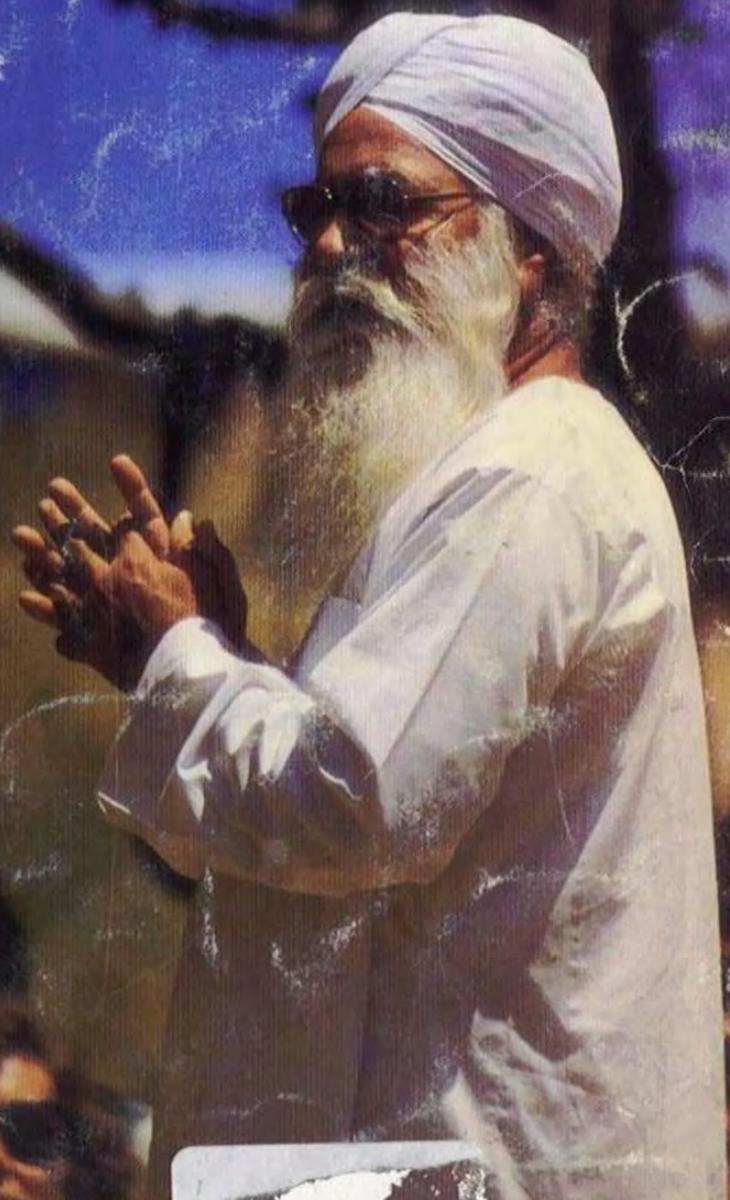

SANT BANI

La Voz de los Santos

La gira de 1992

SANT BANI

volumen 6 número 2

La Voz de los Santos

Diciembre 1992

DE LOS MAESTROS

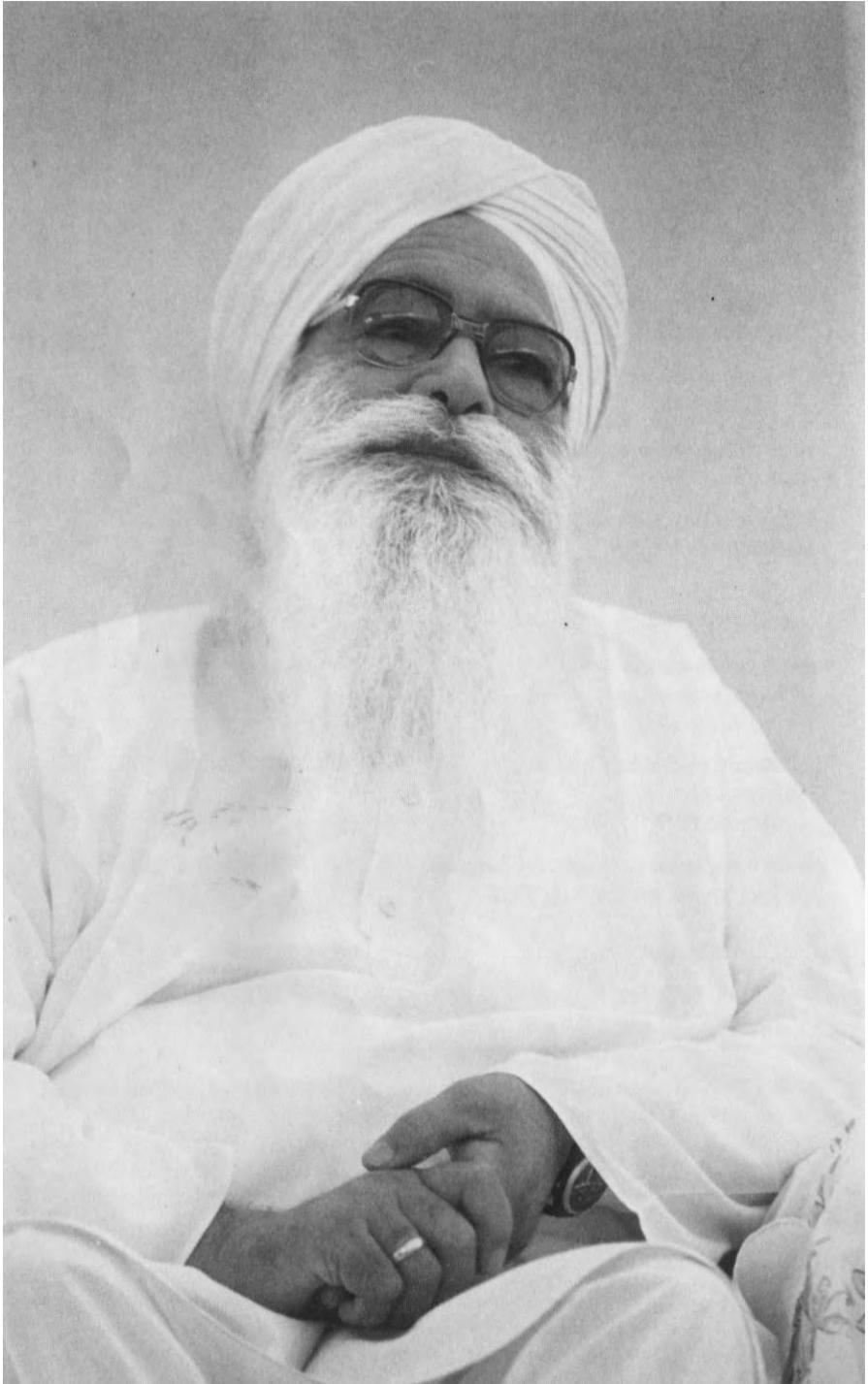
Mensaje de Navidad y Año Nuevo <i>diciembre 5 de 1992</i>	3	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
La tradición del Sendero de Amor <i>marzo de 1992</i>	4	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
El Rey en medio de los ladrones <i>junio 7 de 1992</i>	10	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Los Santos son los humildes <i>enero de 1992</i>	20	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
El Maestro busca al discípulo <i>mayo 29 de 1992</i>	22	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Charlas dadas antes de la meditación <i>junio 4 de 1992</i>	34	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Nunca es demasiado tarde para corregirse <i>enero 12 de 1987</i>	38	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Un amante es el único que lo entrega todo <i>agosto de 1977</i>	48	<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>
Volver a nacer en el Hogar del Satgurú ⁵⁹ <i>Jaipur, India, marzo 6 de 1992</i>		<i>Sant Ajaib Singh Ji</i>

OTROS TEMAS

La visita de Sant Ji a Méjico	29	<i>A.S. Oberoi</i>

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

Invitamos al sangat a participar a través de artículos o poemas sobre la teoría y práctica de Sant Mat. Toda correspondencia debe ser dirigida a la imprenta a la dirección ya mencionada. Las opiniones expresadas en los artículos individuales, no son necesariamente, las opiniones de la revista.

Mensaje de Navidad y Año Nuevo

Sant Ajaib Singh Ji

Diciembre 5 de 1992

Amados hijos del Verdadero Señor:

Que Su amor y bendiciones estén siempre con ustedes. Me complace mucho enviarles mis mejores deseos en esta época de Navidad y Año Nuevo. Imploro ante mi amado Señor les conceda toda Su gracia para que puedan acercarse a la meta que tenemos que alcanzar en este nacimiento humano. Durante cientos de años hemos celebrado en esta época la venida de nuestro amado Señor a este plano. El siempre ha venido a este mundo. El universo jamás ha estado sin El.

Cada Maestro ha enseñado que la única manera de tener éxito en esta vida es seguir el Sendero del Amor. El amado Hazur Kirpal vino y también nos dio este mensaje. Antes de que El nos colmara de amor e iluminara en nuestros corazones la llama del amor, andábamos perdidos como huérfanos sin rumbo. Somos muy afortunados puesto que El por Su amor, con Su amor, y a través de Su amor decidió despertarnos.

Todos los Maestros que vinieron en el pasado, caminaron sobre la suciedad de esta tierra, calzados de humildad y el Todopoderoso Jesús no fue excepción a esta regla. Jesús nació en una época oscura y caótica, en un mundo colmado de pesar y aflicción. El trajo Su mensaje de amor y esperanza a las almas sufrientes. Fue guía para aquellos que le siguieron a través del profundo valle de este mundo hasta la Mansión de Su Padre, el Verdadero Hogar del alma, constituido de luz total y de amor absoluto. Aconsejó a Sus discípulos practicar la meditación, dijo: "deben cargar la cruz a diario." El Sendero que El enseñó es la llave que abre la puerta que conduce a nuestro Verdadero Hogar.

Esta época de Navidad y Año Nuevo es una época especial y única que nos conduce a la remembranza y trae consigo un nuevo comienzo. Puesto que el Amor de Dios Kirpal otorgó salvación a cada uno de nosotros, recordémosle cada vez más en nuestro diario vivir. No olvidemos Aquel que protege nuestro honor a cada instante. El es el Todopoderoso Océano de Amor, y sin El estaríamos perdidos. Es nuestro deber sentarnos todos los días en Su remembranza con agradecimiento y así recibir esa agua tranquilizadora y reconfortante que El envía.

Que el amor y las bendiciones del Maestro brillen en el interior de todos y cada uno de ustedes ahora y siempre.

Con los mejores deseos para una feliz Navidad y Año Nuevo.

De ustedes amorosamente,
Ajaib Singh

La tradición del Sendero de Amor

Sant Ajaib Singh Ji

Cuando has estado enfermo en ocasiones anteriores, los amados me han hecho muchas preguntas sobre mi salud. Ya he respondido esas preguntas muchas veces, y las respuestas se han publicado en las revistas. Aun así responderé tu pregunta.

Amados, cuando el Poder Maestro se manifiesta a Sí mismo dentro de alguna persona, El trae consigo todas las riquezas: no hay escasez. La gracia, la paz y la compasión reinan allí. La cuenta del karma ha llegado a su fin mucho antes de que alguien alcance esta posición. Aquel dentro de quien se ha manifestado el Maestro pierde todo interés por la riqueza externa. Para El la riqueza y la pobreza son iguales. La pobreza no lo entristece, ni la riqueza lo hace sentir feliz. Para El los amigos y los enemigos son iguales. En efecto El no tiene enemigos puesto que ve a Dios dentro de todos. Todos son iguales ante sus ojos ya sea la persona americana, india, blanca o negra. El ora por el beneficio de la humanidad. Cada una de las células de su cuerpo canta la gloria de Su Maestro. El se considera a sí mismo como la persona que limpia los zapatos del sangat; y aquellos que entran en Su presencia también se embeben del amor del Maestro y se dedican a Su remembranza.

Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo se puede alcanzar esa condición? ¿Llega por sí misma o se puede alcanzar a través del estudio o del aprendizaje? ¿se puede comprar con dinero? o ¿Se puede arrebatar por el poder y la fuerza? No amados, esos no son los métodos para obtener esta posición. El Supremo Padre Kirpal acostumbraba decir que la espiritualidad es el sendero del sacrificio, del amor y la meditación. Quienquiera que se dedique a ello puede obtenerlo. Si algún extranjero lo hace puede lograrlo. El Amado Señor acostumbraba decir muy enfáticamente que ese Poder no exime a nadie.

Amados, un devoto como estos dentro de quien el Maestro se ha manifestado es un ejemplo viviente de sacrificio y meditación. El ha obedecido al Maestro palabra por palabra. Ha sufrido hambre y sed en la

---

Nota: Esta charla fue dada por Sant Ji en Jaipur en marzo de 1992 como respuesta a una pregunta acerca de Su salud. La charla fue dada en Punjabi a un grupo de satsangis de la India y varios líderes de grupo. Como no había extranjeros presentes no se tradujo en el momento. Por petición Suya a sido traducida para beneficio nuestro.

---

separación de Su Maestro, ha dejado los placeres del mundo, el nombre y la fama. Se ha sacrificado a sí mismo de una manera total ante Su Maestro. Su cuerpo físico no es como el nuestro; El come, bebe, duerme y hace las demás cosas como nosotros; pero El es muy distinto en su interior. El esta conectado con Dios. En efecto El se ha convertido en la forma de Dios. Cuando El abre Sus ojos esta en el mundo y cuando los cierra esta en Sach Khand. Es sumamente difícil comprenderlo externamente. Cuando vamos a El, nos recoge en su amoroso abrazo a través de su bella sonrisa y sus amorosas palabras, y así desarrollamos fe y confianza en El; pero nuestro más grande enemigo, la mente, quien está dentro de nosotros, crea ilusiones y rompe nuestra fe y devoción. Hasta cuando no logremos ir internamente a través de la meditación, no podremos desarrollar una fe inquebrantable en el Maestro, y no podremos ver su verdadera gloria interna.

Solamente un devoto de este calibre puede ser llamado un Sadhu, Santo, o discípulo perfecto. El Maestro antes de abandonar Su cuerpo físico, le da Su trabajo de despertar a las almas y de reconectarlas con Dios Todopoderoso a un alma transcendental como estas.

Ustedes saben que cuando Hazur Baba Sawan Singh le entregó este cargo al Supremo Padre Kirpal, le dijo: "Kirpal Singh, asegúrate que esta ciencia perfecta no desaparezca; porque habrá muchos quienes puedan explicar la teoría, pero debido a que no han meditado, no tendrán el verdadero conocimiento y desviarán a las almas."

El Verdadero Señor Kirpal me repitió las mismas palabras cuando me ordenó dar el mensaje de la Verdad. Me dijo: "Hoy en día la propaganda y los sermones están en su cumbre, y personas con educación se convertirán en gurús con el apoyo de los partidos. Harán falso lo verdadero y verdadero lo falso. Ellos mismos estarán en la ilusión por falta de meditación y guiarán a los demás a la zanja de la ignorancia. Engañar el alma de alguien es el mayor de los pecados." Enfáticamente continuó diciendo que el Sendero de la Verdad debería continuar, para satisfacer las necesidades de aquellas almas que tienen el verdadero deseo de realizar a Dios.

Amados, es muy difícil desempeñar esta responsabilidad. Cuando el Maestro da esta orden a la persona que ha de hacer el trabajo, su alma tiembla al oír las palabras de Su Maestro. El llora y se lamenta y suplicante ante los pies de Su Maestro, le implora que por favor continúe en el cuerpo físico para que el Sangat pueda seguir recibiendo el beneficio de Su darshan. El desea, y hace el mayor esfuerzo posible para prevenir que el Maestro le de ese trabajo. Aun el más mínimo pensamiento sobre la partida del Maestro, es para El no menos que la muerte, El desea que su Maestro siempre esté con EL aun en este plano físico.

La responsabilidad que se le da a uno de estos devotos no es para crear grandes ashrams o deras o para recolectar bienes materiales para los

ashrams. Al contrario, El es amante de la sencillez. El lleva una vida muy sencilla, y sugiere a todos quienes vienen a El que simplifiquen sus vidas y reduzcan sus necesidades. Nunca desea incrementar el número del sangat. Su verdadera obligación es conectar a las almas con la verdad, para que al seguir el Sendero Verdadero puedan retornar a Su Verdadero Hogar.

¿Saben ustedes que el perfecto Maestro viviente es el representante de Dios Todopoderoso en este plano? Es Su deber conectar con el Naam a aquellas almas que anhelan a Dios. El encuentra a estas almas en el plano físico no importa en que rincón del mundo se encuentren, ya sea que El mismo tenga que ir al lugar donde está el alma o ya sea que El haga arreglos para que el alma vaya a El para recibir la iniciación en el Naam.

También hay muchas almas que no tienen la buena fortuna de haber venido al sendero del Naam, y no necesariamente creen en Dios Todopoderoso; pero cuando se encuentran en dolor e imploran: "Oh Dios dondequiera que estés, por favor ten compasión de nosotros. Sálvanos, protégenos!" En circunstancias como estas el Maestro perfecto viviente, como parte de Su responsabilidad, extiende Su mano y provee la ayuda que sea posible a las almas sufrientes. Los Maestros Perfectos vivientes no solamente llevan sobre Sí la carga kármica de Sus iniciados, sino también recogen la carga de las almas que sufren y piden ayuda a Dios. También aquellos que le recuerdan con amor, e inclusive aquellos que tan sólo una vez lo han saludado con amor y respeto; El Maestro carga los sufrimientos de esas almas en Su cuerpo.

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir que los Maestros no solamente ayudan a Sus discípulos, Ellos también extienden su protección a los parientes e inclusive a los animales de los iniciados. Esto naturalmente es una carga pesada para Su salud.

El Maestro Sawan Singh también decía que todos los karmas tienen que ser pagados; o los paga el discípulo o los paga el Maestro. El decía que el Poder Negativo no perdona ni un solo karma. Y es el Poder Negativo quien decide como se debe pagar el karma. Los Maestros no pueden rehusar al Poder Negativo, inclusive si le pide parte de Su cuerpo como pago por los karmas de los discípulos. Los Maestros nunca titubean, y felizmente pagan los karmas de Sus discípulos.

Ahora la pregunta surge: ¿Cómo hacen los Santos para cargar sobre sí mismos el peso kármico de las jivas y cómo hacen para pagarlo?

Ustedes saben que esta pregunta tiene que ver con el alma y va mucho más allá de la mente y el intelecto. Esto no se puede ver con los ojos. Este tema se puede comprender solamente después de ir internamente con la gracia del Maestro. En una ocasión un cirujano de gran renombre le comentó a Baba Sawan Singh que aunque él había llevado a cabo innumerables operaciones, nunca había visto ningún plano o Brahmand dentro del cuerpo humano. El Maestro Sawan Singh le contestó: "Estos planos son astrales y causales y no pueden ser vistos con los ojos físicos;

tan sólo podemos verlos cuando operamos a través de los cuerpos astrales y causales." De la misma manera, es imposible comprender este hecho a menos que vayamos al plano donde tienen origen estos sucesos. Hasta ese entonces no lograremos comprender en lo más mínimo cómo es que el Maestro paga los karmas de las jivas y cómo llevan sobre sí el peso de los karmas.

Amados, como dije anteriormente un devoto del Maestro de esa altura, quien se ha convertido en la forma del Maestro, no tiene karmas propios que pagar. Pero al ser controlado por el amor y la devoción de los amados, El carga sobre sí el peso sus karmas. El se quema a sí mismo en el fuego de los demás. El sufre por los sufrimientos de los demás, y mientras lo hace no se queja y ni siquiera menciona lo que esta haciendo por ellos. Muchas veces ocurre que el amado cuyos karmas el Maestro está pagando tiene malos pensamientos o pierde la fe en el Maestro cuando lo ve sufriendo tanto. El Maestro siempre extiende toda ayuda posible; pero a veces está tan empapado de amor que levanta los karmas de los amados más allá del límite de la capacidad humana, y esto resulta muy perjudicial para Su salud. Pero aun así el Maestro siempre se mantiene contento bajo la voluntad de Dios. El nunca hace alarde o proclama que ha ayudado a alguien, porque El sabe que todo está bajo la voluntad de Dios Todopoderoso, Su Maestro.

El Maestro Sawan Singh no estaba muy bien de salud durante Sus últimos días en este plano, y el sangat le imploraba que se curara a sí mismo y le orara al Maestro Baba Jaimal Singh para que lo mantuviera en este mundo para beneficio del sangat. El Maestro Sawan Singh les respondía que El no podía hacer esta petición porque afectaría Su discípulado. El Maestro Kirpal Singh le imploraba a Sawan Singh: "No podemos soportar tus sufrimientos. Por bondad derrama gracia sobre nosotros y cúrate a ti mismo para que las bendiciones de tu presencia física siempre estén con nosotros." Un día el Maestro Sawan Singh Ji llamó al Maestro Kirpal Singh Ji y le dijo: "Tú siempre me estás pidiendo que me cure y me quede en este plano. Hoy se va a tomar esta decisión en Sach khand. Cierra los ojos y ve por ti mismo lo que va a ocurrir." El Maestro Kirpal Singh Ji vio que todos los Maestros Perfectos estaban presentes, el Gurú Nanak, Kabir, Tulsi Sahib, Swami Ji Maharaj, Paltu Sahib y muchos otros más. Todos los Maestros estaban de acuerdo que el Maestro Sawan Singh podía permanecer en este plano por algún tiempo más, pero Baba Jaimal Singh Ji dijo: "No, Baba Sawan Singh ya ha cargado con demasiado peso, no se le debe dar más, es hora que vuelva." Cuando el Maestro Kirpal Singh vio esto no pudo decir ni una sola palabra. Apenas miraba a los ojos llenos de amor de Baba Sawan Singh a través de los cuales estaba recibiendo tanta embriaguez divina, que como el Maestro Kirpal Singh mismo decía: "es una embriaguez que no puede ser descrita en palabras."

De la misma manera una vez cuando el Amado Señor Kirpal estaba muy enfermo, un amado le pregunto por qué no se curaba a sí mismo. El le respondió: "Si tu más amado amigo te envía un regalo, ¿no lo aceptarías? ¿Lo devolverías?" Y continuó: "Este dolor físico ha venido bajo la voluntad de mi Maestro. Es un regalo enviado por El. ¿Cómo no lo voy a aceptar? Es mi deber recibir y abrazar este regalo de mi amado."

Luego amados míos: esta es la tradición del Sendero del Amor; este es el ritual de este Sendero Divino. ¿Cómo puedo ir contra él siquiera en pensamiento? Es mi deber aceptar el regalo de mi Maestro, mantenerme en Su voluntad y siempre estar agradecido por Su gracia.

Sé que desean que mi salud mejore, y yo aprecio sus buenos deseos y su interés por mi salud. Si realmente desean ayudarme hay ciertas cosas que aliviarían mi carga. Hay ciertos sacrificios que pueden hacer sin mayor dificultad.

Aumenten el tiempo y sus esfuerzos en la meditación. Si se esfuerzan, les aseguro que el Poder Interno les ayudará de mil maneras. Al meditar estarán logrando dos cosas: primero, ganaran el placer del Maestro y segundo, estarán haciendo su propio trabajo.

Resuelvan con amor las disputas que puedan tener con sus amigos, parientes, satsanguis etc. Entramos en contacto los unos con los otros debido a los karmas del pasado. Salden estos karmas con amor, porque es muy importante que terminemos nuestros karmas durante este nacimiento. Generalmente las cartas que recibo están llenas de disputas. Es muy rara la vez que recibo cartas acerca de la meditación. Los amados esperan que yo les diga: "Tú tienes razón, él está equivocado." ¿Es este un principio de Sant Mat? Amados, en la corte de los Santos sólo existe el perdón. Luego sean sabios y eviten las disputas. Perdonen y olviden las faltas de los demás. Purifiquen su interior y verán cómo se manifiesta el amor del Maestro allí.

