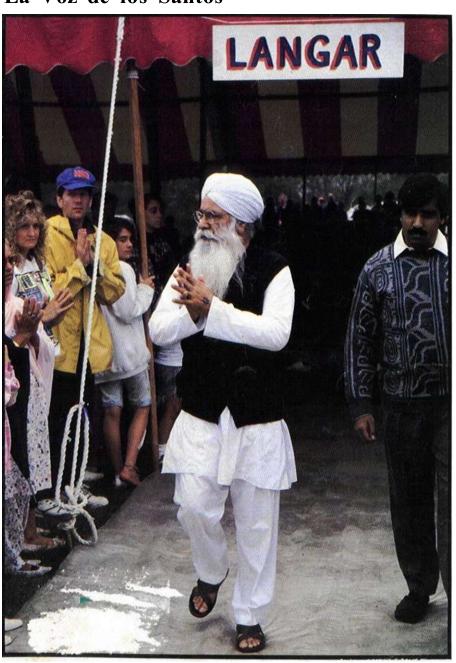
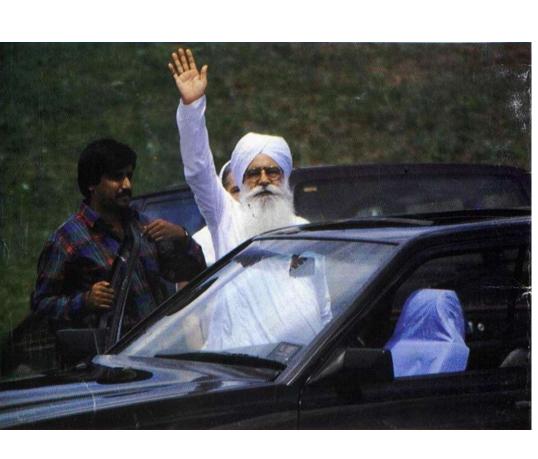
SANT BANI

La Voz de los Santos

La cruz del amor

'i

volumen 5 números 4, 5 y 6

SANT BANI

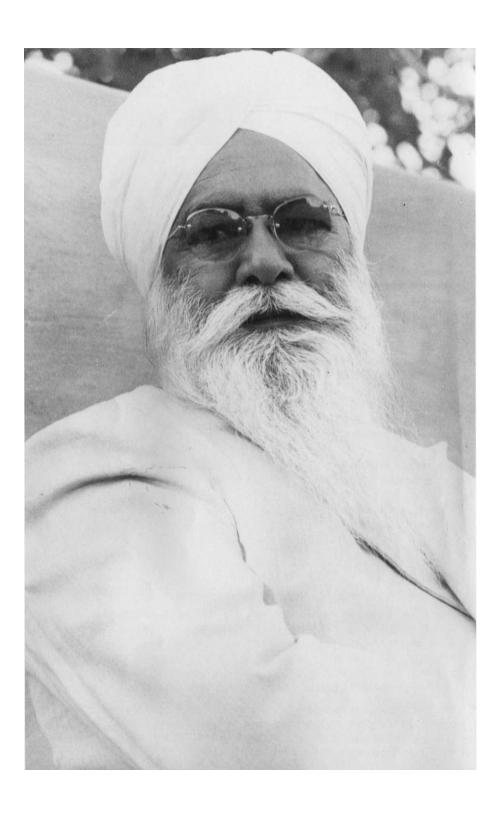
La Voz de los Santos

DE LOS MAESTROS

La cruz del amor Mayo 26 de 1988	3	Sant Ajaib Singh
El deber de los satsanguis Enero 16 de 1991	13	Sant Ajaib Singh
Cuando hacemos el Simran con amor Mayo 26 de 1988	16	Sant Ajaib Singh
No estás solo Tomado del libro Elixir Espiritual	18	Sant Kirpal Singh
La risa de los Santos Noviembre 30 de 1988	21	Sant Ajaib Singh
Amor, fe y devoción Enero 5 de 1991	29	Sant Ajaib Singh

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

La cruz del amor Sant Ajaib Singh Ji

STOY SUMAMENTE agRADECIDO con mi Maestro, el Amado Señor Misericordioso Kirpal, Quien trabajó con gran dedicación y emprendió muchos viajes arduos por el mundo para sembrar la semilla del Naam en los corazones de todos los amados discípulos. Me da gran felicidad ver que una vez más El ha venido a despertar a las almas, a todos los amados que le habían olvidado y que estaban sedientos de Su amor. Durante esta gira he tenido la oportunidad de visitar diferentes sitios y de reunirme con miles de personas del sangat. Aquellos amados que habían olvidado que El una vez había venido en Su forma humana, y que habían olvidado Su amor, despertaron una vez más a ese amor. Cuán inocentes somos las almas que nos olvidamos que Dios Todopoderoso una vez vino personalmente en la forma humana. Pero ahora me siento feliz de que esas queridas almas hayan obtenido la realización de Dios y hayan despertado al amor del Maestro.

Los Santos y Mahatmas no vienen a este mundo a crear divisiones ni a dividir a las personas, porque ya todos vivimos divididos. En el mundo entero ya existe tanto conflicto y división. Ellos vienen a este mundo a unirnos; vienen a enlazarnos con la cuerda del amor. Ellos nos dicen con todo Su

Satsang dado en la cuidad de Nueva York en la mañana del 26 de mayo de 1988. Al término de una extensa gira por Suramérica y México, Sant Ji sacrificó Su descanso de viaje para reunirse con Sus amados de Norteamérica, en una sesión de meditación en grupo y Satsang.

amor: "No hay necesidad de que abandonen su religión; ni que se dividan en grupos para realizar la devoción a Dios. La devoción a Dios Todopoderoso pueden hacerla fácilmente al mismo tiempo que cumplen con las obligaciones del mundo: la familia, la comunidad donde viven, y su país." Se puede hacer la devoción a Dios Todopoderoso sin mayor dificultad, pero se necesita un Maestro Perfecto. ¿Cómo se convierte una persona en Maestro Perfecto? Para llegar a ser un Maestro Perfecto hay que trabajar con mucho esfuerzo y hay que sacrificar muchas cosas. Cuán inocentes son las almas que al despertar en la mañana proclaman que son los Seres Perfectos. Y cuán inocentes las almas que van en pos de esos "Maestros". Porque convertirse en un Ser Perfecto no es tarea que se haga fácilmente; hay que sacrificar muchas cosas. Una persona tiene que sacrificar el sueño de muchas noches y tiene que esforzarse mucho en su trabajo. Yo diría que si para realizar a Dios Todopoderoso, que si para hacernos perfectos en nuestra devoción a ese Dios Todopoderoso, tenemos que entregarnos por completo e incluso pagar el precio de cortarnos la cabeza y sacrificarla ante El. de todas maneras es un buen negocio.

El Maestro Kirpal Singh Ji solía dar el ejemplo de Gunga, un luchador famoso de Lahore. ¿Cómo logró adquirir su habilidad? El pasaba noches enteras practicando sus ejercicios y así logró hacerse famoso en todo el mundo. Anoche cuando llegué, Mohini Mital me preguntó cómo conocí al Amado Maestro Kirpal. En ese momento no pude darle una buena respuesta porque acababa de llegar de un largo viaje y no me sentía

muy bien. Como ustedes saben en el transcurso de mi vida jamás me he sentido apegado a una familia ni he tenido apegos por los bienes materiales del mundo. La verdad es que aún hoy día soy el mismo que solía ser mientras estaba en el vientre de mi madre. Porque como ustedes saben, en el vientre de la madre colgamos con la cabeza hacia abajo y durante ese tiempo tenemos mucha devoción por Dios Todopoderoso y a cada instante le imploramos que nos saque de aquel lugar tan lleno de sufrimientos. En aquellos momentos somos muy devotos de Dios Todopoderoso. Yo le decía a Mohini: "Si pudiéramos mantener la devoción al Maestro que teníamos en un principio, ¿qué dificultad habría para alcanzar nuestra propia liberación? Incluso podríamos liberar a millones de personas más. Así mismo, si pudiéramos mantener la devoción a Dios Todopoderoso que teníamos en el vientre materno, cuando estábamos sufriendo e implorándole a El con gran devoción, no habría mayor dificultad en alcanzar la liberación. Además de liberarnos nosotros mismos, liberaríamos a millones de almas."

Ustedes saben que en mi juventud yo no me entretuve jugando o disfrutando con las cosas del mundo. Aún hoy día sigo siendo el mismo: no busqué los bienes materiales; no inicié pleitos ante ningún juzgado; no luché con nadie por bienes de este mundo, porque sabía que mi único deseo era el Maestro y ahora tengo a ese Maestro. Russell Perkins está aquí presente y a él pueden preguntarle en cualquier momento si el ashram donde ahora vivo es tan sencillo como lo era en un comienzo cuando vino a verme la primera vez. Un ciego no puede encontrar solo su lugar de destino, a menos que sea guiado por una persona que pueda ver. Fuí muy afortunado de que mi Amado Señor Kirpal viniera personalmente a verme donde vivía. Yo era el tipo de persona que se encerraba bajo llave en su habitación a hacer la meditación, porque ¿cómo se atreve uno a estar delante de los demás si ni siquiera conoce dónde está su

esposo, o si él va a venir a verlo? Luego yo era la clase de persona que se encerraba en su cuarto a hacer la meditación. Pero como el Amado Señor Kirpal era mi esposo, El mismo vino a reunirse conmigo. Así fue cómo encontré a mi Amado Señor Kirpal.

Los Santos nos dicen que ascender a la cruz es muy fácil. En realidad es algo sumamente difícil, pero Ellos nos dicen que es muy fácil porque mientras uno está en la cruz siente dolor por unos segundos o minutos, quizá horas, pero ascender a la cruz del amor es todavía más difícil, porque cuando uno está crucificado en el amor y ha comenzado a transitar por el Sendero del Amor, tiene que volverse como una pintura que se ha puesto en la pared para atraer la atención del ser querido. Una vez ganada la atención del Amado, del ser querido, lo siguiente es entregar el corazón al Amado y permanecer en silencio. Es un momento para estar en silencio y limitarse únicamente a contemplar al ser Amado. Por eso, si se quiere transitar por el camino del amor, si se quiere ascender a la cruz del amor, tenemos que actuar así.

El Gurú Nanak Sahib decía: "Si me quedo callado, la gente dice que no sé nada. Si digo algo, la gente dice que estoy hablando tonterías. Si me siento en mi habitación a meditar, a hacer la devoción, la gente dice que no sirvo para nada. Si voy por la calle, la gente dice que levanto polvo. De cualquier forma encuentran algo que reprocharme siempre, no importa cómo actúe." Así pues, queridos míos, para transitar por este sendero del amor, para ascender a esta cruz del amor, tienen que entregarle el corazón a su amado y convertirse en una pintura muda. Cuando lo hagan, ya no será su propia sangre la que corra por sus venas, será la sangre de su amado.

