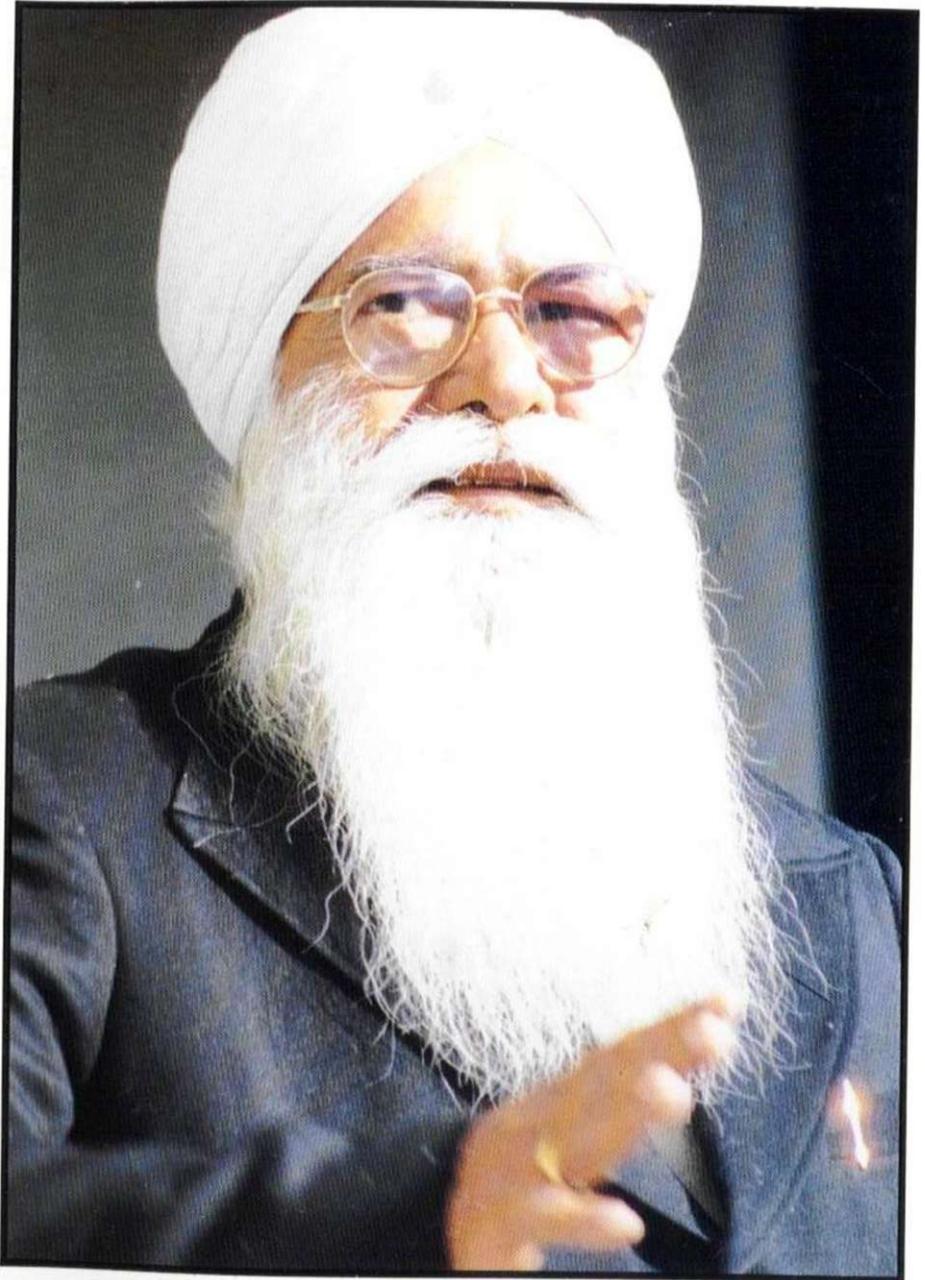

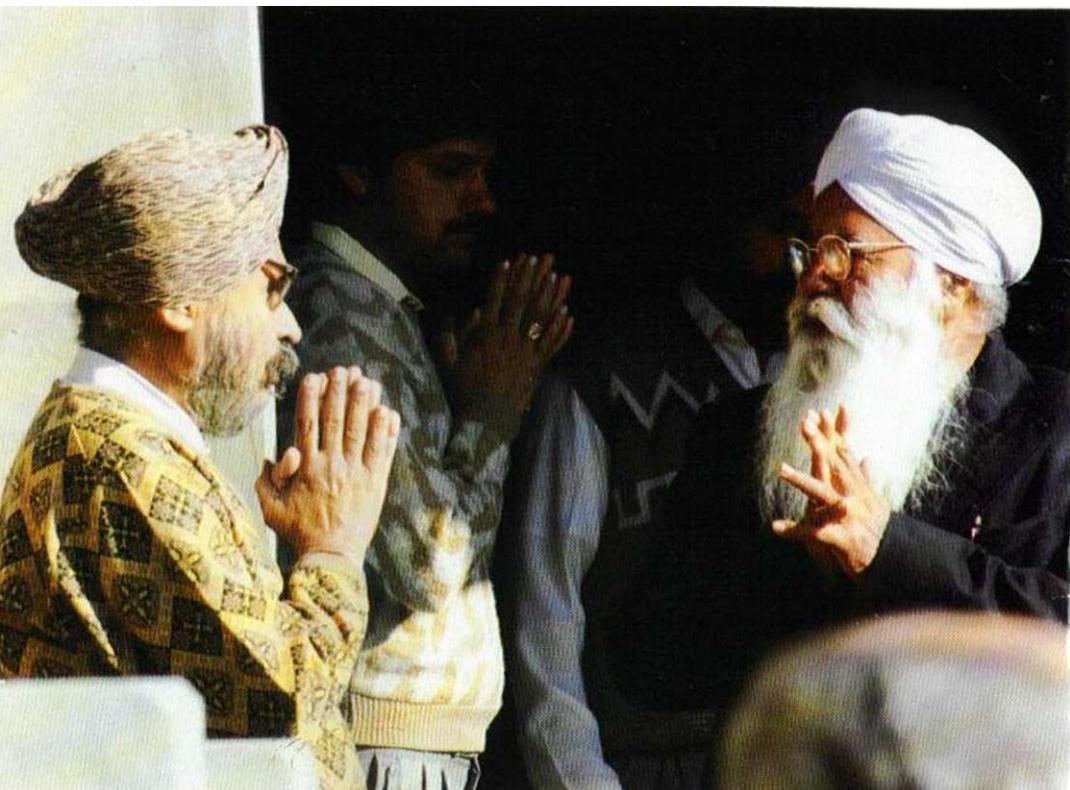
SANT BANI

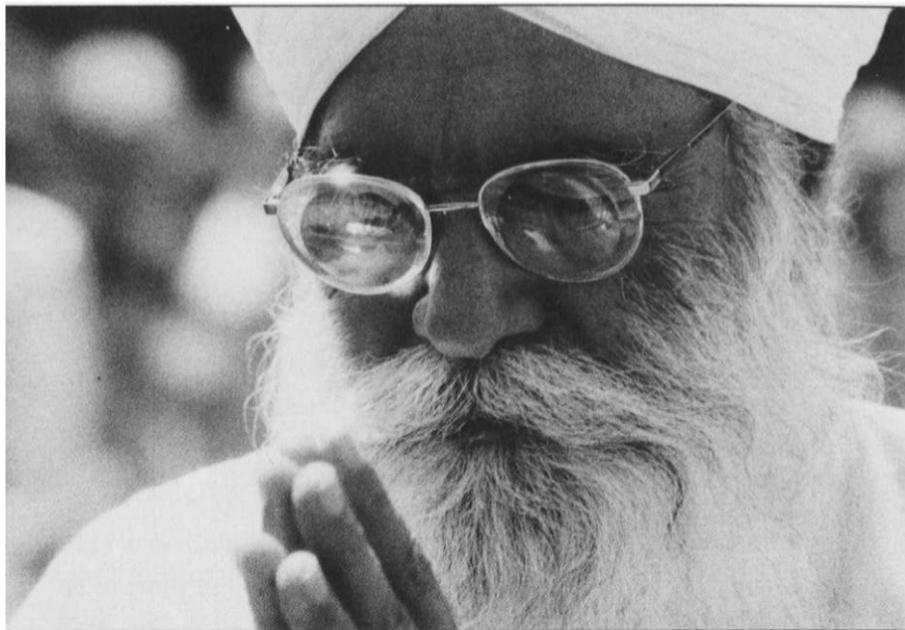
La Voz de los Santos

Marzo 1992

Sant Ji en Bombay

Sant Ajaib Singh Ji visitará Sant Bani Ashram La Palma, México

*del 29 de mayo
al primero de junio*

Todos los iniciados de habla hispana, sus familiares y los buscadores interesados, están invitados a asistir a los programas de satsang y de meditación que se llevarán a cabo mientras durante la visita de Sant Ajaib Singh Ji esté en al Sant Bani Ashram.

Nota. Las entrevistas personales con el Maestro Sant Ji, son exclusivamente para México y Honduras.

Ayúdenos con la organización

Los preparativos ya comenzaron y necesitamos tu ayuda con el fin de ofrecer más facilidades más adecuadas para todos aquellos que deseen asistir al programa.

Necesitamos saber con precisión:

- Cuántas personas asistirán al programa, iniciadas y no iniciadas.
- Cómo viajarán los asistentes.
- Si necesitarán hospedaje en la ciudad de Cuernavaca y
- Si los grupos que viajen del extranjero, necesitan transporte del aeropuerto internacional de la ciudad de México a la ciudad de Cuernavaca.

Por lo anterior les pedimos a todos los interesados se pongan en contacto con los encargados de los viajes al exterior en su país, para que a través de ellos podamos centralizar y facilitar los servicios requeridos.

"Hemos recibido mucha Gracia de nuestros bienamados Maestros Sawan y Kirpal. Todos los Maestros han dicho que el Dios Todopoderoso es un Océano de Gracia, un gran mar de misericordia. Así nuestros Maestros han mostrado mucha gracia sobre nosotros. El Maestro Kirpal aun en su vejez, con un cuerpo muy viejo, hizo muchos viajes al extranjero. Dondequiera que había un alma sedienta, El satisfizo su sed y le dio a tomar el néctar del Naam. Ese Océano de Gracia ha vertido mucha gracia sobre nosotros, de manera que aunque El nació en la India, aun así ese Océano no tuvo límites y fue a todas partes del mundo. Si ese Océano de gracia no hubiera vertido gracia sobre nosotros, jamás hubiéramos sido capaces de sentarnos juntos y nunca hubiéramos pensado en hacer la devoción de Dios."

Sant Ajaib Singh Ji

(de una charla dada antes de la meditación,
en Ribolla, Italia. Mayo 1989)

SANT BANI

volumen 6 números 1, 2, y 3

La Voz de los Santos

Enero/Febrero/Marzo 1992

DE LOS MAESTROS

Los Pies del Gurumukh <i>enero 14 de 1992</i>	4	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Sobre la oración: Escuchen la respuesta de Dios <i>enero 11 de 1992</i>	10	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Sant Ji en Bombay <i>fotos de su visita en enero de 1992</i>	16	
Hagan el esfuerzo, creen la costumbre y practiquen la meditación <i>enero 15 de 1992</i>	20	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Un lugar donde el Maestro puede sentarse <i>enero 9 de 1992</i>	22	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
El mejor pensamiento	27	<i>Baba Somanath 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.

Los Pies del Gurumukh

Sant Ajaib Singh Ji

AGRADEZCO a los Dioses Sawan y Kirpal quienes nos han permitido esta oportunidad de sentarnos en Su remembranza con un corazón receptivo.

Se les presenta un *bani* de Bhai Gurdas. Todos ustedes conocen la historia de Bhai Gurdas, cómo incluso después de haber alcanzado la posición más elevada, El conservó su condición de discípulo y continuó con la misión de unir las almas al Maestro.

La felicidad, la paz y la embriaguez que un discípulo recibe mientras el Maestro está aún en el cuerpo, no las puede recibir una vez que el Maestro haya partido. Un discípulo que haya ido internamente, ve la realidad, la grandeza del Maestro y siente inmenso dolor y extraña mucho al Maestro cuando El se ha marchado del plano físico.

Aquellos que no meditan, aquellos que no tienen acceso a los planos internos, esperan siempre el momento en el cual el Maestro parte del plano físico para poder ellos convertirse en maestros, tomando Su lugar. Pero quienes meditan, aquellos que han ido internamente y han visto la grandeza y la realidad del Maestro en lo interno, ellos jamás tienen semejante deseo, nunca piensan así. Continuamente piden y oran porque un día en la vida de su Maestro sea como miles de años y de esa manera puedan verlo por muchos millones de años más. Porque ellos consideran que cualquier instante, cualquier momento vivido sin la presencia del Maestro es como una maldición para ellos y no quieren vivir así. Ellos sienten que cualquier respiración

Este Satsang fue dado en Bombay el 14 de Enero de 1992 ante un grupo de más o menos 175 occidentales.

que hayan tomado sin la presencia del Maestro de nada vale, y no quieren vivir sin que su Maestro esté presente. Cuando el Maestro se aleja de su presencia física, los discípulos se preguntan qué falta pudieron haber cometido que los haya llevado a vivir sin la presencia del Maestro.