Absténganse de la crítica. No engañen a los demás con sus dulces palabras. Amen a todos. Si hacen todas estas cosas progresarán a pasos agigantados.

Aquellos amados que tiene seva por hacer deben hacerlo con amor y humildad. Deben crear un ambiente de amor a través del respeto por los demás sevadares. Hagan el simran mientras hacen el Seva. Esto les ayudará a sentir la gracia del Maestro, y también les ayudara a ver muy claramente que el Maestro es el que lo hace todo y nosotros únicamente somos Sus instrumentos.

Hay algo más que me gustaría decir, y es que cuando quiera que bajo la instrucción del Maestro nos reunimos en Su remembranza para hacer la devoción, el Poder Negativo se siente deseoso de molestar el ambiente ya sea por un método u otro. El Maestro Kirpal decía que cuando un alma va a los pies de un Maestro Perfecto, Kal y Maya se golpean el pecho porque consideran que un alma más se les ha escapado de sus garras. También

decía que Kal tiene innumerables maneras de engañar a las almas. Puede crear conflicto entre los sevadares y los hace pelear entre ellos, y a veces hace que los amados pierdan fe en el Maestro. Entre aquellos que hacen el Satsang les hace pensar que lo que ellos dicen o la manera como explican las cosas a los demás es mucho mejor y más fácil de entender, y entonces comienzan a hablar más, y leen las palabras y escuchan las grabaciones del Maestro menos. Con el tiempo solamente le dan unos minutos a las grabaciones y a las palabras del Maestro y el resto del tiempo hablan al nivel de la mente y del intelecto, lo cual no deja ninguna impresión en las almas de los amados. Solamente entretiene sus mentes y satisface su intelecto.

Amados los Santos se han elevado sobre la mente y el intelecto, y cualquier cosa que ellos dicen está colmada de Su experiencia. Sus palabras están saturadas de gracia y llevan la radiancia de Su meditación. Sus palabras pueden ser sencillas, pero como salen de la pureza de Su interior tocan nuestra alma. No hay lugar para explicaciones sobre las palabras del Maestro. Esto no quiere decir que no se puedan explicar las cosas importantes, pues deben ser explicadas; pero no deben desbordarse y reemplazar las palabras del Maestro con sus propias charlas.

Los amados gastan mucho dinero para venir a los programas o al ashram. No lo malgasten en la chismografía. Utilícenlo para el propósito por el cual han venido. Manténganse en Su dulce remembranza y mediten tanto como les sea posible.

Entonces, si los amados recuerdan lo que les he dicho y lo hacen, me ayudarán mucho y podré servirles mejor y por mucho más tiempo. Espero que se valgan por sí mismos para que así sean menos carga para el Poder Maestro.

El Rey en medio de los ladrones

Por Sant Ajaib Singh Ji

ESTE MUNDO que está enredado en los placeres de los órganos de los sentidos, no tiene conciencia de Dios Todopoderoso. El camello se alimenta de arbustos que tienen espinas y por eso sangra su boca. Entre más sangre sale de su boca, más come de ese arbusto espinoso. De igual manera, los seres humanos nos olvidamos de nosotros mismos, nos hemos dejado enredar, y nos hemos entregado a los placeres de los órganos de los sentidos. Y aunque nos contagiamos de enfermedades, aun así no dejamos de entregarnos al goce de los placeres. No queremos dejar de hacerlo, a pesar de que podemos enfermarnos. Una criatura que vive en la suciedad, quiere vivir siempre en esa mugre. Si llegáramos a sacarla de allí o bien podría morir, o desearía regresar a la suciedad. De igual manera si tratamos de sacar a nuestra alma que está embadurnada con la mugre de los placeres del mundo, si tratamos de sacarla y llevarla a planos más elevados, el alma no lo puede soportar. No podrá permanecer allí.

Cuando llevamos nuestra ropa sucia donde el lavadero, puesto que él está seguro de sus habilidades, él gustoso aceptará las prendas para limpiarlas. Así sucede cuando vamos donde un Maestro Perfecto, primero que todo El nos dice que no debemos entregarnos al goce de los placeres de este mundo. El nos pone sobre aviso. Nos habla de las consecuencias. Y cuando creemos en El,

cuando empezamos a seguir Sus enseñanzas, El nos da la Iniciación en el Naam. Cuando nos purificamos y elevamos nuestra alma por medio de la meditación en el Naam ella podrá permanecer en esos planos más elevados.

El Sultán Mahmoud solía ataviarse con ropas comunes y corrientes y en la noche recorría su reino para enterarse del bienestar de sus subditos. En una oportunidad se encontró con cinco personas y les preguntó: "¿Quiénes son ustedes?" Ante lo cual ellos respondieron: "Somos ladrones." Luego le preguntaron quien era él y él respondió: "Yo también soy ladrón." Los ladrones se sintieron muy complacidos y le contestaron: "Qué bien, ¿por qué no planeamos un robo?" Antes de empezar a planear su acción, dijeron: "Debemos nombrar a uno de nosotros para que sea el jefe, el líder." Y para poder llevar a cabo el nombramiento cada uno habló de sus talentos y cualidades.

Uno de ellos dijo que con mucha facilidad podía instalar una cuerda en el techo de un palacio o de cualquier edificio alto y que esta sería tan resistente que aguantaría el peso de todo aquel que quisiera trepar. Ese era un buen talento. El siguiente ladrón dijo que él tenía muy buen olfato. Simplemente con oler él podía localizar la ubicación de cualquier tesoro. Ese también era un talento muy bueno. El tercer ladrón dijo que para él era fácil romper cualquier techo sin hacer el menor ruido y que nadie se enteraría de que el techo había sido roto. Luego el cuarto ladrón dijo que él tenía la capacidad de entender el lenguaje de los animales. El quinto ladrón dijo que él podía identificar a cualquier persona que él viera en la noche o

---

Esta charla fue dada el 7 de junio de 1992 en Shamaz Meditation Retreat en Potter Valley, California.

---

en la oscuridad. Después de que enumeraron sus cualidades le preguntaron al rey Mahmoud qué talento tenía. Después de pensarlo respondió: "Tengo tanto poder en mi barba que con sólo moverla puedo liberar a cientos de personas así hayan sido condenadas a muerte." Todos se rieron y dijeron: "Bueno, pues esta es la mejor cualidad." Fue así como lo eligieron líder.

Después de haber escogido al jefe, planearon el robo, decidieron entrar por el techo del palacio del rey. Y puesto que el rey era ahora uno de ellos se sintió obligado a proseguir con lo planeado. Se dirigieron al palacio y cuando se estaban acercando ladró un perro. Los ladrones le preguntaron al que tenía el talento de entender el lenguaje de los animales: "¿Qué dice el perro?" Y él les respondió: "El perro está diciendo que entre nosotros hay un rey." Todos rieron y no le creyeron.

Luego se dirigieron al palacio y todos hicieron uso de sus talentos, realizaron un trabajo perfecto y se llevaron un valioso

tesoro del palacio del rey. Después del robo los ladrones dividieron el tesoro entre ellos y cada uno se fue a su domicilio y el rey pudo ver dónde vivía cada uno. A la mañana siguiente cuando el rey se despertó envió a sus soldados a atrapar a los ladrones. Todos fueron sentenciados a muerte por haber robado el palacio del rey. Cuando eran conducidos a la horca, aquel ladrón que tenía el talento de identificar y reconocer a una persona así la hubiese visto en la oscuridad, en la noche, tan pronto como vió al rey lo reconoció y dijo: "Majestad, te he reconocido, ahora debes exhibir tu talento. Debes mover tu barba y salvarnos de la horca." El significado del movimiento de la barba era en realidad el perdón, así es que todos fueron salvados de la muerte.

Esta es sólo una historia, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que Dios Todopoderoso es el rey. El viene a este mundo en la forma de los Santos y de los Mahatmas y vive entre nosotros los borrachos, los que nos abandonamos al goce de los placeres, los que

estamos llenos de suciedad. El vive entre nosotros y amorosamente nos habla de Sus cualidades y talentos y siempre nos perdona. Siempre nos conduce donde Dios Todopoderoso y logra que El nos de Su perdón. Los Santos y Mahatmas vienen a este mundo y viven entre nosotros. Adoptan este cuerpo que está lleno de suciedad y mugre. Esto lo hacen sólo por el bienestar de las almas ya que Ellos vienen a este mundo para llevar a las almas sufrientes de regreso a su Verdadero Hogar.

Ahora se les presenta un himno del Gurú Ramdas Ji Maharaj. Merece ser escuchado con mucha atención.

Oh Señor, conviértete en el servidor de Tus sirvientes.

Primero que todo tenemos que pensar a cuál "Rama" [Señor] se está refiriendo el Gurú Ramdas Ji Maharaj puesto que hay cuatro Ramas. Uno es el rey Ramchendra, que era un rey muy justo y muy conocido en la India. En su época fue muy popular por Su justicia con la gente. Gobernó bien y todavía lo recuerdan. El segundo "Rama" es nuestra mente. Nuestra mente está en constante movimiento de un lugar a otro. No sabemos a dónde se dirigirá, ahora está presente aquí, pero en un momento puede desplazarse a Inglaterra, Alemania o India. Entonces este Rama siempre se mueve de un lugar a otro. No permanece en un sólo sitio. El tercer "Rama" es el Brahm que existe en el interior de cada ser y le impulsa a realizar sus acciones.

El cuarto "Rama" es el Rama de Dios, de los Santos y de los Maestros y vive en Sach Khand. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Todos hablan acerca de Rama, pero con sólo hablar de El nadie puede llegar a conocerle. Tan sólo con la gracia del Maestro podemos realizar al verdadero Rama en nuestro propio ser." El Gurú Sahib dice: "Todos repiten 'Rama, Rama'. Incluso a los loros se les enseña a decir: 'Rama, Rama' y

hasta los ladrones, los adúlteros y toda la demás gente repite: 'Rama, Rama' pero no llegan a obtener a Rama [al Señor]."*

¿Cuándo obtenemos al Señor? Tan sólo cuando vamos donde el Maestro y el Maestro nos da el Naam. Únicamente cuando obtenemos el Naam y meditamos en El, por la gracia del Maestro, obtenemos el fruto. Y ¿cuál es ese fruto que obtenemos después de haber hecho la meditación del Naam? Nuestra devoción produce fruto cuando nuestra alma regresa al Verdadero Hogar, al lugar de donde proviene.

Entonces, ¿qué le dice el Gurú Ramdas Ji Maharaj al cuarto Rama cuando ha llegado a Sach Khand? Como ustedes bien saben la humildad es el adorno de los Maestros. Vienen a este mundo trayendo consigo humildad. Ellos son la morada de la humildad. Por eso incluso después de haber alcanzado Sach Khand el Gurú Ramdas Ji Maharaj le ora a ese Rama, le ora a Su Maestro y le dice: "Oh Señor, bendíceme con el Sangat, bendíceme con la compañía de aquellos que son devotos tuyos. Por favor mántenme cerca de ellos."

Nosotros las personas del mundo ni siquiera sabemos qué pedirle al Maestro. Por eso le pedimos, o imploramos cosas como: "Maestro, por favor cúranos de nuestras enfermedades. Acaba con nuestros males." O si tenemos problemas de desempleo, o somos pobres, entonces le pedimos riqueza material. Si no tenemos hijos, le pedimos hijos. Y cuando perdemos nuestras riquezas, cuando perdemos a nuestros hijos, o cuando los problemas surgen de nuevo, sufrimos aún más. Por eso es que nosotros no sabemos que es aquello que debemos pedirle al Maestro.

Pero, ¿qué es lo que los amados de Dios le piden a Su Maestro? Al Maestro Ellos sólo le

En una conversación común y corriente las personas a menudo dicen cosas como: "Ay Dios, ¿no es esta acaso la mejor torta que has probado?" o, "¡Ay Dios, ha empezado a llover!" Las personas dicen este tipo de cosas, no porque llamen a Dios en humildad, si no más bien porque se olvidan de El y en cambio alimentan su propio ego.

piden el Maestro. El Maestro Sawan Singh solía decir que si uno quiere que le construyan un armario y otras cosas por el estilo, es mejor traer un carpintero a la casa para que las construya. Una vez que el carpintero esté presente, él construirá cualquier cosa que se le pida. Esto es mejor que tener que ir varias veces donde el carpintero cada que vez uno quiera algo construido en la casa.

De igual manera cuando hacemos la meditación en el Naam, cuando permanecemos concentrados en el Centro del Ojo y cuando en nuestro interior manifestamos la forma del Shabd del Maestro, después de esto cualquier cosa que queramos que el Maestro haga, El la hará. Así es que nosotros no sabemos qué pedirle al Maestro. Tan sólo los Amados de Dios, que únicamente Le piden al Maestro que les otorgue a Dios, tan sólo ellos permanecen contentos y satisfechos siempre. El Gurú Sahib dice: "Oh Señor, pedirte a Ti algo que no seas Tú Mismo, es pedir y buscar más dolores y sufrimientos. Oh Señor, dame la plenitud, dame el Naam para saciar el hambre de mi mente."

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que si un Maestro cabalga sobre algún animal, esa alma recibe el cuerpo humano. Si el Maestro come la fruta de cualquier árbol, ese árbol también recibe el cuerpo humano y si el Maestro se sienta a la sombra de un árbol, ese árbol también recibe un cuerpo humano. Entonces, ¿por qué ha de ser difícil para el Maestro liberar a los seres humanos? Cada día en el Satsang escuchamos qué es lo que debemos pedir al Maestro, cómo debemos orarle y por qué debemos asistir al Satsang. Día y noche los amados de Dios, le imploran únicamente obtener a Dios, obtenerle a El.

Mientras haya respiración en mi, permítame beber el (néctar hecho polvo) de los pies del Sadhu.

Ahora amorosamente dice: "Mientras la respiración esté presente en mi cuerpo, añoro y

busco el polvo de los pies de los Sadhus. Por favor, concédeme tener el polvo de los pies de los Sadhus." Entonces surge la pregunta: ¿qué quieren decir los Maestros cuando se refieren al polvo de los pies de los Sadhus? Ellos respetan y aprecian el polvo externo de los pies del Maestro porque este también tiene su importancia. Puesto que si no lo hubiéramos recibido, ni lo hubiéramos apreciado, no hubiéramos añorado ir internamente para allí obtener el polvo interno de los Pies del Maestro. El Gurú Ramdas Ji Maharaj también dice: "Primero que todo, vayan internamente, hagan el Simran y desocupen las nueve aberturas del cuerpo. Vayan a Sahansdal Kanwal. Allí se encuentran los Pies del Maestro y sólo después de haber llegado a ese lugar se puede obtener el polvo de los Pies del Maestro." El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice lo mismo: "El esclavo Nanak, tan sólo implora obtener esta felicidad: conviérteme en el polvo de los Pies de los Santos." Tulsi Sahib también se refiere a lo mismo, dice: "Con cada una de las respiraciones, cada instante, debemos concentrar nuestra atención en el Maestro. Siempre mantengan su atención dirigida hacia el Maestro y con cada respiración hagan esfuerzos para ir donde el Maestro." Tulsi dice: "Sólo gracias a la misericordia del Maestro puede uno recibir el polvo de los Pies del Maestro."

Esto significa que deben hacer Simran con cada una de sus respiraciones y mantener siempre su atención en el Centro del Ojo. No lo hagan como si fuera una carga para ustedes. Háganlo con toda su devoción y amorosamente. Cuando llegamos al Centro del Ojo y permitimos que el polvo de los Pies del Maestro toque nuestros ojos, recibimos iluminación, vemos la Luz.

Shankar, Narada y Shesh Nag buscan el polvo de los pies de los Sadhus.

Shiv, Narada, Shesh Nag y todos los rishis y munis, dejaron este mundo con la añoranza

de encontrar el polvo de los pies de los Sadhus, pero no pudieron obtenerlo. Entonces surge la siguiente pregunta: se le da mucha importancia a los pies de un Sadhu, al polvo de los pies de los Sadhus y, ¿quién es considerado un Sadhu? Aquel que ha abandonado su hogar y deambula de un lugar a otro con ropaje anaranjado no es un Sadhu. Aquel que va a ese lugar detrás de los ojos, después de haber desocupado las nueve aberturas del cuerpo, luego de haber atravesado las estrellas, la luna y el sol, aquel que manifiesta la forma del Maestro en su interior y que incluso va más allá, aquel que elimina las coberturas física, astral y causal de su alma y se dirige a Par Brahm, esa persona es considerada un Sadhu.

Si logramos conocer a uno de estos Sadhus, somos los seres más afortunados, porque los Sadhus son muy escasos. No es que los Sadhus sean inasequibles, es que son muy pocos los que existen. Ustedes saben cuán difícil es encontrar un Satsangui, mucho más difícil aún es encontrar a un Sadhu. Kabir Sahib dice: "El Maestro te dice que vayas donde un Sadhu y el Sadhu te dice que alabes al Maestro. Si sigues a ambos lograrás obtener el conocimiento de ese lugar insondable."

Kabir Sahib dice: "Nuestro cuerpo es como una fortaleza que tiene nueve puertas." Existen dos salidas para los oídos, dos para la vista, dos para el olfato, uno para la boca y dos más abajo. Entonces añade: "Aquel que se eleva sobre estas nueve aberturas y se dirige más allá y conquista esta fortaleza, esa persona es un Sadhu."

Todo lugar donde el Sadhu haya posado Sus Pies se vuelve puro.

Ahora el Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: "Dondequiera que el Sadhu ponga Sus Pies, en cualquier casa, en cualquier tierra, ese sitio es considerado un lugar sagrado." Swami Ji Maharaj también dice: "Los pies del Sadhu son más puros que los sesenta y

ocho lugares de peregrinación. Dondequiera que Ellos posen Sus Pies, ese lugar se vuelve digno de alabanza." En la India existen sesenta y ocho lugares de peregrinación, pero en ninguno de ellos se obtiene el fruto que se obtiene cuando va uno a los Pies de un Sadhu. El Gurú Nanak Sahib dice: "Aquellos lugares de peregrinación construidos por los dioses y las diosas, añoran y buscan el polvo de los pies del Maestro." Los lugares de peregrinación exclaman: "La gente del mundo, los borrachos, los que están llenos de suciedad se bañan en nuestras aguas y nos dejan su mugre, sus pecados, Permítenos recibir el polvo de los pies del Sadhu para poder purificarnos nosotros también."

Abandona el ego y el temor a la vergüenza pública, supera esto y vive en la compañía de un Sadhu.

Ahora el Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: "No debemos sentir vergüenza cuando vayamos donde un Sadhu." Usualmente este problema de sentirnos avergonzados se interpone en nuestro camino cuando vamos donde un Maestro, donde un Sadhu, porque tememos que la gente diga: "El pertenece a tal o cual comunidad o religión" o, "tiene semejante fama y aun así va donde un Sadhu." O quizá digan: "Esa persona es tan rica, tan poderosa y conocida y va donde un Sadhu." Por eso el Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: "Cuando vayamos donde un Sadhu no nos preocupemos." Kabir Sahib dice: "Primero que todo para poder ir donde el Maestro debemos dejar de sentir vergüenza por lo que los demás puedan decir."

Y luego añade: "Nunca debemos abandonar el Sendero del Maestro. Siempre debemos seguir Su Sendero porque tan pronto le vemos nos volvemos puros y cuando encontramos al Maestro, meditamos en el Naam." Kabir Sahib dice: "No debemos abandonar la compañía de los Sadhus, así Ellos nos regañen." ¿Por qué habrían de regañarnos? Nos dicen que debemos dejar el

vino, las malas acciones, las pasiones. Todo aquello que nos dicen es para nuestro propio beneficio, por eso Kabir Sahib dice: "No debemos abandonar la compañía del Maestro y de los Santos, aún si Ellos nos regañan, en lugar de enojarnos, debemos obedecerles y hacer la meditación en el Naam."

Se elimina el temor ante el Señor del Juicio y nos salvamos de ahogarnos en el océano de la vida.

Si meditamos en el Naam de acuerdo a las instrucciones del Maestro, si después de hacer la meditación en el Shabd Naam vamos internamente, nuestro velo interno se despejará. El velo se descubre y entonces, ¿qué obtenemos? El dice: "Cuando vamos a lo interno siguiendo las instrucciones del Maestro, no tenemos que presentarnos ante el Señor del Juicio que ha sido nombrado por Dios Todopoderoso para llevar las cuentas de las almas." Y luego añade: "Cuando vamos internamente de acuerdo a las instrucciones de los Maestros, no tenemos ni que presentarnos ante él, ni arreglar cuentas con él."

A menudo lo hemos podido constatar, porque cosas así le suceden a los amados del sangat, que el Maestro protege el alma de los iniciados en el momento de su partida. El Maestro viene y protege el alma y no permite que el alma vaya donde Dharam Rai, el Señor del Juicio. Esto no sucede externa sino internamente.

Aquellos que están bajo la ilusión se secan igual que se seca un árbol.

Para permanecer con vida hay que mantener la compañía del Sadhu.

Ahora el Gurú Sahib pregunta: ¿qué es la ilusión? Todo aquello que vemos con nuestros ojos no es nada más sino pura ilusión y sin embargo queremos adueñarnos de todo cuanto vemos. Aunque sabemos que ni siquiera el cuerpo en el cual ahora vivimos es nuestro, deseamos adueñarnos de todo

cuanto vemos. El Gurú Sahib dice: "Nos hemos vuelto áridos después de haber venido a esta selva de placeres y pasiones que es el mundo." Nuestra mente se ha secado, pero incluso si ha llegado a este estado de aridez, si buscamos la compañía de un Maestro y con la misericordia del Maestro hacemos la meditación, nuestra mente revivirá. Podremos ver la Luz de nuevo.

Los Santos y Mahatmas no han redactado Sus escritos con el fin de asustarnos. Aquello que han escrito, lo han expresado después de haberlo visto. Todo cuanto han escrito lo han vivido. El Gurú Sahib dice: "Escuchen el Bani de los Santos y Mahatmas, porque Ellos hablan tan sólo de aquello que han visto con Sus propios ojos." El Gurú Nanak Sahib dice: "Cualquier cosa que el sirviente Nanak dice se vuelve verdadera aquí, como también en el más allá." Y Kabir Sahib dice: "La golpiza que da Yama es muy fuerte, es intolerable. Pero yo he conocido al Sadhu que me ha protegido de esos golpes."

A menudo les he contado cómo aquellos amados que habían cometido algún pecado o caído en algún error venían donde el Maestro Sawan Singh en busca de perdón y en el sangat el Maestro preguntaba: "¿Existe alguien dentro del sangat que esté dispuesto a hacerse cargo de los karmas de esta persona?" Y quién podía responder afirmativamente, si es difícil soportar el peso de nuestros propios karmas, ¿cómo podemos siquiera pensar en responsabilizarnos por el peso de los karmas de los demás? Por eso el Maestro Sawan Singh Ji solía decir que o bien el Todopoderoso Omnipresente Dios, o el Maestro dentro de quien el Todopoderoso Señor está presente son los únicos que pueden hacerse cargo de nuestros karmas. Por eso el Maestro Sawan Singh solía responder cuando le pedían perdón: "Muy bien, siéntate y no vuelvas a hacerlo."

No demores siquiera un instante, ve y apégate a los pies del Sadhu.