El Señor Krishna le había dicho a su discípulo Udo: "A los queridos míos con quienes estoy muy complacido, les doy tres cosas; o bien la pobreza (el problema del desempleo), o la enfermedad, o si no, la humillación ante

el mundo." El Maestro Sawan Singh también solía decir: "Queridos, sé que tener que pasar por tanto dolor y sufrimiento les puede parecer sumamente difícil, pero ustedes no se imaginan cuántos karmas están pagando a través de ese dolor y sufrimiento." Deben agradecerle al Maestro que les está haciendo pagar sus karmas de esa manera. Y aún más, si acaso pasan un día particularmente penoso, deberían sentirse todavía más agradecidos con el Maestro porque ese único día les ha rebajado la deuda del karma. Por esta razón el Maestro Sawan Singh Ji también decía: "El orgullo de sus conocimientos, el orgullo de sus bienes y el orgullo de su juventud, son tres formas de ego que pueden convertirse en obstáculos a lo largo del sendero." Jesucristo también expresó la misma verdad. "Es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de Dios."

Los manmukhs también deben pagar todos sus karmas. Tanto la gente del mundo como los satsanguis, todos deben pagar sus karmas completamente. Kabir Sahib decía: "Todos tienen que pagar sus karmas y cada uno debe padecer el castigo de haber adoptado este cuerpo. Las personas de sabiduría pagan sus karmas en silencio, sabiendo que todo está en la voluntad de Dios, pero las personas del mundo lloran y se quejan mucho cuando están pagando sus karmas."

La misión de los Maestros es de amor; es la misión de traer el despertar a las almas. Puede que pensemos que ya estamos despiertos, pero los Maestros dicen: "Sí, quizá estén despiertos con respecto al mundo; quizá sean muy ingeniosos y muy hábiles en este mundo. Pero en lo referente a despertar con respecto a Dios Todopoderoso, todavía están dormidos."

A continuación escucharemos un himno de Swami Ji Maharaj, al que vale la pena prestarle mucha atención. Hace unos cuarenta años en la India eran muy comunes ciertos tipos de prácticas; una de ellas se llamaba *jaldhara*. Es una práctica que yo también hice.

Se hace en los meses más fríos del invierno, digamos diciembre o enero, y consiste en que el practicante se somete a que le caiga en la cabeza un chorro delgado de agua. Allí se sienta horas enteras mientras el agua fría le va cayendo en todo el centro de la cabeza. Es una práctica bastante difícil, pero yo pasé por ella. También existe la práctica de los meses más calurosos del verano cuando una persona se siente en un sitio rodeada de cuatro fuegos y a pleno sol ardiente. Es igualmente difícil, pero yo pasé por ese tipo de austeridad. Swami Ji Maharaj también había hecho diversas prácticas en el curso de Su vida. Pero al final dijo: "De esas practicas uno no obtiene nada, salvo que le crezca el ego. Si hay algo que podamos alcanzar, paz o tranquilidad, se logra únicamente con ayuda de la meditación en el Shabda Naam." En el himno que sigue a continuación Swami Ji Maharaj nos va a contar sobre las prácticas que eran más conocidas en la India de su tiempo. En esa época la gente se sentía atraída con facilidad hacia los Senderos espirituales, no como hoy día que por la influencia del Occidente la gente ya no se siente tan atraída a hacer la devoción del Señor. La gente era mucho más inclinada a las cosas espirituales en ese tiempo. Así que Swami Ji Maharaj se referirá a las prácticas que eran más frecuentes en la India de esa época, y nos contará cómo El mismo solía realizarlas.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj en sus escritos también menciona cosas parecidas. La vida de los Maestros no se limita únicamente a lo que podemos ver; antes de convertirse en lo que son hay otra fase de Su vida durante la cual tuvieron que luchar duramente. Por eso el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj escribe: "Leí muchos textos y estudié con atención lo que dicen los Vedas. Además hice muchas prácticas de las que hacen los yoguis. Pasé por un buen número de prácticas, pero no obtuvo resultado alguno. Al final, cuando ya había hecho todas estas cosas y no veía los resultados por ninguna parte, ya

5

cansado de tantas prácticas, fuí a postrarme a los pies de mi Amado Maestro, el Gurú Ramdas, y El me concedió la facultad de discernimiento para poder distinguir entre esas prácticas y la meditación en el Naam. Y entonces vine a darme cuenta que solamente meditando en el Shabda Naam y con la gracia del Maestro, es que uno puede lograr la paz."

Oh, Hermano, ¿cómo despertar a la mente adormecida? Ahora lo describiré.

La gente visita los lugares de peregrinaje y practican el ayuno. Estudian el conocimiento y se convierten en personas doctas.

Los Santos y Mahatmas no nos dicen cosas que han oído. Ellos nos hablan solamente de aquéllo que es parte de su experiencia personal. Por eso Swami Ji Maharaj nos está diciendo en este pasaje: "Les diré cómo podemos despertar la mente". Por lo general en las religiones se cree que con decir oraciones largas podemos despertar a la mente. Pero Swami Ji Maharaj dice: "He estado en muchos lugares de peregrinaje y además he hecho toda clase de prácticas, pero de esta forma no pude despertar a mi mente."

Hacen ejercicios de repetición, austeridades y abstinencias, de diversas maneras.

Yo hice muchas prácticas de éstas, pero nada hizo despertar a la mente.

Swami Ji Maharaj nos dice: "Recibí el conocimiento; me convertí en persona ingeniosa, hábil y conocedora del mundo, y además hice toda suerte de prácticas de este mundo. Pero todavía no lograba hacer despertar a la mente. También me volví un moni." Los monis son una clase de sadhús que guardan silencio y nunca piden nada con la lengua, sino que escriben lo que quieren en un pedazo de papel. Y esa es la forma como piden limosna. Luego Swami Ji Maharaj dice: "Hice todas esas cosas, pero aún así no pude

despertar a la mente." El Gurú Nanak Sahib comentaba: "Mientras tengas deseos del mundo dentro de ti, y mientras sigas provectando en tu mente los rostros de este mundo, da lo mismo que pidas esas cosas con la lengua o que las pidas escribiendo en un pedazo de papel." El Maestro Sawan Singh decía lo mismo: "No hay diferencia entre pedir limosna escribiéndolo en un papel o diciéndolo con la lengua. Es la misma cosa." Luego Swami Ji Maharaj está diciendo: "Agoté todas las prácticas pero no logré despertar a la mente. Lo que ocurrió fue que después de todas esas prácticas, la mente quedó dormida aún más, dormida en el sueño del egoísmo. No logré nada con eso, salvo egoísmo."

Todo el mundo está absorto en los ritos y rituales, pero de esta manera nadie ha logrado despertar la mente. En cambio el darshan misericordioso del Maestro es capaz de despertar no sólo a la mente, sino al alma que ha estado dormida incontables edades. un nacimiento tras otro. Mi primer Maestro, Baba Bishan Das, era muy estricto y siempre que iba a verlo me trataba con severidad. Es muy fácil darle una donación al Maestro y recibir Sus agradecimientos, pero es muy difícil donar algo al Maestro y tener que soportar golpes Suyos. Baba Bishan Das tenía la costumbre de darme palizas y de tratarme con la mayor severidad. No permitía que yo aceptara siguiera una taza de té de su ashram. Siempre que iba a verlo era sumamente estricto conmigo. Pero, cuando conocí al Amado Maestro Kirpal, quien era la morada del amor, El fue misericordioso conmigo y me concedió todo el amor que anhelaba. Baba Bishan Das moldeó mi vida, porque si El no hubiera sido estricto conmigo, quizá yo no habría guardado la disciplina y mi vida no hubiera mejorado, luego El fue quien moldeó mi vida. Pero cuando encontré al Amado Maestro Kirpal, El me dio todo el amor que estaba buscando. Una vez ocurrió que yo estaba con el Maestro Kirpal y como El era tan bondadoso conmigo, hizo que me

quedara a dormir con El en la misma habitación. Yo estaba todavía despierto cuando El me preguntó: "¿Estás dormido o despierto?" Yo le dije: "Maestro, por fuera estoy despierto, pero por dentro no sé cuantas eras llevo durmiendo." El era tan bondadoso que me colmó de gracia en aquel momento y despertó a mi alma de su sueño. Si una persona ha pasado por todos los ritos, rituales y austeridades tratando de hacer despertar a la mente y no ha obtenido buenos resultados con estas prácticas, cuando recibe del Maestro una mirada de gracia, una mirada que lo colma plenamente, ¿no creen que con eso despertará su alma? Luego El tuvo misericordia y por gracia del Maestro hizo que despertara el alma de este pobre ser.

Después de mucho buscar encontré al Satgurú; El me habló de otra práctica.

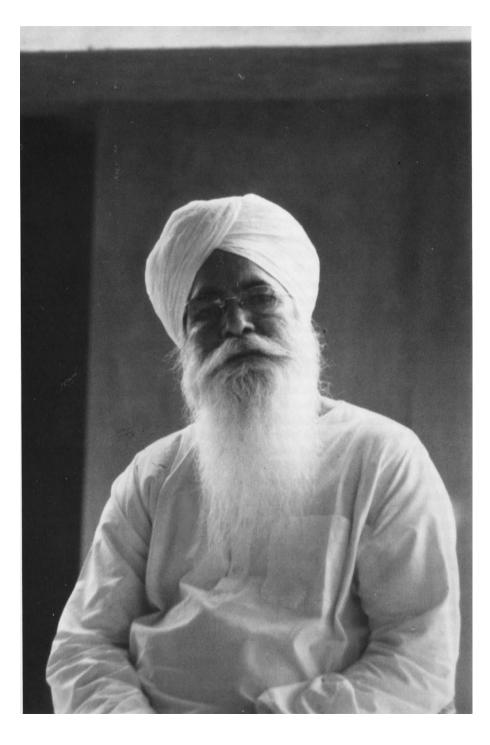
"Asiste al Satsang; ofrécele servicio a los Santos. Sacrifica tu cuerpo y mente."

Nuestro Satgurú, Maharaj Kirpal, solía decir: "Donde hay una voluntad, hay un camino." Y también decía; "Es ley de la naturaleza que hava alimento para el hambriento y agua para el sediento." Luego, ¿qué nos dice Swami Ji Maharaj en este pasaje? El dice: "Después de una larga búsqueda por aquél que iluminaría nuestra alma, por gracia de Dios Todopoderoso llegamos delante del amado Maestro, del Maestro Perfecto." Y El, ¿qué nos indicó hacer? Nos dijo: "Debes asistir al Satsang y prestar servicio al Maestro." Mediante la asistencia al Satsang nos vamos dando cuenta de nuestros defectos y aprendemos a reconocer nuestros errores, y mediante el servicio al Maestro y la obediencia a Sus órdenes trabajamos en la erradicación de esos defectos y errores. Y después, cuando quedamos libres de esas faltas, nuestra alma despierta. Luego aquí El nos dice: "Después de la asistencia al Satsang y el servicio al Maestro, debes entregarle tu cuerpo, tu mente, todo lo tuyo al Maestro. Y en esta forma la mente despertará de su sueño."

