólo se consigue a través del Naam y que aquellos momentos que hayamos pasado en compañía del Maestro podrán liberarnos de todas las dificultades y todo sufrimiento.

Enfermedades, tratamiento y aceptar la voluntad de Dios

Sant Ajaib Singh Ji

SANT Ji, cuando nos corresponde padecer algún karma físico que conlleva un poco de sufrimiento y quizá gastos médicos, ¿es correcto sobrellevar estos karmas en la forma que se nos presentan y confiar en que el Maestro ha de guiarnos y protegernos a lo largo de estas dificultades? ¿O es mejor pensar las cosas con anticipación y adquirir una póliza de seguro médico que ayude a cubrir los gastos para evitar que caigamos en una crisis financiera? Yo quisiera entender esta situación y encontrarle una solución. Quizá exista una forma de actuar que sea totalmente diferente.

Es una muy buena pregunta. Y en vez de contestarte con mis propias palabras quisiera repetir aquí lo que solía decir el Maestro Sawan Singh. Es algo a lo cual me he referido muchas veces en otros Satsangs. Y que el Maestro Kirpal Singh tratara también en Sus propios Satsangs y obras escritas. El Maestro Sawan Singh Ji decía que los karmas de destino de un alma están predeterminados antes de ingresar en el vientre materno. Seis cosas están escritas en nuestro destino: el dolor y la alegría, la riqueza y la pobreza, la buena salud y la enfermedad. Y en nuestra vida todo se desenvuelve de acuerdo a los karmas de destino.

Tulsi Sahib también ha dicho que en este mundo los karmas son el factor principal. El dice: "Primero se crearon los *pralabdha* o

La sesión de preguntas y respuestas que sigue tuvo lugar el 2 de enero de 1991 en el Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán

karmas de destino y luego se creó el cuerpo. Esta es una obra única pero nuestra mente se resiste a crearla. Todo aquello que uno haya sembrado, eso cosecha." En el momento actual el alma está confusa porque desconoce la razón por la cual suceden las cosas; el alma no sabe que los sufrimientos del presente se deben a sus propios karmas.

En el momento de la Iniciación a todos ustedes se les advierte que nosotros no somos el cuerpo, somos almas, y que se nos ha dado el cuerpo para pagar nuestros karmas. El Maestro Kirpal Singh solía decir: "Una flecha que ya ha sido lanzada no puede detenerse; lo que ya se hizo, se hizo." Cualquiera que sean los karmas de destino que ya hayan sido escritos no pueden modificarse. Los Maestros no tocan nuestros karmas de destino. Ellos nos ponen en contacto con el Shabd Naam para que podamos soportar más fácilmente los sufrimientos que estén escritos en nuestros karmas de destino.

Siempre se nos ha dicho que nuestra alma está cubierta por tres envolturas: la física, la astral y la causal. Es como si una jaula estuviera dentro de otra jaula y ambas dentro de una tercera. Por eso, quien ya sabe cómo elevarse por sobre el cuerpo físico y despojarse de la envoltura física, puede comenzar a trabajar con facilidad en el cuerpo astral. Y así podemos observar cual karma del pasado es el causante del sufrimiento que padecemos en el presente.

El Maestro Kirpal Singh Ji decía que cuando los Maestros conceden la Iniciación, internamente en cada discípulo, disponen de

(continúa pg. 18)

Hagan que la meditación se convierta en un habito

Sant Ajaib Singh Ji

SILENCIEN la mente porque sólo una mente quieta puede meditar. Que la meditación no sea una carga para ustedes, háganla con amor. Mientras estén meditando no le presten ningún atención a las interrupciones externas, no permitan que la mente divague en lo externo, concéntrenla en el centro del ojo.

El asiento de nuestra mente y nuestra alma se halla en ese punto entre los dos ojos, en donde las mujeres de la India suelen colocarse la *tika*, o marca en la frente. Ese el lugar donde comienza nuestro viaje; esa es la puerta que conduce a nuestro hogar.

La meditación nos parece difícil mientras no la hagamos parte de nuestra vida, hasta cuando no comencemos a practicarla. Pero tan pronto comenzamos a meditar, cuando convertimos a la meditación en algo que es vital para nosotros, puesto que está de acuerdo con las leyes de la Naturaleza, llega a ser fácil para nosotros hacerlo y gradualmente en la medida en que sigamos practicándola, nos volvemos más competentes en esa práctica.

Al comienzo nos es muy difícil meditar porque no hemos adquirido el habito de hacerlo y como aún no tenemos esa costumbre, a veces sentimos dolor en las piernas, o en las rodillas. Esto sucede solamente porque no hemos logrado aquietar la mente. ¿Qué es aquietar la mente? Tranquilizar la mente significa que debemos eliminar cualquier pensamiento que no esté relacionado con el trabajo que estamos desempeñando. Cuando nos

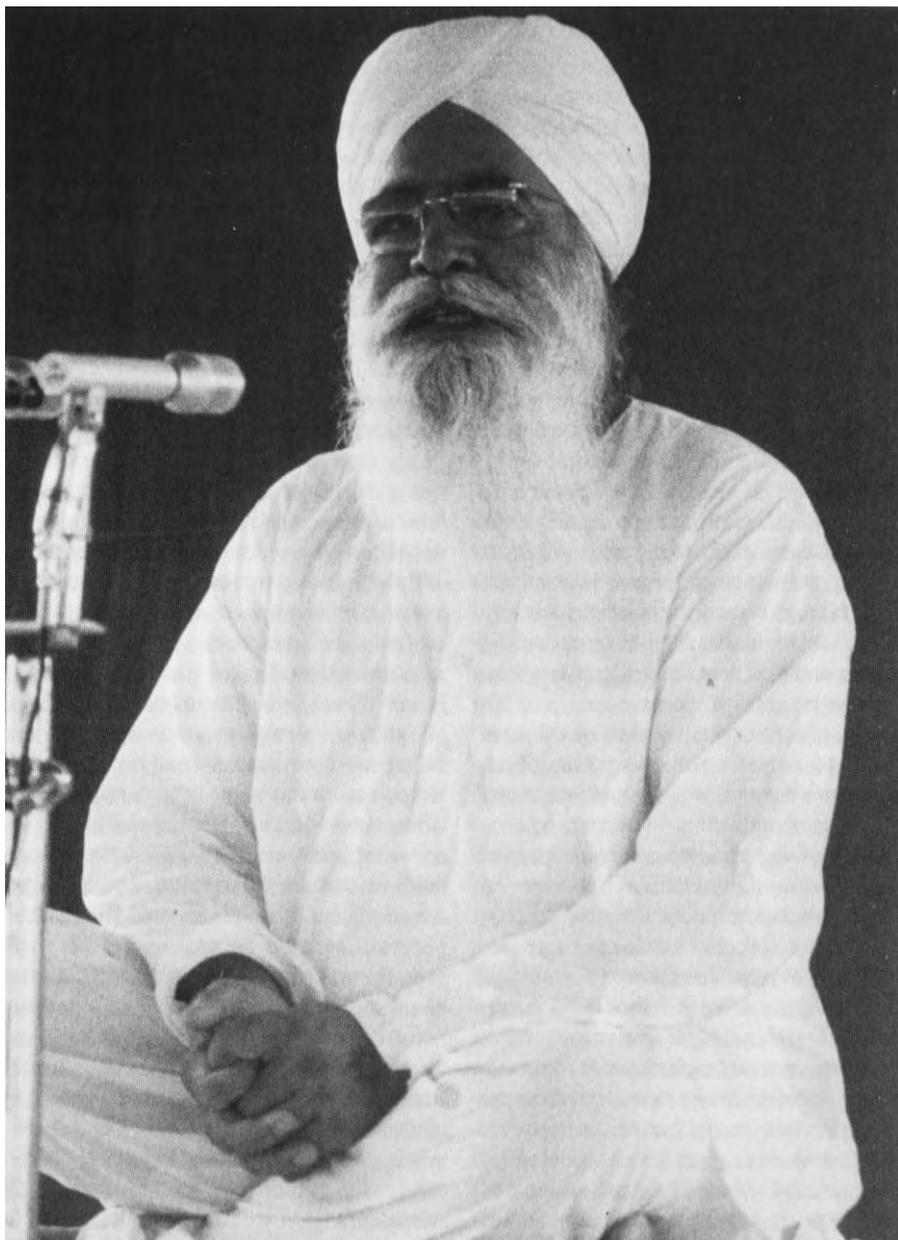
Charla dada en Marzo de 1986.

sentamos a meditar la mente genera pensamientos y deseos, pensamientos que han sido gestados a lo largo de muchas edades, de muchos nacimientos. La mente pierde su tranquilidad cuando nos enreda en toda esa clase de pensamientos y deseos. Por eso aquietar la mente significa que debemos sentarnos en este lugar a meditar y mientras estemos aquí sentados lo único que debemos hacer es meditar. Nos encontramos sentados en este lugar para meditar pero la mente nos lleva a lugares externos, al mercado, a los centros de comercio, a un lugar y a otro, y de esa forma no nos permite meditar.