El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: "No debemos tener pensamientos cuando vayamos donde un Sadhu." El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que debemos dejar cientos de trabajos para ir al Satsang y dejar miles de trabajos para sentarnos en meditación. También decía que no debemos dar alimento a nuestro cuerpo hasta antes de haber alimentado nuestra alma con la meditación. Así como nuestro cuerpo requiere comida para subsistir, nuestra alma necesita el alimento de la meditación un millón de veces más, puesto que el alma ha estado hambrienta edades tras edades. Kabir Sahib dice: "Cuando vamos a encontrarnos con el Sadhu, no debemos llevar a nadie con nosotros. Debemos ir siempre hacia adelante sin preocuparnos por aquello que esté sucediendo a nuestras espaldas."

La joya del canto del Naam del Señor está en las manos del Sadhu.

Usualmente nosotros las personas inclinadas a la religión lo que hacemos es que tocamos instrumentos musicales o cantamos himnos devocionales con nuestros labios. Pero cuando han transcurrido una o dos horas o bien nos sentimos cansados o los instrumentos que estamos usando también se fatigan y así dejamos de cantar los himnos devocionales.

Dios ha mantenido el *Kirtan* o himno que sonará en el momento de nuestra liberación, al cuidado de los Sadhus. La compañía de un Sadhu es el *Kirtan* del Señor. Nanak dice: "Ese es el mejor karma y lo obtenemos sólo como fruto del karma del pasado. Reconoce al Shabd que es el verdadero *Kirtan*. Abandona el orgullo y el egoísmo."

Lo podemos llamar *Kirtan*, o bien *Naam*. Podemos llamarlo: La Historia jamás contada; podemos darle el nombre que queramos. Los Maestros han descrito ese Poder utilizando todas estas palabras.

Ese *Kirtan* no ha sido escrito ni en hindi,

ni en punjabi, ni en inglés, no ha sido escrito en idioma alguno. Si hubiera podido ser escrito en un idioma, tan sólo las personas que hablaran ese idioma hubieran recibido esa especial concesión, mientras que a los demás que no conocieran ese idioma, les hubiera sido negado encontrar a Dios.

Esa cuerda del *Naam* está escondida en el interior de cada uno de nosotros y sólo los Santos y los Maestros nos pueden conectar con el *Naam*. Ellos vienen con el único propósito de unirnos a ese hilo del *Naam*.

Como seguramente leyeron en el *Sukhmani Sahib* (ver la Joya de la Felicidad), eso que ustedes quieren obtener, ese *Naam* que buscan, lo pueden obtener de los Maestros. Dejen el orgullo y en su mente reconózcanlo, aprécienlo y recíbanlo en su corazón.

Los Santos y Mahatmas no vienen a este mundo con el propósito de formar alguna nueva religión o comunidad. Tampoco vienen a destruir las religiones y comunidades existentes. Ellos vienen a unirnos con el *Kirtan*, con el *Naam* del Señor que yace en nuestro interior.

Posa tu corazón ante aquel que considera verdaderas las palabras del Gurú.

Los Santos no hacen excepciones, bien sea uno hombre, mujer, un hijo o una hija, para ellos todos somos iguales, conocidos o extraños. Quienquiera que haga la meditación en el *Shabd Naam*, quien siga el Sendero que Ellos señalan, a esa persona le entregan el conocimiento. Y en su interior se sienta el Maestro con todas Sus cualidades y bienestar.

El Maestro Sawan Singh solía decir a menudo en el *satsang* que a los médicos, abogados, jefes y Santos, a estas cuatro categorías de personas, nadie las aprecia en su propio pueblo o aldea. Inclusive sus propios abuelos no aprovechan su presencia porque piensan: "Nació en el seno de nuestra familia, o nació en nuestro pueblo, ¿cómo puede

ser competente?" Esta es la razón por la cual ni los aprecian, ni reciben beneficio de ellos.

En la historia de Kabir Sahib se cuenta que como muchas personas venían a verle alguien le dijo a su madre: "Usted tiene un hijo muy bueno. El es muy conocido. Hay personas que vienen de muy lejos, otras de más cerca y El les da muy buenas enseñanzas, El es una persona muy buena." Pero ella no se sintió complacida ante este comentario. Se disgustó y contestó: "Escuchen cuñadas, escuchen todos: este hombre Kabir ha dejado de tejer. Cada persona encuentra la muerte, ¿por qué entonces no muere El?"

La gente solía considerar al Gurú Nanak como a un Dios y muchos le alababan, pero sus propios padres no le daban el mismo trato. Ellos pensaban que algún fantasma se había apoderado de EL.

Posa tu corazón ante aquel que considera verdaderas las palabras del Gurú.

El Maestro Kirpal Singh solía decir que la verdad no excusa a nadie, ni siquiera a sí misma. Los Maestros vienen solamente a dar y aquel que haga la meditación de acuerdo a Sus instrucciones, sólo esa persona merece recompensa y se convierte en una persona valiosa.

Oh Santos, escuchen. Oh hermanos, el Maestro los llama y extiende Sus brazos.

Los Santos sienten el dolor de las almas. Por eso cuando vienen a este mundo, no son perezosos. Aunque es muy difícil para Ellos, se sobreponen a las dificultades y salen al mundo y extendiendo Sus brazos, dan el siguiente mensaje: "Si quieres darle paz a tu alma, ven donde los Maestros."

El dice: Si quieres tener felicidad en tu alma para siempre, refúgiate en el Satgurú. Si uno es el más afortunado, sigue con determinación el Sendero de los Maestros.

Si nuestra buena fortuna o nuestro destino nos ayuda y si Dios derrama Su misericordia sobre nosotros, sólo entonces, después de haber dejado nuestras propias prácticas, nuestros propios senderos, podremos seguir el Sendero del Maestro.

Aquellos que no tienen al Maestro, aquellos que no tienen el Naam, vinieron a este mundo a consumir a Maya y en cambio Maya los consumió a ellos. Vinieron a este mundo a gozar de los placeres y los placeres gozaron de ellos. Vinieron a este mundo ardiendo y así mismo se fueron de él.

Ellos padecen la oscuridad de la ignorancia y su sendero es muy arduo.

Pero ante todo el ego los agobia.

Ellos tienen ego. Algunas veces orgullo de su intelecto, de su erudición, de su facilidad de expresión. Algunos se sienten orgullosos de su país. Algunos están orgullosos de su religión y de su comunidad.

Nanak dice: "Quienes se disuelven en el Señor encuentran la liberación."

Amorosamente El dijo: "Conocemos al Maestro que nos hará encontrar a ese Rama que es Omnipresente."

Si encontramos al Satgurú, El nos ayuda a concentrarnos en el Naam y con el Naam del Señor, El nos une a Si Mismo.

Ahora el Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: "Si encontramos a un Maestro Perfecto y El nos da el Naam, sólo entonces llegaremos a la Corte del Señor."

Y amorosamente el Gurú Ramdas Ji Maharaj nos explicó: "Oh Señor, bendíceme con la compañía de aquellos que te han encontrado y se han convertido en uno contigo."

El así mismo nos explicó que tenemos que encontrar a un Sadhu, porque Dios Todopo-

deroso ha guardado en el interior de los Sadhus el tesoro del Naam, por eso debemos ir donde Ellos con el único propósito de obtener ese tesoro, esa riqueza del Naam.

Por eso debemos vivir de acuerdo a lo que tan amorosamente nos explicara el Gurú Ramdas Ji Maharaj y hacer que nuestra vida sea santa y pura.

Los Santos Son los Humildes

Sant Ajaib Singh Ji

SIENTO MUCHO APRECIO por los sentimientos de todos ustedes; y ahora les debemos dar la oportunidad de cantar un bhaján a las personas que todavía no han cantado. Los amados que ya hayan cantado no deben levantar la mano para darle la oportunidad a los otros amados.

*****

Muy bien, todos sus bhajanes fueron muy buenos, muy dulces y muy amorosos. Le doy gracias al Supremo Padre Kirpal por habernos dado esta oportunidad de cantar Su gloria.

Si hay alguien que lleva una vida muy sencilla, una vida de humildad, él es un santo. Los santos son los únicos que llevan una vida muy humilde, una vida muy sencilla y no muestran Sus poderes delante de la gente. Ellos siempre conservan la humildad. Los Santos viven en este mundo como vive la tortuga en el agua. La tortuga protege todas sus armas y todo lo que tiene y tan sólo las saca cuando ha llegado el momento apropiado.

La condición del Santo o del Maestro es la misma: El no muestra ninguno de sus poderes hasta cuando llega el momento indicado. Si alguien está moribundo y le ha llegado el momento de abandonar el cuerpo, pero los miembros de su familia no están preparados para dejarlo ir y están llorando y gimiendo, el Maestro no revelará Su gloria ni

---

Charla dada después de una sesión de Bhajanes el primero de enero de 1990 en Sant Bani Ashram, aldea 16 PS, Rajasthán, India.

---

mostrará cuál es Su voluntad en lo externo. Pero internamente revelará cuál es Su gloria al alma que esta a punto de abandonar su cuerpo y sin falta, se hará cargo de esa alma.

Mostrar sus poderes era el único defecto de los Rishis y Munis, ya que cuando ellos empezaban a hacer progreso hacia Brahm, así fuera un mínimo, comenzaban a abusar de sus poderes sobrenaturales realizando milagros. A veces levantaban una montaña y la arrojaban lejos y de esa forma sembraban pánico entre la gente. Ellos no conservaban los poderes que habían adquirido mediante la meditación. Pero los Maestros Perfectos, los Santos, no actúan en esa forma. Ellos jamás utilizan Sus poderes sobrenaturales porque no han venido a este mundo a causar una cierta impresión entre los demás, o a sembrar el pánico entre la gente.

Todos los Santos han dicho que el Poder Negativo no es un monstruo; sin duda él es un poder fuerte y en su dominio o en su reino existe la venganza. El no deja pasar ningún karma que hayan hecho las almas; todo el mundo tiene que pagar los karmas que haya hecho en el reino del Poder Negativo. Y en su reino prevalece el juicio: uno tiene que pagar con un ojo si le ha sacado el ojo a alguien; por eso se dice que en el reino del Poder Negativo existe la venganza. Pero en el dominio del Poder Positivo, o de los Santos, lo único que existe es el perdón. Ellos vienen a este mundo tan sólo a derramar gracia y a perdonar los karmas de las almas.

Aún hoy en día Sawan sigue protegiendo a las almas y cuidando de ellas, y a veces nos enteramos de incidentes en los que el mismo Sawan vino a proteger a las almas de los amados. Cuando visité el Canadá, muchos

amados me dijeron que estaban viendo tres poderes colocados detrás mío y sobre mi cabeza. Incluso muchos recibieron el darshan de Baba Bishan Das, y muchas personas hablaban de que veían al Maestro Kirpal Singh y al Maestro Sawan Singh al lado mío mientras yo dirigía el Satsang.

Así que ustedes pueden darse cuenta de cuan grandioso era el Maestro Sawan que incluso hoy día El está protegiendo a Sus almas. Todavía El está cuidando de las almas y El era muy humilde, era muy sencillo, pero era el dueño de todo. El era tan humilde que cuando llegó el momento de irse se alegraba mucho de escuchar el shabd que dice: "Oh Maestro, soy el peor de todos los pecadores." Vean ustedes cuanta humildad tenía. Delante de Su Maestro solía llamarse siempre el pecador. Nosotros, la gente de este mundo, ¿qué alcanzamos a comprender de los Santos? Nadie puede comprender a los Santos. Tulsi Sahib decía que aquellos que creen comprender a los Santos, tengan cuidado - me toco las orejas - no es posible, porque nadie puede entender a los Santos.

Baba Bishan Das nunca permitió que le tomaran una foto y por esa razón, hoy día, cuando alguien recibe el darshan de Baba Bishan Das no puede reconocerlo, porque jamás ha visto una imagen Suya en fotografía. El fue muy grandioso, muy amoroso, pero también fue muy estricto.

Con frecuencia he dicho que si El no hubiera derramado gracia sobre mí, es posible que esta pobre alma hubiera cometido más faltas; porque como ustedes saben, es muy difícil vivir la vida, especialmente cuando uno es soltero.

Yo les he contado muchas veces sobre cuán estricto era El. Con frecuencia les he

dicho que jamás me permitió tomar una taza de té o alimentarme en Su ashram. Ustedes sabrán que es muy fácil hacer donaciones, pero si después de hacer una donación el Maestro lo golpea a uno, es algo muy difícil de soportar. A veces cuando le llevaba más dinero de mi sueldo o de alguna propiedad material que yo tenía, ese día me golpeaba todavía más. Luego, es muy fácil hacer una donación cuando el Maestro le agradece a uno la contribución, pero si en vez de agradecerle El comienza a golpearlo, ustedes podrán imaginarse lo difícil que es hacer ese tipo de seva.

Cuando fui a visitar al Maestro Sawan Singh le escuché decir en el Satsang que si el Maestro regaña a un discípulo en lo externo, le estará dando a la vez apoyo en lo interno. Es lo mismo que hace un alfarero cuando golpea su vasija de cerámica por fuera pero la apoya con su mano por dentro.

Y finalmente, cuando llegué a los pies del amado Señor Kirpal, fue cuando entendí que Baba Bishan Das había formado mi vida al ser estricto conmigo. El me puso en camino a la perfección porque yo ya estaba maduro, me fortaleció y me condujo a la perfección. Es posible que si El no hubiera sido tan estricto conmigo yo hubiera tenido muchas más faltas. Luego, siempre guardo respeto y aprecio por Baba Bishan Das porque El fue la persona que formó mi vida.

¡El fue un alma verdaderamente grande! Solía elevarse con mucha facilidad hasta Brahm en Su meditación, pero seguía buscando el camino que conduce más arriba. Era un alma tan grande que el Maestro Sawan Singh lo liberó a través de Su darshan y no tuvo necesidad de recibir la iniciación.

El Maestro busca al discípulo.

Por Sant Ajaib Singh Ji

ESTOY AGRADECIDO y en deuda con mis Satgurús Sawan y Kirpal quienes nos han dado esta oportunidad de sentarnos en Su recuerdo. El Gurú Nanak expresó Su gratitud de una forma muy amorosa: "Después de deambular por muchos lugares, finalmente, Oh Señor he venido ante tu puerta. Esta es la plegaria de Nanak, acéptame en Tu refugio."

Los Maestros, cuyo ojo interno está abierto saben por cuantos y cuan diferentes cuerpos el alma transita, unos cuerpos son elevados otros son inferiores. Muchas veces el alma va a los cuerpos inferiores como el cuerpo de los árboles, serpientes, insectos y reptiles. Y después de vagar por cuerpos tan diferentes, cuando el alma finalmente llega al cuerpo humano, solo entonces tiene la oportunidad de hacer la devoción de Dios. Solamente los Maestros Perfectos saben por cuántos cuerpos inferiores y superiores el alma ha transitado. Por eso el Gurú Nanak dice: "Oh Señor, estoy cansado, he deambulado por muchos cuerpos, y finalmente he recibido este cuerpo humano y he venido a Tu refugio."

Los Maestros no vienen a inculcarnos fe ciega. Ellos nos muestran un ideal, la verdad. Ellos nos dicen que aquella realidad, o verdad que todo lo abarca y está presente en cada partícula de la Creación, existe también en nuestro interior y que sólo podemos ver y realizar esa realidad cuando hayamos penetrado al interior de nuestro cuerpo.

Este Satsang, el primero en la gira de Sant Ji de 1992 fue dado el 29 de Mayo de 1992 en el Ashram de Sant Bani en La Palma, México.

A menudo he dicho que el Sendero de los Maestros no es un cuento de hadas, no es juego de niños, es una Realidad. Tampoco se trata de hablar y discutir, se trata de hacer. Hasta ahora todos cuantos han practicado este Sendero, no han dicho que sea algo falso. Cuando un grano de sal va al océano en busca de su origen, se disuelve en la inmensidad del agua del océano y no puede regresar a hablarle a la gente sobre su lugar de origen. De igual manera, quien haya practicado este Sendero y haya ido internamente y haya sido testigo de esta realidad, no podrá contarle a los demás acerca de su realidad, porque después de ir a lo interno quedamos sin palabras, es algo que sólo podemos captar después de haber ido internamente.

La condición de aquellos que han ido a lo interno y han visto la realidad es similar a la condición de un hombre mudo que no puede describir la dulzura de un caramelo sino tan sólo expresar su felicidad a través de sus acciones. Kabir Sahib y los demás Mahatmas han dicho que esto no se puede describir, ni comentar, es cuestión de hacerlo.

No se requiere ser del oriente, ni del occidente. Tampoco importa si se es hombre o mujer, niño o adulto, blanco o negro, no hay requisitos, lo único que se requiere es hacerlo. Como dice el bhajan, no es cuestión de hablaría, quienquiera hacerlo puede realizarlo.

Así es que como con frecuencia he dicho, todos los Mahatmas en su búsqueda espiritual tienen la misma meta. Bien sea que el Mahatma haya nacido en el oriente o en el occidente, todos han llegado a la misma conclusión, todos han dicho lo mismo: "Sólo hay un Dios y El yace en nuestro interior."

Los Mahatmas también nos dicen: "No podemos realizar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Hasta que no vayamos y nos inclinemos ante los pies de un Mahatma que se haya convertido en Uno con Dios Todopoderoso, no podremos realizarle." Por nuestros propios esfuerzos no podemos encontrar ni realizar a Dios Todopoderoso. No es suficiente leer las Sagradas Escrituras y demás libros de los Maestros del pasado. Esto lo podemos entender basándonos en un ejemplo mundano. Supongamos que podemos recibir una educación completa con sólo leer los libros escritos por los instructores del pasado, ¿por qué entonces se ha esforzado tanto el gobierno en construir tantas universidades y planteles educativos y por qué tenemos que asistir a las escuelas para recibir esa educación? Hubiéramos podido simplemente leer los libros de los instructores pasados y así obtener el conocimiento. Pero esto no es así, necesitamos a los instructores de nuestra época y de ellos debemos recibir educación. Incluso de aquellas personas que asisten a las escuelas y universidades, sólo aquellos que pasan los exámenes, reciben su grado y sólo aquellos que se hayan graduado pueden llegar a ser directores y profesores.

El trabajo del Maestro Perfecto no consiste en tener un número grande de seguidores. No quieren tener un ejército de discípulos. El Maestro Perfecto no desea tener una multitud de discípulos. Por eso no hacen ninguna propaganda para atraer a la gente. Es un asunto entre el Maestro y el discípulo. El Maestro Mismo busca y encuentra al discípulo cuando el discípulo está listo. La distancia no importa. Cuando el discípulo está listo o bien el Maestro va personalmente al lugar donde se encuentra el discípulo o se las arregla para que el discípulo vaya cerca de donde se encuentra el Maestro. Paltu Sahib dice: "¿Qué deseos tienen los Maestros? ¿Por qué visitan tantos países? Con el único objetivo de liberar a las almas, Ellos padecen en Sus cuerpos tantas dificultades."

La historia de cómo el Maestro busca a Su discípulo ha sido contada anteriormente y ya

ha sido publicada, pero la repetiré una vez más para todos ustedes. El Maestro Sawan Singh buscó durante veintidós años a Dios Todopoderoso, pero cuando llegó el momento de conocer al Maestro Perfecto, cuando en la Corte del Señor se decidió que había llegado el momento de traerlo al Sendero y darle Iniciación, en aquel entonces Baba Jaimal Singh le dijo a su asistente Bibi Ruko, quien solía cocinar para El: "Tengo un trabajo muy importante." Del sitio donde El solía vivir al lugar donde Baba Sawan Singh trabajaba como ingeniero en el ejército había unas quinientas millas de distancia. Baba Jaimal Singh se desplazó toda esa distancia para ir en busca de su discípulo Sawan Singh.

Cuando Baba Jaimal Singh fue al lugar donde Sawan Singh trabajaba como ingeniero supervisor de construcción de una carretera, pasó frente a Sawan Singh, pero como éste no le conocía ni siquiera lo saludó. Baba Jaimal Singh le dijo a Bibi Ruko: "He venido tan lejos sólo por esta persona." Ante lo cual Bibi Ruko respondió: "Ni siquiera te ha saludado, ni siquiera te ha dado los buenos días." Baba Jaimal Singh contestó: "¿Qué puede saber este buen hombre? Dentro de cuatro días él vendrá al Satsang."

El Maestro Sawan Singh Mismo contaba esta historia, decía cómo al cuarto día cuando fue al Satsang de Baba Jaimal Singh todas las dudas, una por una y todas las preguntas que había tenido en los últimos veintidós años habían encontrado respuesta. Así es que esta es la manera como el Maestro busca a Su discípulo. Solamente el Maestro Perfecto sabe a quién va a escoger para que sea su discípulo y El personalmente va donde la persona, la escoge y la convierte en discípulo. Muchas veces el Maestro asigna a una persona para que sea el vehículo por medio del cual llama a Su discípulo.

Uno de los mejores amigos del Maestro Sawan Singh le contó acerca de Baba Jaimal Singh, le dijo: "Ha venido un Gran Mahatma" y luego ese amigo invitó al Maestro

Sawan Singh a que asistiera al Satsang, pero un sadhu vedanta que se encontraba allí presente en aquel entonces, trató de persuadir al Maestro Sawan Singh de no ir a ver a Baba Jaimal Singh, le dijo: "Esa es gente atea, no vayas allá porque te colocarán una especie de instrumento musical sobre tu cabeza y harán que escuches su sonido y luego te dirán que ese sonido viene de lo interno." El Maestro Sawan Singh contestó: "Soy un ingeniero y sé perfectamente que no existe ningún instrumento que con ser colocado sobre la cabeza pueda producir un sonido que parezca venir de lo interno." Así es que cuando el Maestro Sawan Singh fue a ver a Baba Jaimal Singh, El le sugirió que leyera el *Anurag Sagar* para así poder entender más acerca del Sendero de los Maestros.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que cuando el Maestro derrama Su gracia sobre el discípulo, desaparecen todas las dudas y todas las preguntas encuentran respuesta. Sólo cuando el Maestro extiende Su gracia sobre el discípulo, puede el discípulo acercarse al Maestro. Es un asunto entre el Maestro y el discípulo y es el Maestro Mismo quien busca al discípulo. Algunas veces es posible que el Maestro se sirva de alguien como instrumento o vehículo por medio del cual los discípulos se acerquen a El. Si el Maestro nos convierte en Su instrumento para que alguien vaya donde El, no debemos permitir que nuestro ego se sienta responsable por haber ayudado a tanta gente a recibir la iniciación. Debemos estar agradecidos por Su misericordia y por habernos permitido la oportunidad de servir a los demás.

De igual forma el Maestro Sawan Singh empezó a aparecerse internamente al Maestro Kirpal Singh Ji siete años antes de conocerse físicamente. Así pasaron siete años antes de encontrarse físicamente con Baba Sawan Singh. ¿Y qué clase de propaganda utilizó el Maestro Sawan Singh Ji para atraer al Maestro Kirpal Singh? No, amados, no hubo propaganda, el Maestro Sawan

Singh personalmente fue en busca de su discípulo y lo trajo a Sus pies. Cuando el Supremo Padre Kirpal finalmente conoció a Baba Sawan Singh, le preguntó: "¿Oh Señor, por qué me tomó tanto tiempo conocerte? ¿Por qué no sucedió antes?" Baba Sawan Singh respondió: "Este era el momento apropiado."