Mis amados, si sacrificamos nuestro cuerpo por bien del Maestro, no haremos nada malo con él. Lo utilizaremos únicamente en la causa del Maestro, porque sabremos que el cuerpo es un regalo del Maestro, un regalo que El nos ha hecho. Le pertenece a El y nosotros no debemos hacer con él nada que sea inaceptable al Maestro. Así mismo, si entregamos la mente al Maestro, si sacrificamos la mente por bien del Maestro, ¿creen acaso que seguiremos pensando con ella sobre las cosas de este mundo? Nunca más. En ningún momento pensaríamos ya más acerca del mundo. Pero mientras no le hayamos entregado la mente al Maestro, seguiremos pensando en el mundo. Día tras día nuestra mente se encuentra saturada por los pensamientos del mundo, pero si se la entregamos al Maestro, el Simran será lo único que morará en nuestra mente y no le daremos cabida a los malos pensamientos.

Nuestros Satgurús nos dieron el diario. El diario es la mejor forma de establecer cuáles son nuestras faltas y erradicarlas. No se hizo para que fuera un registro constante de todos nuestros errores mientras seguimos cometiéndolos habitualmente. Por lo general, ¿qué hacen muchos? Continuamente apuntan las mismas faltas y siguen cometiendo los mismos errores. Pero ese no es el propósito por el cual los Maestros nos han dado el diario. Debemos llevar el diario y al mismo tiempo ir eliminando nuestras faltas. Todos sabemos que con un solo error que cometamos en la vida se puede echar a perder la vida entera. Luego, les pregunto ¿cómo podemos darnos el lujo de cometer tantos errores? ¿Cómo podemos darnos el lujo de insistir en las mismas faltas?

Cuando te remontes al Gaggan, escucha el Shabda del Satgurú y con toda tu atención contémplalo a El.

Pasado un tiempo despertó la mente, y ahora este mundo se revela falso.

Swami Ji Maharaj nos dice que esta es la manera de despertar a la mente. Los Maestros nos dicen que cuando la mente despierta, este mundo nos parece como un sueño. El Simran es la manera de recoger nuestros pensamientos dispersos, de recoger nuestra atención dispersa. Y el Shabda es nuestro punto de destino. Según las instrucciones que dan los Maestros, cuando hacemos el Simran y los pensamientos dispersos se concentran en el Centro del Ojo, nuestra puerta se abre y entonces podemos ver al Amado Maestro que nos dio la Iniciación. El Maestro no es alguien que da un par de palabras para ir repitiendo y luego se marche. El ha asumido nuestra responsabilidad. De tal manera que cuando hacemos el Simran y llegamos hasta el Centro del Ojo, la puerta se nos abre y aparece el Maestro. El nos indica que nos conectemos con el Shabda y ascendamos junto con El.

El Maestro no se separa de nosotros hasta cuando nos haya conducido de regreso a Dios Todopoderoso y nos haya presentado delante de El diciendo: "Aquí tienes una olvidada alma tuva, ha venido a pedirte disculpas." El alma está cubierta de tres envolturas: la primera de ellas es la envoltura material, o sea el cuerpo dentro del que vivimos. Además hay una envoltura astral y una causal. Cuando separamos al alma de todas las envolturas y llegamos hasta la décima puerta, o Daswan Dwar, allí nos damos cuenta de quiénes somos realmente. Allí vemos que somos parte del océano, como la burbuja que se forma con el aire, pero vuelve a ser agua cuando el aire escapa. De la misma manera descubrimos cuál es nuestra relación con Dios Todopoderoso y nos damos cuenta que somos una parte Suya.

Un discípulo adquiere la condición de Sadhú después de llegar a Daswan Dwar y entonces se da cuenta de la realidad de su Maestro: quién es el Maestro y de qué manera se ha ocultado en Su forma Física.

En una ocasión alguien le dijo al Maestro Sawan Singh Ji: "Maestro, en los escritos del Mahatma Garib Das se dice que un iniciado se convierte en Sadhú solamente después de alcanzar Daswan Dwar, y antes de llegar allá él no debería dar la Iniciación, porque es muy difícil pagar los karmas de sus iniciados. Es una carga muy pesada de karmas." El Maestro Sawan Singh Ji comentó: "Yo diría que uno no debe dar la Iniciación aún después de llegar a Sach Khand, si el Maestro no le ha pedido que lo haga. Solamente si el Maestro indica que El asumirá la responsabilidad por las almas que sean iniciadas, si El indica que se encargará del karma de esas almas, entonces sí debe uno realizar el trabajo de dar la Iniciación." Y decía además: "Si el Maestro le indica a uno que debe encargarse del trabajo de la Iniciación, uno debería llorar delante de El y rogarle que no nos asigne esa responsabilidad. Pero si El le indica a uno que debe hacer ese trabajo, entonces hay que hacerlo, pero únicamente después que El asuma la responsabilidad y diga: "Me haré responsable de las almas que vayas a iniciar." Ustedes saben lo difícil que es hacer la devoción en la forma física, en el cuerpo material. Algunos se quejan de que no pueden concentrarse. Otros de que no pueden sentarse y quedarse quietos. Algunos dicen que el cuerpo les tiembla. Otros que les duelen las rodillas y quejas similares. Luego ustedes saben lo difícil que es nada más sentarse quietos y llevar la concentración al Centro del Ojo, piensen entonces lo que será remontarse a los planos superiores. Se pueden imaginar perfectamente lo difícil que es hacer la meditación y ascender a los planos superiores.

El alma recibió ayuda de la mente, y ahora ambas han llegado a Su respectivo hogar.

Por más practicas que uno haga, esta mente no despertará sin la presencia del Shabda.

Ahora El dice: "La mente, que nos estaba arrastrando hacia el mundo, es nuestro mayor enemigo." He dicho varias veces que cuando empezamos a tener las primeras inclinaciones espirituales, y comenzamos a hacer la devoción a Dios, la mente nos arrastra a participar en muchas prácticas de carácter externo. Ella hará que vayamos en peregrinaje a sitios religiosos. Hará que practiquemos japas (repeticiones), tapas (austeridades), y demás prácticas externas. Esta es la forma como nos mantiene ocupados con las cosas externas. Pero una vez que la mente despierta, ella misma se convierte en factor de ayuda. Le ayuda al alma a remontarse a lo alto, y ambas, alma y mente, van a su respectivo hogar. La mente se queda en Brahm porque en Brahm es donde vive. Allí tiene su morada, mientras el alma avanza todavía más en su viaje de regreso a su verdadero hogar. Así que el significado de todo esto es que una vez despierte la mente, entonces ayuda al alma a regresar a su verdadero hogar.

El Poder que esta presente en todas las cosas y que anima y alimenta a la creación entera se llama el Shabda o Naam. Los Maestros jamás conectan ni apegan a nadie con su propio cuerpo; siempre conectan a los discípulos con el Shabda o Naam. Porque ni el cuerpo del Maestro, ni el cuerpo el discípulo han de vivir aquí por siempre. Por esa razón, los Maestros conectan a los discípulos con el Sahbda que jamás muere y jamás nace. Cuando el Amado Maestro Kirpal abandonó el cuerpo mortal se produjo una conmoción en todas partes. La gente se decía: "Ha muerto: abandonó mundo ..." y cosas semejantes. Pero en esos momentos hubo un alma que despertó de su sueño y proclamó por todo el mundo que quienes afirmen que el Maestro Kirpal ha muerto deben ser denunciados ante un

juez y juzgados. ¿Por qué escogieron como Maestro a Alguien que participaba en el ciclo de nacimientos y muertes? El Maestro no es el cuerpo; el Maestro no nace ni muere, ya que El es el Shabda. Si el Maestro es parte del ciclo de nacimientos y muertes, ¿cómo conseguirá liberarlos?

Es deber del discípulo practicar el Simran y remontarse por sobre el cuerpo hasta alcanzar el Centro del Ojo, en donde el Maestro estará esperándolo en -la forma del Shabda. Allí El le indicará como conectarse con el Shabda y seguir hacia su verdadero hogar. A través de la práctica del Simran obtenemos la liberación de nuestro propio cuerpo, nos retiramos y nos remontamos por encima de él. Además, si obtenemos la conexión con el Shabda y nos elevamos hasta los planos superiores, eso quiere decir que también nos hemos remontado por sobre el cuerno del Maestro. Por lo tanto cuando nos remontemos más allá de nuestro cuerpo v más allá del cuerpo del Maestro, no sentiremos dolor o aflicción por tener que abandonar el cuerpo, ni sentiremos dolor o aflicción de que el Maestro abandone Su cuerpo. Porque entonces sabremos que el Poder con el cual hemos sido conectados vive en nuestra propia alma y es un Poder que ya hemos realizado. A pesar de que el Maestro haya abandonado el cuerpo físico, sabremos que El está presente en nosotros y sigue amándonos con el mismo amor como cuando aún estaba en el cuerpo.

Esta es la única práctica que alabo, después que la escogí entre todas las demás; las demás no sirven de nada. Quienes no la aprovechen están viviendo en vano sus vidas y jamás encontrarán el sitio correcto.

Swami Ji Maharaj está diciendo: "La mente no despierta de su sueño sin la práctica del Shabd Naam." Y dice además: "No quiero servir de testigo, ni quiero hablar de otra cosa que no sea el Shabd Naam." Los Maestros han pasado por la vida y han visto en el

curso de ella que, salvo la meditación en el Shabd Naam, todas las demás cosas no sirven de nada. No producen ningún fruto. El Gurú Nanak Sahib también ha dicho: "El tiempo utilizado para hacer la devoción del Shabd Naam es el único que cuenta en nuestra devoción a Dios Todopoderoso: todo el tiempo empleado en otra forma con la idea de que estamos haciendo la devoción a Dios. es tiempo perdido." Luego Swami Ji Maharai nos dice aquí que. "El transcurso de vida que havamos vivido sin hacer la meditación en el Shabd Naam es una pérdida completa. En nuestra devoción sólo cuenta el tiempo que havamos dedicado a la meditación en el Shabd Naam."

El Gurú Nanak dice lo mismo: "No importa los buenos karmas o los dharmas que hagamos, nada se compara con el Naam. Nanak dice: afortunados son aquellos que han recibido el Naam. Tan sólo quienes tengan escrito en su destino recibir el Naam, logran recibirlo."

Quienes se olvidan del Sendero del Naam se arrepienten al término de la vida. El Naam es la joya preciosa que tiene guardada el Satgurú y El saca esa joya y nos la obsequia cuando estamos a Su servicio.

Sin los Santos todo el mundo vaga errante, sin los Santos no se puede reconocer al Shahda.

Shabda, Shabda, únicamente le canto al Shabda. Haz tú también que tu alma se conecte con el Shabda.

Ahora El nos dice: "Seguimos vagando errantes hasta encontrar al Maestro." Vamos desorientados de un sitio a otro, porque fuera del Maestro no hay nadie que pueda guiarnos hasta el Shabda verdadero, nadie que pueda hacernos reconocer el Shabda. El Poder Negativo ha creado diferentes lugares en nuestro interior y allí está haciendo resonar diversa clase de sonidos. Si nosotros no contamos con la guía de un Maestro Perfecto, ¿cómo reconocer si los sonidos que

estamos escuchando provienen de Kal o vienen directamente del Maestro? Por lo tanto, sin la ayuda del Maestro Perfecto no podemos dirigirnos hacia el Shabda correcto, no podemos conectarnos con el Shabda correcto, y regresar a nuestro verdadero hogar.