Para el Gurú Nanak Sahib fue muy difícil que el Gurú Angad Dev aceptara y estuviera de acuerdo en hacerse cargo de Su trabajo. Mucho tiempo antes de que el Gurú Nanak Sahib abandonara el cuerpo, Le pidió al Gurú Angad Dev que se marchara y se fuera lejos de donde El estaba porque el Gurú Nanak sabía que el Gurú Angad tendría que enfrentar mucha oposición por parte de los hijos del Gurú Nanak. Por este motivo, le pidió al Gurú Angad que se fuera del lugar donde el Gurú Nanak vivía. Cuando el Gurú Nanak Sahib dejó el cuerpo físico, los hijos del Gurú Nanak empezaron a criticar al Gurú Angad Dev. Como ustedes saben los amados siempre buscan al verdadero sucesor del Maestro. Así es que cuando algunos de los amados fueron donde el Gurú Angad Dev y le contaron de la crítica que los hijos del Gurú Nanak estaban haciendo de él, en lugar de responder a la crítica, les dijo: "Si uno ama a alguien es mejor morir antes que esa persona deje el cuerpo. Porque maldita es la vida, vivida sin la presencia del Amado." El Gurú Angad Sahib dijo también que para El hubiera sido preferible morir y que el Gurú Nanak hubiera permanecido con vida.

El Maestro Sawan Singh dió órdenes al Maestro Kirpal Singh de realizar Su trabajo, aunque el Maestro Kirpal Singh en ese momento estaba llorando. Pero cuando llegó el momento de la separación física, el Maestro

Kirpal Singh no pudo soportar tanto dolor y se fue a la selva de Rishikesh. Tan sólo aquellos amados que fueron a Rishikesh en busca del Maestro Kirpal Singh y le pidieron que regresara para beneficio del Sangat, sólo ellos saben cuán difícil fue convencerlo de que regresara al mundo para bienestar del Sangat.

Con respecto a mí, les he contado que en una oportunidad el Maestro Kirpal Singh Ji me pidió que viajara en el carro con El aunque yo no quería hacerlo. Pero debido a circunstancias muy especiales, El me hizo viajar con El en Su vehículo. El Maestro Kirpal Singh estaba muy cansado y yo quería que El descansara en el carro. Puesto que el trayecto entre Ganganagar y Kauranpur era largo, yo no quería viajar con El, prefería irme en mi jeep, pero El me tomó de la mano y me llevó hacia Su auto. En el camino, empezó a contarme cómo el Maestro Sawan Singh le había confiado el trabajo y en qué circunstancias sucedió. Yo me preguntaba por qué estaba El diciéndome todo eso y en ese instante sentí como si la tierra debajo de mis pies estuviera desapareciendo, sentí terror. Tuve deseos de arrojarme del auto.

Así es que el Maestro Kirpal Singh me contó cómo el Maestro Sawan Singh le dijo: "Mira Kirpal Singh, si tú no haces mi trabajo, habrá muchas personas que puedan explicar la teoría, pero si tú no continuas con el trabajo, ¿qué puede suceder?" Así es que en aquel entonces cuando el Maestro Kirpal Singh me estaba relatando esto, añadió; "Yo no respondí, simplemente incliné mi cabeza ante El y acepté todo lo que me pidió que hiciera."

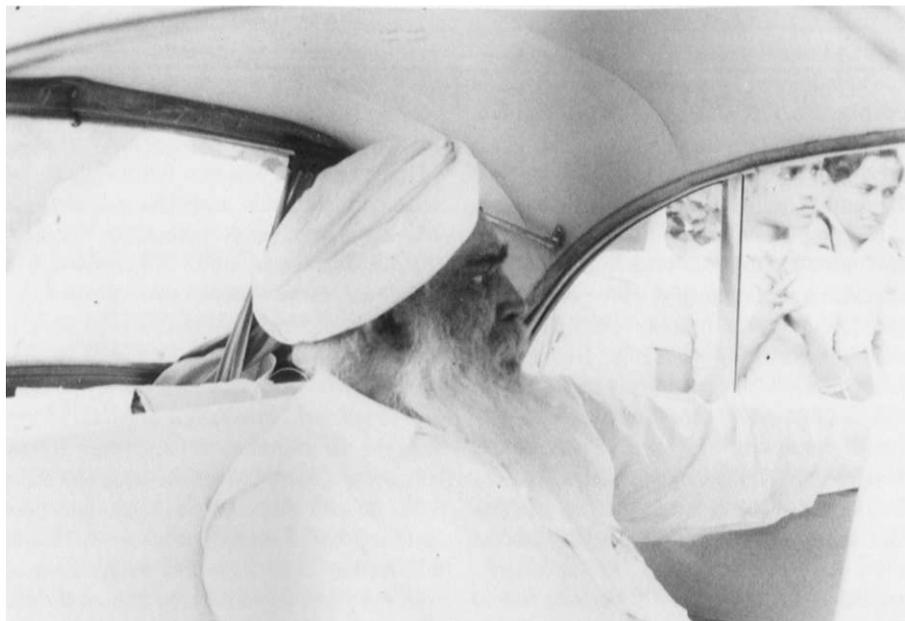
El Maestro Kirpal Singh solía siempre orar al Maestro Sawan Singh, pidiéndole que permaneciera en el plano físico y guiara a todos los amados. Un día al ver Su amor, el Maestro Sawan Singh lo llamó y le pidió que se sentara en meditación al lado suya. El Maestro Kirpal Singh vió que todos los Santos y Maestros del pasado estaban reunidos decidiendo si el Maestro Sawan Singh debía o no permanecer por mas tiempo en este mundo.

Todos estuvieron de acuerdo. Pero Baba Jaimal Singh se opuso, no estaba de acuerdo y dijo: "No, las circunstancias actuales del mundo son tales que Sawan Singh no debe permanecer allí, El debe regresar."

Así es que el Maestro Kirpal Singh vió todo esto, y cuando acabó Su meditación el Maestro Sawan Singh le preguntó: "¿Viste lo que decidieron para mí?" El Maestro Kirpal Singh no pudo responder.

El Maestro Sawan Singh solía referir la historia de una mujer que iba con frecuencia donde un Maestro. Ella no tenía hijos, así es que le pidió al Maestro que la bendijera con un hijo. Ese Maestro le respondió: "Yo no tengo ese poder. No puedo darte un hijo. Pero déjame darte este amuleto que tiene mucho poder. Te será de beneficio. Así es que ella recibió el amuleto con mucha fe en el Maestro y a su debido tiempo, dió luz a cinco hijos. Cuando los hijos crecieron, en una oportunidad la mujer pensó: "Voy a abrir este amuleto para ver qué hay en su interior." Cuando lo abrió, vió que en su interior había un escrito que no tenía sentido, algo insignificante. Así es que tan pronto lo leyó, perdió toda su fe en el amuleto y en el Maestro. Cuando regresó a su casa encontró que sus cinco hijos habían muerto. Luego fue donde su Maestro y le contó lo sucedido. El Maestro le contestó: "Todo esto era obra de la atención y de la fe." De manera que lo que les quiero decir es que el dar la Iniciación en el Naam, es como dar la atención. Y todo es obra de la fe y la atención en el Maestro.

De manera que cuando el Maestro Kirpal Singh Ji, me contó cómo recibió las órdenes del Maestro Sawan Singh y El a su vez me estaba hablando de lo mismo, me pidió que continuara con el trabajo, yo le imploré, le dije: "Maestro, yo soy una persona muy débil. Tú eres un Ser Omnipotente, Tú eres el Todopoderoso, yo soy tan sólo un ser muy débil, ¿cómo podré yo desempeñar este trabajo?" Y también le dije: "Maestro, Tú eres el Omnipotente Señor y sin embargo hay quienes se te oponen, ¿cómo puedo yo reali-

zar este trabajo? Yo no soy como Tú, yo soy una persona muy pobre y muy débil." El Maestro Kirpal Singh Ji me contestó: "No permitas que mis enseñanzas se pierdan." Y luego añadió: "Así como una persona mala no deja de cometer acciones malas, ¿por qué entonces debería una persona buena dejar de hacer cosas buenas? Tú debes hacer este trabajo."

En mi primera gira cuando fui al Ashram de Sant Bani, una pareja y sus dos hijos vinieron a verme. Los dos hijos eran muy inocentes y amorosos. Uno de ellos me deseo buena salud y el otro me dijo lo siguiente: "Tú debes estar muy contento porque eres un Maestro." Al escuchar esto, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque como ustedes saben cuando salí al mundo a la gente le hice esta petición: "Nadie debe llamarme Maestro. Pueden utilizar el nombre que mi Amado Maestro utilizaba cuando se refería a mí." Así es que yo le dije esto al niño y él comprendió. Lo que quiero decirles es que si el Maestro de un discípulo deja el cuerpo y ese discípulo es un amado que hace la meditación y

va internamente y ha visto al Maestro en lo interno, para él es muy difícil continuar con su vida una vez que su Maestro haya partido.

En la corte del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj vivían dos personas cuyos nombres eran: Rai Bhalwant y Satta Dhum. Ellos eran quienes solían cantar. Esta pareja quería casar a su hija y para ello necesitaban dinero. Entonces, influenciados por su mente, fueron donde el Gurú Arjan Dev para pedirle dinero. Ellos querían realizar el matrimonio con gran pompa para que la gente los admirara y dijera: "¡Miren a estos discípulos del Gurú Arjan Dev, ellos han gastado mucho dinero en el matrimonio de su hija!" Por esta razón querían algo fastuoso.

Cuando fueron donde el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj, le pidieron que hiciera una recolecta de dos *paisa* (dos centavos) por discípulo. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj contestó: "Ustedes pueden pedir la suma de dinero que necesiten para el matrimonio, puesto que aquello que requieran les será dado." Pero ellos insistieron en recolectar dos *paisa* por discípulo, porque creían que si

recogían esa cantidad de cada discípulo lograrían obtener una suma grande. A ellos les preocupaba que si el Gurú Arjan Dev les daba el dinero, este no sería suficiente. Por eso insistían en recolectar dos paisa por discípulo.

Y como no entendían, ni aceptaban lo que el Gurú Arjan Dev les estaba ofreciendo, el Gurú Arjan Dev dijo: "Muy bien. "Al día siguiente el Gurú Arjan Dev les entregó dos paisa por el Gurú Nanak, dos paisa por el Gurú Angad Dev, dos por el Gurú Amar Dev, otros dos por el Gurú Ramdas y uno por El Mismo. Y dijo: "El Gurú Nanak era un discípulo perfecto. El Gurú Angad fue un discípulo perfecto, al igual que el Gurú Amar Dev y el Gurú Ramdas, pero yo no soy más que medio discípulo." Así es que cuando les entregó tan sólo ese dinero, ellos se enfadaron y dejaron de cantar para El en el Satsang.

El significado de esta historia es que el Gurú Arjan Dev, incluso después de haber llegado hasta Sach Khand, después de haber meditado tanto y haberse vuelto un Ser Perfecto, mientras permaneciera en el cuerpo, no consideraba que fuera un discípulo perfecto.

Baba Bishan Das solía decir: "Ser discípulo es tener paciencia. No es simplemente cuestión de hablar del discipulado."

Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, el ser discípulo es algo muy difícil de alcanzar. Es como una palma de dátiles, si uno llega hasta el tope obtiene la fruta, pero si uno cae, pierde la vida." Así es que, amados, en este Sendero no obtenemos nada si continuamente decimos: "Yo," o "mío." Este Sendero es para que digamos: "tu" y "tuyo."

Hazrat Bahu dice: "Si queremos morir mientras estamos vivos, sólo entonces debemos asumir las vestiduras del discípulo. Aunque alguien arroje la mugre y la basura sobre nosotros, debemos permanecer como una montaña, sin que nada llegue a perturbarla." Si alguien nos insulta, o nos maldice, debemos responder: "Si señor, si señor." Todos los Santos y Maestros han orado siempre por aquellos que se les oponen, o por

aquellos que los hacen sufrir. Ellos siempre dicen: "Oh Señor, perdónalos porque ellos no saben cuánto mal se están haciendo a ellos mismos."

Así es que Bhai Gurdas presenció el cambio de muchos Maestros, pero él siempre continuó siendo un discípulo menor de los Maestros y esto lo complacía.

Los pies del gurumukh merecen ser alabados.

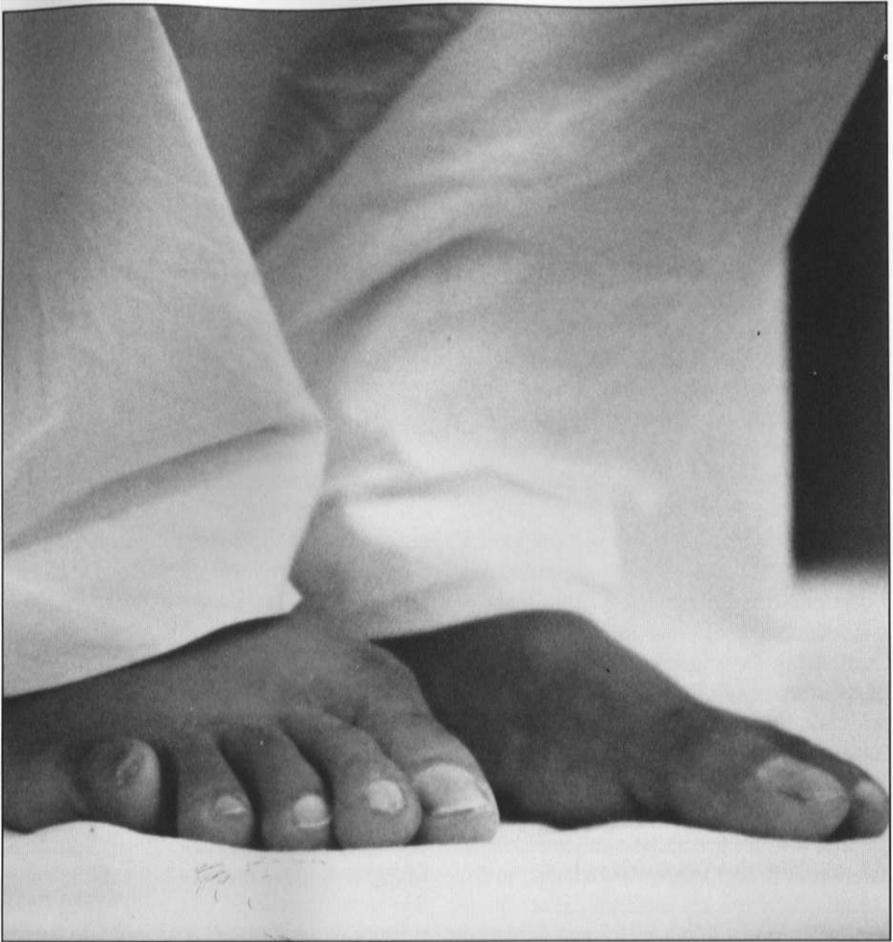
Aquel Sendero sobre el cual caminan los gurumukhs, también merece alabanza.