De igual manera esta pobre alma que está aquí sentada ante ustedes, no había conocido ningún crítico, como tampoco ningún admirador del Maestro Kirpal Singh. El, en Su misericordia me buscó. El, por medio de uno de Sus sevadares me envió un mensaje en el que me indicaba que debía permanecer en mi casa, porque El vendría a verme. Como ustedes bien saben hay una distancia de unos quinientos kilómetros y El la recorrió para venir a verme. Así es que fue la misericordia de Dios Todopoderoso, que trabaja en el interior de ese polo humano que es el Amado Maestro, la que vino en busca de esta pobre alma, porque El sabía cuál era el alma que estaba sentada recordándole y en cuál lugar se encontraba. Desde mi niñez he estado sentado recordando al Señor Todopoderoso y siempre he estado sediento, deseando y pensando en esas almas afortunadas que podían sentarse a los pies de los Sagrados Maestros. El sabía en cuál corazón había añoranza, y quién le recordaba constantemente, por eso El personalmente decidió acercarse y gracias a Su misericordia, El vino en busca de esta alma.

En épocas pasadas en la India se creía en el sistema de castas, que algunas personas de las comunidades hindúes o musulmanas eran de alta o baja casta. Hoy en día ese sistema está casi extinguido en la India, pero antiguamente era algo muy establecido.

En aquel entonces, si una persona estaba verdaderamente sedienta no le importaba de quien era el agua que bebía. Cuando se trataba de saciar la sed no tenía importancia alguna si el agua provenía de un hindú o si era de algún musulmán. Así es que cuando

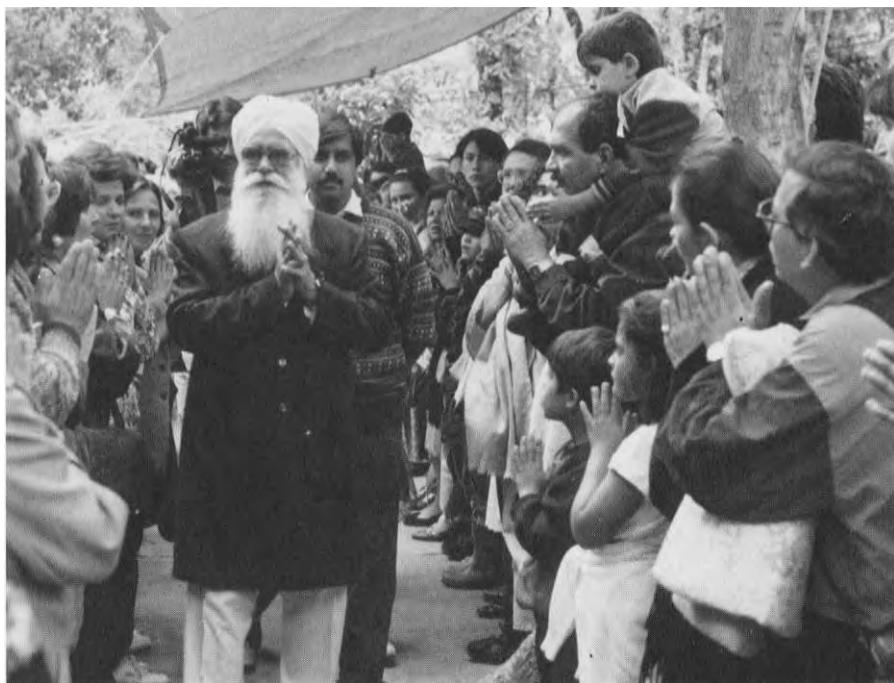
uno está sediento, no hace preguntas porque de lo que se trata es de calmar la sed.

Yo tenía sed de espiritualidad, por eso cuando conocí al Gran Maestro, nada le pregunté. En toda inocencia lo único que le dije fue lo siguiente: "Maestro, mi cerebro, mi corazón, mi interior están vacíos. No sé qué he de pedirte." El misericordioso Kirpal, Quien es la Forma de Dios, durante veinticinco años de Su vida repartió misericordia y las riquezas de la espiritualidad. Y las personas recibieron de El, de acuerdo a la receptividad de su interior y a los deseos que tuvieran.

El significado de cuanto hasta ahora he dicho es el siguiente, cuando Dios Todopoderoso quiere establecer contacto con Sus almas, El las lleva donde el Maestro Perfecto y El les da la riqueza del Naam. El Maestro Kirpal durante veinticinco años de Su vida repartió la riqueza del Naam a todo aquel que estableciera contacto con El. Y puesto

que yo estaba sediento, nada le pedí. Esto no quiere decir que El no me hubiera dado nada. El me dio aquello que yo había estado buscando desde mi niñez.

Miles de personas eran seguidoras mías cuando conocí al Amado Señor Kirpal. El Satsang ya existía porque yo había sido iniciado por Baba Bishan Das en las dos primeras palabras y había realizado las prácticas. Y puesto que Baba Bishan Das me había dicho que existía algo más, que esa no era la meta, aunque tenía miles de seguidores, no inicié a nadie. Muchas personas asistían al Satsang, por eso el Satsang ya existía. Cuando el Maestro Kirpal vino a mi Ashram, se encontraba allí un numeroso grupo de personas que asistía al Satsang, así como estamos reunidos acá en este momento. Y puesto que yo estaba sediento de espiritualidad, deje el nombre y la fama y me postré ante los pies del Maestro Kirpal y le pedí que saciara mi sed.

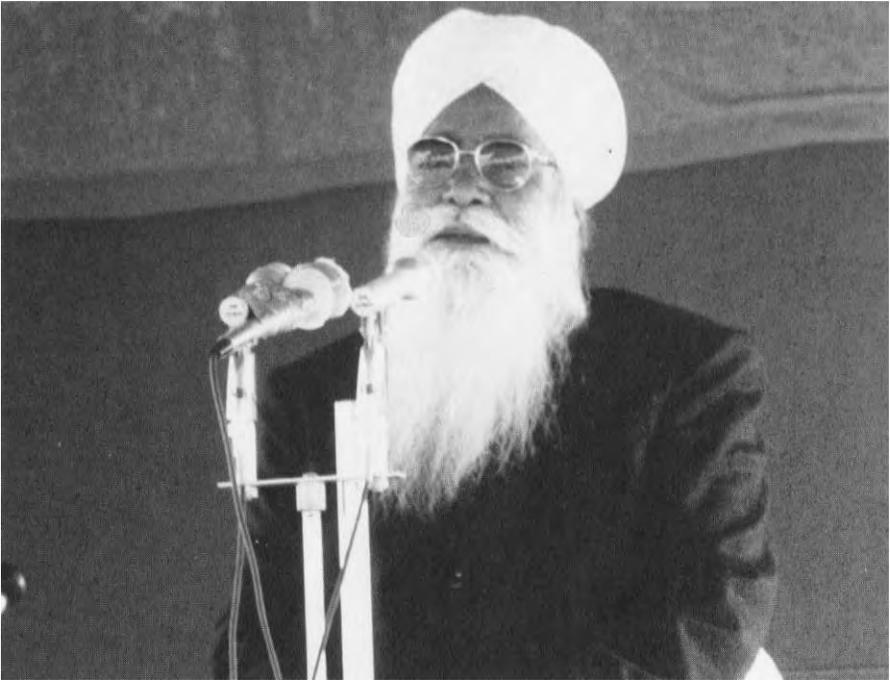
En el área de Cachemir existía un hombre llamado Laksman de Das. En una oportunidad fue al bosque a cazar y accidentalmente mató un venado hembra que estaba embarazada. Cuando se dió cuenta de que había puesto fin a dos vidas, se sintió muy triste y deprimido y dejó la cacería para siempre. Dejó todo y se convirtió en un renunciante. Dejó su hogar en el norte de la India y se fue al sur.

Dejó su nombre Laksman Das y empezó a llamarse Madhu Das. Realizó muchas practicas y ganó muchos poderes sobrenaturales. Allá en el sur construyó un ashram y recibía a los sadhus y mahatmas, pero como tenía poderes sobrenaturales, les jugaba alguna broma. Primero recibía a los sadhus y mahatmas y les prestaba servicio y luego cuando se sentaban sobre la cama, él utilizaba sus poderes y hacía que la cama diera la vuelta y los hacia caer y así se reía de los sadhus y los mahatmas.

Cuando el Gurú Gobind Singh se encon-

traba en el sur de la India, visitó el ashram de Madhu Das. Como era su costumbre, Madhu lo recibió, lo atendió con amor y cuando el Gurú Gobind Singh se sentó sobre la cama, Madhu Das trató de voltear la cama sirviéndose de sus poderes sobrenaturales, sin lograr nada; los poderes no obraron ante el Gran Maestro. Cuando Madhu Das se dió cuenta que sus trucos no trabajan sobre el Gurú Gobind Singh, se postró ante los pies del Gurú y le dijo: "Maestro, soy todo tuyo." El Gurú Gobind Singh se sintió tan complacido que no sólo le concedió la Iniciación, sino que le dió la autorización de iniciar a otras personas y le dijo: "Yo me haré responsable de aquel que de ti reciba la Iniciación."

Con frecuencia he dicho que los mahatmas que han llegado hasta Brahm a menudo utilizan sus poderes sobrenaturales, sus ridis y sus sidis. Pero los mahatmas que han ido más allá de Brahm saben que eso no está bien, por eso no hacen uso de sus poderes sobrenaturales. El Maestro Sawan Singh so-

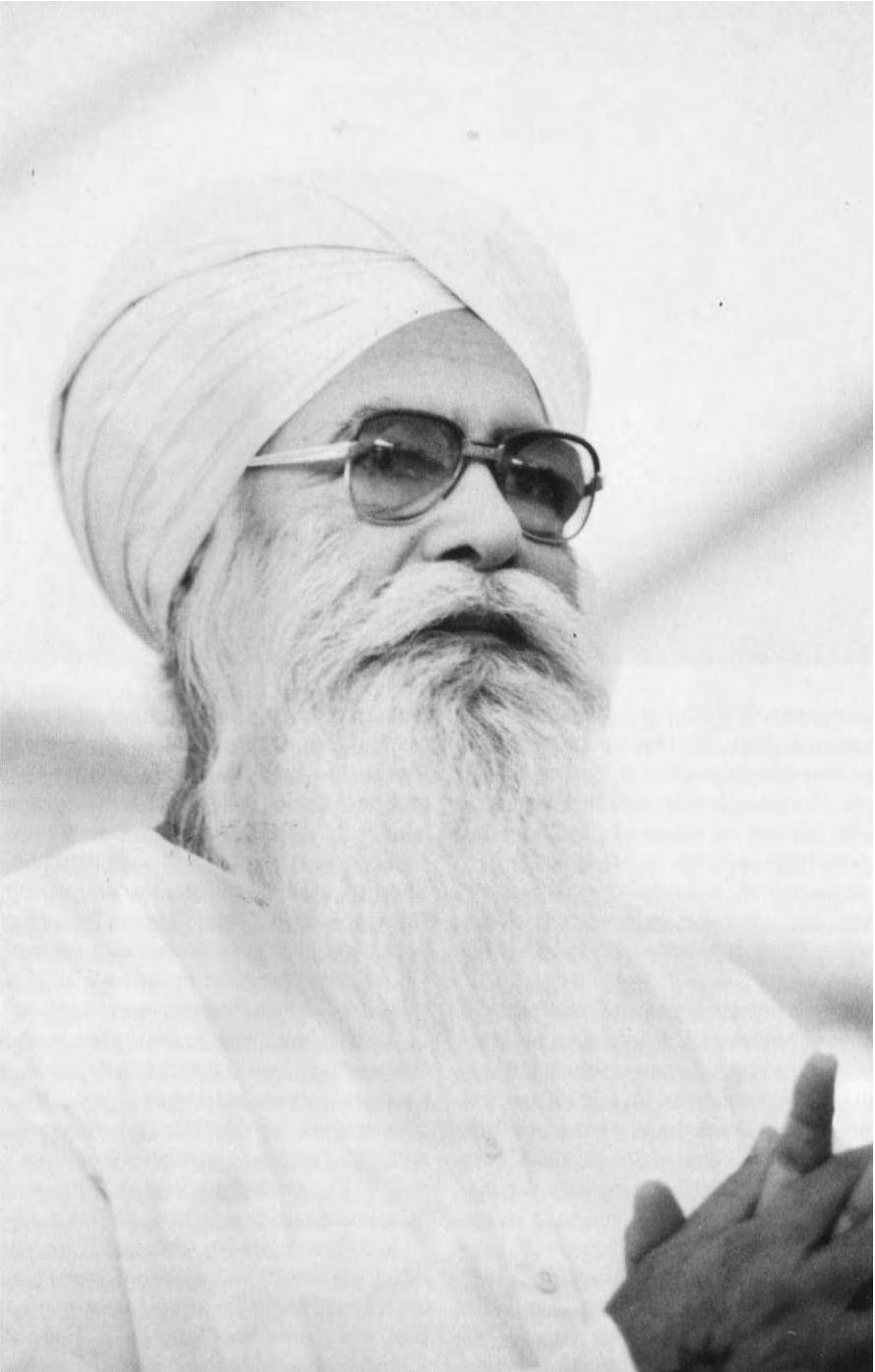
En el área de Cachemir existía un hombre llamado Laksman de Das. En una oportunidad fue al bosque a cazar y accidentalmente mató un venado hembra que estaba embarazada. Cuando se dió cuenta de que había puesto fin a dos vidas, se sintió muy triste y deprimido y dejó la cacería para siempre. Dejó todo y se convirtió en un renunciante. Dejó su hogar en el norte de la India y se fue al sur.

Dejó su nombre Laksman Das y empezó a llamarse Madhu Das. Realizó muchas prácticas y ganó muchos poderes sobrenaturales. Allá en el sur construyó un ashram y recibía a los sadhus y mahatmas, pero como tenía poderes sobrenaturales, les jugaba alguna broma. Primero recibía a los sadhus y mahatmas y les prestaba servicio y luego cuando se sentaban sobre la cama, él utilizaba sus poderes y hacía que la cama diera la vuelta y los hacía caer y así se reía de los sadhus y los mahatmas.

Cuando el Gurú Gobind Singh se encon-

traba en el sur de la India, visitó el ashram de Madhu Das. Como era su costumbre, Madhu lo recibió, lo atendió con amor y cuando el Gurú Gobind Singh se sentó sobre la cama, Madhu Das trató de voltear la cama sirviéndose de sus poderes sobrenaturales, sin lograr nada; los poderes no obraron ante el Gran Maestro. Cuando Madhu Das se dió cuenta que sus trucos no trabajan sobre el Gurú Gobind Singh, se postró ante los pies del Gurú y le dijo: "Maestro, soy todo tuyo." El Gurú Gobind Singh se sintió tan complacido que no sólo le concedió la Iniciación, sino que le dió la autorización de iniciar a otras personas y le dijo: "Yo me haré responsable de aquel que de ti reciba la Iniciación."

Con frecuencia he dicho que los mahatmas que han llegado hasta Brahm a menudo utilizan sus poderes sobrenaturales, sus ridis y sus sidis. Pero los mahatmas que han ido más allá de Brahm saben que eso no está bien, por eso no hacen uso de sus poderes sobrenaturales. El Maestro Sawan Singh so-

---

La visita de Sant Ji a Méjico

por A.S. Oberoi

HACE YA un tiempo un amado le preguntó a Sant Ji cuál era el propósito de sus giras mundiales, y El le respondió en su forma única y encantadora que El era apenas un títere en las manos de su amado Satgurú e iría sin vacilar a cualquier lugar que El lo enviara. También explico que como Su Satgurú el Supremo Padre Kirpal era el Océano de Amor, y El Su devoto, El recibía tanto amor que se veía forzado a ir a compartir con los hijos del altísimo Santo las bendiciones del bondadoso Gurú. Similarmente cuando Sant Ji se disponía a salir para esta gira un amado le preguntó: "¿Cuándo volverás, señor? Será infinitamente difícil sufrir la separación mientras estás lejos." Sant Ji le dio una profunda mirada y le respondió: "Aquel quien me manda está sentado dentro de ti, ¿por qué no le preguntas?"

La gira de 1992 tuvo ciertas incertidumbres que no habían surgido anteriormente. El programa de Londres tuvo que ser cancelado a mediados de abril lo cual causó gran tristeza a los amados de Europa. La visita a Méjico tuvo su propias ansiedades pero gracias a Dios todo salió bien al final, para el gran alivio y satisfacción de los amados de Méjico y de los países de América del Sur, para los cuales se había organizado.

Que yo hubiera sido incluido en la comitiva de Sant Ji fue puramente un milagro del Señor puesto que recibí la renovación de mi pasaporte y la visa para Méjico unas horas antes de la salida del vuelo del Maestro.

En Delhi se organizó un programa especial de darshan la noche de Su partida ya que El había pedido específicamente que nadie fuera al aeropuerto a despedirlo porque no le gusta que se haga un espectáculo público en los aeropuertos.

Sant Ji salió de Delhi en las tempranas horas de la mañana el miércoles 27 de mayo por la aerolínea Lufhtansa, y llegó a Frankfurt después de 8 horas y media de vuelo. En Frankfurt hubo un descanso de 6 horas y media y luego continuó hacia la ciudad de Méjico donde llegó a las 5:00 de la tarde hora local, después de haber volado 11 horas continuas. De acuerdo con Sus deseos sólo unas pocas personas salieron a recibirlo, pero debido a que los amados que venían al programa todavía estaban llegando, el número de personas presentes subió bastante, pero aun así no fue demasiado.

Uno podía ver y sentir la radiancia de las caras y la felicidad de los corazones de las personas presentes cuando recibieron la oportunidad de ver a Su amado Sant Ji después de tanto tiempo. Su Amado se veía aún más radiante, rebotante de puro amor, venido de la región de paz eterna y bienaventuranza sin fin, dando en abundancia, tanto como la capacidad de recibir de cada uno permitía.

Fue una escena muy especial. El Amado miró a los ojos de cada uno de Sus hijos e infundió en ellos fortaleza y un sentimiento de compasión por nuestra condición, como asegurándoles que "es mejor tarde que nunca." Háganlo ahora y háganlo con determinación y el Gurú interno vendrá a rescatarlos y a auxiliarlos. "Usen el tiempo a su disposición mientras puedan." Este es el mensaje de los Seres Perfectos en Su misión confiada por el Señor, y lo hacen durante toda Su vida, al costo de Su propio ser.

La Palma, donde se llevó a cabo la mayor parte del programa está situada en las montañas a unos 75 kilómetro del aeropuerto de

la ciudad de Méjico. Subimos unos 1,000 metros por sobre el nivel del mar antes de descender hasta los 8,000 metros cuando llegamos a la Palma a las 8:00 de la noche. Este es un lugar de clima vigorizante y saludable, se puede escuchar el susurro de la naturaleza que contribuye a crear un ambiente conducente para la meditación.

Al día siguiente, el 28 de mayo, Sant Ji salió a inspeccionar y observar los arreglos para el programa. Visitó el lugar de meditación y satsang, el área para el darshan de los niños, el langar y el lugar donde se iban a llevar a cabo las entrevistas. Habló con las personas encargadas y dio las instrucciones y guía necesarias. El programa comenzó oficialmente el veintinueve y terminó el primero de junio. Como de costumbre hubo meditación de 7:00 a 8:00 a.m., satsang de 5:30 a 6:30 p.m., con el darshan de los niños a las 5:15p.m. El Maestro dio Su darshan en sesiones privadas de 9:00 a 11:00 a.m. y de 3:00 a 4:30 por la tarde. El almuerzo se servía a las 12:50 y la comida poco después del satsang vespertino.

Las personas encargadas de la organización del programa se dieron cuenta desde un principio que iba a haber necesidad de encontrar alojamiento fuera de la Palma. Se hizo uso del Hotel Villa Bejar en Cuernavaca a unos 10 kilómetros de la Palma. Este hotel se encuentra a unos 3,000 pies de altura por sobre el nivel del mar, y allí se acomodaron todos los amados.

Como resultado de que gran parte de los huéspedes eran satsanguis se notó un cambio en el ambiente y la administración se interesó en conocer los principios básicos de Sant Mat. Algunas de las personas en altos cargos se vieron irresistiblemente atraídos hacia sus nuevos huéspedes y se mostraron muy serviciales y se esforzaron al máximo para satisfacer sus necesidades.

Se alquilaron 25 buses para transportar a los amados del hotel a La Palma. Los buses salían del hotel temprano para asegurarse que los amados llegaran por lo menos 15

minutos antes de la meditación, y los llevaban de vuelta después del satsang y la comida. Los amados de la ciudad de Méjico también viajaron diariamente en bus o en carro.

El salón de meditación y satsang es una bella estructura al estilo de anfiteatro, y fácilmente acomoda a unas 600 personas. La silla de Sant Ji fue colocada en una esquina donde cada persona lo podía ver fácilmente. El salón se llenó desde el primer día y muchas personas tuvieron que buscar la forma de acomodarse.

Para el satsang del domingo 31 de mayo los organizadores decidieron alquilar un lugar más grande ya que esperaban muchas más personas. El Hotel Villa Bejar ofreció su salón de conferencias más grande e hizo todos los arreglos necesarios para el satsang. El personal del hotel suministró 900 sillas, la tarima en el centro, un buen equipo de sonido y varias personas para guiar a los amados al salón. Algunos de ellos se paseaban por el salón con *walkie talkies* para asegurarse que el satsang se pudiera llevar a cabo de acuerdo a las instrucciones de los organizadores. El gerente del hotel y el representante de ventas asistieron al satsang para ver a Sant Ji por sí mismos y escuchar Sus enseñanzas. Hubo gente escuchando el satsang parada en los pasillos, los corredores y en cualquier lugar que pudieran encontrar. Reinaba un silencio completo, todos escuchaban a Sant Ji. El hablaba en Punjabi seguido por las traducciones al inglés y al español.

La gente sentada o parada estaba muda, en un ambiente lleno de amor, vida y luz; fue realmente increíble, indescribible. Después del satsang fui a ver al gerente del hotel y al representante de ventas para agradecerles toda su ayuda. Me sorprendió y estuve muy complacido de saber que habían encontrado el rostro de Sant Ji muy atractivo y que les recordaba a Dios; encontraron Sus enseñanzas interesantes y estimulantes.

Las cuatro sesiones de meditación en La Palma fueron maravillosas y memorables.

Cada mañana puntual al segundo el Amado caminaba hacia el salón de meditación, con Sus manos en la posición del saludo hindú fijaba Su mirada y daba libremente a todos aquellos amados que por razones de seva no podían asistir a la meditación.

Antes de pedirle a los amados que cerraran su ojos para meditar, Sant Ji nos explicó que era realmente debido a la ilimitada gracia de Hazur Sawan y Kirpal que en este mundo ardiente, los amados habían recibido la oportunidad de sentarse en Su divino recuerdo para hacer la devoción del Shabd Naam. Dijo que era la responsabilidad de cada uno de los amados aquietar la mente, porque solamente una mente tranquila puede meditar. Para tener éxito en la meditación, esta se debe hacer con gusto y amorosamente, sin tomarlo como una carga. Después de que al grupo se le pedía que "suspendan por favor" Sant Ji dirigía Su amorosa mirada a todos y cada uno de los presentes. Sus ojos buscaban a los amados en cada rincón. Debo admitir que tal era la gracia, que la meditación resultaba ser mucho más fructífera que en nuestros hogares. Esto se podía ver en los rostros felices de los amados. Se dice de la meditación que es la prioridad de la vida de un ser perfecto y una sesión de meditación con un Santo de ese calibre definitivamente generará fe y fortaleza.

El primer satsang tuvo lugar el viernes 29 de mayo. Fue un satsang general, pero fuerte, y no se presentó ningún himno (ver pg. 22) Sant Ji dijo que recibimos el cuerpo humano por muy buena fortuna después de haber pasado por muchos otros cuerpos. El nacimiento humano es la única oportunidad que tenemos de realizar a Dios Todopoderoso, y lo podemos hacer solamente a través de la ayuda y la guía de un Maestro que ya haya logrado este estado.