Podemos ocuparnos tan sólo de una cosa a la vez, y cuando estamos aquí sentados o pensamos en el mundo o hacemos la meditación.

Bien sabemos que tanto las formas, como los objetos materiales de este mundo son en realidad trampas que el Poder Negativo ha colocado para aprisionar nuestra alma. El alma se ha vuelto débil e indefensa y con sus ojos presencia su propia destrucción, pero como es frágil y débil, no puede hacer nada para evitarlo. Cuando practicamos la meditación del Shabd Naam nuestra alma se fortalece y no se deja atrapar por el Poder Negativo.

Cada vez que nosotros los Satsanguis queramos meditar debemos recordar lo siguiente: cuando nos sentemos a practicar la meditación, debemos únicamente meditar, nada más. Los Satsanguis no parecen comprender muy bien la importancia del *SIMRAN*. Mientras no hayamos atravesado los límites de la mente y de los órganos de los sentidos

desconoceremos la importancia del *SIM-RAN*. Cuando nos elevamos por encima de la mente y de los órganos de los sentidos, en ese momento empezamos a realizar la impor-

tancia y el valor que tiene el *SIMRAN*.

Ahora, todos ustedes hagan el Simran, con amor y sin que este sea una carga.

La voluntad de Dios

(viene de la pg. 15)

un arreglo especial para que el discípulo pueda pagar sus karmas y al mismo tiempo, progresar en la meditación. El plano físico en el cual vivimos ahora es territorio del Poder Negativo. En este reino impera la ley de la venganza. Por todo acto que cometamos tendremos que pagar las consecuencias. Supongamos que alguien le saca un ojo a otra persona, entonces ese alguien tendrá que perder un ojo. Pueda que no ocurra en su vida presente sino en otra futura, pero tendrá que pagar su karma exactamente como lo cometió.

En el reino del Poder Positivo no existe la venganza. Lo único que existe es el perdón. Por eso, cuando abandonamos este reino del Poder Negativo y entramos en el del Poder Positivo, se nos concede el perdón. El único motivo por el cual los Maestros vienen a este mundo es para llevarnos a ese plano. El Gurú Nanak Sahib decía: "Oh Hermano, no culpes a nadie. Si tienes que culpar a alguien, piensa en ti, en tus propias acciones, o en tus karmas. Mis actos son la causa de mi sufrimiento. No culpes a nadie más. ¿Por qué has de culpar a los demás si todo lo que ahora padeces es obra tuya?"

En lo que respecta a hacer nuestros propios arreglos para evitar los karmas o protegernos cuando tengamos que padecer o soportar esos karmas, todo eso está bien y se puede hacer algo al respecto. Cuando visitamos a los astrólogos o a los adivinos de la suerte, quizá nos puedan decir lo que va a ocurrir o aquello que nos está molestando y cómo evitarlo. Pero los Maestros Perfectos saben por experiencia que aun si los adivinos pueden predecir lo que va a pasar y cosas por el estilo, en lo que a los karmas se refiere *nadie puede ni evitar, ni cambiar esos karmas*. Los Santos no van donde adivinos, ni aconsejan a Sus discípulos ir a verlos. Los Santos no creen en esas personas, como tampoco nos aconsejan que creamos en ellos. Ellos nos dicen: "Oh Amigo, nadie puede borrar aquello que el Creador ha escrito en nuestro destino."

Les contaré algo que le ocurrió a un pariente lejano mío. En cierta oportunidad él fue a consultar un adivino de la suerte y después de sus cálculos, el adivino le dijo que pasado cierto tiempo, si visitaba la casa de un pariente en un determinado mes del año, se enfermaría y es posible que no sobreviviera a esa enfermedad. Al escuchar esas palabras comenzó a preocuparse; a cada momento se acordaba del tiempo señalado y eso se convirtió en una carga muy pesada de soportar. De todas formas, se abstuvo de ir a visitar a su pariente durante el mes que le había dicho el adivino. Pero fue a verlo al siguiente mes y allá se enfermó. Cuando enfermó recordó las palabras del adivino y le entró la seguridad de que se iba a morir. Los demás miembros de la familia vinieron a decirme que él iba abandonar el cuerpo y a pedirme que fuera a verlo.

En esa época yo practicaba la medicina ayurvédica, entonces inmediatamente me subí en el jeep y recorrí dos horas hasta llegar a su casa. Cuando llegué le dije: "Tú no vas a morir." El contestó: "Yo sé que tú no crees ni los pundits, ni en los adivinos, pero todo cuanto me dijeron se está cumpliendo ahora y yo voy a morir." Y comenzó a darme instrucciones sobre su casa como si fuera a morir en aquel instante. Yo le respondí: "Yo soy médico y te doy esta medicina en Nombre del Amado Dios. Y con el apoyo de Dios Todopoderoso, te puedo decir con certeza que no te dejaré morir en este momento. Si tomas la medicina que te estoy dando, al cabo de unas horas te sentirás bien. Hoy no vas a morir. Todos tenemos que morir algún día y no sé cuándo será tu día, pero hoy no morirás. La medicina que te he dado no te dejará morir hoy." Así es que le di la medicina y salí de su cuarto. Los demás miembros de familia comenzaron a hacer pronósticos para la buena y la mala suerte, como suelen hacerlo en muchas partes de India. Yo les dije: "No hay necesidad de hacer tales cosas, porque el Gurú Nanak dijo: 'Las personas que no creen en Dios son los únicos que creen en augurios de buena y mala suerte'. Yo no creo en esas

cosas, por eso no las hago. No se preocupen; él se recuperará."

Cuando llegué a mi casa ya se había mejorado, sin embargo seguía diciendo: "Yo sé que Baba Ji no cree en estas cosas de adivinos, pero lo que ese pundit me dijo se cumplió. El me había dicho que me iba a enfermar y a morir y al menos parte de lo que él dijo se cumplió." Más tarde yo le dije: "No, todo ocurrió sólo porque llevabas en la cabeza la predicción del adivino y se había convertido en una carga enorme de preocupación para ti." Por lo tanto, Querido Míos, quién sabe si las cosas que se predicen van a ocurrir en el futuro de una persona llegarán a suceder verdaderamente. Enfermarse de preocupación por algo que puede o no llegar a ocurrir en el futuro, no es muy sabio.

Yo no creo que sea malo comprar pólizas de seguros. Me parece un buen arreglo. Si alguien puede costearse un seguro, lo mejor es tenerlo. Luego entonces la pregunta es: ¿debemos soportar el dolor de los karmas como se nos presenten, o debemos hacer arreglos especiales para estas situaciones? Mis amados: ustedes saben que todos los Maestros han dicho que *cuando nos enfermamos debemos recibir el tratamiento y la medicina indicada, y al mismo tiempo aceptar la enfermedad como algo que está en la Voluntad de Dios*. Porque al aceptarla como parte de la Voluntad de Dios estamos diciendo que estamos pagando nuestros karmas y nadie más es responsable por ese karma. Estamos diciendo que nuestros sufrimientos son el resultado de nuestras propias acciones. Y si vamos donde los médicos y nos ordenan un cierto tratamiento, es muy posible que estemos pagando las deudas que pudiéramos tener con los médicos. Allí se acaba el "dar y recibir" con los médicos. Cuando lo aceptamos como proveniente de la voluntad del Maestro tenemos más razón para agradecerle a El. Swami Ji Maharaj decía que debemos considerar al momento de dolor como un momento bendito. Porque en los momentos de dolor, cuando imploramos ayuda

del Maestro tenemos nuestra atención concentrada hacia El. Nuestra alma se inclina ante el Maestro cuando acudimos a solicitar Su ayuda. Así que, siempre que nos enfermamos debemos buscar ayuda médica, porque cualquier deuda que tengamos con los médicos puede cancelarse cuando vamos a su consulta y de ellos recibimos tratamiento. Y además de eso, debemos considerar nuestra enfermedad como algo que está en la Voluntad de Dios. Y debemos dirigir nuestra atención hacia El para así aliviar el peso del karma.