Ahora Bhai Gurdas dice que los pies de los gurumukhs merecen ser alabados y que incluso el sendero por el cual transitan los gurumukhs merece alabanza, porque dondequiera que viajen, cualquier cosa que hagan, tanto si van a dar el Satsang, como cualquier otro trabajo, ellos todo lo hacen para beneficio del Maestro y en el Nombre del Maestro.

¿Cómo se vuelve pura y santa la mente de un gurumukh? Esto sucede porque el gurumukh jamás ha cometido un acto, ni con su mente, ni con su cuerpo, que no sea puro o santo. Ni siquiera en pensamiento ha cometido nada malo. El trabajo que le ha sido dado por el Maestro, lo ha hecho con sinceridad en mente, cuerpo y en todo su ser. El ha permitido que el Shabd resida en su corazón. Y el Shabd reside o yace en su interior, con toda Su prosperidad y gracia. Por eso su cuerpo, su mente, y todo su ser se ha vuelto santo y puro.

Ser un gurumukh quiere decir convertirse en el portavoz del Gurú, o Maestro. Cualquier cosa que diga el Maestro que yace en su interior, él pronuncia solamente eso. Aquel que llega a ser así, aquel que sólo habla de lo que el Maestro dice a través de El, esa persona es un gurumukh. El solamente habla de las alabanzas al Maestro, él se inclina siempre ante su Maestro. Tan sólo Aquel que está aferrado y enamorado del Shabd es un Maestro.

Anoche en el Satsang dije que cuando llegamos al Centro del Ojo, cuando nos con-

centramos en ese punto, cuando vamos internamente, la velocidad del Shabd es mayor que la velocidad de una bala. Una vez hayamos llegado al Centro del Ojo, no se requiere mucho tiempo para recibir el mensaje del Shabd.

Ellos van a la Corte del Gurú y allí se sientan entre el sat sangat.

Ahora dice que ellos siempre van a la corte del Maestro y allí hacen el seva del Maestro. Se convierten en ejemplo viviente del seva para los demás. El dice que son muy escasos, unos pocos entre millones, son los que hacen el verdadero seva del Maestro. Todos los demás están enredados en intereses mundanos.

A menudo he dicho que es muy difícil obtener el seva del Maestro y que es muy difícil realizar el seva para el Maestro. De millones, sólo uno recibe esta oportunidad. Así es que los gurunukhs son aquellos que han recibido esa oportunidad y son un ejemplo viviente de lo que es hacer el seva para el Maestro.

Se apresuran a servir a los demás, y buscan a los discípulos del Maestro.

Y, ¿qué es lo que ellos hacen? Buscan a sus *gurunukhs* o hermanos en la fe, los otros discípulos del Maestro. No importa cuán lejos o cerca vivan. Ellos reúnen a cada uno y les dicen:

"Amados, debemos realizar el trabajo que nuestro Maestro nos ha pedido que hagamos."

Ellos también oran internamente, tal y como lo habrán leído en el bhajan que dice: "Oh Señor, salva al sangat que se está alejando." Ellos oran a Su Maestro para que rescate al sangat que se está dispersando.

Ellos no transitan por el sendero de la dualidad.

Y ante maya permanecen tristes.

Ellos no se involucran en ninguna clase de dualidad. Si Dios Todopoderoso o su Maestro han derramado gracia sobre Ellos y han recibido cualquier cosa del mundo, en ella no encuentran ni placer, ni felicidad. Permanecen tristes porque ellos saben que su trabajo es hacer el Bhajan y el Simran. Ellos a su vez meditan y hacen que el sangat haga lo mismo.

Es bien sabido que cuando el Maestro deja el cuerpo, todos caemos en esta dualidad. Dejamos de hacer la meditación porque pensamos que el Maestro ha partido. No, amados, eso no es amor. El Maestro jamás se va. Así deje el cuerpo inmediatamente después de haberles dado la iniciación, aun así el no los abandona. El está siempre presente.

La devoción del Señor corta el lazo.

Pero escasos son aquellos que siguen Su Voluntad.

El Maestro Kirpal Singh solía decir siempre que la verdad no se acaba. También decía que en una selva no todos los animales son débiles. Que tanto los leones, como los tigres habitan es esa misma selva. Lo que quiso decir es que en el sangat no todos son como aquellos que no meditan. En el sangat hay personas que hacen la meditación y que en meditación van a lugares muy elevados.

En este grupo mismo hay muchos amados que tienen muy buenas meditaciones. Justamente esta mañana en las entrevistas un amado me hablo de la bella experiencia que

había tenido en la meditación de la mañana y al escuchar esto me sentí muy complacido.

Cada persona tiene su propio ángulo de visión. Algunas personas vienen a hablar de sus problemas del mundo. Me cuentan de las dificultades mundanas que tienen. Pero otros vienen a contarme de sus meditaciones y de cuánto han progresado. Esos amados, aquellos que meditan, aquellos que progresan en la meditación en programas como este, ellos se preparan con mucho tiempo de anticipación antes de venir. Ellos progresan en la meditación porque ese es el propósito, ese es el único propósito por el cual existen programas como este.

Los gurumukhs rodean a los discípulos del Maestro.

Se postran ante sus pies y cantan la alabanza del Señor.

Los discípulos del Maestro mantienen disciplina.

¿Cuánta humildad posee en su interior un gurumukh? Y, ¿cuán complacido se siente cuando ve a los discípulos de su Maestro? Cuando se encuentra con los demás discípulos de su Maestro se siente tan feliz que en su rostro florece la felicidad, al igual que una rosa florece. El se siente muy feliz cuando ve que los demás amados han venido a meditar con él.

Ustedes saben muy bien en qué circunstancias se encontraban los amados cuando realicé mi primera gira. Una persona vino a verme y me contó que había ido a ver a alguien más y que en ese lugar había visto al Maestro Kirpal, pero que estando conmigo no veía al Maestro Kirpal. Yo le respondí: "Todo depende de tu receptividad, como también depende de qué clase de recipiente hayas preparado para verle. Yo Lo veo a El en ti, yo Lo veo a El en todas partes. No veo lugar alguno donde El no esté. Para mí El está en todas partes. Así es que todo depende de tu receptividad." Esa persona se sintió tan incómoda, que luego desarrolló su receptividad. Todavía me veo con ese amado y ahora se siente satisfecho y contento.

Sobre la oración: Escuchen la respuesta de Dios

Sant Ajaib Singh Ji

MAESTRO *qué consejo darías a alguien cuyo compañero no sigue el Sendero y sus hijos reciben dos puntos de vista diferentes sobre Ti y sobre la existencia del Sendero? ¿Qué puede hacerse para que los niños no se confundan con respecto a sus creencias y a la dieta que deben seguir?*

Primero que todo quisiera ofrecer mi saludo a los Pies de los Dioses Sawan y Kirpal Quienes misericordiosamente nos han dado esta oportunidad de sentarnos en Su remembranza. Es una pregunta muy buena porque a menudo en las familias se presenta este tipo de problemas. En algunas familias el marido es iniciado y la esposa no lo es, en otras familias la esposa es iniciada, o los hijos son iniciados y los demás miembros de la familia no lo son. Así es que en las familias donde no todos los miembros son iniciados se crean este tipo de problemas, y surgen este tipo de preguntas.

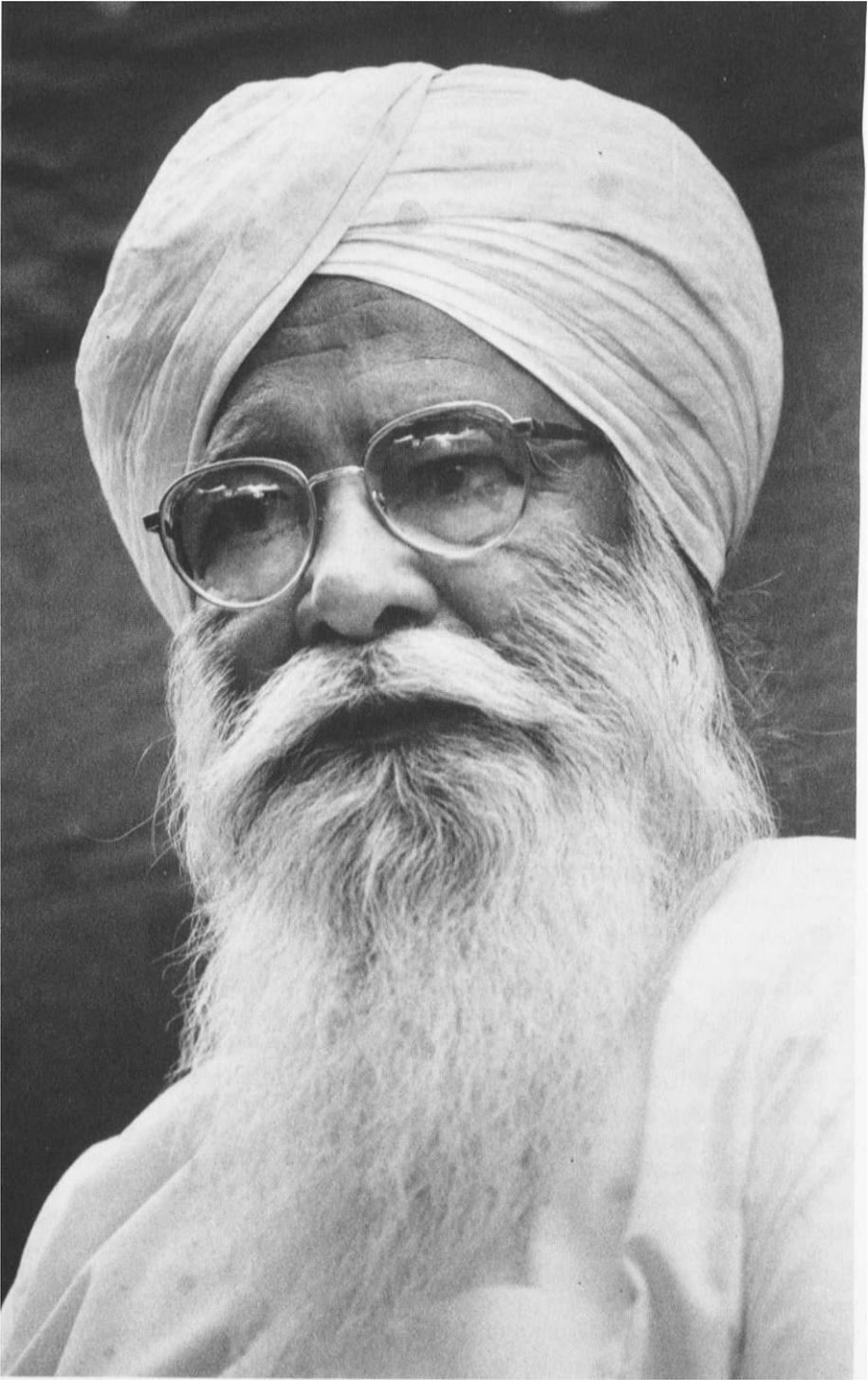
Los Satsanguis deberían leer la historia de mi vida, porque en mi niñez a mi padre no le gustaba que yo me sentara con los ojos cerrados, mientras que mi madre era muy devota. Ella tenía muy buenos pensamientos y quería hacer la devoción de Dios. Sin duda alguna mi padre era una persona muy buena, pero no le gustaba que yo me sentara a meditar con los ojos cerrados.

A menudo he dicho que si un Satsangui permanece fuerte en su devoción hacia el Maestro, el Maestro definitivamente colmará

Esta sesión de preguntas y respuestas fue dada en Bombay, India el 11 de enero de 1992.

de gracia a los miembros de su familia. Puesto que yo permanecí fuerte en mi devoción, y mi madre me apoyaba en ello, mi padre recibió el beneficio de la gracia de mi Maestro. Ustedes podrán leer en la historia de mi vida, cómo tres días antes de que mi padre dejara el cuerpo empezó a recibir el darshan de los Maestros y también Su gracia. El me envió un telegrama tres días antes de abandonar el cuerpo. En aquel entonces yo vivía en Sri Ganganagar, en Rajastán y mi padre vivía en el Punjab. Mi padre me dijo que recibió el darshan de dos hombres ya mayores, vestidos de blanco y con barbas blancas. Y aunque él no era un iniciado, debido a la fortaleza del Satsangui en su familia, él recibió la gracia del Maestro. El inclusive me acarició la espalda cuando recibió el darshan de mi Maestro y me dijo: "Hoy he venido ha darme cuenta de la fuerza de tu devoción y he visto que estás en el Sendero correcto."