El 30 de mayo Sant Ji habló sobre un himno de Swami Ji, en el cual incita a la mente a escuchar la Música Celestial Interna, a través de la cual el alma es purificada de toda mugre e impureza. Explico que es

necesario hacerlo bajo la guía de un Maestro Perfecto, la Palabra personificada. El Maestro ha logrado este estado a través de la meditación y obediencia a Su Gurú. El viene a nuestro rescate en el momento más decisivo, la hora de nuestra muerte, cuando nadie en este mundo nos puede ayudar. El lleva la carga de nuestros sufrimientos, siempre nos ayuda, no cobra nada, y lo hace sin ningún interés propio. Los dioses y las diosas, a los cuales se les rinde culto día y noche, están buscando el nacimiento humano para poder liberarse de la mente y la materia. Sant Ji dijo que este nacimiento humano es un gran regalo de Dios Todopoderoso, y entrar en la compañía de un Maestro Perfecto es un regalo aún más grande, y recibir la iniciación, un regalo más grande todavía, y meditar y hacerse Uno con la realidad dentro de nosotros es el más grande de todos los regalos. Sant Ji dijo que sin la devoción del Naam nunca nadie ha sido liberado ni jamás podrá serlo en el futuro. Debemos cumplir con nuestro deber y evacuar las nueve puertas del cuerpo y subir al foco del ojo para ponernos en contacto con la siempre presente música celestial. Sant Ji dijo que sin el satsang no podemos ir a los pies de un Maestro Perfecto, y sin el Maestro Perfecto, no podemos meditar ni ir de regreso a nuestro Verdadero hogar y cumplir el propósito de nuestra vida,

El tercer satsang, que se dio en el hotel fue basado en el bani del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj, en el cual explica que los sagrados pies de un verdadero Maestro son dignos de adoración, porque el Gurú es el barquero que nos puede llevar al otro lado de este océano de la vida. Este océano se puede cruzar solamente a través de la gracia del Maestro quien nos lleva en el barco del Naam. Este Naam no se puede escribir en ningún lenguaje ni se puede expresar con la lengua. En las palabras de Maestro Sawan: el Naam es "una ley no escrita y un lenguaje no hablado." Este mundo está lleno de miseria y sufrimiento y Sant Ji dijo que la verdadera

felicidad que busca el alma se puede obtener en los mundos internos bajo la guía de un Maestro Perfecto quien nos pone en contacto con el Shabd Naam. Sant Ji enfatizó que el amor y la fe en el Maestro Perfecto son de suma importancia y ayuda. Sant Ji dijo que los Maestros son libres, no están atados a ninguna familia, país o comunidad, vienen para toda la humanidad, nos hacen sentar juntos y nos exhortan a hacer la devoción del Naam. Esta es la misión que les ha sido confiada por Su Gurú.

Durante el último satsang, basado en un bani de Swami Ji en el cual, El canta sobre el poder y la gloria del Shabd Naam, Sant Ji dijo que nuestra alma está tan sucia y nuestro Gurú es tan puro, que nuestra alma puede realizar Su grandeza solamente cuando el Maestro la alza en su regazo, purifica nuestra suciedad y nos lleva internamente. Citó a Maulana Rumi, quien decía que en el idioma persa las palabras leche y león suenan muy parecidas pero que están en realidad en polos opuestos, uno nos da fuerza y el otro nos devora. Igualmente los Santos pueden parecerse a nosotros los humanos, pero ellos son muy elevados y puros y están conectados con Dios. Sant Ji dijo que la relación del Gurú y el discípulo es muy íntima, como la madre y su hijo, es inquebrantable. El Gurú toma la carga del discípulo y lo salva. Esta es la protección y la gracia de un Maestro Perfecto. Sant Ji dijo que el Poder que sostiene a toda la creación es el Shabd o Palabra y es indescriptible. Solamente aquellos que están en contacto con ese Shabd conocen Su grandeza; los que no tienen ese contacto están en la ilusión y pierden la oportunidad del nacimiento humano. Sant Ji dijo que deberíamos evitar el sueño y la pereza y apurarnos a escuchar el Shabd bajo la guía de un Maestro Perfecto que ha venido a este mundo para traer el mensaje del Shabd Naam.

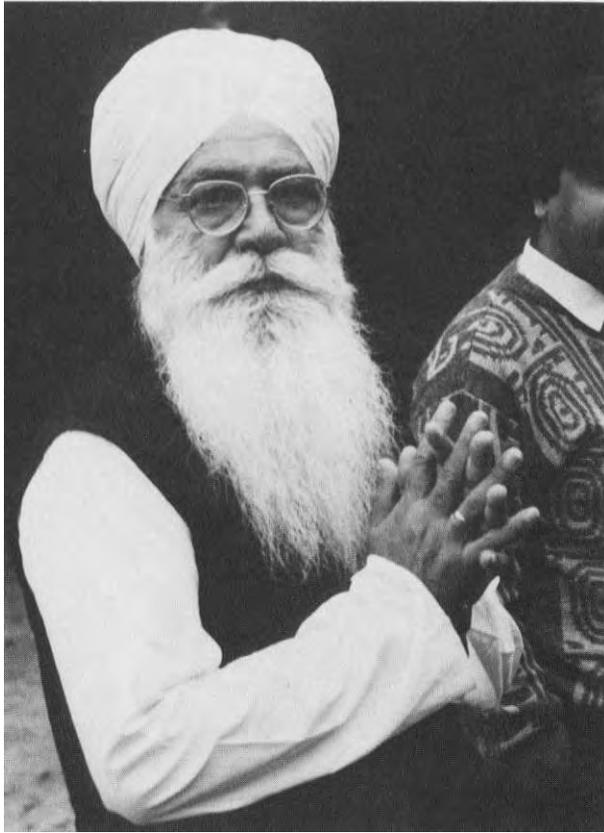
Como de costumbre, Sant Ji dio un darshan especial para los niños. Los niños cantaron los bhajanes y se les contó historias que iluminaban aspectos importantes del

sendero. Sant Ji enfatizó el tener buenas palabras, pensamientos y acciones, y recordó a los padres de las palabras del gran Maestro Sawan que decía que si los padres desean que sus hijos sean buenos, ellos mismos deben ser el ejemplo.

Cuando asistí al satsang de los niños vine a darme cuenta del verdadero significado de ese dicho tan usado que dice que el alma no tiene edad y que busca a su redentor sin importarle las distinciones creadas por los hombres. Los niños se veían inmensamente felices y tranquilos en la presencia de Sant Ji. Demuestran su amor a través de movimientos de sus caritas, ojos y manos.

A la hora del almuerzo Sant Ji se dirigía a la cocina para bendecir la comida de Sus hijos y mientras se cantaban bhajanes encantadores, El daba Su mirada tanto a los amados que iban a servir la comida como a los que estaban sentados esperándola. El 30 de mayo cuando Sant Ji se disponía salir para el langar, comenzó a llover fuertemente. Después de un rato la lluvia se volvió grnizo. Pero puntual como siempre, Sant Ji llegó a tiempo e hizo todo lo que normalmente hacia pero parecía que daba en más abundancia que en otros días, como indicando que el amor no tiene límites o inconvenientes que puedan detenerlo.

Muchos amados que nunca antes habían asistido a satsang ni habían visto a Sant Ji vinieron a las sesiones de darshan conscientes que una fuerza interna los había llevado allí. Algunos le dijeron a Sant Ji que habían visto a dos ancianos de barba larga, rostros radiantes y vestidos de blanco, parados detrás de El. Era una escena realmente increíble ver los rostros de la gente un poco curiosa y a la expectativa al entrar a ver al Maestro por un corto tiempo y salir conmovidos y llorando, algunos incapaces de caminar. La escena era desconcertante al nivel intelectual y recordé las palabras de Sant Ji que el Shabd Gurú es omnipotente, todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa.

Sant Ji salió de Méjico el martes 2 de junio a las 7:20 de la mañana, después de consolar a los amados y recordarles que el Gurú interno está más cerca que el más cercano y cuandoquiera que lo recordaran, El respon-

dería dentro de la profundidad de sus corazones. Agregó que el Gurú también está ansioso por hablar con el alma y nunca los abandonaría.

Charlas dadas antes de la meditación en Shamaz California

junio 4 de 1992

Estoy muy agradecido con mis Amados Señores Sawan y Kirpal quienes han derramado inmensa gracia sobre nosotros, y benévolamente nos han dado la oportunidad de hacer Su devoción, y de sentarnos en Su remembranza.

Al observar la triste condición de las almas que estaban siendo torturadas por los órganos de los sentidos y los placeres de este mundo, Dios Todopoderoso sintió compasión y misericordia; asumió la forma humana y vino a este mundo.

Primero que todo, el Satgurú Mahatma nos hizo sentar juntos, y mientras estamos ante Sus pies no somos conscientes de las personas sentadas a nuestro lado.

Una vez, se le preguntó a un Gurú: "Maestro, hay iniciados que han meditado mucho y han logrado progresar, pero hay otros que no han progresado. ¿Qué le sucederá a estos últimos?" El Maestro respondió: "Todos tenemos que cruzar este océano, tenemos que cruzar al otro lado, y la embarcación que nos llevará a todos es la misma. Algunas personas irán en el primer barco, otras irán en el segundo, pero todos cruzarán tarde o temprano. Y cuando lleguemos a la otra orilla todos nos sentaremos juntos con amor.

La relación del alma con Dios Todopoderoso ya existe; siempre ha existido, pero nosotros lo hemos olvidado. Los Santos y los Mahatmas vienen a este mundo solamente para recordarnos de esa relación.

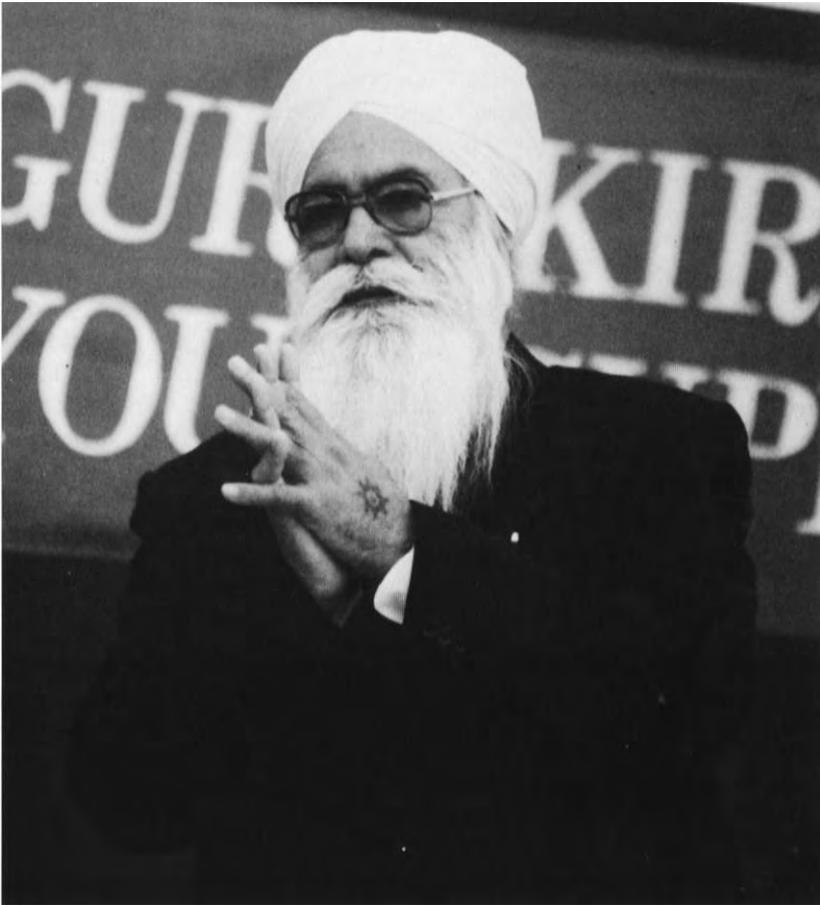
Nuestra alma no es ni hindú ni musulmana, no es inclusive cristiana, ni pertenece a ninguna otra religión. El alma es de la misma esencia de Dios Todopoderoso, y debido a que es de Su misma esencia, ama a Dios Todopoderoso.

Como nuestros Maestros por su infinita gracia nos han entretejido dentro de esa inquebrantable relación con Dios Todopoderoso, meditar en Su remembranza se convierte en nuestra responsabilidad.

Por favor todos cierren los ojos y comiencen la meditación.

Junio 6 de 1992

Todos los Santos vieron la realidad cuando fueron internamente. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el Maestro y Dios Todopoderoso son uno y lo mismo. Cuando los Santos fueron internamente y vieron la realidad se

inclinaron ante Su Maestro y oraron: "Oh Señor, oh amado Maestro, siempre mantén tu benévola mano sobre nuestras cabezas, y sálvanos de tambalearse en este mundo." Solamente cuando tenemos la bondadosa mano del Maestro sobre nuestra cabeza podemos sobrevivir, podemos evitar tropezar en este mundo. De otra manera como la mente siempre está presente, constantemente encontrará maneras para hacernos caer. El Gurú Nanak Sahib dice: "Me inclino ante los pies de mi amado Maestro. El, aquel Ser rebotante de cualidades, es el Único que me puede salvar de tropezar en este mundo."

Me inclino ante los pies de mis amados Señores Sawan y Kirpal puesto que han vertido inmensa gracia sobre esta pobre alma.

El Gurú Nanak Sahib ha dicho: "¿Quiénes son los más afortunados en

este mundo? Solamente son afortunados aquellos quienes tornando su mirada de este mundo se sientan para hacer la devoción de Dios."

Luego debemos concentrarnos y llevar todas las corrientes de nuestra mente y nuestra atención al foco del ojo; el mismo lugar al cual llevamos la atención durante el día cuando tenemos que pensar profundamente. De esa misma manera deberíamos llevar las corrientes de nuestra atención, de nuestra alma, al foco del ojo. Es posible que oigamos el Sahbd, pero a menos que permanezcamos allí con plena concentración, el Shabd no nos elevará.

Dios Todopoderoso quien ha creado este cuerpo y nuestra alma, reside dentro de nosotros. Bheeka Sahib ha dicho que nadie es pobre. Todos y cada uno tienen una riqueza muy especial dentro de si mismos, pero no saben cómo abrir la bolsa que la contiene. A menos que sepamos cómo abrir esa bolsa dentro de la cual están nuestra alma y nuestra mente no seremos ricos. Y solamente el Maestro nos puede enseñar la técnica para abrir la bolsa.

Bheeka dice: "Oh Bheeka, en este mundo no existe una persona pobre. Todos tienen una gema preciosa en su bolsa. Pero debido a que no saben cómo abrirla, se han convertido en gente pobre."

El origen de nuestra alma y de Dios Todopoderoso es el mismo, pero a menos que el alma sepa cómo conectarse con Dios Todopoderoso no puede recibir la eterna paz y felicidad.

Esta es una excelente hora, la hora de la ambrosía. Debemos sentarnos a meditar y rehusar la mente. ¿Qué quiere decir rehusar a la mente? deben decirle a la mente: "Amada, ahora nos vamos a sentar por una hora. Vamos a hacer el importantísimo trabajo de la meditación, no nos debes traer ningún pensamiento del mundo, no nos molestes con todos esos pensamientos, porque solamente después de la meditación podrás hacer lo que estás pensando." Díganle a la mente que no los moleste durante esta hora.

Por favor cierren los ojos y comiencen a meditar.

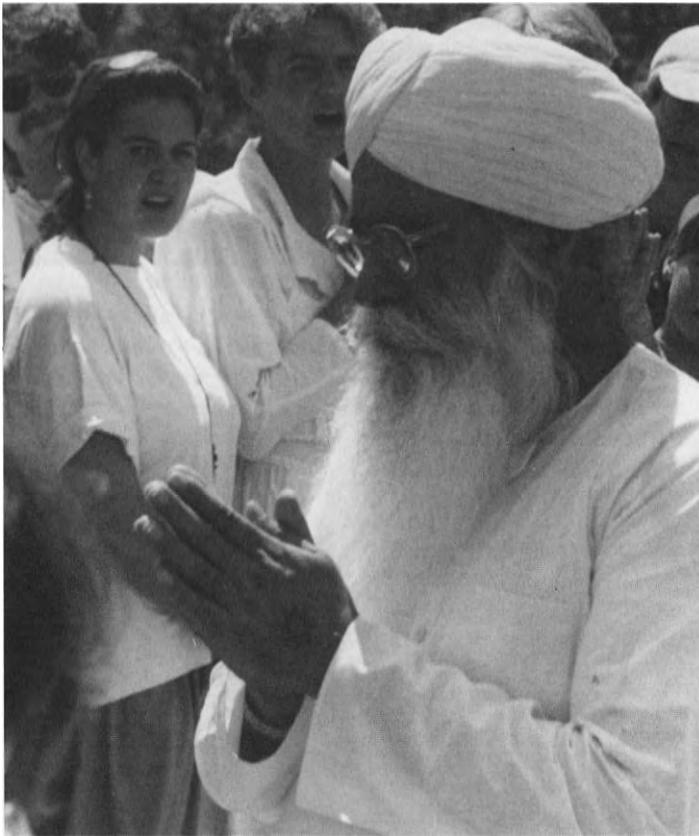
Junio 7 de 1992

Es la hora de la ambrosía matutina; esta hora es conducente para la meditación. Hemos venido a hacer este trabajo de la meditación, deberíamos entonces dedicarnos de lleno a él.

El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dijo: "Atente sólo al apoyo de Dios Todopoderoso. ¿Por qué buscas el apoyo de las cosas de este mundo?" Acójense al apoyo de Dios Todopoderoso y dejen a un lado el apoyo del mundo. Hagan el trabajo para el cual se les ha dado el cuerpo humano, para que así tengan éxito.

Kabir Sahib ha dicho: "Los árboles, los ríos, la lluvia y los Santos existen solamente para el beneficio de la humanidad."

Los Santos son mandados por Dios Todopoderoso para otorgar gracia,

para ser los benefactores de la gente en este mundo. Ellos son seres libres, y tienen la capacidad de liberar a quienes entren en contacto Suyo.

De igual forma como un magneto atrae las agujas hacia sí y las alza, de la misma manera los Santos y los Mahatmas atraen a las almas sobre quienes Dios ha derramado inmensa gracia. Y elevándolas por sobre este mundo lleno de sufrimientos, las lleva de regreso a su verdadero hogar.

Los Maestros han recibido este poder o cualidad por haber hecho la meditación del Naam día tras día. Su bondadoso Maestro los a bendecido con este poder.

Nosotros también deberíamos retirar nuestra atención de las cosas externas después de entrar en la compañía de los Santos y los Mahatmas. Deberíamos conectarnos y dedicarnos a la meditación del Shabd Naam.

Me inclino ante los pies de los Señores Sawan y Kirpal por haber derramado tanta gracia sobre las almas y por habernos dado esta oportunidad para hacer Su devoción.

Por favor todos cierren sus ojos y comiencen a meditar.

Nunca es Demasiado Tarde para Corregirse

Sant Ajaib Singh Ji

MAESTRO, tengo una pregunta dividida en dos sobre el proceso de ir internamente. ¿Qué pasos debe seguir el discípulo para ir avanzando hacia lo interno, qué cosas deber hacer? y cuando comienza a internarse, ¿Cómo sabe que está comenzando a ingresar a lo interno?

Primero que todo el discípulo necesita tener amor por el Maestro. Y la segunda cosa que necesita es tener fe en el Maestro. Si tiene ambas cosas: amor por el Maestro y fe en El, recibe la inspiración para esforzarse arduamente en la meditación y para ir dentro de sí mismo.

Es necesario que ambas cosas vayan juntas, la gracia del Maestro y los esfuerzos del discípulo. Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo, si nos convertimos mas bien en ladrones de la meditación, ¿qué puede hacer el Maestro? ¿En dónde va El a derramar Su gracia? El Maestro no es injusto; si hacemos el esfuerzo, El sin duda derramará Su gracia sobre nosotros.

Ahora bien, cuando nos sentamos en esta habitación, podemos ver a todos; podemos ver cómo son todos. Les podemos ver la cara, podemos ver que algunos tienen la cabeza cubierta y que otros la tienen descubierta, que algunos tienen cabello largo, otros tienen lentes y otros no. A todos los podemos ver con toda claridad.

Así pues amados, cuando lleguen a lo interno allí podrán ver todas las cosas aún

más claramente de lo que pueden hacerlo externamente, y ustedes podrán dar testimonio de esas cosas. Dirán: 'Oh Señor, las cosas que vemos internamente, lo que Tú estás haciendo por nosotros, es algo por lo cual no podemos pagarte de ninguna forma.'

Muchos de sus hermanos y hermanas van al Rajasthán a hacer la meditación, y hay algunos que trabajan con mucho esfuerzo y luego de ir internamente nos cuentan de cuánta gracia han recibido del Maestro. Ellos cuentan algo de lo que han visto internamente y expresan su gratitud por lo que han recibido.

Los discípulos que no se emparezcan, los discípulos que dejan atrás la pereza, logran el éxito en este empeño. Los Maestros no quieren ir a la misma velocidad del discípulo; lo que quieren y lo que se han propuesto es que mientras Ellos vivan los discípulos vayan internamente y logren el éxito. El Maestro quiere que la corriente del Shabd comience a fluir dentro del discípulo mientras el Maestro aún vive en el cuerpo, de manera que cuando El abandone el cuerpo los discípulos no se extravíen.

Sant Ji, nuestras vidas parecen haberlos acercado a personas que tienen algunos de sus parientes, de sus amados, en trance de muerte o que recién han muerto. ¿Que deberíamos decirle a esos parientes?

Los satsanguis ya saben, porque lo han escuchado en el satsang, que en este mundo hubo muchos grandes emperadores y grandes guerreros que vinieron pero que no

---

Sesión de preguntas y respuestas de enero 12 de 1987 en Bombay, India.

---

podieron vivir aquí por siempre. Un día todos tenemos que abandonar este mundo. Dios Todopoderoso lo controla todo; nosotros no tenemos control sobre El. Si no hay nada que podamos hacer frente a El, es mejor que aceptemos la voluntad del Señor Todopoderoso. Ya abandonamos a mucha gente; quizá le demos el dolor de la separación a muchos amados y habrá muchos amados que nos abandonarán a nosotros y que nos causarán el dolor de la separación tras su partida.

Aún Makander Rishi, quien llegó a vivir muchos años, un día tuvo que abandonar este mundo. De la misma forma, Ravana, después de tener millones de hijos y de nietos y de vivir muchos años, también tuvo que abandonar este mundo.

En la edad de plata, Ram Chandra, el Señor Rama, vino a este mundo y vivió diez mil años. Pero a pesar de todo, también tuvo que abandonar el mundo después de ese tiempo.

El Gurú Nanak nos decía muy hermosamente que fuéramos pacientes y aceptáramos la voluntad de Dios. El decía: 'Rama se marchó, y lo mismo Ravana quién llegó a tener una gran familia. Nanak dice: nadie permanece por siempre en este mundo, este mundo es como un sueño.'

El Gurú Nanak Sahib decía: 'No deben preocuparse por cosas que no van a ocurrir; nadie transita por siempre en el camino del mundo.'

'Quien ha sido creado, algún día será destruido. Dice Nanak: abandonen todas las ataduras del mundo y canten las alabanzas al Señor.'

Si nosotros no escuchamos a las personas que han perdido a sus seres queridos y que han sido separados de ellos, se sentirán enojados con nosotros. Pero si lloramos delante de los que han muerto y nos lamentamos de su muerte, con esto tan sólo aumentaremos su dolor. Así pues, en vez de hacer todas estas cosas, ¿por qué no decirles e inspirarlos a que acepten la voluntad de Dios y tengan paciencia con Su voluntad?