Los Maestros no nos aconsejan que permanezcamos ociosos sin hacer nada. Ellos nos dicen que nuestra primera responsabilidad es hacer un esfuerzo. Hay dos clases de enfermedades. Y si las observamos cuidadosamente, si prestamos mucha atención al mal que nos aflige, podemos determinar con facilidad cual de las dos tipos es. Una clase de enfermedad se debe a nuestro descuido. Hay muchas enfermedades que adquirimos por no cuidar debidamente del cuerpo y bastaría un poco más de atención y cuidado para que estemos a salvo de ese tipo de enfermedades y no tengamos que padecer mucho dolor. El otro tipo de enfermedad es la que adquirimos debido a nuestros karmas. Se podrían llamar enfermedades kármicas. Estas enfermedades no finalizan hasta cuando no hayamos sufrido y soportado el dolor de los karmas. Siempre que adquiramos este tipo de enfermedad, para nosotros es mejor padecer el dolor y pagar nuestras deudas. De esta forma, a través de la enfermedad, vamos reduciendo el peso de los karmas que llevamos a cuestas.

Si después de seguir todo tipo de tratamientos todavía no logramos curarnos no debemos culpar al Maestro, ni decir que El no nos está proporcionando Su ayuda. El Maestro siempre nos está extendiendo Su ayuda. El nos ayuda en la forma más apropiada y en esas circunstancias es mejor que aceptemos la voluntad del Maestro tal y como se nos presente. En la medicina Ayurveda donde se describen las propiedades de todas

las plantas hay una historia sobre Gorakhnath. El era un gran meditador y durante cierto tiempo vivió con un forúnculo en la cabeza. Tuvo que soportar a lo largo de doce años el dolor del forúnculo y aunque utilizó diversos remedios, no pudo curarse. Cuando su karma *ya* estaba a punto de concluir doce años después, una planta que crecía cerca del lugar donde cocinaba le habló: "Gorakh, si me utilizas para tu forúnculo te curarás." Gorakhnath conocía la filosofía del karma y sabía que su tiempo de sufrimiento estaba próximo a terminar. Luego dijo: "Yo sé que mi karma está a punto de terminar, pero como tú te has ofrecido para curarme a pesar de que llevabas tanto tiempo viviendo cerca de mi cocina y nunca dijiste nada, te concederé el siguiente don: en adelante serás llamada *gorakhmundi* y la gente te usará para curarse los forúnculos." Y hoy día la gente utiliza esa planta para tratarse los forúnculos, las úlceras y cosas parecidas.

Cuando estamos pagando nuestros karmas y vamos a consultar un médico, el médico se compadece de nosotros porque no hay médico que quiera ver sufrir al paciente. El desea

el bienestar para el paciente, desea que se cure y ganar reputación como buen médico. Pero si nuestros karmas todavía están vigentes, si tenemos que padecerlos y por ese motivo no obtenemos buenos resultados con el tratamiento, no deberíamos culpar al médico que nos formuló. El no tiene la culpa ya que está haciendo lo máximo para ayudarnos. El se compadecerá de nosotros, deseará lo mejor para nosotros y hará todo lo que pueda. Pero debido a los karmas que todavía tenemos que pagar no logramos curarnos. Cuando nos encontremos en esas circunstancias, en vez de culpar al médico deberíamos tener paciencia y aceptar la Voluntad de Dios mientras llega el momento, cuando termine nuestro karma y recobremos la salud.

El Maestro Sawan Singh Ji hablaba en los Satsangs sobre este tipo de karmas y de cómo a veces tenemos que adquirir una forma humana semejante en una vida futura para acabar de pagar esos karmas. Tenemos que regresar a vivir en las mismas condiciones y hacer las cosas en forma idéntica para poder pagar completamente las cosas que hayamos hecho en el curso de la vida presente.

La serpiente de mil cabezas

Sant Kirpal Singh Ji

UN VERDADERO ser humano es aquel que en su corazón siente dolor por el sufrimiento de los demás. Si carece de este sentimiento, entonces no es un ser humano.

Cuando el Rey Nadir Shah invadió a la India se presentaron muchos derramamientos de sangre y fuertes luchas. Unas personas fueron a visitar a un fakir y al preguntarle qué ocurría en el país, ya que sin razón aparente mucha gente estaba siendo torturada y sacrificada. El fakir les explicó: "La reacción resultado de nuestras malas acciones ha traído miseria en la forma de Nadir Shah. Esta era una tierra de rishis y munis, pura, limpia, a salvo de esos venenos que abundan en las ciudades, como son: el vicio, la corrupción, y la iniquidad. Pero hoy en día

está infestada con todos estos males y aun hasta la atmósfera se ha viciado."

Recuerdo que unos años atrás, alrededor de 1915, tan sólo se veían unas cuantas tiendas en la sagrada ciudad de Hardwar, que estaba rodeada de bosques. La gente se sentaba a meditar a orillas del sagrado río Ganges en distintos y diversos sitios. Cuando regresé después de unos años, aproximadamente en 1920 a la misma ciudad, noté que las condiciones habían cambiado un poco. Luego cuando regresé de nuevo en 1926, vi que alguien había abierto dos salas de cine; la atmósfera de aquel lugar sagrado había sido

. Un cambio bien recibido entre la gente de mundo. El que los lugares sagrados hayan cambiado se debe a los actos pecaminosos que la gente allí comete. De nada sirve esperar hasta que aparezca la sed, para empezar a cavar un pozo. Cuando entre nosotros se presentan conflictos, es muy poco lo que podemos hacer. Lo único es sentir

Reimpresión de un artículo aparecido en la edición de noviembre de 1970 de la revista Sat Sandesh versión inglesa.

compasión en nuestro corazón por los inocentes que sufren con todos los demás y orar a Dios pidiendo Su misericordia. Prepararnos con anticipación es la única forma de evitar los problemas y debemos aprender la lección para que en un futuro, debido a nuestras malas acciones, no vayamos a destruir la pureza de aquello que nos rodea, especialmente aquellos lugares que se han hecho para la meditación. Swami Vivekananda decía que Dios perdona nuestro arrepentimiento por los pecados que hayamos cometido en lugares del mundo, pero que jamás seremos perdonados por los pecados cometidos en lugares de santidad. Por eso cuando vayan a un lugar sagrado, asegúrense que sus pensamientos sean puros y estén dirigidos únicamente hacia Dios.

Un amante de Dios dice: *"Shyam (Krishna) se ha adueñado de la única mente que yo poseía, ¿quién entonces habrá de pronunciar el nombre de Dios? Amado: yo no tengo, ni diez, ni veinte mentes, tan sólo una."* Todo es un juego de la mente y entregarla por completo a alguien es muy difícil. Nuestro Hazur una vez dijo en un Satsang: (los Santos utilizan muy pocas palabras) "Entreguen su mente hoy, e irán directo a Dios." Al escuchar esto un hombre se levantó y dijo: "Maharaj, estoy dispuesto a entregar mi mente," pero el Maestro le contestó: "Primero hazte dueño de tu mente y luego si puedes entregarla." Tan sólo podemos dar aquello que nos pertenece. En el momento presente, la mente nos arrastra de un lugar a otro, estamos a merced suya. La mente a su vez está a la merced de los sentidos y estos prestan atención solamente al gozo externo y a los objetos sensoriales. Vivimos en un estado de degeneración.

Esos estados provenientes del Poder Negativo, jamás llegarán a afectarnos, si llevamos una vida pura. El Poder Negativo es un gran juez y es justo en la administración de sus castigos. La pluma con la que El escribe, se mueve de acuerdo a nuestros karmas, entonces ¿cuál es la esencia de la pureza y de la bondad? Es una mente entregada por com-

pleto a Dios. Por eso todo problema y todo conflicto finalizan. Cuando la mente se retira del Señor y se aferra a algo diferente, todo cuanto esa persona haga, lo alejará aún más de Dios. Y entre más se aleje, mayores serán sus pecados. Esta es la verdadera definición de lo que es el pecado. El Poder Negativo dice: "Jamás castigaré a nadie que sea puro." En la corte de los Santos la enseñanza más elevada, el secreto de todos los secretos es el siguiente: Aquel que entregue su mente, conquista a Dios.