Ahora, regreso a tu pregunta. No importa si en una familia sólo hay una persona iniciada. No tiene importancia si en una familia sólo el esposo es iniciado o la esposa, o los hijos. Su vida debe ser un ejemplo para los demás. No deben tener discusiones en las cuales lleguen a decir: "El Sendero que yo sigo es el correcto, en cambio el que tú sigues no lo es." Deben permanecer fuertes en la fe y devoción por el Maestro. Deberían meditar tanto que la fragancia del Naam Surga de su interior. Así es que si llevan una vida que sea ejemplo para los demás, llegará el día en que el resto de los miembros de la familia también sentirán atracción por el Sendero y lo seguirán.

En el grupo aquí presente hay una señora ya mayor, satsangui, cuyo esposo es un abogado de profesión. El no cree en este Sendero, quizá él sigue un sendero diferente. El vino a visitarme cuando yo estuve en el Ashram de Sant Bani en una de mis giras. Cuando vino a verme me dijo: "No creo en ti. Yo no creo en una persona como tú y yo no perdono." Cuando noté que Pappu dudó en traducir le dije: "Vamos, amado hijo, dime lo que él está diciendo." Así es que Pappu tradujo lo que él decía: "Yo no perdono a nadie y a ti no te perdonaré."

Yo le respondí: "No hay nada malo en ello. Todo está bien, porque, ¿cómo puede uno perdonar a los demás cuando Dios Todopoderoso no ha colocado el perdón en nuestro interior?" Y también le dije a ese amado: "No importa si tú no crees en mí, yo si creo en ti." El se impactó tanto que dejó de molestar a su esposa y ahora envía a su esposa a India. El la envía a asistir a todos los programas. Durante el último programa que se llevó a cabo en Hyderabad, él estaba muy enfermo y sin embargo envió a su esposa a que asistiera al programa. Cuando ella vino a verme y me contó de su enfermedad, yo amorosamente le insinué a ella que regresara donde él y le sirviera de todo corazón y amorosamente.

Así es que una persona que tiene conocimiento del Sendero es una persona sabia, una persona con visión. Esa persona debe utilizar su sabiduría y mantener la paz en el hogar. Debe mantener el amor de la familia. Cuando un Satsangui lleva el diario, cuando medita todos los días y cuando lleva una vida buena, cada vez mejor, los demás miembros de la familia le imitarán.

Amado Maestro: ¿podrías decirnos algo más sobre la oración. Si alguien a quien amamos está enfermo, o tiene que presentar un examen importante, podemos ofrecer nuestra meditación por esa persona?

Esta pregunta ha sido respondida en detalle y publicada en la *Revista Sant Bani*. Así es que sería muy bueno si pudieras encontrar esa

revista y leer la respuesta en detalle. Sin embargo voy a decir algo sobre ello. No es malo tener buenos deseos y buenos sentimientos por los demás. De la misma manera como nosotros deseamos que los demás tengan buenos deseos hacia nosotros de la misma manera siempre debemos desear el bienestar de los demás.

No es malo orar por los demás, pero tan sólo si somos seres perfectos y oramos por los demás, sólo entonces la oración es aceptada. Si nosotros no somos aún seres perfectos, si nuestra mente todavía divaga de un lado a otro, si no tenemos suficiente fe, si esa es nuestra situación y oramos por los demás, ese tipo de oración no es aceptada. Porque en ese tipo de oración, aun si estamos orando por una persona externamente, es muy posible que en nuestro interior tengamos pensamientos diferentes hacia esa persona. Por eso ese tipo de oración no es aceptada. Así es que lo mejor sería primero llegar a la perfección y después orar por los demás.

Cuando oramos por los demás no sabemos si nuestra plegaria es aceptada, desconocemos también si nos conviene o no hacer ese tipo de oración. Pero como no vamos internamente, si nuestras oraciones no reciben aceptación, empezamos a tener dudas.

La cultura hindú es muy peculiar, extraña, diferente. La cultura occidental es diferente. En la India si a una pareja le nace una niña, no celebran su nacimiento, ni sienten regocijo. Cuando fui a mi primera gira mundial unos amados vinieron a verme y expresaron su felicidad por el nacimiento de su hija. Yo estaba influenciado por la cultura hindú, en la cual el nacimiento de una hija no se celebra, así es que yo no sabía qué decirles. Cuando le pregunté a Kent, él me contó que en el occidente no importa si uno tiene un hijo o una hija. Así es que les expresé mis mejores deseos y mi felicidad.

En la India existen varios "babas," personas que están interesadas en comer halvah y otro tipo de manjares por el estilo. Ellos dicen que si van a la casa de una persona y

oran por ella, esa persona con toda seguridad tendrá un hijo. Lo que les voy a contar sucedió en la aldea donde vivo. Allí había un "baba" que solía decir que si las personas lo invitaban a sus casas y si él oraba por esas personas, con toda seguridad en ese hogar nacería un hijo. Así es que una pareja lo invitó a su casa, y él realizó sus plegarias, sin embargo no tuvieron un hijo sino una hija. Cuando le contaron que no habían tenido hijo sino hija él respondió: "Bueno, esto sucedió porque ustedes no tuvieron suficiente fe en mí. Así es que la próxima vez que me inviten recitaré continuamente el Gurú Granth Sahib y luego haré oraciones por ustedes, después tendremos un gran banquete y con certeza les nacerá un hijo."

Entonces la segunda vez que fue invitado, trajo consigo unos discípulos y vino incluso a visitarme. Le dí la bienvenida y con gran respeto le alabé y le dije: "Eres un gran benefactor porque das hijos hombres a las parejas, todos están muy complacidos contigo." Tuve que controlarme porque no quería decir nada que pudiera molestarlo, por eso le alabé.

Luego él fue donde la familia y realizó sus plegarias. Ellos habían invitado miles de personas y tuvieron un gran banquete. El hizo que esa pareja gastara mucho dinero en todas las ceremonias, incluyendo la recitación del Gurú Granth Sahib. Desafortunadamente diez días después, la mujer que estaba embarazada murió. Con su muerte la gente empezó a dudar y a hacer preguntas: "¿Cómo pudo hacerles gastar tanto dinero, si ella iba a morir?" "¿De qué sirvió orar por ella si iba a fallecer?" "¿No sabía él acaso que ella iba a morir en diez días?" "Si él era un ser perfecto y sabía que ella iba a morir, entonces para qué hizo todo lo que hizo?"

El significado de esta historia es que él no era un ser perfecto, él no sabía por eso hizo todo aquello. Así es que debemos orar por los demás sólo si somos seres perfectos y solamente si sabemos que nuestra oración va a ser aceptada. Si oramos por los demás sin antes

habernos perfeccionado nosotros mismos, no sólo nos estamos engañando nosotros mismos, sino que estamos engañando a los demás.

La más grandiosa oración que podemos hacer por los demás es: si la persona es Satsangui, podemos recordarle que haga el Simran, pregúntenle si recuerda el Simran. Siéntense con la persona y hagan Simran con ella. Lo que sucede es que puesto que hemos venido a esta tierra de karmas, debemos dejar todo en manos de Dios. Debemos realizar el tratamiento médico, pero su resultado, el éxito o no del tratamiento debemos dejarlo en manos de Dios. El Todopoderoso Señor, Aquel Ser a quien los Satsanguis están apegados, no es un ser que carezca de sabiduría, alguien desconocido a quien hay que decirle todo o de lo contrario no se entera de las cosas. El sabe todo, incluso antes de que se lo digamos, El lo sabe de antemano.

A menudo digo que nosotros nos sentamos en meditación por equivocación. Pero cuando de orar se trata, pasamos varias horas orando al Maestro. Le pedimos por el bienestar de nuestros hijos. Le oramos si tenemos algún juicio legal, pidiéndole que tengamos éxito. Oramos pidiendo todo tipo de cosas mundanas. Y como ustedes saben todas estas cosas de naturaleza mundana son creadas por nuestra mente y queremos que el Maestro nos conceda nuestros deseos y haga todas esas cosas por nosotros. Así es que le obedecemos a nuestra mente y le pedimos al Maestro que haga cosas por nosotros. Entonces, ¿cuál devoción estamos realizando? ¿Estamos acaso siendo devotos de nuestra mente, o somos devotos de nuestro Maestro?

En Sant Mat, el Sendero de los Maestros, siempre se nos enseña a vivir en la Voluntad de Dios. También aprendemos a esforzarnos, pero el mayor énfasis que se hace es permanecer en la Voluntad de Dios. Hay un incidente que pertenece a la vida de Sawan Singh. El tenía un hijo de treinta y dos años que trabajaba como capataz. El hijo se enfermó de gravedad y cuando estaba a punto de dejar el

cuerpo, se hallaba camino a Beas. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir en aquel entonces El pensó que si llevaba a Su hijo donde Su Maestro Baba Jaimal Singh, es muy posible que Bibi Rukho, quien en esa época estaba al servicio de Baba Jaimal Singh, le hubiera pedido al Maestro que conservara al hijo de Sawan Singh en este mundo. Hubiera sido un karma muy difícil de llevar para Baba Jaimal Singh y Sawan Singh no quería que Baba Jaimal Singh se hiciera cargo de ese karma. Por eso solía decir: "Yo hice que él diera su última respiración en la estación del tren y sólo después de que eso ocurrió, fui donde Baba Jaimal Singh."

El Maestro Sawan Singh añadió: "En ese momento observé cuanto sucedía en mi interior y en él no había ni tristeza, ni dolor, como tampoco alegría. ¿Entonces de dónde venía tanta Gracia? La misericordia de Baba Jaimal Singh hacia mí, me permitió permanecer en la Voluntad de Dios." Así es que incluso después de haberse convertido en gurmukh, El pudo aceptar la Voluntad de Dios gracias a la Misericordia de Su Maestro.

Imaginen que tienen un hijo de treinta y dos años, en la cumbre de su juventud, con éxito en su labor de capataz y con un buen trabajo. Es muy difícil dejarlo partir. Imaginen si hubiéramos estados en Su lugar, cuán difícil hubiera sido para nosotros permitir que eso sucediera. Pero ese gran Maestro, vivió una vida ejemplar. El fue ejemplo para los demás.

Los Santos llevan una vida ejemplar. A menudo digo que los Santos no son ni más grandiosos, ni mejores que Dios Todopoderoso. Sin embargo controlan al Todopoderoso Señor. Puesto que permanecen en la Voluntad de Dios, con Su amor hacia El, Ellos pueden controlar a Dios.

Por experiencia personal se que en el momento en que el hijo del Maestro Sawan Singh se disponía a abandonar el cuerpo, el Maestro Sawan Singh no necesitaba ni siquiera orar. Si hubiera querido, sólo un pensamiento hubiera bastado para salvar la vida

de Su hijo. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Cualquier cosa que el Perfecto Satguru diga, Dios la escucha."

Ustedes saben cuál es el propósito por el cual lo Maestros han venido a este mundo, pero si Ellos continúan escuchando nuestras oraciones mundanas, ni siquiera en un lapso de un millón de años, podrán Ellos llevarnos de regreso al hogar. Por eso para nosotros es mejor aceptar la Voluntad de Dios. Con respecto a esto con frecuencia les he contado una historia que Baba Sawan Singh solía relatar. En una oportunidad una persona estaba montando a caballo y el caballo sintió sed. Así es que fue donde un granjero que estaba regando su sembrado, recogiendo agua de un pozo, por medio de una rueda hidráulica que era accionada por un par de bueyes. Cuando los bueyes se movían, el agua salía, pero la rueda hidráulica hacía un ruido tal que asustaba al caballo y este no bebía. Así es que la persona le pidió al granjero que detuviera el ruido porque el caballo no quería acercarse a beber el agua. El granjero le respondió: "Si detengo la rueda entonces no habrá agua. Así es que si tu caballo quiere beber agua, tendrá que hacerlo con todo y ruido."

De la misma manera, puesto que hemos venido a este mundo, si queremos abandonarlo tendremos que vivir con todos los sufrimientos, los dolores y los problemas de este mundo. Por eso debemos aprender a vivir en la Voluntad de Dios. Si nos encontramos en una situación en la cual sentimos que debemos orar, en ese instante debemos explicarle a nuestra mente que tenemos que vivir en la Voluntad de Dios y esa es la forma en la cual El trabaja en el mundo. Siempre debemos estar contentos y aceptar gustosos la Voluntad del Señor.

Bhagat Namdev Ji dice: "Aquello que nosotros hagamos no produce ningún fruto. Tan sólo sucede aquello que Dios hace, aquello que El quiere." Los Satsangis deben meditar, y por medio de la meditación deben volverse perfectos. Tan sólo después de habernos perfeccionado sabremos cuáles son las

oraciones que debemos hacer y cuáles son las que no debemos pronunciar. Porque al meditar se crea en nuestro interior el intelecto del discernimiento y fácilmente podremos diferenciar lo verdadero de lo falso y también será fácil para nosotros saber cuáles son las oraciones o plegarias que debemos hacer.

Amados, con esto no quiero decir que sea malo orar. Pueden orar gustosos, eso no ocasiona ningún problema. Pero también deben poder escuchar la respuesta que Dios Todopoderoso da a sus oraciones. Cuando oran al Todopoderoso Señor, El contesta a sus plegarias, pero ustedes no escuchan Su respuesta. Así es que escuchen las respuestas que Dios Todopoderoso da a sus súplicas y ven por ustedes mismos si su oración es perfecta y si El la ha aceptado o no.

Cuando un Satsangui va internamente, sólo entonces se da cuenta qué debe pedirle a Su Maestro y qué no debe suplicar. Solamente cuando haya ido internamente podrá entender si hay felicidad o dolor en aquello que pide al Maestro.