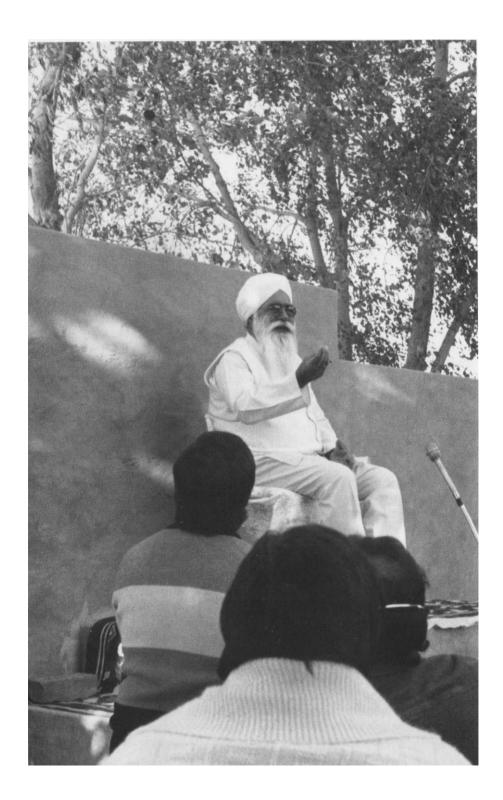
Ellos reciben su Hogar Verdadero, se liberan del ciclo de los ochenta y cuatro. Sus viajes a este mundo en nacimientos sucesivos han culminado.

Radha Swami así lo proclama, y explica: "Sin los Santos todos vagan errantes por las diferentes especies de vida."

Swami Ji Maharaj nos ha explicado con todo amor por qué razón debemos hacer la meditación del Shabda Naam. Sin la práctica de la meditación del Shabd Naam no podemos quedar libres del cuerpo. El nos dice: "Fuera de la meditación en el Shabd Naam, no existe ninguna forma de elevarnos por sobre el cuerpo."

¿Oué obtenemos como resultado de la meditación en el Shabd Naam? Obtenemos el Sendero que conduce a Sach Khand, Y ponemos fin al dolor de nacer y morir. Porque cuando havamos recibido el Sendero hacia Sach Khand y hayamos regresado a nuestro verdadero hogar, va no tenemos que pasar otra vez por el sufrimiento de nacer y morir. Cada muerte viene seguida por un nacimiento, y siempre estamos naciendo en un pedazo de carne. Es algo que no podemos evitar. Ni siguiera podemos espantar las moscas del cuerpo y necesitamos que otros nos avuden. Lo mismo ocurre en el momento de la muerte. Nos causa mucho dolor. Por eso, Swami Ji Maharaj está diciéndonos: "Por medio de la meditación en el Shabd Naam quedamos libres del dolor de nacer y morir para siempre. Y ya no tenemos que ingresar otra vez en el ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes."

Mayo/Junio 1991 11

El deber de los satsanguis Sant Ajaib Singh Ji

L BANI, O escrito de un Mahatma Perfecto, es algo muy valioso. Cada palabra escrita por un Maestro es preciosa si nosotros la entendemos y vivimos de acuerdo a ella

Este mundo al cual hemos venido y en el cual ahora vivimos, es un hogar de problemas. Está lleno de sufrimiento y de dolor. Nadie permanece para siempre en este mundo. Así fuera rey o súbdito, bien fuera hombre o mujer, nadie jamás ha permanecido en este mundo para siempre. Todo aquello que vemos en este mundo, todo cuanto en este mundo existe cambia constantemente.

Después de haber venido al mundo, las personas que en él habitan, han realizado muchos descubrimientos. Y todos esos descubrimientos, han hecho que disminuyan las distancias entre un lugar y otro. Como resultado el mundo entero ha sido reducido a un simple vecindario. Todo está cerca. Todas las cosas están cercanas las unas de las otras. Y esto ha sido posible debido a los descubrimientos científicos.

Los Santos no se oponen, ni a los descubrimientos, ni a los inventos realizados en este mundo. Pero como es del conocimiento de todos ustedes, debido a los descubrimientos, a los inventos y al progreso de la ciencia, ciertas personas no sólo han inventado sino que también han fabricado armas químicas y muchas otras cosas. Y aunque existen tantos inventos, y todos están a nues-

Extracto de un Satsang dado el día 16 de enero de 1991, durante la visita de Sant Ji a Bombay.

tra disposición, la gente en este mundo no sabe lo que va a ocurrir, está confusa, y tiene miedo. No hay paz, no hay felicidad en ningún lugar porque no sabemos cuándo explotarán todas esas armas y demás artefactos que hemos diseñado, no sabemos qué es lo que va a suceder. No sabemos en qué momento las mentes de los líderes del mundo decidan utilizar las armas que han sido diseñadas y construidas. En otras palabras, podemos decir que el mundo entero está sentado sobre un montón de dinamita y desconocemos cuándo podrá explotar esa dinamita. ¿Por qué están las cosas así? Porque cada cual dice que sólo él es quien debe sobrevivir, cada individuo desea ser el único sobreviviente. Cada cual desea ser el único gobernante del mundo entero. Cada cual tiene apego a la codicia y por eso desea gobernar.

Los Santos hablan sobre aquello que han vivido. Ellos siempre hablan de Sus experiencias, nos hablan sobre aquello que han visto cuando han penetrado en ese laboratorio que es el cuerpo humano. Ellos dicen que Dios Todopoderoso ha creado el cuerpo humano que está constituido por cinco elementos, y a pesar de que los seres humanos han progresado mucho y han realizado muchos descubrimientos, hasta ahora no han podido crear otro ser humano que este constituido por cuatro o seis elementos. Y cuando Dios retira Su Poder del cuerpo humano, no existe, ni descubrimiento, ni invento hecho por los seres humanos que pueda devolverle la vida a ese cuerpo muerto. Aunque incluso se ha llegado a fabricar oxígeno y otras cosas por el estilo, cuando llega el momento, cuando Dios Todopoderoso retira Su Poder del

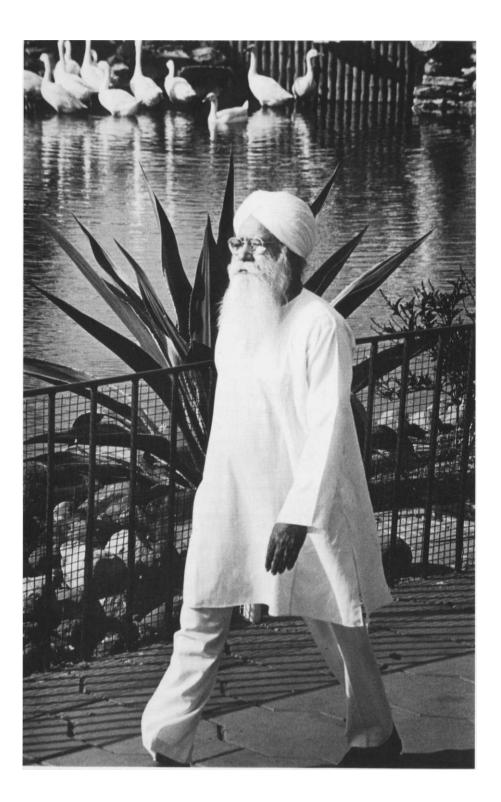
cuerpo, todos esos aparatos, todas esas cosas se vuelven inútiles; de nada sirven. Existen para prestar un servicio, pero no pueden devolverle la vida al cuerpo muerto.

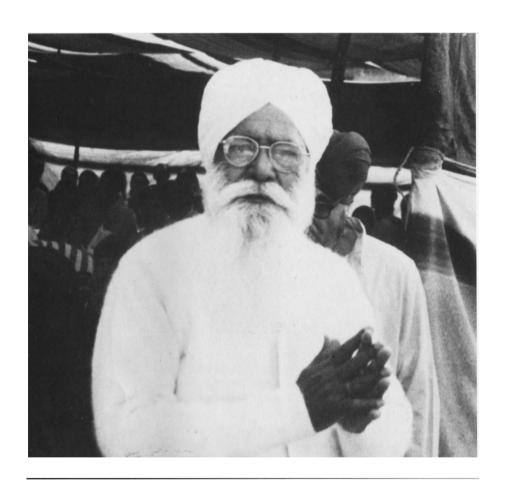
Los Santos no dicen que no tengamos responsabilidad ante nuestra familia, comunidad o país donde hayamos nacido. Ellos nunca dicen que debamos abstenernos de atender las responsabilidades que tengamos hacia nuestro país. Ellos dicen que debemos realizar cualquiera que sea la obligación o responsabilidad que tengamos frente al país donde hemos nacido, o frente a nuestra familia, y que debemos ser leales a nuestro país, a nuestra comunidad y a nuestra familia. También dicen que debemos vivir y dejar que los demás vivan y cumplir con nuestras responsabilidades. Dicen también que debemos tratar a los demás de la misma manera como queremos que ellos nos traten.

Por lo tanto Swami Ji Maharaj dice en este himno, que de este mundo nada se va con nosotros, ni nuestra madre, ni nuestro padre, tampoco nuestros hermanos, ni nuestras hermanas, todo permanecerá acá, ni

siquiera el cuerpo en el cual ahora vivimos se irá con nosotros. Nacimos como un simple pedazo de carne y abandonaremos este mundo de igual manera, como un simple pedazo de carne. Vinimos solos a este mundo y de él partiremos también solos.

Swami Ji Maharaj nos hace una amorosa advertencia, El dice: "¿Cuál es el deber de todos ustedes? El deber que tienen es buscar aquello hermoso y precioso que les será de ayuda no sólo mientras estén acá, sino que partirá con ustedes al Más Allá. ¿Quién o qué es ese algo precioso? El satgurú es "ese algo." El puede ayudarnos acá y El es el único que puede ayudarnos en el Más Allá." Por eso El dice: "¡Busquen ese algo precioso!" Dios Todopoderoso es "ese algo" y también el Satgurú, porque el Satgurú es el mensajero de Dios Todopoderoso. El ha venido a este mundo portando un mensaje de Dios, por eso El nos dice que debemos buscar aquello que es de gran valor. El Satgurú es lo único precioso y valioso porque El nos ayudará tanto aquí, como en el más allá donde nadie más puede ayudarnos.

Cuando hacemos el simran con amor Sant Ajaib Singh Ji

RANQUILICEN SU mente porque sólo las mentes tranquilas pueden meditar. No consideren la meditación como una carga. Háganla con amor. Mientras estén medi-

Charla dada antes de la meditación el día 26 de mayo de 1988.

tando no le presten atención a los sonidos externos. No dejen que la mente se extravíe en lo externo. Concéntrense en el centro del ojo.