Gracias a la misericordia del Maestro ustedes reciben alguna experiencia desde la primera sesión, que por poca que sea, les demuestra que existe algo en lo interno. Pero la verdad es que el discípulo sólo obtendrá éxito cuando sacrifique su mente. Allí donde la mente se dirija, el cuerpo le seguirá y también tras ella irán el corazón y el intelecto. Igualmente se puede decir que es un juego que atañe al corazón. Como dije anteriormente: *"Shyam se ha adueñado de la única mente que yo poseía, ¿quién entonces habrá de pronunciar el nombre de Dios?"* no se pueden desempeñar dos labores a la vez. Tanto los deberes del mundo, como los espirituales son necesarios y si los sabemos utilizar de manera desprendida, serán beneficiosos, porque de lo contrario nos alejaremos cada día más de Dios. Para lograr el mayor beneficio de esta vida humana, que nos ha sido concedida gracias a una inmensa bendición, el precio que tenemos que pagar es nuestra mente. Hazur Maharaj (Baba Sawan Singh) solía decir que un buen lavandero jamás rechazará ropa sucia por más sucia que esté, incluso aunque sea la ropa de un carbonero. El considera que su deber es limpiar ropa, aunque requiera más de una lavada.

Cuando la mente está sucia, todo lo demás se ensucia; la limpieza física no limpia la mente. El mundo transcurre sumido en el olvido; tan sólo uno entre millones descubrirá la verdad. El mundo está impregnado de ilusión. Debemos conservarnos limpios, tanto externa como internamente puesto que esta forma física es el templo de Dios, donde

arde la Luz de la Verdad. *Aunque la mente se sumerja como un pez en las transparentes aguas del río Ganges, no logrará deshacerse de su repugnante olor.*

La mente irá allí donde queramos que vaya. El Maestro dice: *"Le entregué el cuerpo al Santo. Al Santo le entregué la riqueza y también la mente."* ¿Y qué sucedió? *En el lugar más elevado, recibí a Dios.* Hay quienes entregarían el cuerpo, no muchos pero los hay. Se pueden encontrar miles que entregarían su riqueza, aunque muchos otros vasricularían y dirían: "Con mi piel puedes quedarte, más no compartiré ni uno sólo de mis centavos." En cambio no encontrarán a nadie que sacrifique su mente. Quien quiera que tenga el valor de hacerlo, realizará a Dios en un instante.

El Gurú Amar Das Ji tenía un discípulo llamado Jetha Ji, quién más tarde se convirtió en el Gurú Ram Das, pero muchos de sus discípulos tenían el deseo de ser el sucesor del Gurú. Todos los Maestros tienen sus propios métodos para probar y seleccionar a los discípulos. El Gurú Amar Das Ji pidió a sus seguidores que construyeran varias plataformas de barro. Todos se presentaron, todos mostraron su obediencia y construyeron las plataformas. Pero el Gurú no estaba satisfecho y pidió que las volvieran a hacer. Así ocurrió repetidas veces hasta que finalmente el Gurú dijo que el barro no era de buena calidad y les insinuó que buscaran en otro sitio. Volvieron a construir las plataformas pero otra vez encontró que el barro no servía y mandó traer más barro de otro lugar. El Gurú rechazó una vez más los trabajos y se trasladó a otro sitio. Para entonces los discípulos habían comenzado a musitar entre ellos: "¿qué es lo que se propone?" Cuando iban camino a un nuevo sitio, algunos se retiraron y se marcharon a sus casas, y mientras construían nuevas plataformas, otros más suspendieron su trabajo. Los últimos que quedaron opinaban que el Gurú Amar Das Ji se estaba volviendo viejo y ya no podía pensar correctamente "Ya tiene más de cien años y lo que nos pide que hagamos no tiene

sentido: construir plataformas y luego destruirlas, una y otra vez!" Estaban convencidos de que el Gurú estaba perdiendo sus facultades debido a su avanzada edad. Todos tenían como propósito hacer que Jetha Ji suspendiera también su trabajo, pero él, cuyo ojo estaba abierto a la Verdad, al escucharlos comenzó a llorar. Les dijo: "Mi deber es obedecer al Maestro, y si El me pide que haga este trabajo por el resto de mi vida, me sentiría muy feliz de hacerlo." El Gurú Amar Das Ji buscaba a alguien que hubiera sacrificado su mente para convertirlo en apto recipiente para el arduo trabajo de ser un Maestro. La persona que encontró para llevarlo a cabo fue Jetha Ji. Esto es lo que se llama entregar la mente.

Dios no está lejos, la mente es la que se interpone. Si ustedes poseen un intenso deseo de realizar a Dios, coloquen un pie sobre su mente y con el siguiente paso llegarán a la puerta de Dios. Aquel que entregue su mente conocerá el secreto de todos los secretos. En el pasado, el Maestro no concedía la Iniciación hasta no convertir al discípulo en alguien de valor, al igual que el alfarero que primero ejecuta y hornea la vasija y luego la llena con algo. Los Maestros solían mantener a los discípulos durante cierto tiempo postrados ante Sus pies hasta cuando estaban listos para recibir la iniciación. En esta era del Kali Yuga (Edad de Hierro) los seres humanos necesitan la gracia del Maestro en abundancia. En esta época, ¿quién puede sentarse a los pies del Maestro durante muchos años?

Kabir Sahib dice: *"Soy el peor de todos los seres humanos; todos son buenos salvo yo. Aquel que piense como yo, es mi verdadero amigo"*. La mente se interpone en nuestro camino, pero si pueden renunciar a ella, renunciarán a todo. Donde quiera que vaya la mente, allá le siguen el cuerpo y el alma. Dios nos dió el corazón como un encargo para que cuidáramos de él, pero le hemos permitido al mundo que more en el corazón, en lugar de haber invitado a Dios. "Iremos al lugar donde se dirija nuestro deseo." Por eso a la

hora de la muerte los pensamientos de una persona deberían estar dirigidos hacia Dios. Pero, ¿cómo podemos dirigir nuestra atención hacia Dios, cuando nuestros pensamientos han estado siempre asociados con las cosas del mundo que han capturado nuestra atención toda la vida? No se puede cavar un pozo en un solo día. Luego el valioso consejo del Maestro es que si desea realizar a Dios, entonces entreguen su mente. El Kali Yuga está en su total apogeo y por consiguiente ocurre lo mismo con la gracia y la misericordia del Maestro.

El hombre dudas: "¿Existe verdaderamente algo en nuestro interior?" En los templos encendemos lámparas y practicamos toda clase de ritos externos, pero rara vez nos detenemos a pensar que puede existir algo real en el interior del hombre mismo. En una oportunidad conocí a un Mahatma, suelo reunirme con toda clase de líderes religiosos para escuchar lo que dicen. Estas persona había oído hablar de mí y de la ciencia que enseñó. El me dijo: "¿Qué hay en el interior del cuerpo? Nada más que suciedad, tejidos, sangre y huesos. Usted enseña que dentro de todos hay un sol, ¿acaso no lo vemos externamente?" Cuando una persona no lo ha visto con sus propios ojos, ¿cómo puede saber si hay Luz interna? Ustedes que *sí* han visto algo deben aumentar su visión. Recuerden, en la misma medida en que estén dispuestos a entregar la mente obtendrán éxito. Las nociones elementales de la Espiritualidad comienzan cuando dejen el cuerpo, se retiren de lo externo y dirijan la atención hacia lo interno. La experiencia que se les concede al comienzo es para que *sepan* que existe el mundo interno. *"Mientras no lo vea con mis propios ojos, no creeré ni siquiera en las palabras del Gurú"*. Por esta razón la gracia fluye proporcionalmente con más abundancia, ahora en la Edad de Hierro; así que debemos aprovecharla lo mejor posible mientras podamos.