Amados: la verdad es que en el Sendero de los Maestros, en Sant Mat, el Maestro no nos enseña solamente a sentarnos con los ojos cerrados. El nos enseña incluso a hablarle al Maestro interno. Lo interno es más diáfano que lo externo. Si leemos ese libro interno, vemos que es más claro y explica más que el externo. Nosotros no disfrutamos del llanto a menos que haya alguien que pueda consolarnos. De la misma manera no disfrutamos de las oraciones a menos que sepamos o podamos obtener respuestas a nuestras plegarias, hasta no saber si nuestra suplica ha sido escuchada. El Maestro que está en nuestro interior, escucha todo. El escucha nuestras

plegarias, y El está dispuesto a respondernos y nosotros no estamos listos para escuchar Sus respuestas.

Debemos sentir compasión hacia todos nuestros seres queridos, hacia aquellos a quienes amamos. Debemos tener buenos deseos y buenos pensamientos hacia ellos. Pero en lo que respecta a la oración, primero debemos encontrar la perfección, debemos convertirnos en seres que puedan orar por otros. Debemos llegar a ser capaces de escuchar la respuesta a nuestras plegarias.

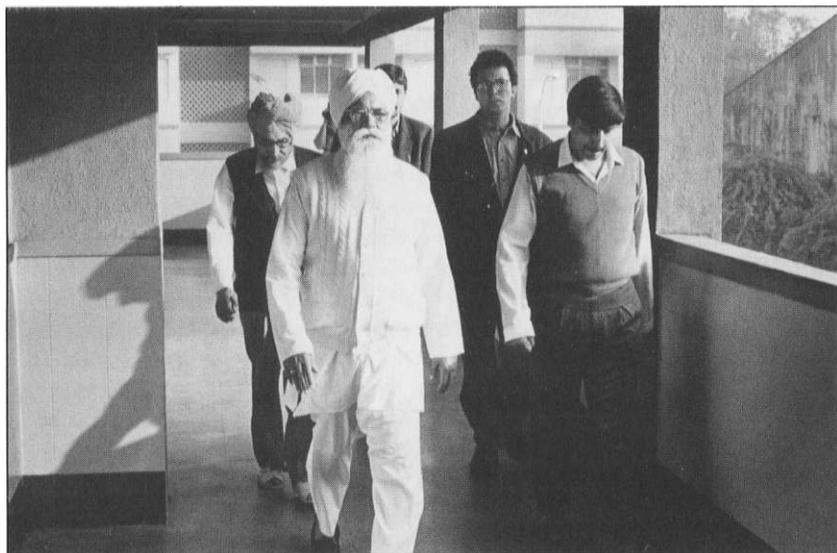
Es muy posible que ustedes hayan leído el mensaje que di con ocasión del regreso de mi primera gira mundial. En ese mensaje decía que para un Santo no es mayor cosa poderle hablar a un amado en su propio idioma. Es algo muy sencillo, muy fácil para un Santo, pero los Santos no hacen esto. Ellos permanecen en la Voluntad Divina. Pero allá donde nuestra alma tiene que ir, a ese lugar donde tiene que encontrar al Shabd, y hablar con el Shabd, en ese sitio no hay barrera de idiomas. Para el Maestro no es difícil hablar con el discípulo en su propio idioma, porque allá no se requieren palabras. Yo dije que cuando el alma de ustedes vaya internamente y encuentre y hable con el Shabd, allá no se necesita a Pappú, allá no se requiere traductor alguno. Ustedes podrán hablar con el Maestro en su propio idioma. Esto no es algo que yo me haya inventado. Muchas cartas de muchos amados, no cientos, sino miles de personas me dicen que han podido hablar con el Maestro internamente en su propio idioma.

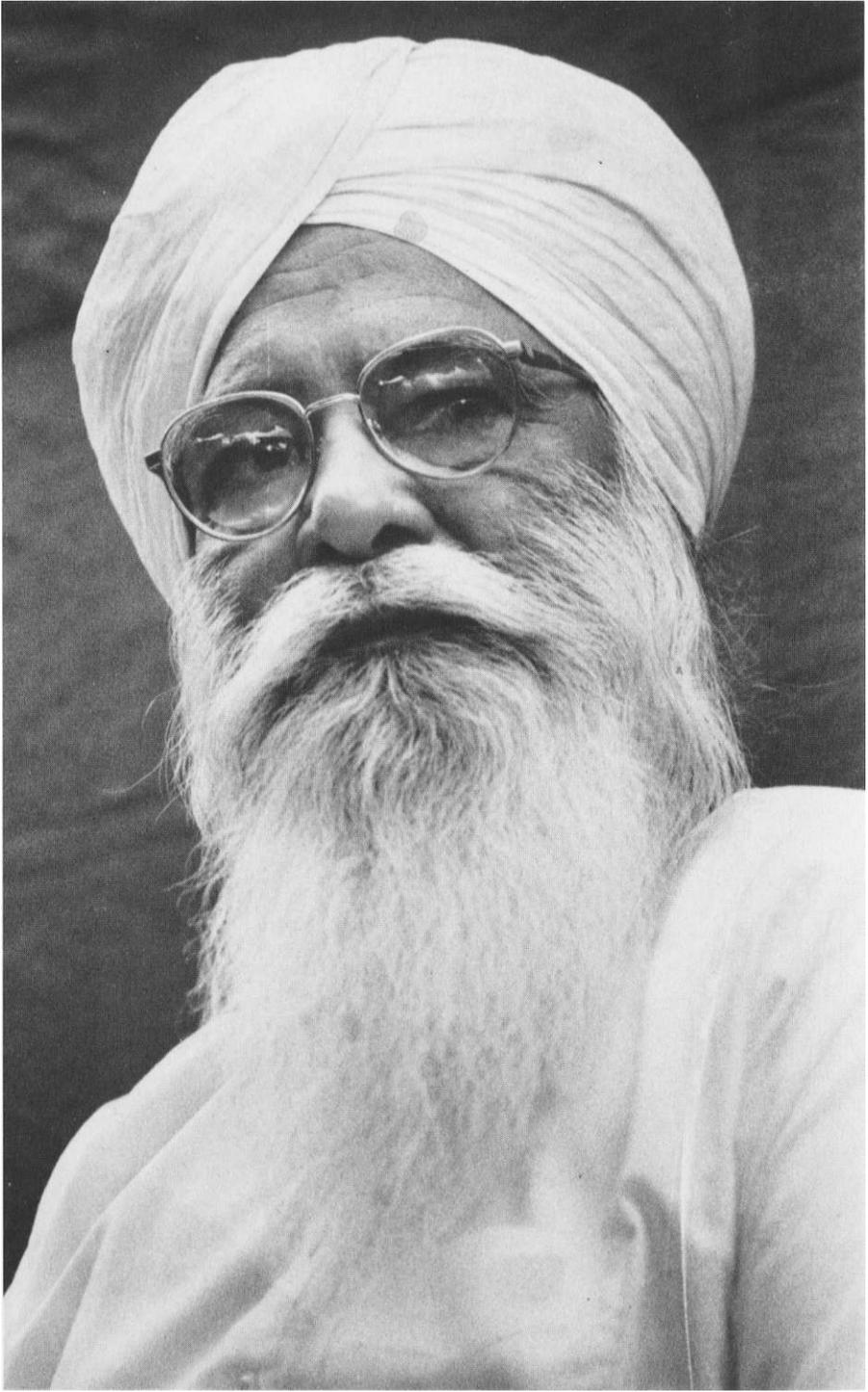
Amados: con palabras muy sencillas les he explicado que este Sendero es un Sendero de práctica, de hacer; no es un Sendero donde deban utilizar ni su mente, ni su intelecto.

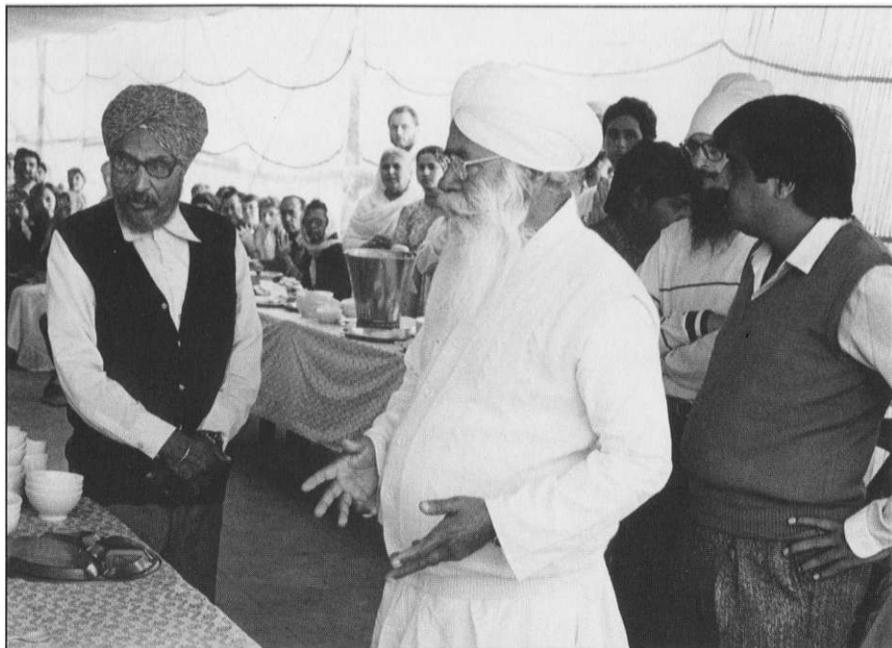

SANT JI EN BOMBAY DURANTE

SU VISITA EN ENERO DE 1992

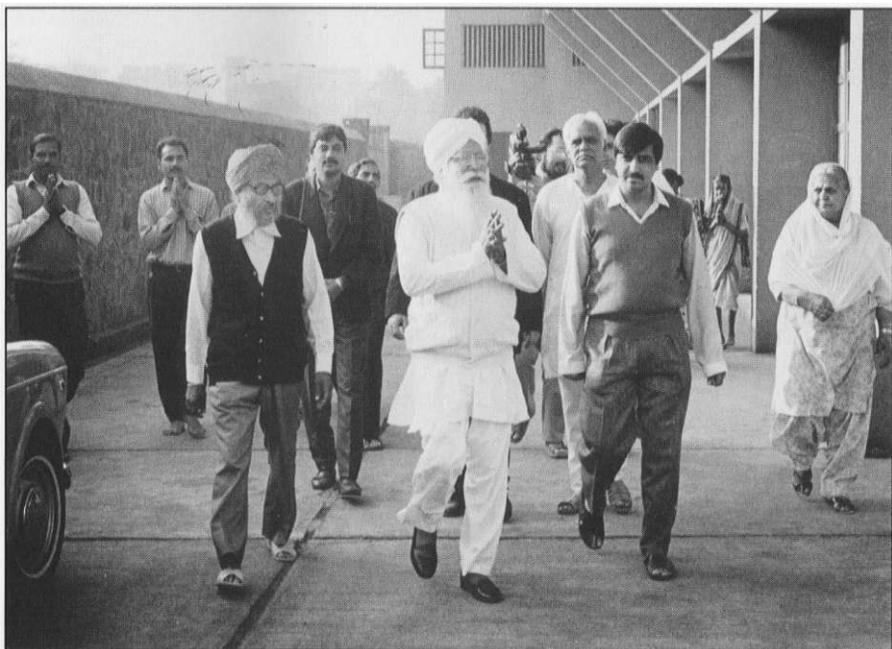

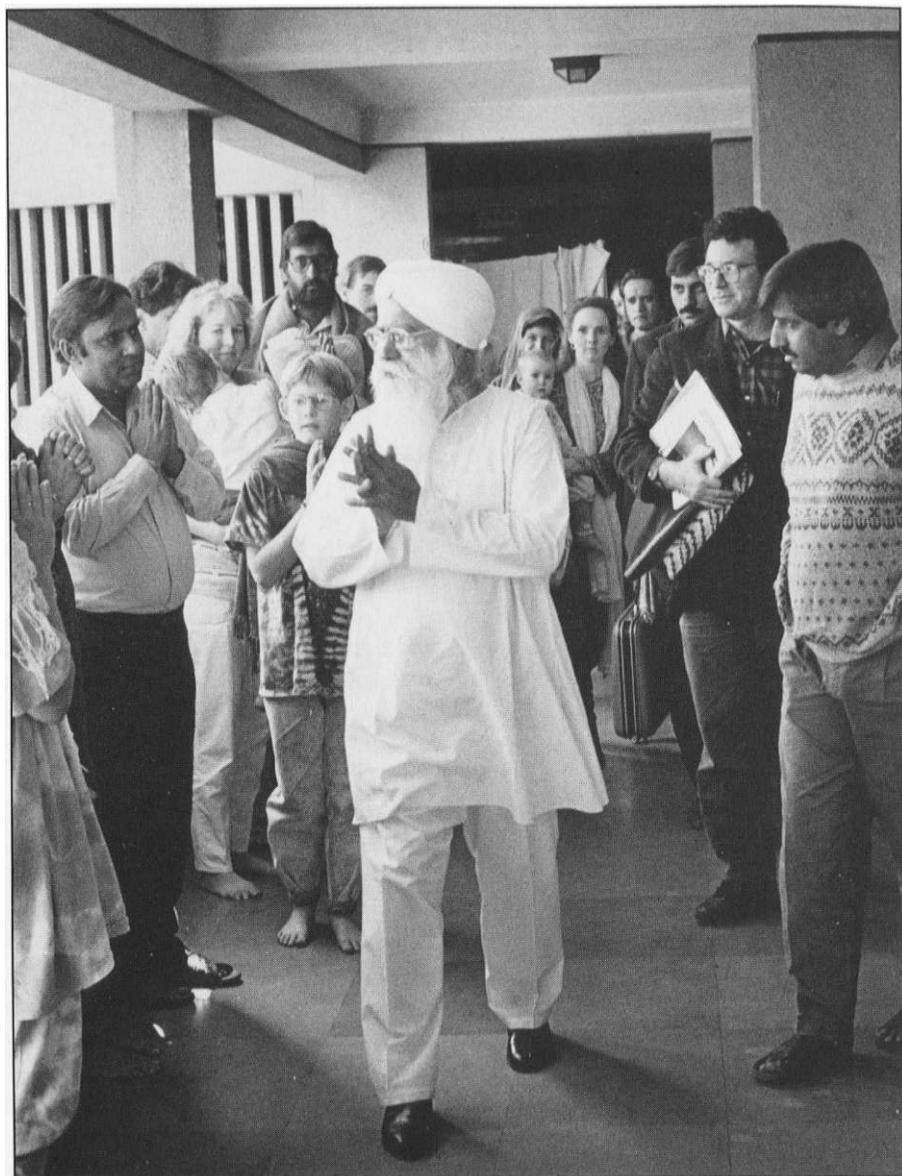

ARRIBA: *Sant Ji visitó el langar en la terraza del edificio de los occidentales.*

ABAJO: *El Maestro sale de! langar indio.*

El Maestro saluda a los padres y sus hijos después de dar las instrucciones de meditación al grupo occidental.