Cuando hacemos el Simran con amor, con la atención puesta en el centro del ojo, se debilita el efecto de la corriente de fuerzas inferiores que están arrastrando al alma ha-

cia los sitios más bajos, y estas fuerzas (se pueden considerar incluso como cadenas de fuerza de la mente), comienzan a romperse solas una tras otra, y van dejando libre al alma. Cuando hacemos el Simran con amor y la atención puesta en el centro del ojo, nos elevamos por encima de la mente y de los órganos de los sentidos, y el alma va quedando libre de las fuerzas de la mente. Mientras practicamos el Simran, el alma está siendo atraída hacia bajo por efecto de estas fuerzas o corrientes negativas, y por esa razón no logramos permanecer en el centro del oio. Pero cuando adquirimos el hábito de mantenernos en el centro del ojo y de hacer el Simran con amor, el alma se eleva y todo el centro de ella se ilumina, se llena de luz, v entonces podemos contemplar una luz interna muy hermosa, una luz resplandeciente. En esta forma podemos permanecer en el centro del ojo un tiempo mayor. Por el momento, como no hacemos el Simran con amor ni concentramos la atención en el centro del ojo, por eso la atención desciende y los pensamientos acerca del mundo nos asedian. Pero cuando hagamos la práctica del Simran amorosamente y logremos permanecer en el centro del ojo, los pensamientos del mundo van saliendo uno tras otro de nuestro interior y el Simran viene a ocupar ese puesto. Puede ser que ahora escuchemos el Shabda, pero es un Shabda que no nos eleva, porque el alma a la que el Shabda debería llevar hacia lo alto, no esta concentrada en el centro del ojo. El alma, o sea nuestra atención, está deambulando por las partes inferiores del cuerpo, arrastrada por las fuerzas inferiores como la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo, por esa razón no se eleva, aunque esté escuchando el Shabda. Es similar a lo que ocurre cuando el hierro entra en el campo de acción del imán: solamente a partir de ese campo el imán ejerce su atracción. Si el pedazo de hierro no entra al campo de acción del imán, o si está cubierto de óxido no es por culpa del imán. El imán conserva su poder de atracción, pero mientras el hierro no esté limpio o no se coloque al alcance del imán, no logrará ser atraído por él. Así mismo, mientras el alma no se haya purificado, mientras no se haya colocado dentro del campo de acción del Shabda, ¿cómo logrará que el Shabda la lleve hacia lo alto? Puede ser que escuchemos el Shabda, pero si el alma aún está en la parte inferior del cuerpo, el Shabda no nos lleva hacia lo alto. Por lo tanto es muy importante que permanezcamos en el centro del ojo, y que hagamos nuestro Simran con todo amor y devoción

Los Satsanguis no deberían perder la regularidad, porque en la regularidad está la prosperidad. Si dejan de meditar siquiera un solo día, después gastarán tres días o más en llenar ese vacío, ya que cuatro o cinco horas diarias de meditación no alcanzan a cubrir esa mayor porción del mundo que han creado en sus mentes por tantos pensamientos mundanos. Por eso la regularidad en las meditaciones debe convertirse en hábito de los Satsanguis. Incluso si sólo dedican un tiempo breve, está bien, porque lo importante es la regularidad de la meditación.

Los Satsanguis deberían tener mucho cuidado con la actividad de su mente y llevar una vida diferente a la que llevan las personas del mundo. Deben tener presente que esta es la última oportunidad disponible, la última vez que tendrán que volver a este mundo de sufrimientos, y entonces, apoyándose en la gracia del Maestro, deben regresar a su Verdadero Hogar. Por eso, los Satsanguis deben siempre tener mucho cuidado con la mente y estar alerta en todo momento respecto a la mente. Por gracia del Maestro Kirpal se nos dió el diario para llevar un registro de las faltas. Esa es la mejor forma de permanecer alerta contra la mente y de hacer la introspección.

Así pues, todos ustedes deben hacer su Simran con mucho amor y mientras estén haciendo el Simran no coloquen pensamientos del mundo frente a ustedes.

No estás solo Sant Kirpal Singh Ji

L AMOR del Maestro por Sus hijos es insondable. Con frecuencia Sus hijos se llenan de barro. El no los rechazará ni los defraudará, sino que primero les limpia el barro y luego los acerca afectuosamente hasta Su pecho. Luego, no se justifican en absoluto tus temores, tus malos presentimientos o tu estado de confusión. Sigue adelante con firmeza y perseverancia de tu parte v con plena fe, amor v entusiasmo. Recibirás toda la protección v avuda necesarias, únicamente si vuelves tu rostro hacia El. Las manos firmes y protectoras del Maestro siempre están cubriendo a Sus iniciados. No prestes atención a las cosas y continúa con tu trabajo amorosamente, en silencio y con calma. Tú no estás solo. Vas por el camino correcto. Cuentas con Alguien a quien puedes abrir tu corazón y obtener de El alivio a tus preocupaciones, a tus momentos de tinieblas y desdicha. Por favor, ten consuelo v confianza.

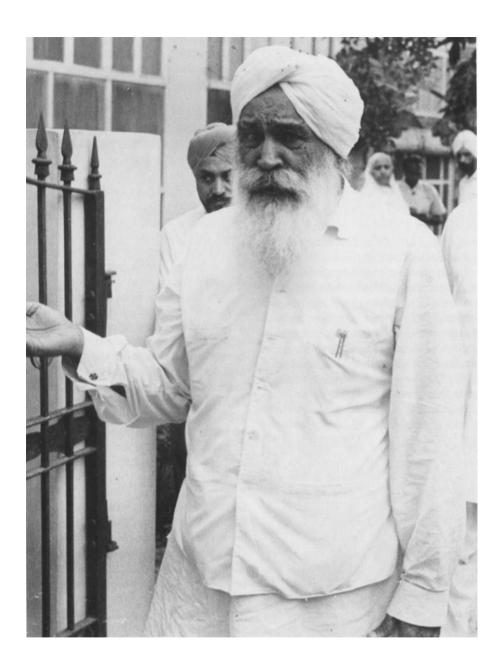
Todos los casos conocidos en la historia demuestran que nadie ha avanzado jamás hasta el grado más elevado del auto-conocimiento plenamente consciente sin la ayuda de un Maestro. Es una ley fundamental que nadie puede penetrar el velo interno sin la positiva ayuda y guía de un Alma Maestra. Si alguien cree que lo puede hacer solo o sola, que trate de hacerlo y compruebe cuánto puede. Si uno no vacila en aprender las cosas que desconoce en este mundo, por qué inhibirse de ir en busca de algo que pertenece completamente a los Mundos Espirituales internos. Aun si es el caso de que tengamos una experiencia solos, quizá como resultado

de una reacción de vidas del pasado, de todas maneras necesitamos de Alguien que nos guíe para seguir progresando por el Sendero. Todas aquellas personas que han sido puestas en el Camino deben por lo tanto continuar haciendo sus meditaciones con todo amor y devoción, para que progresen internamente día tras día y gocen de la dulce bienaventuranza interna.

Así como uno se refresca durante una época sofocante de calor acercándose a un gran bloque de hielo, o uno percibe el aroma fragante cuando visita la tienda del vendedor de perfumes, así mismo, las personas que entran en contacto con el Maestro sienten paz mental y una especie de gozo sublime y de amoroso impulso de comunión con Dios. El Maestro es como un oasis en el desierto. Sea que lo alabemos o no, eso no tiene importancia para El. El tiene una tarea que cumplir que le ha sido asignada por el Señor desde lo alto y El la realiza con todo amor.

Desde lo alto el Poder Maestro siempre tiene presente las necesidades y anhelos de Sus hijos y actúa en favor de los mejores intereses de ellos. Todos los errores deben irse eliminando uno tras otro, y mientras su hijo discípulo está esforzándose lo mejor para erradicar esos errores, va recibiendo internamente toda la ayuda necesaria.

Puede que requiera un esfuerzo de mucho tiempo, pero es algo que debe llegar y llegará, tanto más pronto para aquéllos que se han dedicado con todo amor y fe al Maestro.

La lengua del amor es muda. Las palabras se quedan cortas para expresar lo que uno está sintiendo en su corazón. Lo que se alcanza a expresar con ella no es más que una triste caricatura. No necesitas sentir temor por lo que escribí en mi Mensaje de Navidad. Cada uno de nosotros debe esforzarse en procurar la complacencia del Maestro a Cuyos pies estamos haciendo nuestro trabajo. Mi partida no es inminente, pero no debes sentir temor. Siempre estás presente en mi recuerdo. El Poder Maestro no te abandonará hasta el fin del mundo. El fuego de la separación que arde en el corazón no puede controlarse con el fluir de lágrimas. Así como las flores del árbol son un anticipo de los frutos que vendrán, así también el anhelo y la angustia del corazón anuncian la llegada interna del Maestro. Cada lágrima vertida en el dulce recuerdo del Maestro te aproxima a El. Si lo recuerdas a El, es natural que tú también estarás en Su recuerdo.

El amor del Maestro por Sus hijos, todos los cuales son de su afecto, jamás disminuye. Es de lamentar cuando uno de los hijos discípulos cierra su corazón y no deja penetrar este dulce y divino amor. Un Padre amoroso siempre estará contento de que Sus hijos vuelvan el rostro hacia El y gocen de Su gracia. El jamás actuará severamente con nadie. Tiene una cuerda larga, ya que no le gusta tener que administrar la medicina amarga.

* * * :

El Maestro ofrece Su guía siempre que se necesita, externa o internamente. Todos y cada uno están en libertad de acudir a El como el hijo acude presuroso en busca del padre cuando encuentra dificultades, y además El también se apresura a extender su ayuda siempre que sea necesario.

He recibido anteriormente esos espléndidos reconocimientos por la amorosa protección que el benévolo Poder Maestro extiende a las almas que parten de este mundo.

Lo ocurrido al querido_____es una demostración de Su gracia, tanto más si además de él otras personas como el querido , vieron al Maestro conducir en Su forma física al Sr.____hasta Sach Khand en lo que representa un mensaje claro para los mortales que quedan aquí.

Estos son los momentos extraordinarios de Su Gracia Divina que deberían servir como señal luminosa para los recién llegados y como fuente de inspiración para que los iniciados dediquen tiempo regular a sus prácticas espirituales.

Cuando alumbre la Luz no debe taparse con nada que la oculte, sino que debería colocarse con mucho amor en un sitio donde atraiga la atención de los buscadores de la Verdad. ¿Qué debemos hacer para incorporarnos al Ejército de Dios? La respuesta más sencilla es transitar por el camino de la rectitud. Y para estar en condiciones de transitar por el recto camino debemos llenar nuestra vida de buenos pensamientos, palabras bondadosos y buenos actos.

Cuando alguien incurre en pensamientos malignos o comete actos de maldad, fortalece las fuerzas del mal. Quienes deseen pertenecer a Dios deben mantener prendido el
Fuego Sagrado con la leña de los buenos
pensamientos, las buenas palabras y las
buenas obras. Así se consumirá todo menos
Dios, el Maestro.

El primer deber de un hombre recto es amar a su enemigo y procurar convertirlo en un amigo; enseñarle la rectitud a los malos y esparcir la Luz de la Sabiduría.