¿Cuándo y cómo es que te quedó esa estrella pintada en la mano? ¿El tatuaje que tienes en la mano?

Siento mucho que aunque ya se ha escrito bastante sobre este tema en la Revista Sant Bani, los padres no hayan leído bien la revista, ni les cuenten a sus hijos esta historia.

A veces les he contado de cómo cuando yo era niño, en el cuerpo me empezaron a salir algo así como ampollas o especie de furúnculos. Me aparecieron por todo el cuerpo y no me quedó una sola parte del cuerpo libre de esos furúnculos y ampollas, y todas estaban llenas de pus. Fue algo muy difícil de soportar; la pus salía de esas llagas y me causaba mucho dolor. Yo visité todos los sitios de peregrinaje y ensayé toda clase de medicamentos, pero no me pude librar de ellas. En aquellos días yo consideraba benéfico ir a los lugares de peregrinaje, pero cuando me dí cuenta que todos me rechazaban, que nadie quería estar cerca de mí y todos me odiaban, me pareció muy difícil soportar esa situación.

Así pues, como no podía curarme de esas llagas, mi padre decidió llevarme adonde Baba Bishan Das, y esa fue la primera vez que me encontré con El. Cuando estábamos con Baba Bishan Das, mi padre lloró delante de El y le dijo: 'Maestro, este es mi único hijo y no podemos vivir sin él. Pero, ¿qué podemos hacer ante la demás gente? Nadie quiere acercarse porque tiene todas esas llagas en el cuerpo. Hemos probado todo pero nada cambia.'

En ese momento, Baba Bishan Das Ji dijo: 'La naturaleza quiere dejar algunas manchas, algunos signos, sobre su cuerpo; por eso es que él tiene todas estas marcas.' El quiso colocar una marca en mi frente, pero mi padre empezó a llorar una vez más, y le dijo: 'No Maestro, no le va a quedar muy bien en la frente.' Y entonces Baba Bishan Das dijo: 'Si lo llevan a hacer un peregrinaje hasta el lugar llamado Taktupara, quizá allí te podría dar algunas sugerencias para curarlo.'

Como ustedes saben, los Sant Sat Gurús tienen Su propia manera de curar. Es Su gracia la que cura las enfermedades, pero también tienen que hacer ciertas cosas en el mundo externo. Así que me llevaron hasta ese lugar de peregrinaje, y allí colocaron unas marcas en mi cuerpo. Y después de Taktupara, fuimos a una aldea llamada Seh-tongai, que quedaba a unas cuatro millas de distancia. Yo recorrí toda la distancia a pie y lo que les digo es verdad: sin utilizar ninguna medicina, sin hacer ninguna clase de tratamiento, todas las ampollas y furúnculos desaparecieron. Fue únicamente por gracia de Baba Bishan Das que este cuerpo, ahora sentado delante de ustedes, quedó sin ninguna marca o señal de esa enfermedad.

Taktupara es el lugar donde el Gurú Nank Sahib practicó la meditación durante cierto tiempo, sentado en una habitación subterránea.

Mis padres me habían dado el nombre de Sadara Singh y aquel día Baba Bishan Das me dió el nombre de Ajaib Singh, porque dijo: 'Sadara Singh no significa nada de importancia.' Aún hoy en los documentos de propiedad que tengo en el Punjab mi nombre está escrito como Sadara Singh. Pero Baba Bishan Das me cambió el nombre a Ajaib Singh y dijo: 'Sadara Singh no tienen ningún significado; es un nombre que no sirve para nada.' Y dijo además: 'Hoy él se ha convertido en un hermoso Singh; él es un ser hermoso.' Por eso es que El me dió el nombre de Ajaib Singh en aquel día.

Hace mucho tiempo que mi nombre cambió a Ajaib Singh, y ahora ya tengo el hábito de escribir mi nombre como Ajaib Singh. Pero hace algún tiempo alguna propiedad que yo tenía fue utilizada por el ejército para construir sus instalaciones, luego tuvieron que darme una compensación financiera. Y cuando me llamaron para darme el dinero tuve que escribir el nombre Sadara Singh en mi otra mano, simplemente para recordarme que tenía que firmar Sadara Singh y no Ajaib Singh. Temía que si firmaba Ajaib

Singh pensarán que no era la misma persona a la que debían pagarle esa propiedad.

Lo que quiero decirles es que los Sant Sat Gurús siempre derraman Su gracia y misericordia sobre sus hijos, pero a ellos no les gusta mostrar que han derramado gracia sobre ellos.

¿Se le puede pedir a un Maestro que se cuide a Sí mismo?

Es algo que depende del discípulo. Está en manos del discípulo decidir qué clase de parshad quiere darle al Maestro; si le da el parshad de su Bhajan y Simran, el parshad de su meditación, o si le da el parshad de sugerencias como esta o si le da otras dificultades. Así que todo está en manos del discípulo.

Le agradezco a los amados que me han sugerido esto.

[Pausa]

Porque ellos mismos a veces son muy descuidados con su propia salud.

[Risas]

Acerca de la historia que nos contaste sobre Tu padre, él no tomo una actitud pasiva cuando tenías esas llagas en el cuerpo; él hizo algo para curarlas. Por favor nos comentas, ¿cuándo es que llega el momento de aceptar cosas como venidas de la voluntad de Dios? Y ¿cuándo es el momento de hacer algo para que Dios nos ayude?

Hay algo que necesitamos entender bien: nosotros no sabemos cuándo vinimos a este plano físico ni sabemos cuántas veces hemos nacido en este mundo, ni cuántas veces hemos sido esposos, cuántas veces hemos sido esposas, o cuantas veces hemos sido hijos.

Nosotros no tenemos el conocimiento completo de los karmas que hemos cometido en el curso de esta vida. Ni siquiera sabemos si algo que hacemos es un pecado, o si es un buen acto. Les puedo decir que si fuéramos

conscientes cuando cometemos los malos karmas, si supiéramos cuáles acciones son pecados, jamás pecaríamos.

El jiva no puede vivir sin hacer karmas a lo largo de su vida. Cuando en vidas anteriores hemos hecho buenos karmas, desde el comienzo de nuestra niñez sentimos el deseo de acercarnos a los Santos y Mahatmas, de acercarnos al Maestro. Y cuando nos llega la recompensa de los buenos karmas que hemos hecho en vidas anteriores, entonces somos acercados a la compañía del Maestro. Si examinamos con todo cuidado cómo fue que llegamos al Maestro, cómo fue que ocurrieron estas cosas, nos convenceremos, y sabremos de verdad, que todo fue por gracia del Maestro, por gracia del Señor Todopoderoso, y que fue El Mismo quien lo planeó todo y nos hizo llegar hasta el Maestro.

Recibimos la buena o mala compañía de acuerdo a nuestros propios karmas de vidas anteriores. Si hemos hecho malos karmas, en esta vida nuestra inteligencia no será tan buena y no nos gustará la compañía de las personas buenas. Y si por error nos acercamos a la compañía de personas buenas, no nos sentiremos a gusto allí, ni desearemos permanecer por un largo tiempo en su compañía. Pero si en vidas anteriores hemos hecho buenos karmas, entonces nuestro intelecto y nuestro razonamiento será bueno y encontraremos fácilmente la compañía de las personas buenas. Y aun cuando nos acercamos a malas personas, por el hecho de nuestros buenos karmas del pasado no nos gustará permanecer en su compañía y preferiremos ir a buscar la compañía de los buenos.

Mis amados, podemos incluso fijarnos cuál es la condición de los animales y ver que las criaturas que comen carne no pueden comer pasto, y las que comen pasto no pueden comer carne.

Se puede ver en los animales que tenemos más cerca de nosotros, como los animales domésticos, que algunos de ellos ni siquiera beben del agua que otro animal ha contami-

nado. Siempre prefieren beber agua fresca. Quizá ustedes han visto animales que no ensucian el lugar donde suelen vivir y que para sus necesidades siempre van a un lugar diferente. Puede que también hayan visto animales que para hacer sus necesidades apenas se apartan unos pasos del lugar donde suelen comer; quizá hayan visto todas estas cosas.

Les contaré algo que ocurrió en la aldea donde yo viví antes de trasladarme a vivir a este lugar. Había una persona que tenía un perro y alguien le disparó en la espalda pero el perro no murió inmediatamente, sino que con su cuerpo herido llegó hasta el dueño y el dueño no quiso prestarle atención. No le dio agua para beber ni se ocupó de él. No quería verlo, porque sabía que de todas maneras iba a morir pronto. Así que pasó todo un día sin que nadie se ocupara del perro, ni le dieran agua para beber. Pasado ese día, de alguna manera comenzó a arrastrarse hacia mi ashram ya que éste se encontraba muy cerca del lugar donde le habían disparado. Alcanzó a llegar a unas cien yardas del ashram y allí quedó pues no tenía suficiente fuerza para continuar.

Había un amado que solía venir a verme todas las noches al ashram, y esa noche cuando iba de regreso a su hogar vió al perro allí echado y se devolvió al ashram a contarme. Entonces ambos salimos con la idea de encontrar las huellas de la persona que pudo haberlo dejado allí. Pero no encontramos ninguna huella; el perro mismo se había arrastrado hasta allí. Yo lo examiné y vi que no estaba muerto.

El levantó los ojos como diciendo: 'Por favor ayúdenme; por favor denme agua.' Y de inmediato tomamos el animal y lo llevamos al ashram y le dimos agua. Había pasado todo un día sin tomar agua y cuando sintió que el agua le llegaba al estómago, la vida empezó a volverle de nuevo y comenzó a reaccionar. Después le dimos *ghee* y leche. (Generalmente cuando alguien tiene una herida nosotros le damos leche y *ghee*, ya que

eso ayuda a curar la herida). Así que le dimos leche y ghee y seguimos cuidando de él por un par de meses.

Al final se curó de la herida pero no sanó completamente. Quedó sin poder mover sus piernas traseras y sin poder moverse solo. Pero permanecía conmigo en el cuarto. Y tenía el hábito de que cuando tenía que hacer sus necesidades, no lo hacía en mi cuarto. Tenía su propia manera de decirnos que quería salir de la habitación, y entonces lo llevábamos fuera del cuarto, y allí afuera hacía sus necesidades. Nunca ensució mi cuarto y siempre vivió en buen estado de limpieza. Lo cuidamos durante ocho o diez meses pero aunque mejoró bastante nunca pudo volver a caminar y siempre tuvimos que llevarlo afuera.

Había un iniciado de Baba Sawan Singh llamado Sunder Das que vivía conmigo y me ayudó a cuidar del perro. Nosotros considerábamos que era un obsequio hecho por Baba Sawan Singh. Ustedes podrán imaginarse quién fue la persona que lo guió hasta este lugar, quién fue la persona que le dijo:

'Debes ir hasta el lugar donde habrán de cuidarte, allí hay personas que te prestarán servicio.' Fue Dios mismo, y cuando le llegó el momento, recibió la inspiración de Dios para venir hasta el ashram. Si se hubiera dirigido a otro lugar, nadie lo habría cuidado y hubiera muerto en ese estado.

Los Satsanguis deben recordar siempre que cuando hay un buen pensamiento en su mente, que cuando sienten la inspiración para hacer cosas buenas, es el Maestro Quien derrama gracia sobre ellos. Porque los buenos pensamientos siempre provienen del Maestro. Siempre que tengamos cualquier mal pensamiento, o que tengamos pensamientos de no meditar, en ese momento deben saber que son pensamientos que provienen del Poder Negativo. Porque el Poder Negativo jamás nos permite tener buenos pensamientos y él jamás derrama gracia sobre nosotros.

¿Si hay un amado que tiene el hábito de la bebida, qué le podemos decir, o

qué podemos hacer para ayudarlo a superar ese hábito?

Ustedes deberían aconsejarle con amor; deberían hacerle caer en cuenta de la condición de las personas adictas a bebidas intoxicantes. Por lo general las personas adictas al licor, la marihuana o las drogas, sufren de los pulmones, y esta condición afecta negativamente el funcionamiento de su cerebro y de su mente. Incluso llegan hasta perder la facultad de razonamiento.

Hoy en día en la India las botellas de vino llevan un letrero que dice que el contenido es veneno, pero depende de cada persona si va a beber ese veneno o no. Pero aun después de leer este aviso, depende de cada quien si quiere beber o no ese veneno.

En el colegio de secundaria de Sangroor, donde terminé mi grado de *gyani* había un profesor que estaba muy en contra del hábito de tomar. Y había hecho una caricatura en la que mostraba un árbol y a ese árbol lo llamaba el árbol de los pecados. En la raíz del árbol pintó una botella de vino y mostraba

que el árbol de los pecados recibía alimento del vino, y producía unos frutos que tenían nombres como 'la pérdida de dinero,' 'la pérdida del honor,' y había otros frutos llamados 'la causa del hambre,' 'la causa de la pobreza'. En la India con frecuencia vemos personas que toman tanto que llegan al punto de vomitar. Y los perros se acercan a comer eso, y cuando terminan van a lamerle la cara a la persona que yace allí en el suelo borracha. Después de ver la condición a la que llegan los borrachos ¿a quién le gustaría beber?

El Gurú Nanak dice: 'Después de liquidar todas nuestras cualidades intelectuales, el vino nos convierte en asnos. No es que tengamos cola o las orejas largas, pero es que no hay diferencia entre un asno y la persona que es adicta al licor.

En sus escritos el Gurú Nanak Sahib se refiere al vino como sangre y dice: 'Si nos cae una gota de sangre en la ropa, se nos ensucia. ¿Y cuál ha de ser la condición de aquellas personas que siempre beben de esta sangre? ¿Cómo pueden mantener su pureza?'

En la actualidad se nos olvidan las enseñanzas de los Santos y Mahatmas. El Gurú Gobind Singh ha escrito: 'Quienes tienen la costumbre de beber, destruirán siete generaciones sucesivas.' Porque una generación tras otra adquiere el hábito de beber, y al final todos en la familia comienzan a beber.

En cierta ocasión alguien le pidió a Kabir Sahib que le hablara sobre el uso de las drogas y el licor. '¿Por qué está mal usar estas cosas y que le ocurre a la persona que las consume?' Kabir Sahib respondió: 'Para qué he de hablarles sobre toda clase de sustancias embriagantes? Basta con explicarles el efecto que produce una de ellas: el vino.' Y dijo: 'Les contaré acerca del vino. Todos ustedes escuchen si quieren ser hombres sabios, el vino convierte a un hombre en un animal y además le arrebató todo el dinero de su bolsillo.'

Hoy día los gobiernos han tomado medidas muy estrictas y han impuesto leyes y reglamentos dirigidos a quienes comercian ilícitamente con drogas y otras bebidas embriagantes, y los castigan muy severamente.

Dhamdama es un lugar de peregrinaje en el Punjab. Cuando yo trabajé en el ejército, estuve prestando servicio cerca de allí y se nos había dado la responsabilidad de arrestar a los borrachos, porque ellos solían incomodar a los peregrinos que acudían hasta aquel lugar. Así que nosotros arrestábamos a los borrachos y para darles una lección, no sólo a ellos sino también a los otros peregrinos, los tomábamos de las piernas y los hacíamos caminar con las manos. Los paseábamos por toda la ciudad y de esa manera le mostrábamos a todos: 'este es el castigo que se les dará si vienen a beber a este lugar sagrado.' Luego ustedes pueden darse cuenta la condición de esas personas. Nadie molestaba a los peregrinos que no iban a beber, ni tampoco se los castigaba. Pero a los borrachos que habían desperdiciado su dinero, que habían utilizado sus ganancias en beber, a ellos se les daba este tipo de castigo todo el día. Y al final, después de quedarse sin di-

nero y sin respeto, se devolvían para sus casas.

Yo diría que las personas adictas a las bebidas embriagantes, realmente están recibiendo el castigo por los malos karmas de sus vidas pasadas. Porque las relaciones que ellos tienen con otros miembros de la familia no son normales; siempre están peleando con sus parientes. Su salud nunca está bien, no pueden pensar con claridad, y además pierden todo su dinero. Quiénes no tienen este hábito, quienes no son adictos a las bebidas embriagantes o a las drogas, poseen buena salud, son respetados, y apreciados entre la familia e incluso en su vecindad.

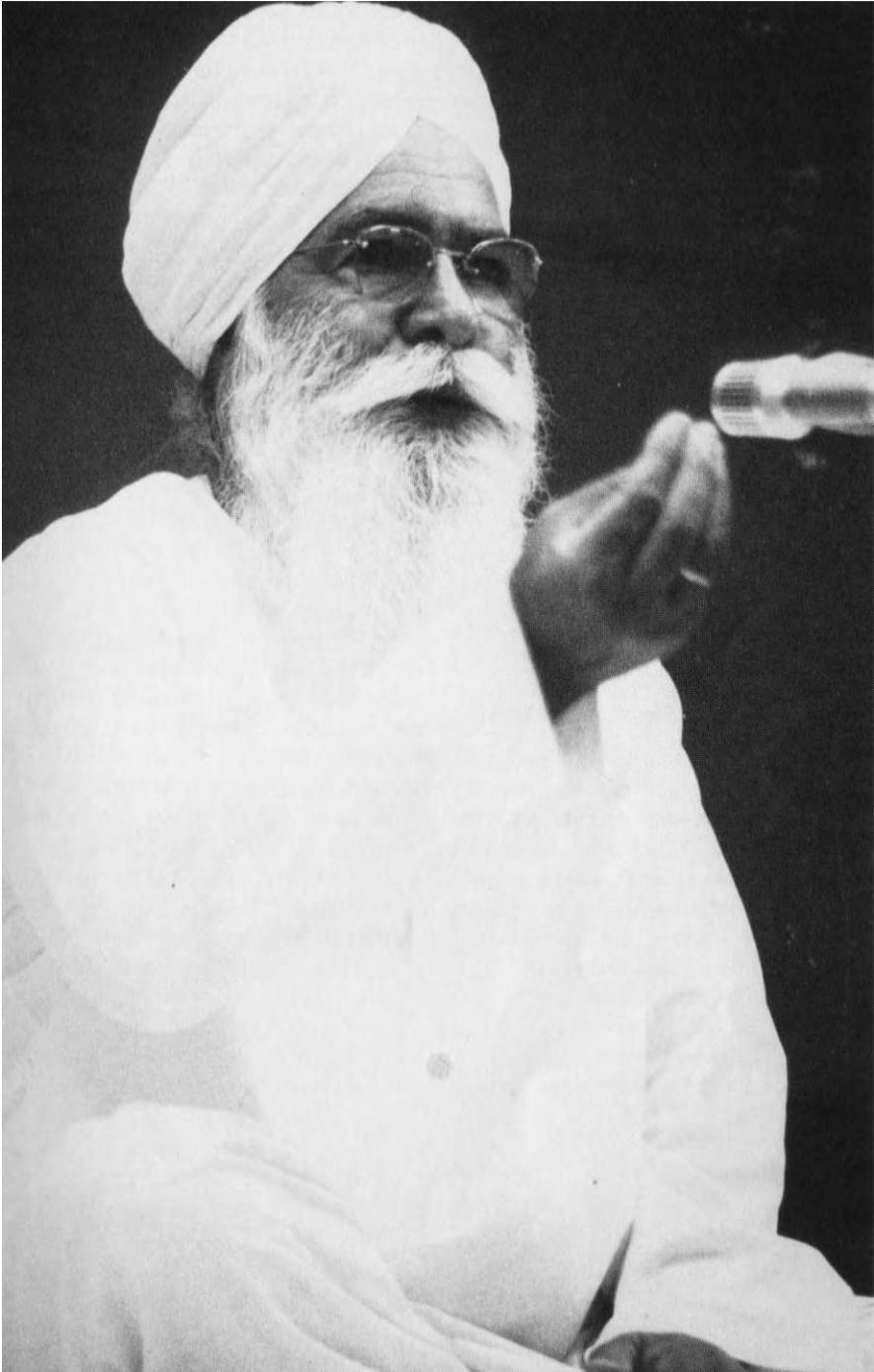
En el último viaje que hice a Londres vi un afiche que mencionaba una persona que había venido de la India. Esa persona bebía vino día y noche, a tal punto que se enfermó de los pulmones. Se llamaba Jagat Singh y en aquel afiche había un título que decía: 'Después de beber tanto vino, ahora Jagat Singh ha sucumbido al vino.'

Así que si ustedes tienen algún miembro de familia, un hermano o hermana, que ha adquirido este mal hábito, no hay necesidad de pelear con ellos. En el momento que no estén bajo el efecto de los intoxicantes, cuando estén en un estado normal, deben dirigirse a ellos amorosamente y hacerles caer en cuenta de las malas acciones y las consecuencias de ser adictos a las bebidas embriagantes. Deben decirle esto con mucho amor.

Si ustedes luchan con ellos en el momento que están tomados, o cuando están bajo el efecto de las drogas, en ese momento no los van a escuchar, y se les enfrentarán todavía más.

El Gurú Nanak Sahib dice: 'Deben abstenerse del hábito de beber porque no solamente les causa la pérdida de su intelecto sino que además crea distancia y separación entre ustedes y El. Deben abstenerse de tomar ese tipo de intoxicante.'

El Gurú Nanak Sahib dice: 'Quienes beben del vino que arruina el intelecto y que los

separa de El, terminarán volviéndose adictos al vino. Pero Nanak dice: quienes se vuelven adictos al vino del Naam, ese vino los mantendrá siempre vivos y siempre se sentirán frescos.'

No hay ningún Mahatma que nos haya inspirado o que nos haya dado la enseñanza de tomar bebidas embriagantes y drogas como las que hoy conocemos. Todos los Mahatmas nos han inspirado siempre a que nos abstengamos de todo intoxicante. (Véase también los comentarios de Sant Ji 'Renuncia a los falsos intoxicantes' en la Revista Sant Bani en inglés de octubre de 1991).

Maestro, hace poco dejé un trabajo, porque cuando lo acepté no sabía que iba a estar bajo fuerte presión para aceptar cosas que no debía. Pero después de haberlo dejado me empecé a preguntar si quizá no debería haber sido más firme y haber demostrado que uno puede hacer cosas en una forma diferente. ¿Quizá debería haber aceptado esa prueba?

Si alguna parte de tu mente todavía está pensando en ese trabajo, en ese empleo, entonces debes reunir toda tu fortaleza y aceptarlo. A veces cuando nos enfrentamos a los retos y las dificultades de algún empleo, pensamos que lo mejor es no aceptarlos, pero después nuestra mente nos hace caer en cuenta que deberíamos haber sido más fuertes, y si no volvemos al trabajo entonces la mente nos crea dificultades.