"Hagan el esfuerzo, creen la costumbre ... y practiquen la meditación."

Sant Ajaib Singh Ji

UNA VEZ más me inclino ante los Pies de esos Grandes Dioses Sawan y Kirpal, Quienes vinieron a este mundo a colmar de Su gracia a estas pobres almas sufrientes. Ellos nos han bendecido con la riqueza de Su devoción y nos han dado esta oportunidad de practicar Su devoción. Todos los Santos han cantado alabanzas refiriéndose a esta hora de la ambrosía, en Su propio lenguaje y en Su propio estilo. En esta hora de la ambrosía, incluso los animales y las aves a su propia manera, recuerdan a Dios.

El Santo sufi, Farid Sahib dice: "Me sacrifico ante las aves que siempre vuelan grandes distancias. Ellas no se alimentan muy bien, y sin embargo ni siquiera por un instante se olvidan de Dios."

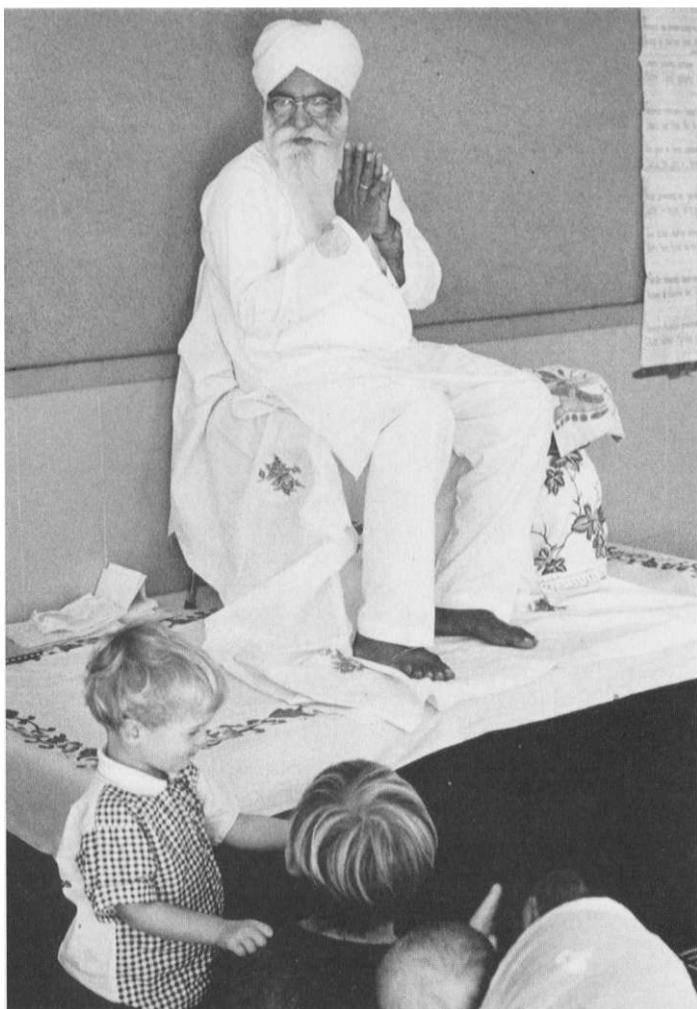
Las aves y demás animales no tienen casas muy grandes. Carecen de sitios confortables dónde vivir. Quizá excavan la tierra y allá debajo hacen su morada, su casa, o bien recogen un poco de heno o paja y construyen sus nidos. Y aunque sus casas no son ni confortables, ni buenas, jamás, ni aun por un segundo se olvidan de Dios Todopoderoso. Continuamente, a su propia manera, expresan su gratitud a Dios Todopoderoso, y siempre cantan Sus alabanzas. Pero nosotros los seres humanos, tenemos casas muy grandes, construimos sitios, edificamos

Bombay, enero 15 de 1992.

nuestras viviendas para que sean, en lo posible, lo más confortables y una vez que las hemos construido, aunque es Dios Todopoderoso Quien nos ha inspirado a crear todas esas cosas, una vez que hemos finalizado su construcción, lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios Todopoderoso, el Dador de todo lo que poseemos.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Todo nos pertenece excepto Dios." Nos apegamos a nuestros hijos, a nuestras hijas a todas aquellas cosas mundanas que Dios nos ha dado. No consideramos a Dios como si fuera algo propio, por eso Le olvidamos. Y puesto que el Señor Todopoderoso nos ha dado tantas comodidades, tantas cosas en este mundo, más de lo que les ha dado a las aves y demás animales, deberíamos tenerlo presente en nuestra remembranza. Deberíamos dedicar más tiempo a El; pero no lo hacemos. Las aves y demás animales recuerdan a Dios Todopoderoso y practican Su devoción mucho más que nosotros.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Hagan el esfuerzo, creen la costumbre de levantarse temprano a las tres de la mañana y practiquen la meditación." Y también dice: "No mediten tan sólo durante dos horas en la mañana. Incluso más tarde, mientras estén caminando, o desempeñando su trabajo, o haciendo

Sant Ji da su darshan a los niños.

cualquier cosa en este mundo, deberían permanentemente hacer el Simran." Si ustedes repiten el Simran de esa manera, ninguna fuerza que provenga del Poder Negativo podrá molestarles, nada será obstáculo para ustedes.

Así es que por favor cierren sus ojos y háganse cargo de sus responsabilidades.

Así como el Amado Maestro nos ha dado este valioso don de la devoción, como nos ha entregado Su propio impulso de vida, de acuerdo a esto, debemos mantener esa riqueza que hemos recibido y después de cerrar los ojos debemos hacer la meditación.

Un lugar donde el Maestro puede sentarse

Sant Ajaib Singh Ji

TODOS ustedes son bienvenidos en el nombre de los Dioses Sawan y Kirpal. Estoy extremadamente complacido de ver a todos los amados. Como ustedes saben un luchador se siente contento cuando se encuentra con otro luchador. Lo mismo sucede cuando una persona que es adicta a las drogas se encuentra con otra persona que tiene la misma adicción. De igual manera un Satsangui se siente muy feliz cuando ve a otro Satsangui. Los Maestros siempre se sienten muy felices cuando ven a los Satsanguis, a los discípulos, porque Ellos vienen con el propósito de refrescar en nuestras mentes las enseñanzas que nuestro Amado Maestro nos ha dado. Por eso estoy extremadamente complacido de estar aquí y me siento muy feliz de poder sentarme en meditación con todos ustedes.

Sant Mat no es un Sendero ni de la mente, ni del intelecto, ni de la razón. Es el Sendero de la práctica. Es el Sendero donde hay que ir a lo interno y encontrar a Dios Todopoderoso.

Si existe una sagrada escritura que sea perfecta, un libro perfecto, este es nuestro cuerpo humano de casi dos metros de altura. Tan sólo después de ir al interior de este cuerpo humano y únicamente después de haber leído esa sagrada escritura podemos realizar la Verdad y encontrar a nuestro Amado Señor.

El propósito de la venida de los Maestros a este mundo se cumple si vivimos de acuerdo a Sus mandamientos, y cuando hayamos penetrado al interior de este cuerpo humano, leído

Esta charla fue dada durante una sesión de bhajanes el 9 de enero de 1992 en Bombay.

esta sagrada escritura y encontrado a Dios Todopoderoso. Sólo entonces se cumple el propósito de las enseñanzas que los Maestros nos han impartido.

Kabir Sahib dice que la única Verdad es penetrar al interior del cuerpo Humano y recibir la Perla del Naam. Esa es la única Verdad y podemos realizar esa Verdad sólo cuando vayamos internamente.

Amados, los Santos no tienen intención de decir que la lectura sea algo malo. De hecho el Maestro Kirpal solía decir que si un Santo que ha hecho la meditación es además un ser culto, educado, si ha aprendido muchas de las cosas de este mundo, es como si portara un adorno adicional, como si tuviera una guirnalda alrededor de Su cuello. Por este motivo Ellos no dicen que sea malo leer, o adquirir conocimientos del mundo. Pero lo que si enfatizan es que para poder realizar la máxima Verdad es muy importante para nosotros ir dentro de este laboratorio que es el cuerpo humano.

Recuerdo los momentos que pasé con Baba Bishan Das, de quien recibí la Iniciación en las primeras dos palabras. El pertenecía a la familia real del estado de Nabha que en un tiempo atrás fue un estado muy acaudalado. Baba Bishan Das era una persona muy letrada, pero cuando fue a ver a Su Maestro, Baba Amolak Das, pensó: "Si trato de hablarle a Baba Amolak Das sobre libros y ese tipo de cosas, de nada servirá. Entonces es mejor ser humilde y pobre y tratar de obtener la verdadera riqueza de la devoción que Baba Amolak Das posee." Así es que El solía decir: "Cuando fui a ver a Baba Amolak

Das lo único que le dije fue: "Maestro, sácame de este infierno." Por lo tanto aquella riqueza proveniente de la devoción que Baba Amolak Das tenía — El se había perfeccionado hasta el Segundo Plano — toda esa riqueza se la entregó a Baba Bishan Das.

De manera que, amados, con la gracia de esos Maestros tuve oportunidad de hacer mi vida. Fue sólo debido a Su misericordia que yo pude hacer mi vida. No recibí paz alguna ni de la riqueza, ni de ninguna otra cosa por ese estilo. Tan sólo debido a Su gracia recibí esta paz y logré algo en mi vida. Yo me entrevisto con mucha gente tanto pobres como ricos, gente con mucho poder, pero nunca he visto a alguien que esté satisfecho. Tan sólo aquellos que en su interior poseen el Naam, están satisfechos. La paz yace en el Naam y únicamente aquellos que poseen el Naam y aquellos que meditan en ese Naam pueden encontrar la satisfacción.

Gracias a nuestro Amado Maestro quien nos proporcionó esta sagrada oportunidad de cantar Sus alabanzas. Hoy cantaremos los bhajanes. Todos los bhajanes que ustedes cantan son muy dulces y amorosos, y a mí me gustan mucho. Así es que cualquiera de ustedes que quiera cantar puede hacerlo, pero por favor levanten la mano y cuando Sant Ji haya dicho: "Muy bien, tú puedes cantar," entonces pueden leer en voz alta el número de la página del bhajan que vayan a cantar para que los demás amados puedan unirse en el canto.

[Mas o menos unas dos terceras partes de los amados levantaron sus manos tan pronto escucharon la traducción de este último párrafo y Sant Ji se rió de todo corazón.]

Al comienzo tanto los de habla hispana como los norteamericanos solían venir juntos al Rajasthán. Como ustedes saben los Suramericanos, o los de habla hispana tienen mucho entusiasmo al cantar los bhajanes, por eso querían cantar más. Nuevamente tengo la oportunidad de ver a todos los amados reunidos y ya pudieron ustedes darse cuenta cómo tan pronto dije que deben levantar

la mano, todos ellos levantaron sus manos. Estoy muy contento de ver todo este entusiasmo.

(El primer bhajan que se cantó fue: "Aya Shub Dijarda E" (Hoy es el día afortunado y ha venido portando buenaventura, porque recibimos el darshan de nuestro Amado Satgurú), después de escucharlo Sant Ji comentó:)

Durante veinticinco años de Su vida, nuestro Amado Maestro Kirpal visitó muchos lugares en este mundo, algunos cercanos, otros lejanos, para darle a las almas el mensaje que deben regresar a su hogar. En este bhajan dice lo mismo, habla de cómo El fue a todos esos diferentes lugares y allí donde Sus almas estuvieran, allí donde alguien estuviera sentado en Su remembranza, allí donde hubiera anhelo, El fue a calmar la sed. Es cierto que antes de conocer a mi Amado Maestro Kirpal físicamente, yo no había conocido a nadie que lo hubiera criticado, ni tampoco alabado. Yo no tenía idea, no había escuchado decir nada sobre el Maestro Kirpal Singh antes de conocerlo físicamente. Fue tan sólo gracias a Su misericordia que el me escogiera y viajara desde Dehli, quinientos kilómetros, para llegar al lugar donde yo me encontraba. Antes de venir a verme, envié a uno de sus amados quien me dijo que esperara en el ashram, en mi sitio, porque el Maestro vendría. El sabía quién y en dónde había alguien sentado en Su remembranza y El Mismo me encontró. Como ustedes saben desde mi niñez yo tenía la costumbre de sentarme en remembranza de Dios, esperándole.