Los Nombres que da el Maestro Competente llevan una carga. Invocan el Poder de Quien los otorga. El Maestro no es el cuerpo; El es el Poder Crístico que actúa en un determinado polo humano. Si los Cincos Nombres fueran entregados indiscriminadamente por todos, o si fueran repetidos después de haberlos aprendido en un libro, no tendrían gran eficacia. Esto se rige por lo que Hazur Sawan Singh Ji decía: "Uno sólo puede dar lo que ya posee". Es así de sencillo. Quienes se sientan satisfechos con vivir a crédito, o con promesas, que se contenten con eso.

Selecciones tomadas del libro Elixir Espiritual

La risa de los Santos Sant Ajaib Singh

AESTRO, a mi me gusta mucho cuando te sonríes, cuando te ríes, esto me llena de amor y afecto hacia tí. Pero tengo una inquietud por algo que el Maestro Sawan dijo, que uno no debe reírse cuando el Maestro se está riendo porque perdemos parte de la gracia que El nos está dando. Entonces mi pregunta es: ¿ Tú también dices lo mismo, y esto se aplica sólo al satsang o también a otras circunstancias?

o ES MUY fácil entender las palabras del Maestro; de hecho si entendiéramos las palabras del Maestro alcanzaríamos nuestra meta. Lo que El quizo decir es que cuando el Maestro nos está hablando deberíamos tener toda nuestra atención concentrada en El.

El Maestro Sawan Singh tenía muy buen humor; muchas veces El estaba al frente de los amados y hacía chistes y se reía. Si nosotros también nos reíamos y poníamos nuestra atención en algo diferente, quería decir que no le estábamos prestando atención ni aceptando la gracia que nos estaba dando. La forma a través de la cual el Maestro nos da Su gracia es única.

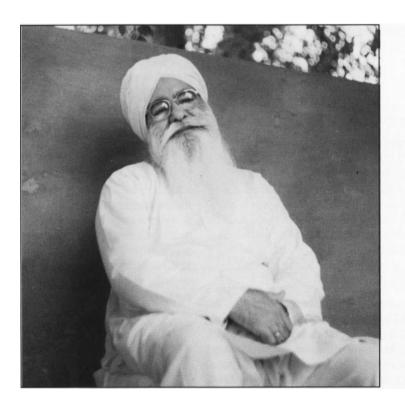
En aquellos días en la India no habían muchos telares, por lo cual casi siempre las mujeres acostumbraban a hacer el hilo usando una rueca y luego elaboraban las telas a mano.

Con frecuencia el Maestro Sawan Singh necesitaba material para los tapetes del langar. Muchas mujeres hacían el seva de trabajar en las ruecas para hacer el hilo que des-

Esta sesión de preguntas y respuestas fué dada el 30 de noviembre de 1988 en Sant Bani Ashram, Aldea 16 PS, Rajasthán. pués usaban para los tapetes; y cuando se reunían varias de ellas para hacer el seva, El Maestro Sawan Singh iba y se sentaba en una silla entre ellas. El hablaba con ellas de la misma manera que las mujeres hablan entre sí, y esto era tan chistoso que la gente se reía mucho. El les hablaba de una manera tan graciosa que nadie podía controlar la risa. Los Maestros tienen Su propia forma de conceder gracia a la gente; yo no creo que aquellos hombres y mujeres que presenciaron esas escenas podrán olvidar la gracia que recibieron en esos momentos.

Por lo general cuando el Maestro nos hace felices a través de sus charlas y cuando El se ríe o sonríe frente a nosotros, entonces tenemos malos pensamientos acerca de El. Pensamos que el Maestro es como nosotros; que El se sonrie y se rie como nosotros; que El está haciendo todo como nosotros. Esto es debido a nuestra mente y no sabemos cuándo nos va a hacer caer, o con qué truco nos va a engañar. Esa es la razón por la cual El solía decir que siempre que ustedes vean al Maestro hablando o riéndose con alguien, no deben prestar ninguna atención a eso. Manténganse sólo mirando al Maestro, ni siquiera miren a la persona con la que El esté hablando, simplemente continúen biendo el darshan del Maestro.

Una vez el Maestro estaba descansando después de Su almuerzo y algunos amados fueron y abrieron la puerta. El Maestro se disgustó mucho y dijo: "¿Por qué no me dejan descansar?" Algunas personas lo tomaron a mal, pero hubo algunos que dijeron: "Cuánta gracia y parshad hemos obtenido del Maestro." Aquellos amados que tenían fe en el Maestro estuvieron hablando

entre ellos, uno estaba diciendo: "Sí vieron cómo estaba de complacido el Maestro desde su interior y cuánta gracia y parshad El nos ha dado?"

Hace un par de días después de una sesión de bhajanes, dije que si queremos decirle al Maestro: "Tú eres Dios; Tú eres mi Señor y yo he tomado refugio a Tus pies. Por favor derrama gracia sobre mí." Si nosotros vamos y le decimos cosas como éstas, no creo que a El le vayan a gustar y creo que ni nos atreveríamos a hacerlo.

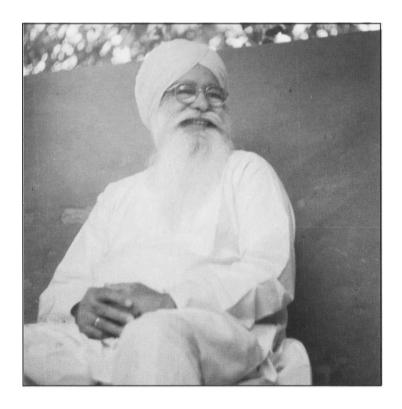
Pero aquellos que van internamente tienen su propia manera de expresarle gratitud al Maestro. Ellos lo hacen a través de los bhajanes, a través de su Shabd. Ustedes pueden expresar todo su amor y gratitud al Maestro a través de un bhajan. Ustedes pueden cantar un bhajan y frente a El, decirle todas estas cosas al Maestro, y El va a estar muy complacido de oírlas; de ninguna manera El se va

a molestar. Yo tuve muchas oportunidades de cantarle bhajanes a mi Maestro Kirpal Singh.

Ustedes pueden estudiar los bhajanes que se han escrito recientemente y verán cuánta humildad tiene el discípulo que va internamente. Sólo un discípulo así se refiere a su Maestro como a la Forma de Dios, y él es el único que cae a los pies del Maestro con toda humildad.

Muchos amados entre ustedes cantan los bhajanes como si estuvieran leyendo poesía o cantando una canción; pero hay otros amados que los cantan de todo corazón, en esos momentos ellos expresan mucho amor y devoción en sus rostros.

A menudo he dicho que uno no disfruta de su llanto si aquel que le va a dar consuelo, no está a su lado. No podemos disfrutar el cantar bhajanes al Maestro, al menos que El esté frente a nosotros. Por lo tanto, mientras

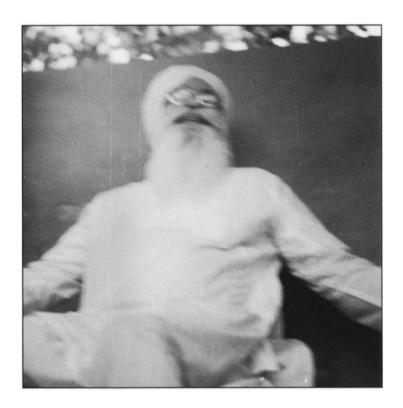
canten los bhajanes deben sentir que el Maestro está parado frente a ustedes y que están cantándole a El, y entendiendo cada línea, deberían cantarle con todo su amor.

El año pasado cuando Gurmel Singh vino, me habló acerca del canto de los bhajanes. Ustedes saben que Pathi Ji se esforzó mucho practicando los bhajanes, la gente los grababa y los llevaba a sus hogares. Pero Gurmel Singh me dijo que encuentra mucha diferencia entre los bhajanes cantados por Pathi Ji para las grabaciones y los que él cantaba en mi presencia antes de empezar los satsangs.

Algunos amados de Colombia también me habían mencionado esta diferencia en las entrevistas personales en su país, y algunas otras personas han sentido lo mismo. Aun Pappu me ha hablado acerca de esta diferencia. Ustedes también sentirán la diferencia si oyen a Pappu cantando en mi presencia después de la meditación de la mañana, y los bhajanes que él pueda haber cantado en otras ocasiones.

Solamente el Maestro, a través del satsang nos bendice con toda la felicidad y el gozo; y es solamente El quien crea el amor en nosotros. Esto es difícil de entender, pero aquellos que van internamente pueden entenderlo muy fácilmente. El mismo Poder trabaja en el discípulo y en el Maestro; la única diferencia es que el Poder está manifestado en el Maestro mientras que en el discípulo ese Poder todavía está dormido.

Queridos míos, no les parece que nuestra condición es como la de una persona que anda vagando, siendo pateada y golpeada en el bosque? Algunas veces va a un lugar alto, otras veces a uno bajo, se ha quedado sin hogar y está sufriendo. Nosotros también estamos vagando, padeciendo tanto dolor, siendo pateados y golpeados. Y si de alguna

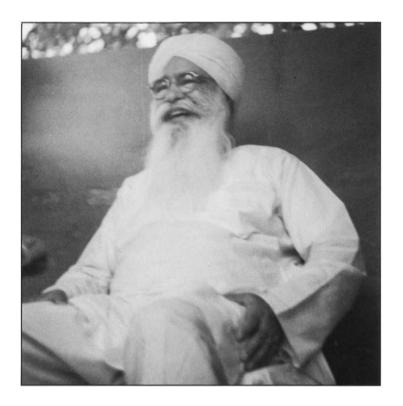
manera llegamos a saber de nuestro Padre y lo conocemos, ¿no creen ustedes que vamos a sonreír y vamos a estar muy felices de verlo? Podemos expresar la alegría sólo a través de risas y sonrisas; y el dolor a través del llanto. Por eso cuando encontramos a nuestro Padre, cuando el discípulo encuentra a su Maestro, él no puede controlar sus risas y sonrisas. El se siente muy feliz; por eso lo único que él puede hacer es reír.

A mí me fue concedida la gracia de ver mis huesos de vidas pasadas. El Maestro me dijo: "Si tú quieres incluso puedo presentarte a quienes fueron tus padres en la vida pasada, porque ellos aún están vivos." Pero yo junté mis manos y le dije: "No, yo no quiero conocerlos." Entonces, digan ustedes, ¿no habrá de sentirse feliz aquél a quien el Maestro le ha mostrado tanto, a quien el Maestro le ha concedido tanta gracia? digan, ¿si no bailará de felicidad cuando se reúne con su

Maestro? Cuando el amor de mi alma, mi amado Maestro venía a mi ashram (El vino muchas veces), yo me volvía medio loco de la felicidad. Yo lloraba sólo cuando El se ale-

jaba de mí por que yo le leía Su mente y sabía que El se iba, así que en ese momento yo lloraba. Y ustedes saben que cuando El dejó este mundo yo lloré mucho, tanto que mi llanto se volvió famoso; yo lloré mucho con Su separación. Como les dije el otro día, cuando el Maestro deja el cuerpo físico es tal la pérdida para el discípulo que nunca puede ser reparada.