¿Cómo puede ser controlada la mente? Con acciones externas tan sólo se la puede

controlar por un breve período. Como el fuego que parece haberse extinguido cuando tan sólo quedan cenizas y con una simple ráfaga de viento, sus rescoldos se avivan. Sin embargo si se vierte agua encima, incluso la tormenta de viento más feroz, no podrá avivar las llamas. Para controlar la mente existe tan sólo una solución, el Naam. *"La mente se controla mediante el contacto con el Naam"*. Y ¿Por qué sucede esto? Porque así la mente obtiene mayor gozo que el que pueden ofrecerle los sentidos. *"Este selva de goces externos es desabrida; abandónenla, beban el néctar del Naam"*. El ámbito de este mundo está colmado por la depravación proveniente de los goces externos, que no aportan, ni sabor verdadero, ni beneficio alguno. En el Dios eternamente viviente yace el Néctar perenne, y ése es el alimento del alma. Mientras nuestra alma tenga hambre del Pan y el Agua de la Vida, jamás conocerá la felicidad permanente. Y cuando la mente logra probar ese alimento, se aplaca y adquiere serenidad. En las escrituras hindúes se dice que si una persona pretende hacernos creer que ha bebido el agua de un océano en su totalidad, es posible llegar a creerlo aunque no hayamos presenciado el hecho. También es posible creerle a una persona que nos asegure haber visto caminar a las montañas y a los árboles. Pero si alguien afirma que tiene la mente bajo control, esto es imposible de creer a menos que lo hayamos visto con nuestros propios ojos.

El Gurú Nanak dice: *"La mente puede controlarse, oh Nanak, con ayuda de la misericordia de Dios en el Maestro"*. El remedio consiste entonces en beber del néctar que viene de lo más elevado, del lugar más exaltado y después de haberlo bebido, el vino de los goces externos parece insípido; otro remedio es mantener la compañía de quien posea en su interior ese néctar de vida. *"Si fijan su atención en un Maestro verdadero, la mente se tranquiliza"*. Un Santo musulmán dijo:

Debemos asociarnos con alguien que conozca el estado de nuestra mente,

Y pueda ver como nos dejamos arrastrar por la corriente.

Siéntate bajo el floreciente árbol cuyo refrescante aroma impregna el aire de suave dulzura;

Una persona que ha sufrido quemaduras de sol disfrutará del efecto calmante de ese bálsamo cuando se siente bajo su sombra.

No deberíamos andar errantes por las calles del mercado sin antes tener un propósito definido;

En cambio debemos sentarnos en la tienda que ofrece miel pura.

Puede que haya atractivos potajes hirviendo en las ollas, y que de ellos se hable con entusiasmo.

Pero no te acerques allí con tu tazón;

Porque ¿quién sabe si la leche que allí se cocina es pura o, si lo que allí hierve son más bien los deseos y pensamientos egoístas de quien cocina?

De nada nos sirve todo el conocimiento de este mundo porque la mente tan sólo puede ser controlada con el Néctar del Naam, que es la propia dulzura de Dios.

El mayor de los secretos es el Dios que hasta ahora no ha sido visto jamás, y en Quien debemos concentrar toda nuestra atención. Cuando El se expresó, de uno que era se convirtió en muchos y del Gran Sol en la región de Maha Brahmānd surgió el Sonido. Esta enseñanza fue transmitida por el rishi Ingris al hijo de Devki, conocido como Krishna. En los Upanishads se hace referencia a esto. Es la Verdad suprema que uno recibe cuando entrega la mente y entre más la entrega, más Verdad recibirá. En el pasado muchos grandes rishis y munis descendieron de los más elevados estados donde se encontraban, por causa de la mente. Pero, ¿para qué recordar sus nombres? Durante su vida quizá ellos hayan desfallecido una sola vez, pero nosotros caemos a diario.

Cuando Ashtavādra impartió el Conocimiento del Más Allá al rey Janak, ¿qué re-

clamó como pago? Cuerpo, bienes y mente. Perdóneme, pero, ¿dónde empezó esta confusión? "*Este cuerpo es el comienzo de la ilusión*". La ilusión es sinónimo del olvido, y todo esto se originó cuando empezamos a creer que éramos cuerpo. Creemos que el cuerpo es algo permanente cuando en realidad no es más que una breve expresión que pronto llega a su fin, y desperdiciamos todo nuestro precioso tiempo cuidando de él mientras hacemos caso omiso de esa joya interna cuyo valor no se puede determinar. Somos habitantes en el cuerpo, no el cuerpo mismo. Somos lo que da sustento a los sentidos y al intelecto. A través nuestro funciona toda la maquinaria de nuestro ser hasta cuando nos retiramos del cuerpo. Dios habita en nosotros mismos, no hay que ir en su búsqueda a ningún otro lugar. Aprender a retirar la conciencia del cuerpo y los sentidos les ha tomado cientos de años a los yoguis, pero ustedes desde el primer día pudieron hacerlo, cuando obtuvieron el contacto en el momento de su Iniciación, y deben esforzarse en avanzar porque la Meta aún está lejana.

Otro profeta musulmán dice: "*El oleaje del océano de amor continuamente se levanta y desciende sin llegar a detenerse*". ¿Qué sucedería si alguien llegara a caer en ese océano? Esa persona debe ceder a la fuerza del océano y dejarse llevar a donde le conduzca. Si se detiene a pensar: "¿Para dónde se dirige? Me lleva allí donde no quiero ir," eso sería una equivocación porque en aquella dirección en que vaya el alma, estará siendo arrastrada por el Señor hacia El. El panorama entero de la creación es obra Suya, y si nuestra alma va hacia El, todo lo Suyo también será nuestro. Nuestra falta de control es el único defecto que tenemos. Lo que les estoy diciendo puede decirse en una o en cien palabras, pero lo que más deseo recalcar es que ustedes tienen que entregar su mente si quieren realizar a Dios. Aparten su mente y obedezcan a aquél en quien Dios se halla manifiesto. Ustedes no han visto a Dios, eso es un hecho, pero obedecer al Maestro es obedecer a Dios.

Había una vez una muchacha que a simple vista parecía ser muy sencilla, pero en realidad era muy inteligente. Un día escuchó que el monarca del reino invitaba a una fiesta durante la cual ofrecería, muchos y maravillosos regalos, para cada uno de los asistentes. Todos los subditos del rey podrían escoger un regalo. Cuando la joven llegó a la fiesta caminó por entre la hermosa muestra de objetos y cada uno le parecía mejor que el anterior, pero no tenía prisa para escoger. Consideró las posibilidades y cuando vio que el rey se encontraba sentado en un extremo rodeado de su séquito, corrió él. El soberano había estado observando con mucho interés lo que allí sucedía y sabía muy bien que aquella muchacha aún no había escogido su regalo, de suerte que cuando ella se acercó y se inclinó ante él, le dijo: "Mi inocente criatura, la fiesta no demora en acabarse, es mejor que te des prisa y escojas algo." Sin vacilar, la jovencita colocó su mano sobre la cabeza del rey y preguntó: "Dime, ¿y tú a quién perteneces?" El rey sonrió y contestó: "Ahora te pertenezco a tí." Ella rió felizmente y dijo: "¿Y de quién son todas las cosas que hay en la fiesta?" "Son mías, pero ahora son tuyas," le respondió el rey con gran satisfacción en su corazón de que por lo menos uno de sus subditos lo hubiera preferido a él más que a cualquier otra cosa.

Si te entregas a mí, el mundo entero será tuyo. Para entregarse uno al Señor, a quien todavía no hemos visto, hay que ir donde Aquel dentro de quien El se halla manifiesto. Estar sentado a Sus pies es como estar sentado ante Dios, y entre más le entregues de tí mismo a El mayor será tu éxito. Esto no se trata de sacrificarse, compéndanlo. *Has desechado la joya de incalculable valor a cambio de una baratija.* Enceguecidos por la ilusión, hemos arrojado la fruta a la basura y nos hemos quedado saboreando las cáscaras. Tenemos ya la forma física, y realizar a Dios es la meta suprema de la vida. Han recibido el bhajan y se les ha pedido que lleven el diario. Cuando se quiere talar un árbol, es más fácil

comenzar por cortar las ramas. Tenemos que eliminar el ego para poder avanzar. *El ego y el apego se extinguen al contacto con el Shabd cuando obtenemos el jyoti* o Luz total y nos convertimos en Gurumukh, totalmente entregados a la devoción del Gurú. El contacto diario con Dios, es el único remedio, hasta cuando ustedes se den cuenta que es El y no ustedes el que obra. Mientras prevalezca el sentido del ya, todas las acciones, bien sea malas o buenas cosecharán su premio o su castigo. Pero cuando el discípulo se convierte en co-trabajador consciente del Plan Divino y se da cuenta que por si sólo, nada es, en ese momento, habrá atravesado el cauce de las aguas de la vida.