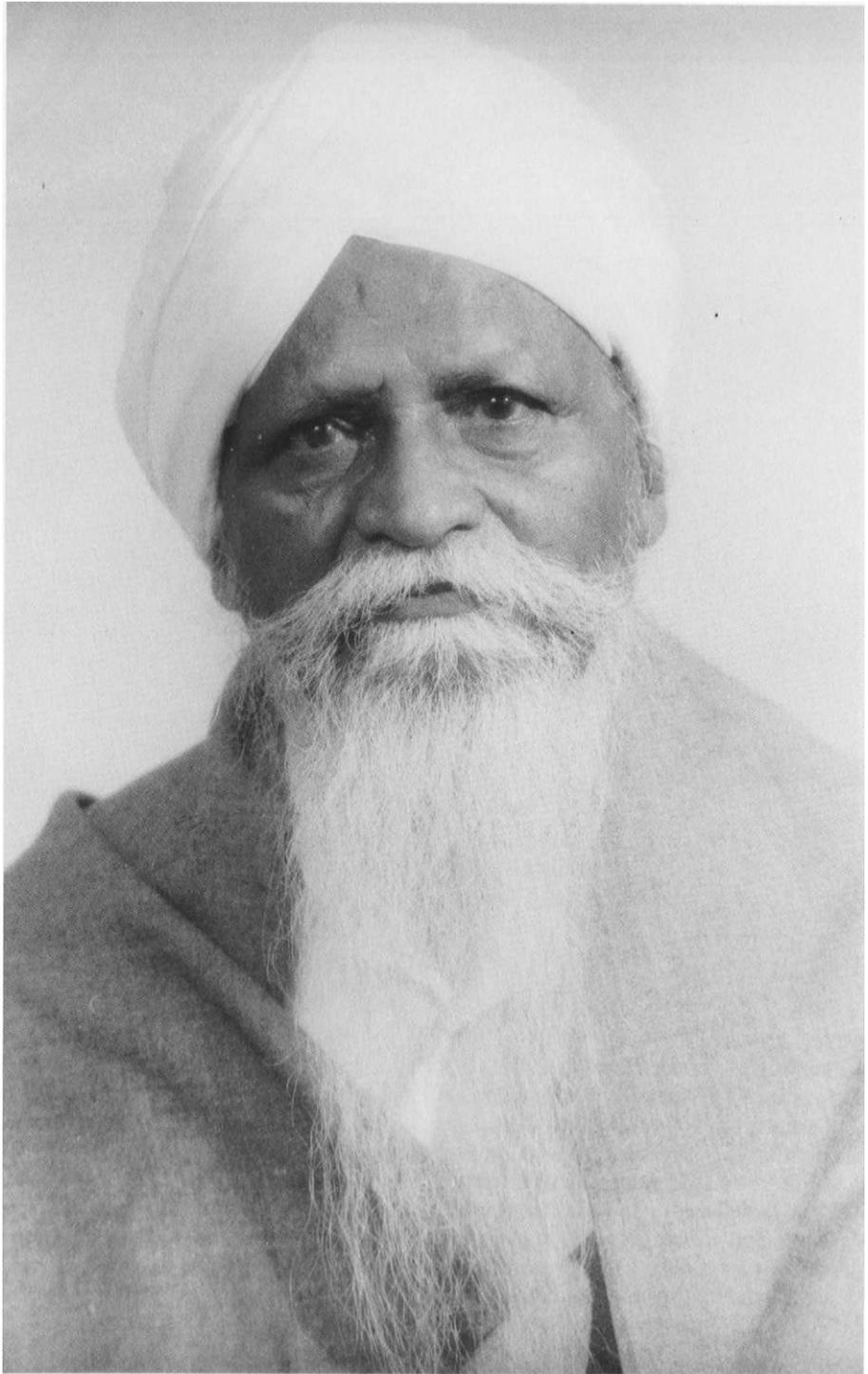
De tal manera que este bhajan en particular, que los amados acaban de cantar, fue cantado en el momento mismo en que vi a mi Amado Maestro Kirpal Singh físicamente por primera vez. Y cada vez que los amados cantan este bhajan trae a mi memoria esos momentos, ese primer instante en que conocí a mi Amado Señor. Si ustedes leen las palabras de este bhajan encontrarán cientos de secretos escondidos en cada palabra.

A menudo he dicho que nunca le hice

preguntas a mi Amado Maestro. Cuando Lo conocí, Le dije: "Maestro, no tengo nada que preguntarte. Soy como una joven virgen. En mí no tengo ni pensamientos, ni preguntas, nada. Desde mi niñez, sentado en Tu remem-branza, Te he estado esperando. Mi mente y mi alma están vacías, no tengo pregunta alguna, no sé de qué hablarte, ni qué preguntarte." Al escuchar esto el Maestro Kirpal Singh dijo: "He venido hasta aquí al ver que

tu mente y tu alma estaban vacías. Porque alrededor mío hay muchas personas que son como luchadores mentales, aquellos que pelean con su mente, aquellos que tienen muchos conocimientos, pero a mi alrededor no tengo a nadie cuya mente y cuya alma estén vacías y que esté solamente esperándome. Por eso he venido hasta aquí, porque he visto que tú tienes un lugar donde el Maestro puede sentarse."

El mejor pensamiento

Baba Somanath Ji

SATLOK llamado también Sach Khand es el lugar o plano más elevado. ¿Dónde existe ese lugar? En el interior de cada uno de nosotros. Y con ese Poder Verdadero todo el Brahmand y todas las almas existen. El lugar más importante es Sat Lok o Sach Khand.

La vida que está presente en nuestro interior, en ese lugar en medio de nuestros ojos, esa vida viene de esa Luz. Por eso se dice que si andamos errantes, sin rumbo a través de las nueve aberturas, nada obtendremos a menos que abramos la décima puerta, ese sitio donde el Maestro está presente y donde el Maestro Mismo crea el Sonido Maestro. En ese lugar de El recibimos el conocimiento.

Así es que si nos concentramos en medio de los dos ojos, si dirigimos nuestra conciencia, nuestra atención al Centro del Ojo, la Luz, se manifestará. Y al recibir el Darshan de esa Luz, nos convertimos en la forma de la Luz. Luego, la oscuridad de nuestro corazón, la oscuridad de nuestros karmas, y la aflicción producida por nuestros karmas desaparecerá y nuestra alma se volverá pura.

Baba Somanath Ji fue iniciado por Baba Sawan Singh Ji en 1928. En 1932, el Gran Maestro lo envió a Bombay para que allí diera Satsangs. De 1932 a 1948, Baba Somanath Ji llevó a cientos de buscadores donde Sawan Singh en Beas. Cuando Sawan Singh abandonó este mundo, Baba Somanath Ji empezó a dar la Iniciación en el Naam en el Sur de la India. Inició unas 50 a 60 mil almas, entre ellas 15 occidentales. Baba Somanath dejó este mundo la mañana del domingo 28 de noviembre de 1976 y partió para su hogar en Sach Khand.

El Sonido Ilimitado resuena desde lo más elevado y cuando nuestra alma se funde con ese Sonido, en ese momento, nuestra alma regresa a su lugar de origen y finalizan para nosotros los nacimientos y las muertes.

Todos los mantras, todas las palabras que en este mundo existen, tales como: Alá, Bismula, cualquier nombre que utilicemos para referirnos a Dios, todos esos nombres han surgido de un Nombre Eterno de Dios. Cincuenta y dos palabras y tres regiones han surgido del Nombre Eterno de Dios. Los nombres externos de Dios serán destruidos, mientras que ese Nombre Eterno jamás perecerá. Todo el mundo ha sido creado por esas cincuenta y dos palabras. La raíz de esas cincuenta y dos palabras es *Onkar*. Y de *Onkar* han sido creados todos los mantras y todas las palabras que existen en este mundo. Es por esto que a través de los nombres externos y palabras externas, nada puede obtenerse. El alma no recibe beneficio alguno al repetir esas palabras externas, ni podrá encontrar la liberación.

Cuando el alma encuentra al Maestro Perfecto y de El obtiene el Naam en su totalidad, sólo entonces el alma alcanza ese estado de total liberación. Es así como el alma se libera de los nacimientos y de las muertes.

Esto significa que quienes hayan probado el Verdadero Naam, jamás regresarán y jamás partirán. La Verdad nunca perece y nunca nace.

Por eso el Gurú Nanak Sahib Dice: "Al comienzo existía la Verdad, luego vino la Verdad y aún ahora prevalece esa misma Verdad, como también en un futuro existirá esa Verdad." Al comienzo estaba presente, antes de que se originara la creación, existía,

ahora existe, como también existirá en el futuro.

El alma que adopta la Forma de la Verdad una vez que se ha fundido con el Sat Naam, permanece absorta en esa Forma, edades tras edades. Porque esa alma carece de atributos que la hagan descender y regresar a este mundo.

Cualquiera que sean los pensamientos o deseos que permanezcan en nuestro interior al momento de nuestra muerte, según sean dichos pensamientos o deseos tendremos que regresar a este mundo y asumir un cuerpo.

Cuando encontramos la Verdad y nos convertimos en la Verdad, puesto que Ella es inmortal, nosotros nos volvemos inmortales también.

En Sat Lok fluye la corriente de Sat Naam. Con sólo repetir Sat Naam, Sat Naam, nada obtendremos porque ese es el nombre descriptivo, el nombre externo.

Dios en lo interno es un Verdadero Poder que fluye, es la corriente de la Verdad, por eso internamente se produce el Sonido Ilimitado. Aquel quien entregue todo al Sat Naam, quien en lo interno haga contacto con ese Verdadero Naam, jamás regresará a este mundo; obtendrá la liberación.

Tan sólo los cisnes pueden conocer la gloria y las cualidades de los otros cisnes. Los Santos son uno de los poderes que han sido creados por el Sat Purush. El quinto poder es la forma del Poder Negativo, también llamado Niranjana.

Una vez que los Santos se han manifestado en este mundo y después de que han impartido el conocimiento de la Verdad a la gente, cuando han eliminado todas sus aflicciones y los han puesto en contacto con la Verdad, hacen que las personas adquieran la forma de la Verdad y de esa manera ponen fin a sus sufrimientos.

¿Quién recibe el título de esposa? Aquella cuyo esposo es inmortal, cuyo esposo permanece con vida. Un alma que ha asumido la forma de una esposa, un alma así, que en su interior conserva permanentemente tanto el

amor como la presencia del Maestro, un alma así es como una esposa y recibe el nombre de *Hansa*. Un alma como esta en cuyo interior existe permanentemente amor por el Maestro, avanza hacia el Amado porque carece de deseos y de pensamientos y su intelecto no llega a perturbar. Cuando el amor hacia el Poder Puro despierta en un alma, el amor del mundo abandona su interior y cuando se encuentra con el Todopoderoso Señor, se convierte en Uno con El.

En lo interno existe una isla llena de lotos y el *hansa* o alma se dirige allá, hacia ese lugar que está impregnado con la Fragancia. Brahmán en su totalidad está imbuido de esa Fragancia. Allá no existe suciedad, allá no hay apegos.

Cuando el alma ha atravesado los planos físico, astral, causal y gran causal va a la región de Sunn, en Daswan Dwar y allí se sumerge en la laguna del Néctar. Cuando se sumerge allí, se deshace de todos sus karmas. Tan sólo el *hansa* puro llega a ser Santo, porque en un *hansa* así no existe ninguna suciedad, ninguna cobertura. Y cuando todos los seres han visto a ese Ser tan Puro, tan Santo, se llenan de embriaguez al percibir Su amor.

Cuando el Sonido por si solo comienza a llegar a nuestro interior, nuestra atención se dirige hacia el Naam y puesto que el Naam es puro, nuestra alma también se vuelve pura y logra alcanzar el estado de liberación.

Cuando los pensamientos, las palabras y las acciones se fusionan y la atención se concentra en el Shabd, si recordamos al Maestro beberemos el Néctar del Maestro. Nosotros decimos que las bebidas externas que son dulces son néctar, pero ese no es el Néctar Verdadero. La mente, las palabras y las acciones deben llegar a ser una misma cosa. El Santo Tukhram del Maharstra dice: "Me inclino ante aquellos que obran de acuerdo a lo que hablan y que dicen exactamente lo que piensan." De igual forma, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras funcionan en tres partes diferentes. Nosotros

nos hemos dividido en tres partes distintas. Una es lo que pensamos, otra es lo que hablamos y la tercera es aquello que hacemos sirviéndonos de nuestras manos y de nuestros pies. Dios tuvo dificultad para decidir cuál de estas tres cosas lograrían Su complacencia: los pensamientos provenientes de una persona, o acaso las palabras que la persona pronuncie, o bien las obras que realice. El tuvo dificultad para decidir y es así como cada ser tiene que pagar por sus propios karmas, o sea todos sus pensamientos, palabras y acciones. Por eso cualquier cosa que hablemos de todo corazón, debe estar de acuerdo con lo que pensemos. Y nuestras manos a su vez deben trabajar de acuerdo a nuestros pensamientos. Cuando estas tres partes se unen, no tenemos necesidad de ir en búsqueda de Dios. Cuando estas tres llegan a ser una, si en nuestro corazón repetimos el Nombre Verdadero, el Simran Verdadero que el Maestro nos ha dado, todos los sufrimientos y problemas desaparecerán de nuestro interior y allí internamente llegaremos a ser Uno con el Naam.

Recibirás el secreto del comienzo y el final. Y tu morada yacerá por encima del aire.