Yo no soy el único que ha pasado por una situación como ésta, todos los verdaderos devotos de los Maestros han tenido esta experiencia, han pasado por todos estos sufrimientos. Kabir Sahib dice: "¿Si uno no se siente feliz de ver que el Maestro llega, y si uno no llora cuando El se va, cómo puede un discípulo así alcanzar su meta?"

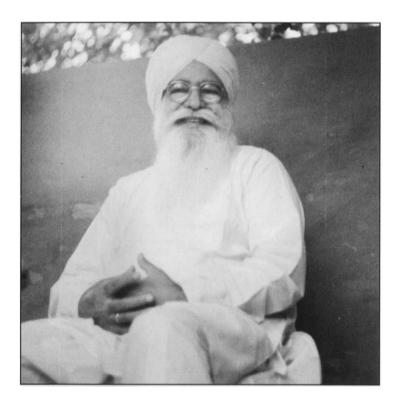

Con frecuencia he dicho que recibí mucho amor de mi madre. Aunque ella tuvo varios hijos, la manera como ella me cuidó y me dio su amor fue muy especial, ni siquiera cientos de madres juntas pueden dar ese amor a sus hijos. También les he dicho que yo siento no haberle cumplido el deseo que ella tenía. Ella quería que yo me casara, pero yo no podía hacer eso. Este era el deseo de mi madre, no el mío. Yo le prometí que si no podía controlar mi mente, si no podía controlar mi mente, si no podía controlarme a mí mismo, entonces definitivamente me casaría. "Como yo tomé su leche, no la deshonraría; nunca cometería adulterio."

Bien, estábamos hablando del amor al Maestro, de la risa y de la sonrisa del Maestro y les estaba hablando acerca de mi propio Maestro. Con frecuencia les he dicho que yo acostumbraba a leer parte de una copla a mi Maestro, bien fuera cuando El se tenía que ir o cuando yo tenía que irme; y El la

completaba. Yo decía: "Uno no debería de amar a un extranjero aunque valga millones." Y añadía que ya me había dado cuenta que no era bueno amar al extranjero aunque fuera muy valioso y muy amoroso, "porque él siempre tiene que regresar a su hogar." Entonces el Maestro completaba la copla diciendo: "En cierto modo el extranjero es mejor, por que siempre que lo recuerdes, lloras en su separación." Fue solo por Su gracia y Su grandeza que siempre que El tenía que decirme adiós, se paraba en la puerta hasta que yo me alejaba y me perdía de vista.

Amados míos, siempre he sido muy franco y de mente abierta, y cualquier cosa que viene a mi mente no dudo en decírsela a la gente, y todavía tengo esa cualidad; siempre digo lo que viene a mi mente. Aún ahora en mi franqueza y mi valentía le digo a mi Maestro: "Yo no hice la devoción para con-

vertirme en el Maestro o para hacer el trabajo que estoy haciendo ahora. Hice la devoción del Señor sólo por que oí que Dios Todopoderoso llega a controlar a aquellos que hacen su devoción, y después ellos pueden hacer lo que quieran con El. Así como un niño es querido para su madre, de la misma manera, los devotos son queridos para Dios Todopoderoso. Yo quería solamente convertirme en uno de los amados de Dios, y por eso hice la devoción del Señor."

Cuando estaba haciendo la devoción no tenía ni idea del seva que me toca hacer ahora. Yo era muy inocente y no sabía lo que iba a pasar; no esperaba hacer nada de lo que me toca ahora. Todas las cosas que yo nunca hubiera hecho, y que nunca hice cuando estaba dedicado a la devoción, ahora tengo que hacerlas para agradar a la gente. Yo nunca había mirado a los ojos de nadie y nunca había permitido que me llamaran

"Baba Ji," pero ahora tengo que permitir que todas esas cosas pasen y ahora me he convertido en el "Baba Ji" de todo el mundo. Así que sólo El sabe qué trabajo debe hacer cada persona. Muchas veces es embarazoso para mí hacer todas estas cosas porque nunca quise hacerlas, pero ahora me toca. Aquellos amados que meditan y que se les ha asignado este trabajo, lo hacen de todo corazón. Cuando ustedes encuentran a alguien que está dispuesto a ayudarlos sin pedir nada a cambio, ¿no creen ustedes que sonreirían y estarían felices de reunirse con esa persona?

Queridos míos yo ví los últimos días del Maestro Sawan Singh y también tuve la oportunidad de ver al Maestro Kirpal muchas veces. Hubo personas que quisieron ponerse el turbante de aquellos Maestros, cuando ellos todavía estaban en el cuerpo físico, porque ellos querían ser

sucesores, ellos querían ocupar el gadhi* etc. Pero hubo otros que hasta se quitaron el turbante y quienes no querían ser sucesores ni nada por el estilo, aunque les fue ofrecido. Hubo algunos que estaban tras las propiedades y las cosas del Maestro, y hubo otros que incluso dejaron su propia casa en la región del Maestro. Si al verdadero amante del Maestro le ofrecemos cualquier cantidad de riqueza de este mundo, si le decimos: "Podrás obtener todas las riquezas de todos los océanos, de la tierra entera. ¿Qué deseas? ¿Quieres todas esas riquezas o quieres el amor del Maestro?"

El dirá: "No, no, yo no quiero nada de eso porque eso es como polvo, yo sólo necesito el amor del Maestro" ¿Quién puede decir esto? Sólo aquél que ha realizado el amor del Maestro, por el contrario la gente del mundo siempre escogería las otras cosas.

Nadie posee tanto amor como el amor que el verdadero discípulo tiene por el Maestro. Una vez vino a Ganganagar un Mahatma que usaba mucho oro. Aún la silla que usaba tenía oro. Yo fuí a verlo y Mastana Ji, el embriagado discípulo de Baba Sawan Singh, también fue a verlo. Ustedes saben que cuando dos personas del mismo sendero se encuentran, se sienten muy felices.

En la noche, cuando Mastana Ji tuvo al Sangat reunido, me hizo parar al frente de ellos y me pidió que les hablara acerca de la belleza del Maestro Sawan Singh. Su sangat era nuevo y no habían visto al Maestro Sawan Singh, y como yo lo había visto, por eso con mucha frecuencia El me pedía que hablara del Maestro Sawan Singh a su sangat.

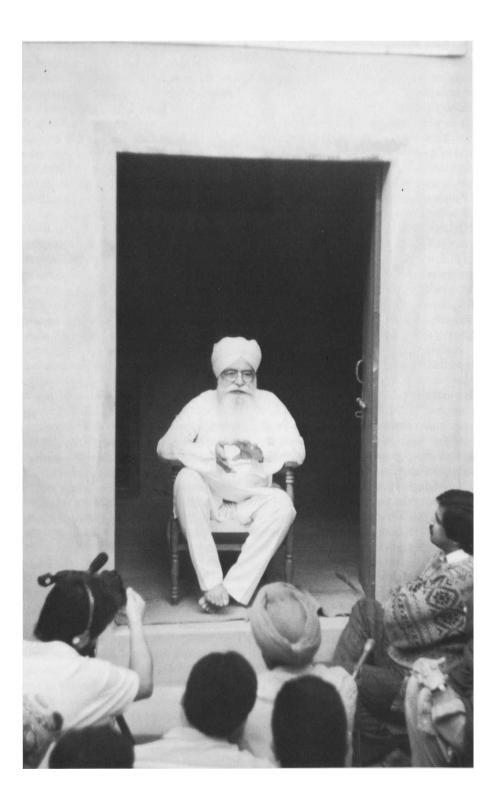
Entonces les hablé de la belleza del Maes-

*El lugar físico desde donde el Maestro conduce Su misión, similar al trono de un rey, pero tiene sólo una falsa apariencia espiritual, una vez que el Maestro parte. tro Sawan Singh, de cómo Su Rostro resplandecía cada vez que se sonreía. Siempre que Se reía se sentía como si estuvieran saliendo flores de Su boca, El era tan hermoso. Mastana Ji me preguntó por el Mahatma que había visto en Ganganagar: "¿Se parecía él en algo al Maestro Sawan Singh?" Le contesté: "No critico a ningún Mahatma, pero puedo decir que el Maestro Sawan Singh era único y ejemplar y ese Mahatma no era tan bueno ni siquiera como la mugre que sale de la nariz del Maestro Sawan Singh."

Mahatma Chattardas fue un iniciado del Maestro Sawan Singh y fue un poeta muy famoso del idioma urdú. El Maestro Sawan Singh le daba oportunidad a tales poetas de venir al frente y recitar su poesía ante la gente. Así que el Mahatma Chattardas recitó su poesía en la que decía: "Tú eres nuestro viejo amigo y te hemos reconocido y aceptado," y siguió diciendo cosas como éstas. Esto fue de agrado para el Maestro Sawan Singh y El se sonreía, y se reía.

Después de eso El invitó a otro poeta que tenía sólo un ojo, por lo general él usaba anteojos oscuros para que nadie lo notara. Pero ese día se quitó los anteojos, y cuando el Maestro Sawan Singh lo miró, le dijo: "¿Qué le pasó a tu otro ojo?" El contestó: "Bien Maestro, Tú en el satsang siempre dices que debemos cerrar nuestros dos ojos y abrir el ojo único en lo interno. Así que ahora tengo sólo un ojo, como Tú dices que tengamos sólo un ojo, por eso ahora tengo un ojo único."

Así que oyendo todo esto el Maestro Sawan Singh y todos en el sangat se rieron mucho. Creen ustedes que la gente que estaba sentada allá podía controlar la risa después de oir algo tan jocoso? Aún ahora cuando recuerdo ese incidente, aunque esté solo o aún viajando en un tren, no puedo controlar la risa.

Amor, fe y devoción Sant Ajaib Singh Ji

Para poder tener éxito en Sant Mat lo más necesario es tener amor, fe y devoción. Estas tres cosas son todas igualmente importantes y las tres conducen a la misma meta. El discípulo de Sant Mat, debe poseer estas tres cosas en su interior si desea tener éxito en el Sendero de los Maestros. Otra cosa importante que se requiere para lograr el éxito en el Sendero, es que el discípulo haga constantemente el Simran. El discípulo debe hacer el Bhajan, al igual que el Dhyan. Estas tres cosas deberían estar constantemente presentes en el interior del discípulo y sólo así se puede alcanzar el éxito en el Sendero de los Maestros.

Como ustedes saben, cuando nos damos cuenta que estamos al borde de una bancarrota en nuestra espiritualidad, cuando sabemos con certeza que carecemos de riqueza espiritual, que estamos totalmente arruinados, en ese momento vamos donde el Maestro, igual que un mendigo va donde una persona rica a pedirle cosas. Hasta que no hayamos realizado cuán pobres somos y que la persona adinerada es aquella que puede darnos algo, no podemos obtener nada de ella. De igual manera cuando sabemos que espiritualmente nada poseemos, que estamos en bancarrota, sólo entonces, la verdadera plegaria surge de nuestros corazones hacia el Maestro, y sólo entonces, el Maestro colma nuestros deseos. El Maestro sabe lo que realmente necesitamos y nos concede aquello que es necesario para nosotros.