Swami Ji ha dicho que no debemos dudar, en realizar nuestro máximo esfuerzo para aquietar la mente. No hemos comprendido a cabalidad que la mente nos conduce al fracaso. Es como una serpiente de mil cabezas que acompaña constantemente a todos los seres; conoce mil formas diferentes para destruir a una persona. Al rico con sus riquezas, al pobre con su pobreza, al orador con sus bellos discursos, toma las debilidades de cada quien y se sirve de ellas para destruir a la persona. Y, ¿cuál es el resultado? Que pensamos lo siguiente: "¿quién es mejor que yo?" "Sin mí, todo fracasa." "¿No existe nadie más sólo yo." Y en esas condiciones tan lamentables, la Verdad perece.

De la vida del Señor Krishna sabemos que una vez se sumergió en las aguas del río Jamuna, en donde vivía una serpiente de mil cabezas. El Señor Krishna conquistó a este monstruo con la música de su flauta, es decir, con la Música de las Esferas. Esto nos indica una vez más que para controlar a la serpiente de la mente no hay otra manera distinta al Principio del sonido. El Señor es Inaudible, pero cuando Se expresó, este Himno surgió de El, es un Sonido jamás se detendrá. O, sabremos cuando haya dejado de sonar que el mundo habrá llegado a su fin.

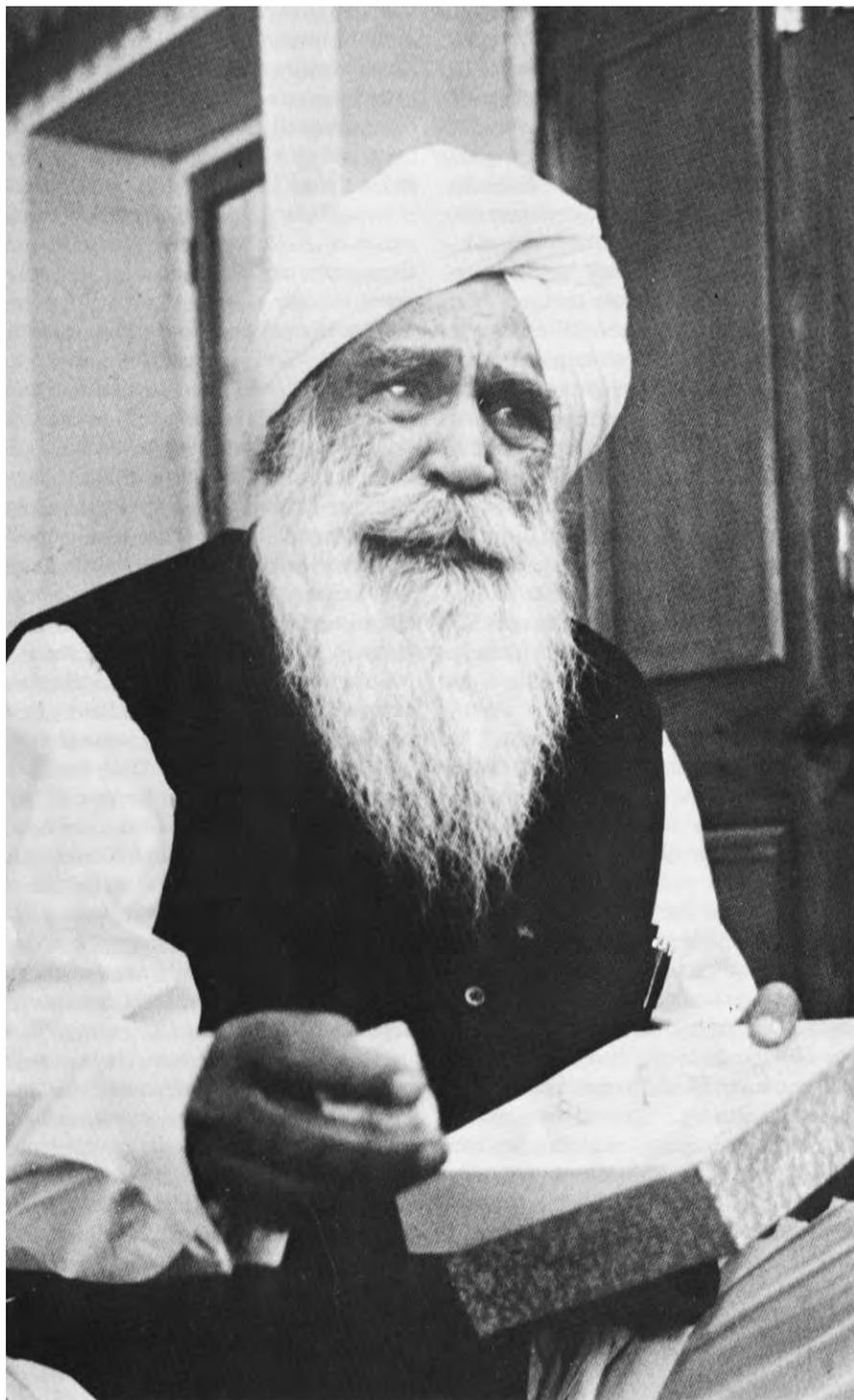
Ven siempre al Satsang, hermano; tu deteriorada situación podrá entonces corregirse.

Nuestro estado se encuentra en deterioro porque los goces atraen a los sentidos y los sentidos a su vez, arrastran a la mente. La mente cabalga sobre el intelecto y el alma a la fuerza es llevada por doquier puesto que se encuentra dentro del carruaje del cuerpo humano. Si retiraran su atención y la dirigieran al interior de ustedes mismos, verían en qué situación se encuentran. Pero desafortunadamente, nos resistimos a dirigir la mirada hacia nosotros mismos y preferimos más bien crítica a los demás, decimos: - "El es así, ella es de tal manera" y otras cosas por el estilo. ¿Acaso nos hemos detenido a reflexionar cómo somos nosotros? Quien haya dirigido la mirada hacia el interior de sí mismo alcanzará su meta. El rey Dara Shikoh decía que durante un tiempo era necesario convertirnos en mendigos ante nosotros mismos. Esto implica que debemos dejar de interesarnos por aquellas cosas indeseadas que los demás descartan y empezar a deshacernos de nuestros propios defectos. Dirijan la mirada hacia lo interno. Realizar a Dios no es difícil, lo difícil es renunciar a la mente.

Si Dios ya nos ha concedido su gracia, y la misericordia del Maestro está posada sobre nuestra cabeza, ¿por qué entonces no se observa a simple vista? Esto es algo que muchas personas se preguntan. La razón es que el alma no muestra compasión por sí misma. Gracias a la misericordia de Dios recibimos este cuerpo humano y en él hemos empezado a sentir el anhelo de Dios. Además, con este cuerpo el buscador se acercó hasta los pies del Hombre-Dios en cuyo interior El está manifestado. Recibimos la misericordia del Dios-Hombre cuando El nos proporcionó el contacto con lo interno. Si ustedes, almas, no se compadecen de su propia situación, ¿qué se puede entonces hacer? Mi Maestro solía decir: "El médico te recetó la medicina, pero no te la has tomado, así ¿cómo podrás curarte?" Sin ayuda de la propia compasión del alma, la semilla no producirá frutos. Es verdad que la semilla una vez sembrada, jamás será destruida, pero la persona tendrá que regresar

una vez más al mundo, aunque no retrocederá a un nivel inferior al del cuerpo humano. Hagan el mejor uso posible de la gran oportunidad que ahora se les presenta. Ya ha pasado buena parte de su vida. *Mucho tiempo ha transcurrido, sólo queda una breve porción; en ese tiempo que queda disponible, realicen el trabajo que les corresponde.* Han estado separados de El, vida tras vida, y el padre ahora espera ansiosamente que Sus hijos regresen al hogar.