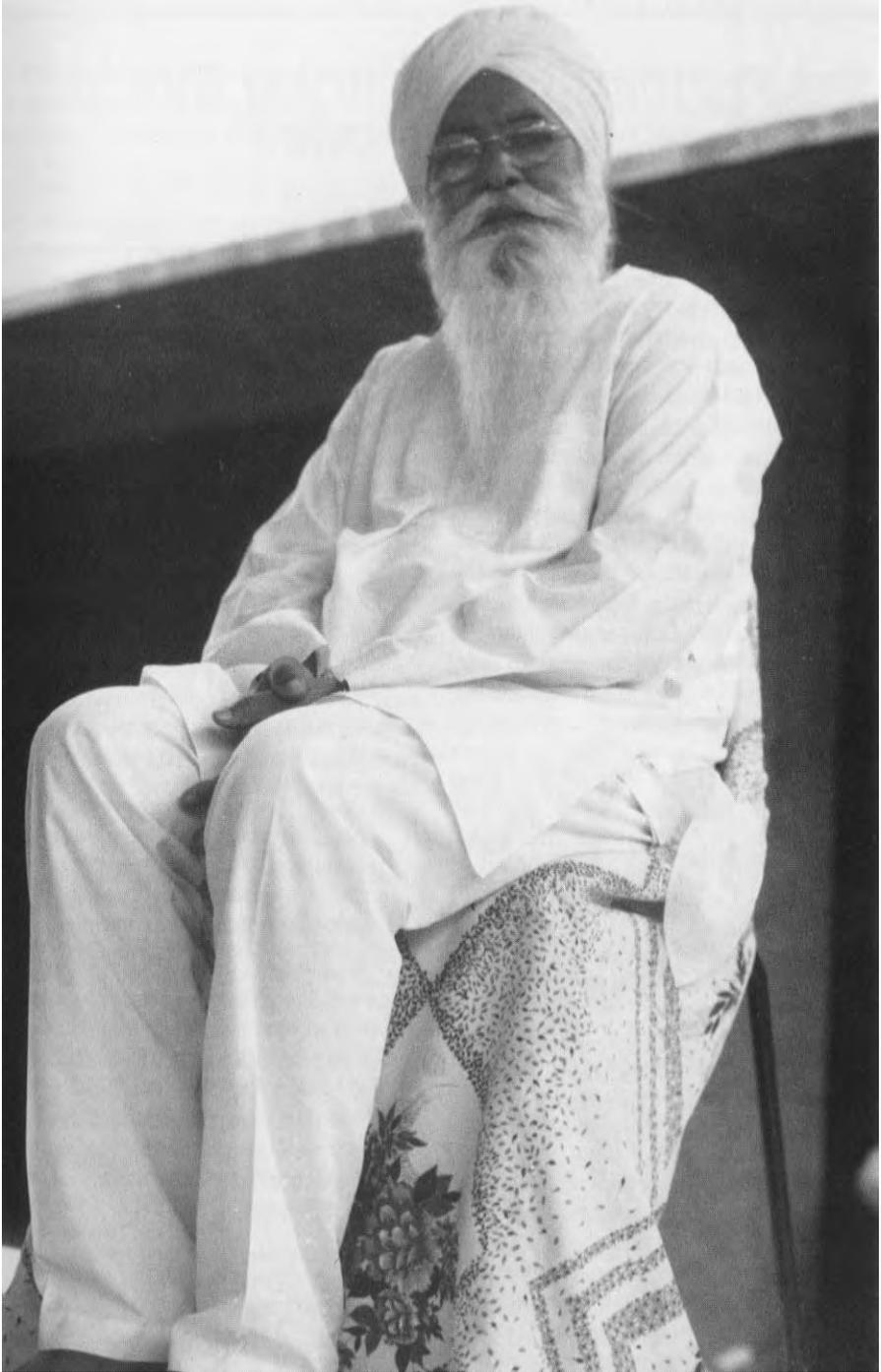
El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que nunca es demasiado tarde para corregirse. A

veces ocurre que los amados no toman sus decisiones de una buena manera; lo hacen de prisa. Y si dejan su trabajo de esta forma, después la mente los hace reflexionar que quizá cometieron un error; entonces, si eso ocurre, deben regresar y aceptar el trabajo. No deben preocuparse de lo que otras personas digan o de lo que ocurrirá. No deben preocuparse por ninguna de estas cosas, ni dejar que la mente cree dificultades, y deben mas bien regresar al trabajo y tratar de obtenerlo nuevamente.

Una vez había una persona que tuvo una pelea en su casa y se marchó. Caminó diez o doce millas fuera de su aldea hasta que llegó a la aldea donde yo vivía. Yo tenía muy pocos años en aquella época; apenas era un niño. Cuando él me vió me preguntó: 'Dime, querido hijo, ¿qué debe hacer una persona que ha tenido una pelea en su casa y que se ha marchado del hogar? Aunque tú eres un niño, yo te pido este consejo porque se dice que uno le debe pedir consejo a alguien, incluso a una pared, si no hay nadie más que esté disponible. Y por lo menos tú eres un hombre y por eso te estoy pidiendo este consejo. Así que dime ¿qué debo hacer?'

Yo le dije: 'Si alguien abandona su hogar por una pelea que ha tenido, lo mejor es que regrese al hogar.' Así que él aceptó mi consejo y regresó al hogar. Y muchas veces después de aquel encuentro él se encontró conmigo y siempre me decía: 'Tú eres mi profesor, tú me mostraste el camino correcto.'

[Sant Ji ríe con entusiasmo]

Un amante es el unico que m entrega todo

Sant Ajaib Singh

PREGUNTA: [HAY una pregunta sobre Simran] . . . dos formas, una es que escucho mi propia voz repitiéndolo en mi mente y la otra es que escucho la voz de Kirpal repitiéndolo en mi mente. ¿Quería saber cuál de las dos es más provechosa?

Debes prestarle atención a una de las dos, no a ambas. Además, esto es un engaño de tu mente. Siempre hay un solo Simran que va en un solo sentido. No hay diferentes partes del Simran, o diferentes formas de hacer el Simran, porque no tenemos sino una sola lengua del pensamiento, no tenemos sino una sola mente y no tenemos sino un único poder del pensamiento.

Pregunta: A veces durante la meditación siento tensión en los ojos: durante la sesión de escuchar, los ojos se dirigen hacia la luz y me hacen interrumpir mi concentración y me producen una cierta tensión. ¿Puedes ayudarme? [Pappu: ¿Mientras estás escuchando?] Sí, y también mientras estoy mirando.

Nota del Editor: Al final de la primera gira de Sant Ji el 22 de Agosto de 1977, se le permitió a los amados del Ashram de Sant Bani recibir un darshan final en grupo. Como era un número grande de gente y el tamaño del salón de Satsang muy pequeño (antes de que fuera ampliado), se organizaron seis grupos pequeños que entraron a sentarse con el Maestro durante treinta minutos cada uno. A continuación transcribimos las primeras tres sesiones.

No debes hacer ningún tipo de presión en el entrecejo cuando tengas los ojos cerrados, basta con que los cierres suavemente y no hagas ningún tipo de presión sobre ellos. Quienes tengan el problema de tensión en los ojos, se debe únicamente a que cuando cierran los ojos hacen mucha presión; es algo que no deberían hacer, poner presión en el entrecejo.

Pregunta: Yo simplemente quisiera agradecerle a Sant Ji por haber venido. Ha sido muy benéfico para mí y para mi familia.

Aprecio tu amor y le agradezco a todos los que han colaborado con esta visita.

Pregunta: Cuando atravesemos los planos astral y causal ¿sabremos que lo estamos haciendo? y ¿qué le ocurrirá a nuestra mente cuando vayamos atravesando estos planos?

A donde quiera que vayas, siempre podrás ver en qué dirección vas y siempre lo sabrás. Así como en este instante sabes en qué dirección se está moviendo tu cuerpo físico, por ejemplo, ahora estás sentado aquí y eres consciente de ello y si después del darshan te levantas y vas al langar, también sabrás eso. Así que a donde quiera que vayas, sabrás en qué dirección vas.

Pregunta: Cuando un niño medita con uno de sus padres y el niño no ha recibido la iniciación completa, pero después de la meditación ese niño viene a contarle a sus padres sus ex-

periencias, ¿qué debe decirse al niño?

Hay que aconsejarle que no le cuente sus experiencias a nadie. Si él le cuenta sus experiencias a los demás va a terminar sin experiencias.

Cierta vez un niño de siete u ocho años comenzó a sentarse en meditación después de observar lo que sus padres hacían, y empezó a ver la forma de nuestro Maestro. Debido a que él estaba poniendo mucho entusiasmo en la meditación, a pesar de no ser iniciado, hizo la práctica de sentarse a meditar y fué aumentando poco a poco su tiempo de meditación. Sus padres le preguntaban: '¿Qué estás viendo? ¿Porqué te estás sentando a meditar?' y él les decía: 'No, nada apenas estoy sentado,' porque no quería contarles nada. Pero una vez ocurrió que los padres lo obligaron a que les contara lo que veía y dijo: 'Estoy viendo la forma del Maestro'. Después de ese instante nunca volvió a recibir el darshan del Maestro.

Ustedes no deben decirle a los niños cómo meditar ni tampoco retirarlos de la meditación. No deben enseñarles a meditar, ni tampoco decirles que no mediten, porque los niños son inocentes y a veces pueden recibir el contacto interno muy pronto. Sus pensamientos no se hallan tan dispersos a lo ancho del mundo.

Pregunta: [Se escucha a medias una pregunta] . . . el valor para dedicar tiempo . . . Simran.

No rendirse ante la mente eso es valor. Porque es peor rendirse que ser derrotado. Esfuérzate por no llenar tu vida de confusión.

Si atraes la confusión a tu vida, no lograrás éxito en ninguno de los asuntos que te propongas.

Pregunta: Quisiera preguntarte . . . el otro día dijiste que si recibimos una experiencia interna y no la digerimos completamente, que eso afecta la

mente. ¿Podrías explicarnos qué significa eso?

[Sant Ji se sonríe] No es que tenga un efecto negativo en la mente, pero lo que ocurre es que hay personas que tienen el hábito de no digerir esas cosas. No tienen la fortaleza para digerirlas. Les ocurre como a esa persona Vir Babaru, de quien les conté una historia.

Hay muchas personas que poseen secretos del mundo y nada les pasa. El estómago no se les hincha y no les afecta la mente tampoco. Pero Vir Babaru y personas como él no se pueden contener en lo más mínimo y el comentario que hice iba dirigido a ellos.

No todos son de esa forma, pero los Santos nos dicen - Wari Sha, él fué un Santo - y decía: 'No abras el cerrojo de tu cuerpo para revelar el secreto de la espiritualidad que llevas dentro, sino hasta cuando sea importante hacerlo. Aunque estés a punto de abandonar el cuerpo no debes abrir la caja de tu cuerpo para que los demás se enteren del secreto de tu espiritualidad.'

Mediante la práctica de la meditación se agranda el corazón de los Santos pero Ellos llevan muy bien guardado ese secreto. Baba Farid dice con respecto a Su secreto: 'Los Santos están cerca a Dios, Ellos son uno con Dios, sin embargo, jamás dicen que son Dios. Ellos mantienen muy bien guardado ese secreto. Siempre dicen: 'Somos Tus siervos; somos Tus esclavos.' Jamás revelan el verdadero secreto de Su permanencia cerca de Dios.'

Hay algunas personas que se sienten muy presionadas cuando tienen que guardar un secreto y hasta cuando no lo comparten, no pueden sentirse aliviadas. Ese era un comentario para aquellas personas.

En el ejército había una persona llamada Utam Singh que tenía ese mismo hábito. Había una regla del ejército que después de las 10:15 de la noche nadie podía abandonar su sitio y todos tenían que dormir. Una noche cuando ya se habían apagado las luces después de las 10:15, le llegó algún pensa-

miento pero no pudo encontrar nadie con quien compartirlo porque a esa hora todos ya estaban dormidos. Finalmente decidió venir hasta mí, porque sabía que yo estaría dispuesto a escucharlo. Luego vino y me dijo: 'Tengo algo muy interesante que contarte.' Pero como yo sabía del hábito que tenía, le dije: 'No. Yo no quiero escuchar nada de tí.' El se enojó conmigo y hasta que no dejé que me contara lo que tenía en mente, no le pasó la furia. Así que hay algunas personas que tienen este hábito, no todas.

Fíjense ustedes, nos alimentamos dos o tres veces al día y digerimos la comida. Asimismo, no debiera ser difícil digerir las esperiencias internas o cosas parecidas.

Pregunta: No soy iniciado. He tratado de meditar varias veces y no me parece llegar a ninguna parte. ¿Es que quizá tengo que esperar hasta que sea iniciado, antes de que pueda tener éxito en mis meditaciones?

Sin tener la iniciación no se puede ver nada. Y usted debería tratar de prepararse para recibir la iniciación. Kabir Sahib dice: 'Si alguien que no tiene la protección del Maestro repite el Simran mil veces al día, aún así, ese Simran no producirá ningún fruto.' En la India existió durante muchos años la práctica nefasta de *Sati*. Cuando moría un esposo, la esposa se incineraba por lealtad en la misma pira funeraria de su esposo y a ella se la llamaba una *sati*. Luego Kabir Sahib dice: 'Una persona que no tenga la protección del Maestro, aunque repita el Simran mil veces al día, no recibirá ningún beneficio. Es imposible derivar beneficio de esa practica, tan imposible como que una prostituta se convierta en *sati*.'

Pregunta: ¿Está bien reírse o sonreír en la presencia del Maestro, si El hace lo mismo?

[Sant Ji se sonrió y luego todo el mundo ríe]

Pregunta: Si una persona vive desdichada con su situación, con sus circunstancias, ¿debería continuar en la misma situación y hacer el Simran y la meditación? ¿O abandonar esas circunstancias y producir un cambio en su vida? ¿Cómo saber esto?

Si podemos producir un cambio debemos hacerlo. Pero de cualquier forma tenemos que continuar con nuestras meditaciones. Supongamos que vamos caminando y de repente pisamos un clavo y se nos clava en un pie. Si nos quedamos allí sentados haciendo Simran nadie vendrá a sacarnos el clavo. Es algo que está en nuestras manos porque tenemos un cerebro y sabemos cómo actuar para producir un cambio de situación y sacarnos ese clavo. De igual manera, si podemos producir un cambio en nuestra vida para hacer que mejore nuestra situación, entonces debemos hacerlo.

En cualquier caso, uno tiene que seguir con la meditación. Si puede producir un cambio, al mismo tiempo debe seguir meditando; si no puede producir un cambio, debe seguir con la meditación. Poque la meditación y la vida del mundo son dos caminos diferentes y tenemos que recorrerlos al mismo tiempo. La meditación es lo único que nos ayudará durante nuestro próximo viaje y como estamos en este mundo, debemos llevar a cabo además nuestras responsabilidades del mundo.

Los amados que han sido iniciados jamás deben faltar a sus meditaciones. Deben hacerlas diariamente y siempre que haya una oportunidad, como por ejemplo, tener una buena salud, no debemos malgastarla y en ese momento debemos dedicar más tiempo a la meditación y continuar asistiendo al Sat-sang.

[Aquí concluyó la primera sesión.]

*****

Sí, por favor, si alguien desea hacer alguna pregunta.

Pregunta: Sant Ji, ¿te estás sintiendo mejor hoy?

Sí. Ayer mi cuerpo también estaba en buenas condiciones, pero ayer era el día en que nuestro Amado Maestro cambió de cuerpo en este plano físico, y por eso estaba triste. En muchas oportunidades cuando me acuerdo de El, siento deseos de llorar y he llorado. Por esa razón ayer me sentía triste y no me alimenté muy bien.

Para mí ese día es el más triste de mi vida.

Pregunta: Si escucho muchos sonidos por el oído izquierdo, ¿está bien que sostenga mi reloj contra el oído izquierdo para ahogar de esa forma el sonido y poder seguir meditando? [Pappu: ¿sostener tu reloj?] Sí, para que produzca un ruido en la vecindad del oído y mi atención no se dirija a ese sonido en el cuerpo. [Pappu: ¿Cuando estás meditando? ¿En ese instante?] Sí. [Russell: ¿Durante el Bhaján?] Sí, durante el Simran o el Bhaján.

No debes prestar atención al sonido que proviene del lado izquierdo; no debes escuchar nada que venga de allí. Y no importan los medios que utilices para evitar escuchar el sonido del lado izquierdo.

Si después de lo que haces no puedes detener el sonido que proviene del lado izquierdo, interrumpe tu meditación por un corto tiempo. Pero jamás debes escuchar el sonido que viene del lado izquierdo.

Pregunta: A veces cuando medito y me parece que no he meditado lo suficiente, me siento culpable o algo parecido, ¿Es necesario sentir ese remordimiento? ¿O simplemente debería reconocer que no medité lo suficiente y la próxima vez meditar un poco más?

Escucha, cuando se siente remordimiento por no haber hecho el trabajo que deberíamos hacer, entonces, con la misma devoción,

deberíamos meditar más en la siguiente oportunidad. No basta con sentirse culpable y dejar de hacer las cosas, hay que limpiarse de esa culpa también.

Aunque los Santos son completamente inocentes y no hay mancha alguna en Su alma, cuando Su alma se purifica y se eleva hasta llegar a Sach Khand, Ellos siempre le dicen a Sus Maestros: 'Yo soy culpable delante de Tí y no tengo buenas cualidades.'

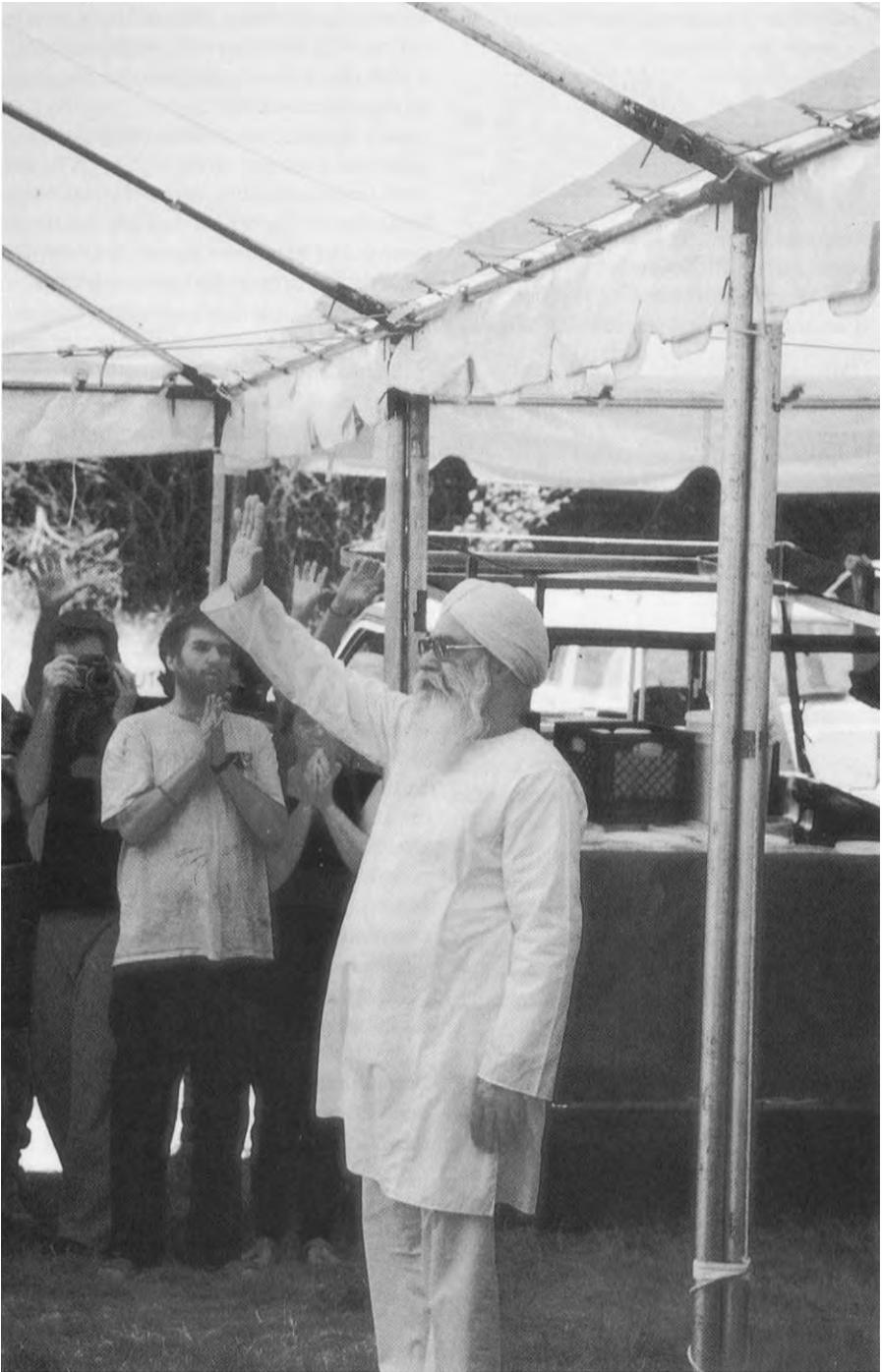
No significa que sean personas culpables o que estén llenas de defectos. Es simplemente Su humildad, y Ellos nos muestran esa humildad para que nosotros aprendamos también cuánta humildad necesitamos desarrollar a fin de practicar este sendero.

Si nos pasamos todo el día diciendo: 'Somos culpables ante Tí, somos culpables' y no renunciemos a la causa que nos hace sentir culpables, ¿de qué vale decir eso?

El Gurú Nanak hizo mucho seva por el Sat Sangat. Pasó once años sentándose a meditar sobre un cojín lleno de piedras y así fue que practicó la meditación del Naam. Más tarde caminó largas distancias para enseñar el Naam y mejorar la vida de las personas. En esta forma le hizo un gran servicio a la humanidad. Sin embargo, en Sus páginas El escribía: 'Oh Señor, no practiqué ninguna repetición ni hice ninguna austeridad; no hice ningún trabajo. Estoy lleno de faltas y cometí muchos malos karmas; pero gracias a que he venido a refugiarme en Tí, debes cuidar de mí. Y como ahora dependo de Tí, debes concederme la liberación.'

No es verdad que el Gurú Nanak Sahib tuviera faltas, o que fuera culpable de algo, o que no hiciera el seva del Sangat, o que no meditara. El cumplió con todo eso. Pero decía estas cosas solamente por Su humildad. Y además, cuando Se hallaba delante de Su Satgurú, después de haberlo alcanzado todo, decía: 'Yo soy culpable. Pero Tú tienes la capacidad inmensa de perdonar y ahora que he venido a refugiarme en Tí, Por favor concédeme la liberación.'

Swami Ji Maharaj, quien comenzó este

sendero en la edad moderna, a veces decía de Sí mismo: 'Oh Maestro, Yo soy el mayor pecador entre todos los pecadores.' A pesar de que había llegado a las alturas más elevadas, de que El había alcanzado Sach Khand, todavía decía: 'Yo soy el mayor de todos los pecadores.'

Kabir Sahib era la encarnación del Sat Purush. El vino a este mundo a predicar el Naam durante las cuatro edades. Fue el primer Santo en venir a este mundo a enseñarle a la gente el Sendero del Naam. Y decía: 'Oh Kabir, cuando empecé a buscar a los malvados, no pude encontrar a nadie; pero cuando miré dentro de mí mismo, me di cuenta que no había nadie peor que yo.' Esto no quiere decir que El fuera malvado o que El fuera peor que los demás.

Si seguimos cometiendo malos actos y no renunciamos a ellos, ¿de qué vale sentirse culpable si no renunciamos a nuestros actos? Cuando no tengamos el menor remordimiento dentro de nosotros, y no le fallemos al Maestro siquiera una sola vez, y además, estemos completamente puros tanto interna como externamente, entonces sí es apropiado que nos sintamos culpables ante el Maestro.

Pregunta: Yo me siento tan contento de estar aquí tan cerca de Tí, porque siento que estoy viendo a Kirpal en Tí y a Tí en Kirpal, que he dejado de llevar mi diario para ver si puedo comenzar una vez más desde cero. Además no he estado meditando tanto como debería, porque me siento un poco culpable, como decía este chico. Simplemente no he meditado suficiente. Podría comenzar de nuevo el diario.

Esfuézate por mantener el diario y no pierdas jamás la meditación. En muchas oportunidades he hablado sobre el diario y siempre he dicho que llevar el diario no basta. El Maestro nos ha dado esta técnica no sólo para llevarlo y para registrar en él las

faltas y rendirle culto al diario. Debemos evitar el repetir los pecados que hemos registrado alguna vez en el diario.