Esta charla fue dada en el cuarto subterráneo de meditación de Sant Ji, el 5 de enero de 1991. Ustedes han oído hablar mucho de este lugar, quizá también hayan leído sobre este sitio, porque sobre este sitio se han publicado muchos artículos en la revista Sant Bani. Este lugar, a nivel mundano, no es muy hermoso, porque está ubicado en un sitio muy agreste y a simple vista no es hermoso, pero este es el lugar donde el Amado Maestro Kirpal posó Sus pies y en este lugar, El derramó gracia sobre esta pobre alma.

Cuando esta pobre alma que está sentada frente a ustedes se dio cuenta, de que estaba en bancarrota, que nada poseía, fue de puerta en puerta y fue pateado y golpeado, fue a diferentes lugares en busca de Dios Todopoderoso, pero no encontró a nadie que pudiera calmar su sed.

El Maestro Kirpal Singh solía decir que es muy difícil convertirse en un verdadero ser humano, pero cuando lo logremos, Dios estará en nuestra búsqueda. En Su vida, durante veintiséis años, El siempre dijo que el Maestro quien ha venido como Dador, carece de dificultades porque ha venido a dar. Todas las dificultades surgen en aquellos que reciben. Por lo tanto debemos volvernos receptivos a la gracia del Dador. Debemos preparar nuestros receptáculos. Por consiguiente, todo depende de cuán receptivos seamos y de cuánto hayamos preparado nuestro receptáculo. Si nuestro receptáculo está listo, si somos receptivos al Maestro, El no espera ni siquiera un segundo para derramar Su gracia sobre nosotros. Así es que durante veintiséis años de Su vida, El dió de su gracia en abundancia y cada persona la recibió de acuerdo a la receptividad que tenían y de acuerdo al receptáculo que había preparado.

Cuando esta pobre alma se dió cuenta de que espiritualmente estaba en bancarrota y después de haber buscado por doquier, sin resultados, sin poder calmar la sed, esta pobre alma elevó una plegaria a Dios Todopoderoso. El Maestro solía también decir que Dios todo lo sabe. El conoce todo cuánto yace en nuestros corazones, El sabe qué es lo que queremos, al igual que una persona en la cima de una montaña puede divisar con facilidad dónde está ardiendo el fuego.

Ustedes saben que dondequiera que haya fuego el oxígeno va en su ayuda. De igual manera, Dios Todopoderoso quien está sentado en el interior de cada uno, quien es El Supremo Señor y todo lo sabe, cuando El vió que esta pobre alma desconsolada le estaba buscando, vino a derramar Su misericordia sobre mí.

La importancia o grandeza de este lugar se debe a que éste es el sitio donde esta pobre alma recibió el inmenso tesoro de la espiritualidad del Grandioso y Supremo Señor Kirpal. Cuando El vió que una pobre alma estaba sentada en Su remembranza, El Mismo vino hasta este sitio a calmar mi sed. Por consiguiente la única importancia o gloria que este lugar tiene se debe a que el Supremo Padre Kirpal en este sitio entregó el inmenso tesoro de la espiritualidad, el cual no puede ser obtenido por ningún poder o por la fuerza. No se puede obtener de ninguna otra manera. Hasta cuando el Maestro no derrame Su gracia sobre el discípulo, el discípulo no puede obtener la espiritualidad. Para poder recibir la gracia del Maestro, es muy importante para los discípulos tener amor, fe y devoción por el Maestro.

Amorosamente El nos dijo: "Amados hijos, el viaje que tienen que realizar comienza desde la planta de los pies y va hasta el tope de sus cabezas, al Centro del Ojo." Pueden realizar su viaje, al hacer el Simran. Después de hacer Simran, cuando hayan llegado al Centro del Ojo, su alma tiene que elevarse hasta el Shabd; y sólo entonces puede salir a los planos internos, o los planos

más elevados. Pero hasta cuando no hayamos llegado por medio del Simran al Centro del Ojo, el Shabd no puede halarnos hacia arriba, no podemos unirnos al Shabd, ni ir a los planos elevados en el Más Allá.

Es como el hierro y el imán; mientras el hierro no esté en el campo de acción del imán, mientras el hierro se mantenga fuera de su alcance, el imán no atraerá al hierro, pero tan pronto éste se encuentra dentro del campo de acción del imán, el imán inmediatamente atrae al hierro. De igual manera cuando nuestra alma entra en contacto con el Shabd, cuando nuestra alma llega al Centro del Ojo, entonces es muy fácil para el Shabd conducir al alma hasta los más elevados planos.

Puede ser que ustedes estén escuchando el Shabd, pero el Shabd no los elevará hasta cuando no hayan llegado al Centro del Ojo. Al comienzo para nosotros es muy dificil hacer el Simran porque no comprendemos su importancia, no disfrutamos haciéndolo, es algo muy árido. Sentimos esa aridez, incluso cuando lo hacemos, pero cuando nos enteramos de su importancia, gradualmente empezamos a disfrutar el Simran y a recibir la potencia que de él emana.

Lo mismo sucede con la fe en el Maestro. Al comienzo, puesto que la mente interfiere tanto en todos nuestros asuntos, muchas veces consideramos al Maestro como a una persona analfabeta y en muchas oportunidades, pensamos que El es tan sólo un ser humano. Así es que algunas veces tenemos mucha fe en el Maestro, y otras veces no. Esta lucha transcurre en nuestro interior, pero cuando vamos internamente y con nuestros propios ojos vemos al Maestro, entonces la fe se desarrolla en nuestro interior y ni aun en los sueños, ni siguiera en el olvido volvemos a considerar al Maestro como un ser humano común y corriente. Por supuesto que El está en un cuerpo humano. El shabd ha venido en forma humana, pero El está por encima de todos los seres humanos. El no es un simple ser humano, El es el Shabd,

El es ese Poder. Después de que hayamos visto al Maestro en Su Verdadera Forma, en nuestro interior se desarrolla una fe tal, que nadie la puede quebrantar y permanece constantemente con nosotros. Pero al comienzo es difícil para nosotros porque la mente interfiere en nuestros asuntos.

Swami Ji Maharaj dice que el Maestro ha tomado la forma humana y ha venido a este mundo para beneficio y ayuda de la gente. El dice que un Ser como el Maestro, no ha tomado el cuerpo humano debido a los karmas que tenga que pagar. El está por encima de los karmas, pero a El se le ha dado ese cuerpo para que pueda venir al mundo. El nos está haciendo mucho bien. Está aquí para beneficio nuestro. El viene por aquellas almas, por las cuales, en Sach Khand, en la Corte del Señor, se ha decidido que no tienen que ser enviadas nuevamente a este mundo de sufrimiento, que tienen que ser liberadas. Los Maestros vienen a este mundo por aquellas almas que tienen escrito en su destino que recibirán la liberación.

El amor por el Maestro es algo semejante. Si en nuestro interior manifestamos el verdadero amor por el Maestro, esa es la mejor manera de eliminar el apego hacia los placeres y las pasiones de este mundo. Cuando el verdadero amor por el Maestro se manifiesta en el interior, cuando real y verdaderamente amamos al Maestro, entonces, ninguna atracción, ningún placer o pasión de este mundo tiene significado para nosotros. Ni siquiera nos interesan. El Gurú Nanak dice: "Mi Maestro es tan hermoso, que yo ni siquiera siento deseos de mirar a nadie más y aunque he mirado al Maestro tantas veces, aún no me siento satisfecho."

Muchas veces durante el Satsang he contado esta historia y hoy vuelvo a repetirla. Esto lo escuché del Amado Maestro Kirpal Singh. El solía hablar de cuando llegó el momento final del hijo del Maestro Sawan Singh, quien en ese entonces tenía treinta y dos años y trabajaba como supervisor. Cuando dejó el cuerpo estaban en la estación

del tren en Beas, pero el Maestro Sawan Singh no lo llevó al Dera donde Baba Jaimal Singh, porque temía que si lo llevaba, Bibi Rukko le hubiera seguramente pedido a Baba Jaimal Singh que derramara gracia sobre el hijo de Baba Sawan Singh y le devolviera la vida, y Baba Sawan Singh no quería que se llevara a cabo ese milagro. El Maestro Sawan Singh solía decir: "Cuando él dejó el cuerpo, miré en mi interior, observé mis pensamientos y vi que no tenía ni tristeza, ni pesar. En ese momento pude aceptar la Voluntad de Dios. Gracias a la misericordia de Baba Jaimal Singh pude aceptar la Voluntad de Dios." Baba Sawan Singh no quería llevar a su hijo donde Baba Jaimal Singh, porque eso hubiera implicado un cambio en su discipulado, porque los discípulos verdaderos, los gurumukhs siempre aceptan la Voluntad de Dios. Ellos sufren el dolor, pero no crean una situación en la cual tengan que pedirle al Maestro que realice un milagro. Los Maestros han dicho siempre que si nos hallamos en una situación semejante, debemos padecer el dolor, pero nunca debemos realizar esa clase de milagros.

Un día Baba Sawan Singh fue a la aldea de Baba Jaimal Singh a hacer el Satsang. Cuando estaba a punto de entrar al pueblo, se bajó del automóvil y se inclinó ante ese lugar, luego se dirigió al lugar donde iba a realizar el Satsang. No podía hablar, tan sólo llorar v sollozar en voz alta. Al verlo, el Maestro Kirpal dijo: "Maestro, si así es como Tú te sientes, ¿qué esperanza tenemos nosotros?" Baba Sawan Singh respondió: "Si sólo por un instante Baba Jaimal Singh viniera en Su forma física, estaría listo a abandonarlo todo." Como pueden ver, cuando Baba Sawan Singh tuvo esa gran pérdida a nivel mundano, cuando falleció Su hijo, no sintió dolor alguno, no sintió nada, ni siquiera lloró. En cambio, el dolor de la separación de Su Amado Maestro era tal que El estaba dispuesto a dejarlo todo por recibir el darshan de Baba Jaimal Singh aunque fuera por un instante. Más tarde en muchas opor-

tunidades, Baba Sawan Singh volvió a decir lo mismo: que si Baba Jaimal Singh viniera en Su forma física, por un sólo instante, El todo lo abandonaría, nada sería de importancia para El. Ustedes pueden entonces apreciar cómo trabajan los Maestros, cómo el dolor de la separación de su Amado Maestro es aún más doloroso para Ellos que cualquier pérdida mundana que puedan tener.

Espero que cuando regresen a sus hogares puedan desarrollar aún más la esperanza o inspiración que hayan recibido aquí durante estos últimos diez días, practicando la meditación, mientras atienden sus responsabilidades del mundo.

Muchas veces el Gran Amado Maestro Kirpal bendijo este lugar con Sus Sagrados Pies y muchas veces aquellos amados que tienen dificultad al escuchar el sonido, cuando visitan este cuarto con toda fe, repitiendo el Simran, muchos me han contado que el Shabd se ha abierto para ellos. Así es que espero que cuando bajen por las escaleras, bajen repitiendo el Simran, así como también espero que hagan lo mismo cuando regresen.