Si pudiéramos comprender plenamente lo que es un Gurú, despejaríamos en buena parte la ilusión. El Gurú Gobind Singh, el décimo gurú de los sikhs, quiso explicar claramente quien era. El contó de sus nacimientos anteriores y del lugar donde vivió su vida inmediatamente anterior. Ese lugar fue localizado y allí se levanta hoy día una *gurdwara* (templo sikh). *En la cima de la colina de Hemkunt brilla un resplandor de siete puntas.* Allí existen siete colinas; es un lugar muy tranquilo, donde resuena la paz. El nos dice que allí fue donde practicó su meditación, tanto meditó que logro unirse al Señor; dejaron de estar separados y se convirtieron en uno. Y el Señor le ordenó ir al mundo a trabajar. El Gurú Gobind Singh dice: *Mi corazón no compartía la idea de venir aquí; pero El hizo que aceptara venir.* Cuando él le preguntó a Dios cual sería su trabajo en el mundo, recibió esta respuesta: *Todo aquel que antes envíe, hizo que los demás cantaran en alabanza suya; ahora vé y haz que repitan Mi Nombre.* Y luego añadió el Gurú Gobind Singh: *Yo soy el devoto del Ser Imperecedero y he venido a observar el desenvolvimiento del mundo; considérenme conozcanme como un devoto Suyo pero no vean diferencia entre nosotros* Dijo además: *Quien considere que yo soy Dios irá directo al infierno.* Con esto él recalca que el verdadero Gurú se considera un servidor del Señor; si leen con cuidado todas las palabras de los grandes Maestros hallarán que ninguno dice ser un Gurú. Kabir Sahib respondió a alguien que le preguntó, "¿quién eres?," diciendo: *Kabir dice: somos los guar-*

dianes del secreto del lejano hogar, somos los que traemos las órdenes del Señor que está en lo alto. Cristo dice: *No he hablado por voluntad propia; sino que el Padre que me envió, me dió un mandamiento y me indicó lo que debía decir y lo que debía hablar.* El profeta Mahoma decía: *Yo soy aquel a través de quien ustedes pueden llegar a El.* El no dijo: "yo soy Dios." Puesto que los Maestros ven que Dios es el Autor, el Poder que controla todas las cosas, el Sustentador, el Poder Omnipotente, ¿cómo pueden decir: "yo soy el Gurú?" Quienes dicen esto no han recibido aún el verdadero entendimiento. Cuando le preguntaron al Gurú Nanak: "¿quién es tu Gurú?" El contestó: *Mi Gurú es el Shabd y su discípulo es la atención.*

El mundo que vemos es imagen de Dios; donde quiera que miremos, allí está El. No existe lugar en donde El, El Poder controlador, no esté presente y El también nos controla en el interior del cuerpo. Hay muchos orificios de salida en la forma humana, pero no podemos escaparnos. Respiramos hacia adentro y hacia afuera, pero el aire no se queda afuera, hay un poder que lo hala hacia el cuerpo. Somos el compañero de la forma física y mientras en ella permanecemos el cuerpo tiene vida, pero, ¡qué lástima! estamos aprisionados. Algún poder nos tiene atados al cuerpo. *Esa venturosa Agua de Vida es el Nombre del Señor; y habita con nosotros en este cuerpo.* Cuando el Naam se retira tenemos que dejar el cuerpo. El Naam controla millones de mundos y cuando se retira ocurren la disolución y la gran disolución. También se le llama Shabd; Mora entre nosotros y nosotros en él. *Viven acompañados en el mismo lugar (cuerpo), pero no hablan entre sí.* El alma ha vertido su atención hacia lo externo, va saltando de una cosa a otra y, para tragedia suya, jamás conversa con el Señor que vive en la misma casa. Bastaría que se retirara de las cosas externas y se encontraría con El.

¿Qué es un Gurú? El Nombre de Dios es el Gurú, y El existe eternamente. Cuando el

vapor se convierte en agua cambia de apariencia Podría incluso llegar a convertirse en hielo, persigue siendo vapor. El Dios que está presente dentro de cada vida es el sustentador de todas las cosas, pero a ese polo don El se halla manifiesto se le llama Santo, Mahatma, Maestro, etc. El Maestro ve que es Dios Quien obra y no él mismo. El Gurú Nanak dice: *Aquello que la voz de Dios expresa, surge de mi boca.* Esto explica entonces lo que en realidad es un Gurú: el Gurú y Dios son uno solo, esa Unidad que tiene su morada en cada vida.

Aquel que también se haya elevado hasta la altura del Más Enaltecido, le conocerá; la embriaguez que recibimos del Naam, Oh Nanak, permanece día y noche. Para realizar a Dios, apártate de uno de los lados y concéntrate en el otro. Todo es obra de la atención, por lo tanto conviértanse en la atención misma. Nuestra atención es hija de la Total Atención, y mientras el hombre no sepa quien es, jamás estará en condiciones de realizar a Dios.

Quien se haya extraviado en las nueve moradas no encontrará aquella extraordinaria Verdad. En el Corán Sharif está escrito: *"Soy aquel tesoro escondido, oculto en tu interior.* El Gurú Nanak dice lo mismo: *"Dentro de cada uno de nosotros se halla la joya valiosa, que nos es revelada por el Gurú."* En nuestro interior, hay tesoros de la Divinidad que son incalculables, y si nosotros obedeciéramos las enseñanzas El encendería la Luz interna, así como está encendida dentro de El Mismo."

Dios Mismo, presente en ese polo humano, es el Dador; ningún hijo del hombre puede hacerlo. No comprender esto es la causa de que la mayoría de la gente se extravía en el camino. Un Maestro no es Maestro por el solo hecho de vestirse con ropa de un determinado color: amarillo, rojo, azul, negro, etc. *En el interior del Gurú, El se hizo presente para darse a Sí Mismo a los demás.* Un Santo es aquella persona que ve a Dios y en Su compañía otros también pueden ver a Dios. *El Maestro entregó a nuestro cuidado una*

muestra de la Verdad. Debemos sentir mucho respeto por estas destacadas personalidades cuya compañía es lo que conocemos como *Satsang*. No es un nombre que se le aplique a las reuniones dirigidas por personas eruditas en las escrituras o que poseen conocimientos intelectuales, para quienes siempre tenemos abundantes alabanzas. Naturalmente debemos sentirnos agradecidos al escuchar que se pronuncia el nombre de Dios en cualquier lugar, pero aquel que nos cuenta los hechos verdaderos sobre lo que ha visto por sí mismo es realmente un verdadero amigo. *Las historias y anécdotas sobre Dios son contadas una y otra vez por nuestro amigo el Gurú. Sat-gurú, Gurudev y Gurú* son tres términos para designar al mismo poder, al igual que el ejemplo antes mencionado del vapor, el agua y el hielo.

Los Avatares vienen a este mundo con una misión propia. El Señor Krishna dice: *Siempre que flaquea la justicia adopto la forma de un avatar para venir a castigar a los que obran mal, defender a los justos y mantener el equilibrio del mundo.* El trabajo de los Santos es reunir a las almas con Dios, es reducir la población del mundo. Los Santos y Avatares se respetan mutuamente ya que ambos llevan a cabo el trabajo del Señor de manera diversa. *Tanto lo negativo como lo positivo son creados por el Único Señor. Ambos aspectos nos hacen prisioneros de la ilusión.* Ambos son necesarios para fomentar el propósito o finalidad del mundo. Así como el poder de la electricidad puede servir para calentar o para enfriar, así mismo, tanto lo positivo, como lo negativo son diferentes fases de la vida.

La tarea del Gurú es reunir a las almas con Dios. *Aquello que buscamos está en un sólo lugar, pero estamos mirando en otros. ¿Cómo encontrarlo? Kabir dice: tan sólo cuando vayamos con el Conocedor.* Y continúa diciendo: *Nos unimos al Conocedor y El nos brindó lo que buscábamos; realizamos el trabajo de millones de nacimientos y llegamos allá en cuestión de segundos.* Antes

vivíamos en el regazo del Señor, pero hasta ahora no hemos vuelto a ocupar ese lugar. Si lo hubiéramos hecho estaríamos en condiciones muy diferentes. Si Dios con sólo un pensamiento creó millones de Brahmands, cada uno con su propia división física, astral y causal, siendo nosotros parte de su misma Esencia, ¿no podremos siquiera crear una sola aldea? Grande es el potencial presente en el hombre; y solamente en la forma humana podemos realizar a Aquel quien es el alma misma de nuestra alma. A decir verdad, jamás hemos estado separados de El, pero nuestra atención reside en diferentes direcciones. Retírenla de allí y elévense por sobre los sentidos.