En el presente vivimos a merced del aire, porque si este dejara de existir, si dejáramos de respirar, moriríamos. Cuando vamos más allá del aire, ¿quién muere y quién nace?

Todo este mundo está lleno de falsedad y fantasías, tan sólo el Naam es verdadero. Aquel quien en su interior repite constantemente el Verdadero Naam se convierte en la forma de esa Verdad. Y al final una vez que su existencia se ha unido al Ser Verdadero, al Verdadero Poder, desaparece de este mundo.

Los verdaderos Saddhus son aquellos que en su corazón y en sus obras, son sinceros. Ellos siempre dicen que este mundo es falso, que es una fantasía, como un sueño y que el Verdadero Naam es la Realidad. Ellos siempre aceptan y manifiestan ese Verdadero Naam en Su interior. No es fácil llegar a ser un Saddhu, sin embargo ningún esfuerzo se requiere para convertirse en un falso saddhu, en un saddhu externo.

Pensemos en este cuerpo, en cómo fue creado. Fue hecho de arcilla. Y los órganos de los sentidos son las trampas que nos mantienen en este mundo. El Verdadero Naam es el único apoyo verdadero que tenemos en este cuerpo, el resto de cosas son superficiales, irreales. Cualquier cosa que vemos está sujeta a ser destruida, bien sea hoy mismo o mañana.

Edades tras edades los Santos y Mahatmas han descrito la gloria de ese Verdadero Naam. Recordamos los nombres de las encarnaciones que han venido a este mundo. En unas oportunidades algunas personas repiten el nombre de Rama, otras el nombre de Krishna, o Govinda, pero a medida que el tiempo pasa, estos nombres pierden actuali-

dad, puesto que son los nombres descriptivos del Señor y con el transcurso del tiempo la gente se olvida de esos nombres. El efecto que prevalecía en la época del Señor Rama cambió cuando llegó la época de Krishna, disminuyó. Y hoy en día tan sólo permanece el nombre externo. Pero Sat Naam continua siempre siendo el mismo, jamás envejece y edad tras edad ha sido el mismo.

Los Saddhus y los Santos aceptan en Su interior al Verdadero Naam y así se liberan de los nacimientos y las muertes.

Este es el Bani del quinto Gurú, Sri Gurú Arjan Dev Ji. El dice: "¿A quién deben alabar los seres humanos?" Muchas personas alaban dioses y diosas, otras personas simplemente leen los Shastras y otras Escrituras Sagradas y en sus hogares alaban el ídolo del dios mencionado en esas Escrituras. Es así como esto llega a convertirse en una tradición. El padre, y el abuelo solían alabar ese dios, por eso el resto de sus descendientes también lo alaban. Existen muchos dioses, es imposible contar cuántos hay y cuántos son los dioses que la gente alaba. Aquí, en el sitio donde vivo habían muchos dioses y diosas, pero yo los quité de los lugares donde estaban y le dije a la gente que aquellos que quisieran rendirles alabanza, podían quedarse con el dios que quisieran, de lo contrario yo destruiría esas estatuas. Algunas personas escogieron el dios de su tradición, de su familia y me dijeron que ese era el motivo por el cual lo escogían. Yo les respondí: "Muy bien, pueden quedarse con ese dios y son libres de alabarlo." Hace un año y medio la hija de Ranjit Singh vino hasta acá con la intención de alabar a los dioses que había antes aquí y en su lugar encontró unas piedras que ella consideró como ídolos de esos dioses, por eso ante ellas rindió sus alabanzas y luego se marchó. No sé lo que ella pudo recibir con eso que hizo, como tampoco sé qué pueden proporcionarle a ella esas piedras.

Es así como unas personas se volvieron esclavas de las Escrituras mientras otras se volvieron esclavas de los mantras y de las piedras.

El Gurú Arjan dice que si queremos conocer la Realidad, debemos alabar al Maestro y a Dios Todopoderoso. Para los seres humanos los únicos que merecen ser alabados son el Maestro y el Todopoderoso Señor. Y añade: "Alaba a tu Maestro como a Dios Todopoderoso." Si ustedes piensan: "El Maestro es un ser humano como yo. El tiene pies y manos al igual que yo y debe alimentarse y saciar Su sed como yo, ¿de qué puede servirme entonces rendirle alabanza a un ser humano como yo?" Puesto que Dios se ha manifestado en Ellos, por eso los Maestros merecen alabanza. Así es que rindámosle alabanza aunque esté en esta forma humana. Hagamos nuestras alabanzas sabiendo que Dios Todopoderoso y el Maestro son Uno. De esta manera nuestra atención dejará la dualidad y se unificará. Y una vez que nuestra atención haya encontrado la unidad, entonces en nuestro interior se manifestará la Luz del Maestro y de Dios Todopoderoso. Y todas las fantasías, pensamientos y deseos de Maya y del mundo dejarán de existir en nuestro interior.

Si en este mundo existe un pensamiento que sea valioso, ese es el pensamiento que el Maestro nos ha entregado. Día y noche debemos repetir aquello que el Maestro nos haya dicho porque ese es el mejor pensamiento, las mejores palabras que en este mundo existen. Aquí no existe ningún otro pensamiento o palabra, porque todo proviene del intelecto. El intelecto carece de conciencia, es ciego. De nada sirve, no importa cuán inteligentes lleguemos a ser, nos alejaremos de El.

Meditar en las palabras que nos han sido dadas por el Maestro es el Verdadero Pensamiento, el mejor pensamiento. Y Dios a Su vez enfatiza que el mejor pensamiento o palabra que el Maestro nos ha dado, es decirnos que busquemos la compañía de los Saddhus y

de los Santos. ¿Qué podremos obtener cuando vamos donde otras personas? Lo único que obtendremos será escucharles decir cosas como: "Hoy gané tanto o cuánto dinero, estuve aquí o allá, tengo determinado número de hijos ..." y otro tipo de cosas por el estilo. Busquen la compañía de los Saddhus porque de Ellos obtendrán la fuerza y así la mente decidirá buscar la Verdad.

Por eso aquí con aún más énfasis El dice: "Oh amado, gánate la meditación del Naam y recuerda, a Dios. Nunca Le olvides. Día y noche recuerda a Dios Todopoderoso, no importa cuántas dificultades del mundo te aflijan, nunca Le olvides." El Gurú Nanak Sahib dice: "Oh Nanak, el mundo entero está sufriendo. Tan sólo aquellos que tienen el apoyo del Naam son felices." ¿Quién es feliz en este mundo? Uno no encuentra felicidad al poseer propiedades, ropa, comida, hijos y demás cosas mundanas. Si malgastan su momento de conciencia en todas estas cosas materiales y mundanas, estarán actuando locamente. La única felicidad yace en manifestar el Naam del Maestro. Aquel que posee esto, es un ser feliz.

Aquí El dice: "Si vamos donde los Saddhus con este pensamiento en la mente, nuestro trabajo habrá culminado." Y añade: "El Maestro es Ilimitado, Competente, el Maestro es Todo Conciencia y obtenemos Su Darshan solamente si somos muy afortunados." Si tan sólo una vez recibimos Su Darshan, nos olvidaremos de este espectáculo externo, de todas estas cosas mundanas. Pero es muy difícil obtener el Darshan. En este mundo todo se obtiene fácilmente pero obtener el Darshan del Maestro no es fácil. En una ocasión le pedí lo siguiente a Maharaj Ji,* Le dije: "¿Maharaj Ji, existe algún otro medio diferente a la meditación en el Naam?" Maharaj Ji permaneció en silencio durante unos cinco minutos, sin contestar, en ese

Maharaj Ji es el nombre que Baba Somanath utilizaba para referirse a Su Maestro Hazur Maharaj Sawan Singh Ji.

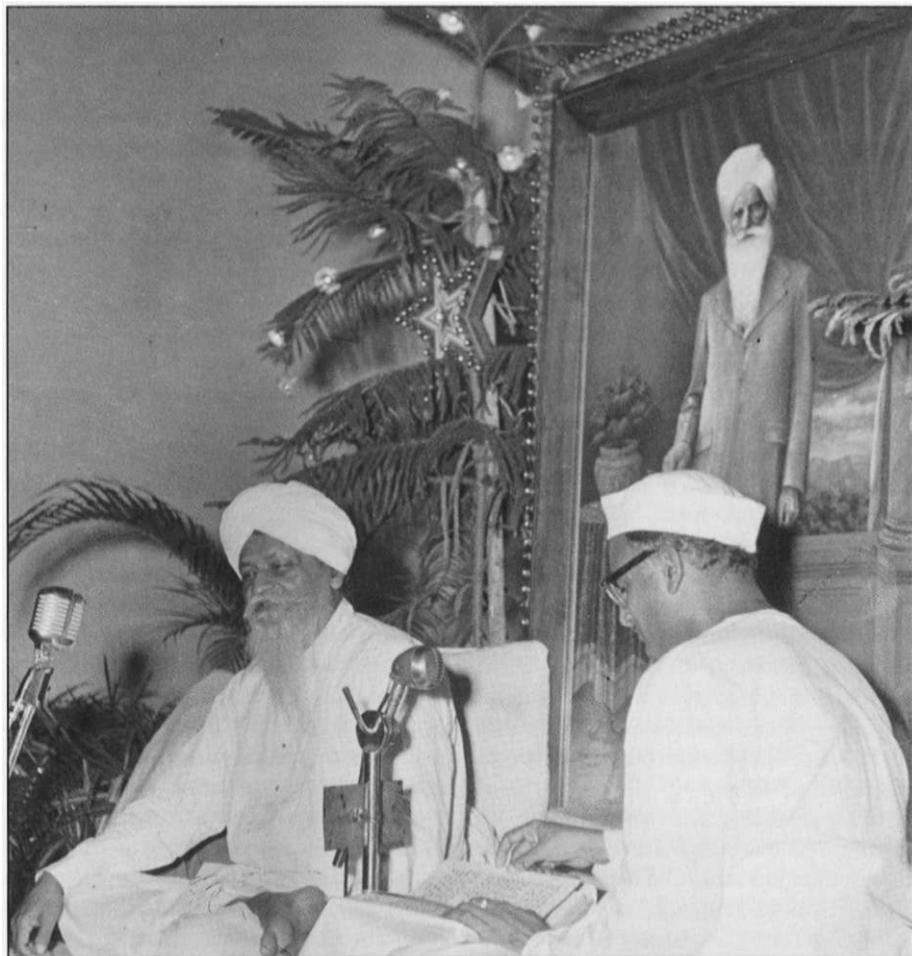
momento tan sólo yo estaba con El no había nadie más allí presente. Luego El respondió: "Anda y refúgiate en el Maestro" Y yo le contesté: "Sí Maestro, pero eso es muy difícil." La meditación en el Naam es muy fácil porque si uno llega a caer, volverá a levantarse y si vuelve a caer, de nuevo se levantará y así puede uno continuar con su práctica, con su sendero, pero si uno se ha refugiado en el Maestro, incluso si uno ha vivido durante doce años a los Pies del Maestro haciendo Seva, si tan sólo un mal pensamiento con respecto al Maestro llega a nuestro interior, o si perdemos la fe en el Maestro, entonces habremos perdido todo. Por eso El dijo: "Aquello que estás haciendo está bien. Si un día te adormeces en la meditación, no te preocupes, al día siguiente te despertarás y harás tu meditación y progresarás en tu sendero. Pero para obtener el Darshan del Maestro tienes que convertirte en la Forma del Maestro." Por eso se dice que es muy difícil obtener el Darshan del Maestro. Esta no fue en su totalidad la charla que tuve con El.

El Maestro es Competente, Ilimitado e Insondable. Recibimos el Darshan del Maestro tan sólo si tenemos buena fortuna. No todo el mundo puede obtenerlo externamente. Juntamos nuestras manos ante el Maestro y cantamos Su gloria, pero para todos no es posible recibir Su Darshan internamente, es algo muy difícil.

¿Quién es el Maestro? El Maestro es ese Ser Invisible. El está más allá del alcance de nuestro intelecto. El es el Poder más puro y podemos recibir Su Darshan si somos muy afortunados. De lo contrario no es fácil obtener Su Darshan.

El Maestro es el Creador, El es el Hacedor. Aquellos Gurumukhs que viven la Verdad se convierten en los Seres Verdaderos. El Maestro es Omnipotente.

Si Dios está molesto existe una forma de complacerlo: ir en busca del refugio de un Maestro, pero si el Maestro está disgustado,

en estos tres mundos no hay remedio para complacer al Maestro. Entonces, si el Maestro está disgustado, Dios no se acercará. En cambio si Dios está disgustado, podemos refugiarnos en el Maestro. Dios nada puede hacer si el Maestro no está complacido.

*El Maestro es el lugar de peregrinación,
El Maestro es ese árbol bajo cuya
sombra se cumplen todos los deseos.*

El Maestro es el único que puede otorgarnos cuánto queramos. Si existe un lugar dónde sólo venden joyas, piedras preciosas, diamantes y otras gemas y alguien va allí en

busca de ají, papas, cebollas y cosas por el estilo, en ese sitio no podrá obtenerlas. Si vamos donde el Maestro y le decimos: "Maharaj Ji, tenemos muchas dificultades, muchos sufrimientos, no tenemos hijos y en cualquier trabajo que emprendemos no tenemos éxito." Si vamos donde el Maestro y le pedimos ese tipo de cosas, ¿qué podrá el Maestro darnos? Hemos venido donde el Maestro a finalizar nuestros karmas. Y si vamos donde El y le pedimos más ataduras, más karmas, ¿creen ustedes que el Maestro nos dará mas sogas para atarnos aún más a este mundo?