Cada vez que han venido los Maestros han dicho lo mismo, claro está utilizando diversas formas de hablar y diferentes idiomas según el país donde hayan nacido y según las costumbres de la época. Como los Maestros se marcharon, se formaron las religiones para perpetuar sus enseñanzas, y estas han permanecido como rótulos que nos marcan. Mientras los Maestros estaban vivos todo funcionaba bien, pero cuando se fueron, la ausencia de ellos hizo que la misma buena costumbre de antaño se corrompiera. Esto trajo como resultado estancamiento y decadencia, no exclusivamente en una religión, sino en todas, cualquiera de nosotros puede comprobarlo personalmente. Lo que causó estragos en cada religión fue la práctica de pagar los sermones. Los ciegos empezaron a guiar a los ciegos.

Debemos encontrar alguien que nos dé algo con lo cual empezar. Si un hombre de negocios nos dá una conferencia maravillosa sobre cómo hacer mucho dinero pero no nos proporciona nada con lo cual comenzar, ¿de qué nos puede servir? Todo aquel que nos hable de Dios pero no pueda unirse a El está incluido en esa misma categoría. Un verdadero Maestro nos concede alguna experiencia, ya sea mayor o menor de acuerdo con los antecedentes de cada buscador. El significado verdadero de la palabra *religión* es: *re* que

significa otra vez y *ligio* unir, es decir, reunir con Dios. A pesar de que las denominaciones externas se refieran a diferentes creencias, la Meta final sigue siendo la misma. Las chispas que resultan al frotar dos piedras negras serán las mismas que si se tratara de dos piedras blancas. Las denominaciones religiosas tan sólo se aplican al cuerpo, ya que el alma es una entidad despierta, una gota del Océano de la Conciencia Total. Los Maestros viene a unir esta alma con el Alma Suprema y a brindarle al mundo la comprensión correcta.

No hay ningún otro trabajo que acumule más ganancias, que la compañía de un Maestro y la repetición del Naam. Este es el propósito por el cual vienen los Maestros Perfectos. Además traen otros temas menores. ¿Vienen en una determinada época? Los Maestros vienen en un momento especialmente designado, cuando la ilusión, el egoísmo, la violencia, y otros males están en su apogeo: capítulos de la historia humana cuando una persona no soporta mirar al rostro de otra. En esas épocas no hay sino una medicina: Nuestro verdadero amigo es aquel que nos ofrece correcto discernimiento y nos libra de todo concepto erróneo. Oh Nanak, deja ya la compañía de quienes son inmaduros y busca la integridad en un Maestro Perfecto. Los primeros te abandonarán en vida; este último permanecerá contigo incluso después de la muerte.

El Maestro verdadero reúne a todas las almas que se hallan dispersas. Su misión es la de congregar a todos los hijos de Dios alrededor de un designio común. Hoy día la voz de los pueblos sobre la faz de la tierra clama integración. Los Maestros son Quienes dan origen a la verdadera integración de la raza humana. Dios creó al hombre y el hombre a su vez creó las diferentes religiones, casta, etc. Cuando el Maestro está presenta la integración avanza, pero después que se marcha la separación aumenta y se forman más denominaciones. Un verdadero sikh, un verdadero hindú, un verdadero cristiano, budista o musulmán, etc, es aquel que ve realmente la Luz

de Dios en su interior. El décimo gurú de los sikhs dice: *Cuando la ilusión desaparece, ¿quién puede ser llamado hindú o musulmán?*

¿Tienen idea ustedes quién sentó la primera piedra de la ciudad sagrada de los sikhs, llamada Amritsar? Fué un musulmán comisionado por el Gurú Arjan Sahib, cuyo nombre era Hazrat Mian Mir. Hazrat Mian Mir, el Gurú Arjan Sahib y Chaju Bhagar eran muy buenos amigos. Se dice que las personas con embriaguez divina se acompañan unas a otras, y se sientan juntas en un mismo lugar. Hay escasez de gente así, y entre hermanos no hay unión. El hecho de que la misma Verdad habite en todos los hombres, es algo que se olvida. Un profeta persa ha dicho que todos los conflictos que giran en torno a las religiones y a las castas se deben a supersticiones y exclusivismos hondamente arraigados que nos han distanciado unos de otros; pero quienes han sentido embriaguez de Dios muestran a los demás la existencia de esa misma unión con Dios en todas las persona. *Tenemos cientos de amantes, pero el Amado es uno solo; varían de casta y religión pero la meta es la misma y el blanco es uno solo pero muchos son los arqueros.*

Las distintas versiones, las formas de pensar diferentes, las ideas equivocadas, las malas interpretaciones, todo esto debe aclararse. *Siéntense juntos como si fueran uno solos y por amor pongan fin a sus diferencias.* La única forma de sentarnos juntos es en el nombre del Señor, o en nombre de la Humanidad, ya que toda la humanidad es una sola; o también, podemos sentarnos juntos a nivel del alma. *Unanse en nombre del Señor allí sobre la alfombra de oración donde el Gurumukh se sienta a hacer Sus plegarias.* Pero necesitamos de la compañía de quien tenga discernimiento conector y haya resuelto el enigma de la vida; de quien nos guíe hacia la comprensión de que toda la humanidad es una sola porque ha nacido del mismo modo, goza de los mismos privilegios y posee una naturaleza semejante tanto externa como in-

ternamente. Además, ese Ser Único a quien todos rinden veneración es aquel que creó todas las cosas y habita en todo corazón. Todos somos hermanos y hermanas en un sólo Dios. Si esta correcta forma de pensar logra arraigarse en todos los seres humanos, nos conducirá a tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, la fórmula definitiva para que haya paz verdadera en la tierra.

Sin embargo, ya ha comenzado un despertar y es algo que da gusto observar. En 1957 se realizó una Conferencia de la Unión Mundial de Religiones y desde entonces he estado vinculado de cerca a esta organización, A la Unión Mundial de Religiones puede atribuírsele un mérito y es el hecho de que los líderes religiosos que anteriormente no querían asociarse unos con otros, ahora se reúnen a intercambiar impresiones. Sin embargo ellos no han cambiado gran cosa, aún se dejan regir por la política. De esta manera nadie podrá llegar a disfrutar los beneficios de la verdadera integración. ¿Por qué razón? Porque los hindúes afirman que todos los hindúes deben unirse dondequiera que estén. Igual intención tienen los musulmanes, los cristianos, etc. Todos levantan inmensas columnas de separación. ¿Hasta cuándo llegarán a tolerarse mutuamente?

Los verdaderos Maestros no se detienen a

fijarse en los signos externos de casta o credo religioso; ellos ven al Señor en todo y en todos. Ellos poseen discernimiento verdadero y enseñan a los demás lo que han visto, no aquello de lo cual hayan oído hablar o han leído. En la antigüedad era costumbre que los reyes tuvieran el beneficio algún consejero espiritual. Todas las leyes y decisiones se consultaban primero con él ya que él podía prever el efecto que tendrían entre la gente. Por lo tanto, su palabra era como una orden. Hoy en día ya no se busca este tipo de orientación. La voz de Kabir Sahib se llevó solitaria para dirimir las controversias entre hindúes y musulmanes, en una época en la que no se podían mirar unos a otros sin odio en el corazón. El Gurú Nanak nos hace ver esta situación cuando a la pregunta de: *¿Quién eres?* contesta: *Si digo que soy hindú, me mataréis, musulmán tampoco soy. Soy la marioneta hecha de cinco elementos, con el Poder invisible en mi interior.* Kabir Sahib lo decía de la siguiente manera: *No somos ni hindúes, ni musulmanes; considéranos como uno solo.*

La verdadera integración se alcanzará a nivel individual; a nivel del hombre como cuerpo o a nivel del alma. La unidad ya existe en forma de hombre, alma y devoto de aquel Gran Poder que es Dios, pero a quien se le conoce con diversos nombres.

*El Maestro Kirpal
descansando en
Cachemira.*