Le pido a Dios que en un próximo viaje tú vengas a Miami.

Me siento muy contento de ver al amor de las personas de Miami. Muchos vinieron de todas partes hasta el aeropuerto, e hicieron los arreglos para los demás. Estoy muy agradecido por todo eso.

Pregunta: Ultimamente he venido trabajando en dos sitios diferentes y me he estado acostando hacia las once de la noche. Antes solía meditar de las tres a las seis de la madrugada. Pero ahora último he visto que cuando me levanto a las tres tan sólo puedo sentarme a meditar por una hora y media o dos, y luego me quedo dormido y pierdo mi meditación. ¿Debería levantarme un poco más tarde, de pronto a las cuatro o a las cinco, y meditar por dos horas con más dedicación, en vez de hacer el esfuerzo de levantarme a las tres para tratar de meditar tres horas?

Debes repartir todo el tiempo de que dispones y elaborar un horario preciso. Debes saber qué tiempo necesitas para comer, para dormir y cuántas horas de sueño necesitas. Y después de todo eso, saber cuándo debes levantarte a meditar. De esta manera tendrás un horario preciso y podrás trabajar según ese horario.

Pregunta: No sé cómo voy a hacerle frente al día de mañana. Me siento como que va a llegar el fin del mundo, sabiendo que Tú te irás. Quisiera que nos brindaras unas palabras de consuelo para tranquilizarnos después de que partas. [Pappu: ¿Qué quieres decir con el fin del mundo?'] [Todos se ríen] [Russell: 'Que se siente como que en ese día va a morir o algo así. Yo me

*siento lo mismo.'] [Más risas]
[Pappu: 'Muy bien, le voy a pregun-
tar a El primero.']*

No pienses así. Mis mejores deseos y yo estaremos siempre con todos; nadie debe pensar de esa forma.

Ayer Russell Perkins les leyó un artículo en donde se decía que la distancia no importaba, que la distancia entre los discípulos amantes y el Maestro no importaba. Aunque el Maestro viva en la orilla opuesta del océano, pero si el discípulo tiene amor, el Maestro estará siempre cerca de él.

Pregunta: [Hay un largo silencio y luego un niño dice:] Sant Ji, creo que jamás seré iniciado porque no me siento capaz de ser un buen meditador y vivir a la altura del Sendero.

Debes tener presente que todos sienten temor de hacer la meditación y además todos sienten temor de recibir la iniciación, porque le temen a la meditación. Luego ¿qué se puede hacer? Si está escrito en tu destino, obtendrás la iniciación. Cada quien la recibirá, si eso es algo que está escrito en su destino.

No eres tú quien siente temor de recibir la iniciación; hay un poder que vive en ti y al que se le llama mente. Y ese poder siente temor porque cuando recibas la iniciación significa que aprenderás la forma mediante la cual puedes controlar a tu mente y por eso ella tiene miedo.

Paltu Sahib dice que es sumamente difícil para un hombre beber Sat Naam. Porque Sat Naam es un nombre muy amargo. Paltu Sahib dice que al beber el Naam las personas se sienten como si fueran a morir.

Estarían dispuestos a beber el amargo neem, que es la bebida del árbol del neem, pero no están dispuestos a probar la bebida amarga del Naam porque sienten que van a morir.

Los únicos que beben de la copa del Naam, son aquellas personas que se están preparando para la muerte. Ellos cierran los

ojos y beben de esa copa sin ninguna vacilación.

Quienes han recibido la iniciación conocen ya el camino para aproximarse al Naam y beneficiarse de él. Pero nadie quiere encaminarse en la dirección del Naam o de aprender a beber de esa copa del Naam.

Ahora que ya estamos en el Sendero creemos que esta es nuestra meta, pero eso no es verdad. Nuestra meta es Sach Khand y nuestro viaje concluirá cuando llegemos a Sach Khand. Swami Ji Maharaj también lo dice: 'El poder negativo existe hasta el tercer plano, pero después de allí, en el cuarto plano, encontramos al poder de Dayal, al poder positivo.'

El Naam habita en el cuarto plano y más arriba aún, en Sach Khand; pero nosotros estamos buscando a ese Naam en estos tres mundos. No podemos encontrar ese Naam en estos tres mundos porque allí habita el poder negativo. El Naam ha creado este mundo y nosotros estamos buscando el Naam pero no podremos encontrarlo porque el Naam habita en Sach Khand.

Los Santos nos ayudan a realizar este Naam y a llegar hasta él. Nos ayudan en esta labor sin pedir absolutamente nada de nosotros. Los Santos tienen la experiencia del Naam y las personas que son afortunadas se acercan a Ellos y se benefician con Su experiencia.

Todos deberían asistir a los Satsangs y quienes ya han recibido la iniciación no deberían faltar jamás a su meditación. El Maestro solía decir: 'Abandonen cientos de trabajos para asistir al Satsang y miles de trabajos para sentarse a meditar.' Mis mejores deseos estarán siempre con ustedes. No falten jamás a su meditación.

[Con esto concluyó la segunda sesión.]

Bien, ahora pueden hacer sus preguntas.

Pregunta: Maestro, ¿ Tú quieres que yo venga a verte a la India este año? ¿O debería esperar?

Debes esperar.

¿Esperar? Eso fue lo que pensé.

Pregunta: [Pregunta un niño] ¿Estás pensando volver otra vez?

Sí.

¡Que bueno! [En este momento Sant Ji sonríe y todos sonríen con El.]

Pregunta: Cuando uno siente en el corazón que uno quiere ver al Maestro pero hay quienes se oponen ¿cómo saber que uno esta obrando bien? ¿Cómo saber si uno esta obrando bien cuando pide con insistencia verlo? ¿ O será mejor no hacerlo? [Se dirige a Pappu?] ¿Entiendes la pregunta? [No] Ayer sentí en mi corazón que quería ver a Sant Ji y empecé a caminar hasta llegar al puente. No habían muchas personas en ese sitio y una de ellas me dijo que podía ir a ver a Sant Ji, otra me indicó que estaría obrando mal si me dirigía a verlo. Yo sentí como si fuera un indeseable [por querer ir a verlo], luego en el último minuto decidí quedarme sin ver a Sant Ji. Me sentí apesadumbrado pero también pensé que estaría imponiendo mi voluntad a Sant Ji si hubiera avanzado más con dirección a verlo. ¿Cómo saber lo que es correcto en estos casos?

Un amante siempre debería sentir el deseo de ver al Maestro las veinticuatro horas del día. Yo no llamaría 'deseo de ver al Maestro,' si una persona sólo tiene el deseo por unos cuantos días o por unos instantes y después de eso se le borra sin haberlo cumplido - ese no es un deseo genuino.

El Mahatma Chattardas Ji decía; 'Tengo el deseo de ver a mi Maestro en todo momento, las veinticuatro horas del día. ¿Porqué no estoy en camino para verle? Debería ir incluso si tuviera que cruzar el río para

verlo. Por sobre todo obstáculo que se me presente, iré a encontrarme con El.'

Si nosotros recordamos al Maestro veinticuatro horas al día y sentimos el deseo de verlo, al menos durante un instante de esas veinticuatro horas El nos recordará y pensará en nosotros. Luego ese es el tiempo más benéfico.

De mi experiencia personal les digo que no es necesario ir hasta el Maestro a decirle: 'Siento el deseo de verte, por eso he venido hasta aquí.' Por grande que sea la distancia, si nos sentamos a meditar con el deseo de verlo, ese Poder lo sabrá, y quizá en un momento dado ese Poder se presentará a darnos su mirada.

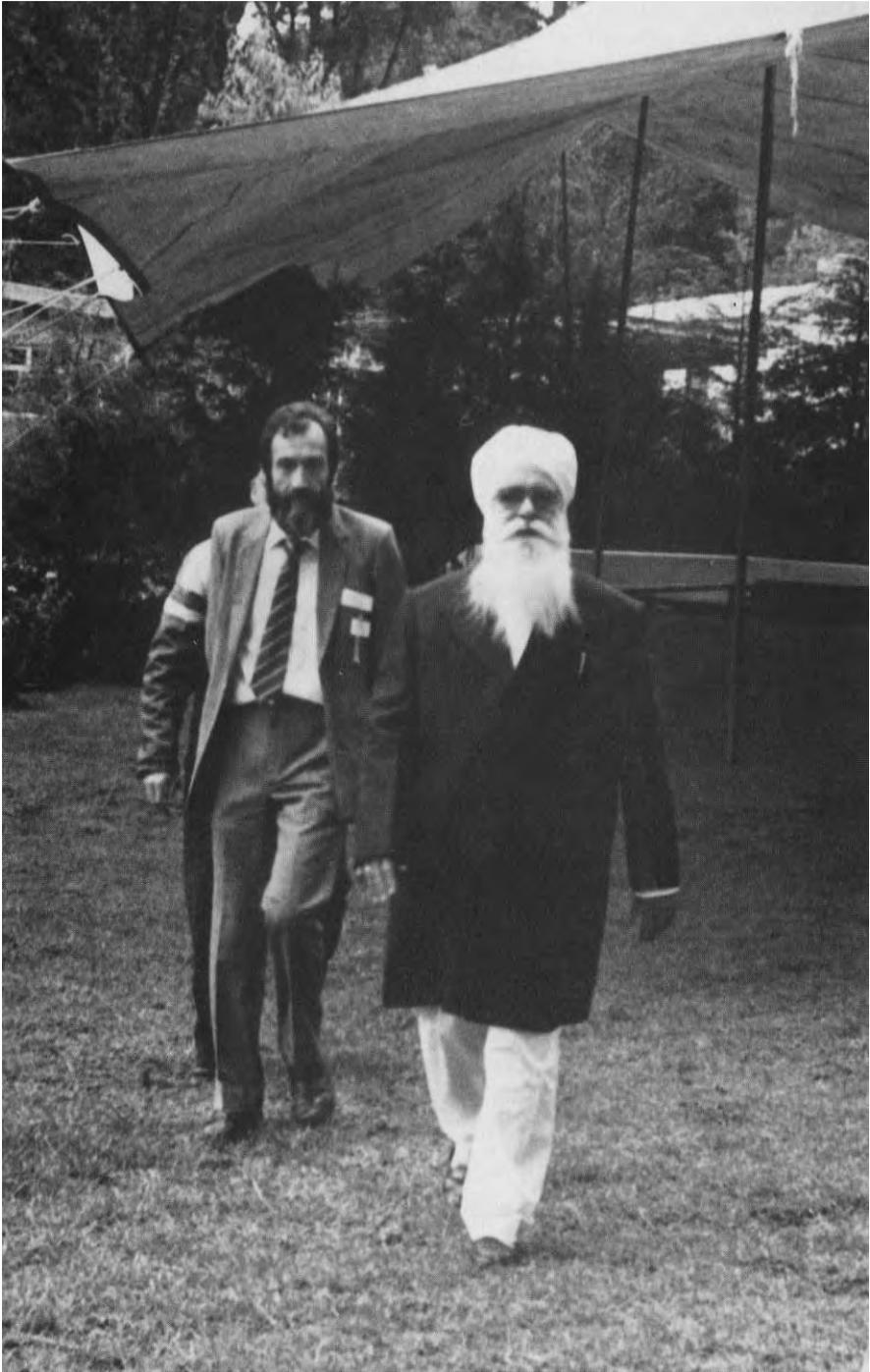
Ya sea que nos hallemos sentados en un cuarto oscuro, cerrado por todos los costados y en una noche oscura mientras afuera arrecia una tormenta - y no haya forma de entrar a ese cuarto - si sentimos el anhelo de ver a ese Poder Omnipotente, ese Poder se hará presente allí y de esa forma aplacará la sed que sentimos.

Pero el problema es que nuestra mente no nos deja entender estas cosas y creer en ellas. Nuestra mente siempre cree que el Maestro es el cuerpo.

Pregunta: Quería saber sobre dedicar tiempo al trabajo del mundo. Si uno debería trabajar muchas horas y ahorrar dinero para poder ir a verte a la India, o si deberíamos trabajar menos y dedicar más tiempo a la meditación para que podamos verte internamente y esperar hasta cuando Tú regreses.

Sí, debes trabajar para ganarte el sustento en lo que te parezca importante y después de eso, debes meditar más y esperar donde estás, no hay necesidad de venir a la India.

Pregunta: Cuando me siento a meditar, a veces estoy muy despierto y puedo hacer Simran todo el tiempo; pero a veces caigo en un estado de conciencia parecido al del sueño, sin ser

sueño, pero que no me permite saber en dónde estoy. A veces me acuerdo de hacer el Simran y a veces pienso que lo he olvidado por estar en sitios en donde no debía. Pero, pregunto, cuando uno está meditando y haciendo Simran constante, ¿el Simran va cambiando? Si se hace correctamente, ¿debe uno permanecer muy despierto para ver las cosas que hay internamente, o hay un cambio del estado de conciencia en forma que uno sigue haciendo el Simran sin darse cuenta? Esto es algo que me desconcierta porque no sé hacia donde me dirijo.

Hasta ahora no has alcanzado aquel estado de conciencia en el que uno se olvida completamente del cuerpo y del mundo. En ese estado uno ni siquiera tendrá conciencia de si está haciendo el Simran o no. Simplemente te perderás en las cosas internas.

Llegamos a ese estado de conciencia tan sólo cuando el Simran se repita dentro de nosotros como los pensamientos que tenemos internamente en este instante. Si perfeccionamos nuestro Simran de esa manera, llegaremos a tal estado de conciencia. Y por eso hago mucho énfasis en este punto para beneficio de todos; es algo que le digo a todos los Satsanguis: que hagan más Simran porque a todos nosotros nos está haciendo falta mucho Simran. Desde cuando fuimos separados de Dios, nacimiento tras nacimiento hemos caído en el hábito de hacer el simran del mundo. Por eso los Maestros nos dan el Simran, porque únicamente el Simran que ellos nos dan puede anular el otro simran.

Pregunta: Sant Ji nos dice que hagamos Simran las veinticuatro horas del día, aún mientras dormimos. Mi experiencia es que no puedo dormir cuando hago Simran. ¿Es que acaso existe algún truco que desconozco?

El sueño es un luchador muy potente y cuando nos ataca aleja el Simran y uno

queda dormido. Así que lo mejor es continuar haciendo el Simran y si nos llega el sueño y nos quedamos dormidos, está bien. Pero debemos seguir haciendo Simran hasta el último minuto. La experiencia de muchas personas demuestra que cuando se está repitiendo el Simran, el sueño también comienza a trabajar porque es deber del sueño venir a interrumpir nuestro Simran. Así pues, cuando estamos haciendo el Simran vamos a sentir ganas de dormir más rápido de lo que ocurre normalmente.

Pregunta: Sant Ji nos habla de amar a Dios y para una persona que ama intensamente a Dios no hay problema con el sueño, eso lo puedo entender. Pero alcanzar ese estado es una cosa diferente. A un nivel intelectual puedo comprender esto, ya que es el mismo caso de un estudiante que se hace bueno estudiando hasta tarde en la noche. Y si me quedo despierto meditando, quizá pueda llegar hasta un cierto punto de avance en el Sendero; pero si mantengo esa práctica durante un tiempo largo comenzaré a agotarme físicamente por falta de sueño. Además, habrá momentos en que caiga vencido por el sueño. Me parece entonces que hay una gran diferencia entre sentir un gran amor que lo hace quedarse despierto a uno meditando, o simplemente, comprender las cosas hasta el punto de inducirlo a uno a meditar. Mi pregunta es, ¿cómo pasar de un estado al otro?

La cuestión es cómo obtener resultados de nuestra práctica si desde un comienzo le tenemos miedo al cuerpo y a las demás cosas que mencionas. Si desde un comienzo sentimos temor de lo que le pase al cuerpo o a nuestra salud, ¿cómo vamos a lograr buenos resultados en esa forma? Ese no es el comportamiento correcto de los amantes. Los amantes jamás se preocupan del cuerpo ni de nada que tenga que ver con él.

Baba Farid practicó muchas austeridades en un esfuerzo por realizar a Dios. Una de esas prácticas era la de suspenderse colgado con una cadena de hierro dentro de un pozo. (En otras versiones de esta historia se cuenta que Baba Farid se colgaba de los pies dentro del pozo y con esto quería simbolizar la necesidad de colocar a la mente por debajo de todo lo demás, con el objeto de realizar a Dios). Una vez un pastor se acercó al pozo a beber agua y preguntó a Farid: 'Oh hombre, ¿qué haces allí dentro?' Farid le explicó: 'Estoy haciendo mis prácticas de austeridad.' El pastor quiso saber: '¿por qué motivo?' Y él contestó: 'Para realizar a Dios.' Entonces volvió a preguntar el pastor: '¿Es posible realizar a Dios con sólo colgarse dentro de un pozo, como estás haciendo?' Baba Farid dijo: 'Sí, alguien me lo ha dicho y por eso estoy aquí.'

Aquel era un pastor muy inocente y tenía un verdadero anhelo de realizar a Dios, así que consiguió una soga para colgarse él también dentro del pozo.

Dios, Quien estaba observando todo esto, pensó: 'Este pastor es de una gran inocencia y no sabe cuál es el secreto detrás de esta prueba. Baba Farid se ha colgado con el único propósito de que los demás vean que está haciendo la devoción y entonces puedan alabarlo diciendo: 'El es un gran devoto, él hace estas y otras prácticas.' Pero este pastor

es tan inocente que ha comenzado a hacer el mismo acto de devoción, sin haberse preparado para morir. Baba Farid está sujeto con una cadena de hierro que nunca se romperá, pero el pastor va a colgarse con una soga que puede romperse en cualquier momento.'

Dios pensaba de esta forma. Y se preocupaba del pastor. Luego en un momento se apareció en el pozo y le concedió su darshan al pastor, diciéndole: 'Con esto has completado tu devoción.'

Al ver Baba Farid que con un solo día el pastor había realizado a Dios, pensó: 'Llevo ya doce años con esta práctica y Dios no ha venido a verme.' Y cuando vio a Dios hablando con el pastor, le dijo: 'Oh Dios, derrama también Tu gracia sobre mí, porque yo soy uno de los tuyos y he estado esperándote. Por favor, dame tu mano.'

Dios sonrió y le dijo: 'No, hombre, tú has hecho los preparativos necesarios para colgarte de allí y no me preocupa la suerte que corras. No vas a caer dentro del pozo, luego ¿por qué habría de darte mi mano y ayudarte?' Baba Farid se dió cuenta entonces de que con esa práctica no iba a ganar nada y que lo correcto para un amante no era protegerse de todos los peligros. Un verdadero amante es aquel que lo entrega todo al Maestro, sin preocuparse por su cuerpo ni por nada más.

Volver a nacer en el hogar del Satgurú

Sant Ajaib Singh Ji

¿PODRÍAS EXPLICARNOS cuánto perdemos si hablamos acerca de los regalos que nos concedes en los sueños o en la meditación, lo perdemos todo o solamente un poco? Si hemos hablado acerca de nuestras experiencias, ¿podremos volver a tenerlas o las hemos perdido para siempre? ¿Cómo afecta nuestra meditación?

Esta es una pregunta muy buena, pero ya se ha contestado en diferentes oportunidades. En muchas ocasiones este tema se ha tratado en la revista Sant Bani. Si hicieran un hábito de leer la revista, en uno u otro de los números encontrarían la respuesta a estas preguntas que te tienen confundido.

Generalmente los sueños surgen de nuestros pensamientos diarios o del trabajo que hacemos durante el día.

Durante las horas en que estamos despiertos nuestra conciencia se mantiene en el foco del ojo, pero cuando dormimos, la atención baja al centro de la garganta. En este centro el alma entra en un estado de somnolencia y tiene las experiencias de visiones o sueños. Cuando entramos en un sueño más profundo nuestra atención o conciencia baja aun más hasta llegar al centro del ombligo. Cuando el alma ha bajado a este nivel no tenemos control para hacer lo que pensamos, por eso los sueños aquí no tienen un significado completo. Estos sueños pueden tener algo correcto en ellos pero las otras partes no tendrán sentido, es un sueño fragmentado y por eso no podemos descifrar lo que está ocurriendo.

En los sueños donde el alma ha bajado hasta el centro del ombligo a veces corremos

y corremos pero nunca llegamos a ninguna parte. O tratamos de alcanzar algún lugar o de coger algo pero no lo logramos. A veces los sueños en este estado profundo son horribles, y nos hacen sentir muy confundidos. Por eso es que se dice en el Satsang que ni siquiera en el estado del sueño tenemos descanso.

Contestaré esta pregunta en dos partes y así será más fácil de comprender. La primera parte sobre los sueños del mundo ya la he explicado y la segunda parte viene a continuación.

Preguntaste acerca de los sueños con el Maestro, si debemos contarlos o no.

Siempre he dicho que el Satgurú es un recipiente muy puro quien se ha convertido en la forma del Naam. Por debajo de los ojos se encuentran los órganos de los sentidos y los placeres del mundo. Todo esto es suciedad, y debido a que el Satgurú es un ser muy puro y santo El nunca va por debajo del centro del ojo, por debajo de los ojos. Nosotros no meditamos lo suficiente, por eso no conocemos la grandeza del Maestro. Pero esto es verdad: el Maestro quien es el ser más puro nunca va por debajo de los ojos. Aquellos que meditan saben que en ciertas ocasiones cuando nuestra mente se calma y está en paz, el Maestro derrama Su gracia a través de su compasiva mirada o a través del anzuelo del amor. El Maestro hala nuestra alma hacia arriba, la lleva al centro del ojo y allí le da Su darshan.

La mente es nuestro más grande enemigo. Es el agente del Poder Negativo y su trabajo es no permitir que el alma se acerque al

Maestro. Se le ha dicho a la mente que su primera responsabilidad es la de asegurarse que el alma no llegue a donde el Maestro. Si el alma logra llegar donde el Maestro, no debe permitirle recibir la iniciación. Si recibe la iniciación, no debe permitirle meditar, y si logra meditar, no debe permitirle tener fe en el Maestro.

La mente no pierde oportunidad alguna. Cuando estuve en Nanaimo hubo una iniciación y los amados recibieron muy buenas experiencias. Pero cuando me contaron acerca de sus experiencias, me preguntaron: "¿Maestro podremos tener estas experiencias en nuestros hogares?"

Yo me reí y amorosamente les dije: "Lo que han recibido aquí no puede disminuir, aun si lo intentan; pero sí deben incrementarlo. Nadie puede quitarles la gracia ni las experiencias que han recibido aquí."

Si la mente puede jugar trucos con nosotros aun con las cosas que hemos visto con nuestros propios ojos, ¿cuánto más fácil le quedará hacerlo con las experiencias que hemos tenido en los sueños?

Una vez una mujer le dijo a Baba Sawan Singh: "Maestro yo tenía muy buenas experiencias en la meditación, pero una vez le conté a alguien y ahora lo he perdido todo."

El Maestro Sawan Singh le dijo: "¿Ves? ¿Qué culpa tiene el Maestro en esto? Su ponte que tienes un diamante muy precioso, ¿se lo mostrarías a todos? Si le muestras el diamante a toda la gente, si le das tu secreto a la gente, no intentarán robarte? De la misma manera cuando le cuentas tus experiencias a la gente, ellos te envidian y el efecto de sus malos karmas afecta tus meditaciones."

En el pueblo de Abohar vivía un ingeniero ejecutivo, un iniciado del Maestro Kirpal Singh, quien solía tener buenas experiencias internas. Este señor le contó a alguien acerca de las luces y las cosas que veía, pero cuando lo hizo las luces desaparecieron. Al darse cuenta de su error se arrepintió y vino hasta mi ashram y le contó al Maestro Kirpal que había perdido todo lo que había recibido. El

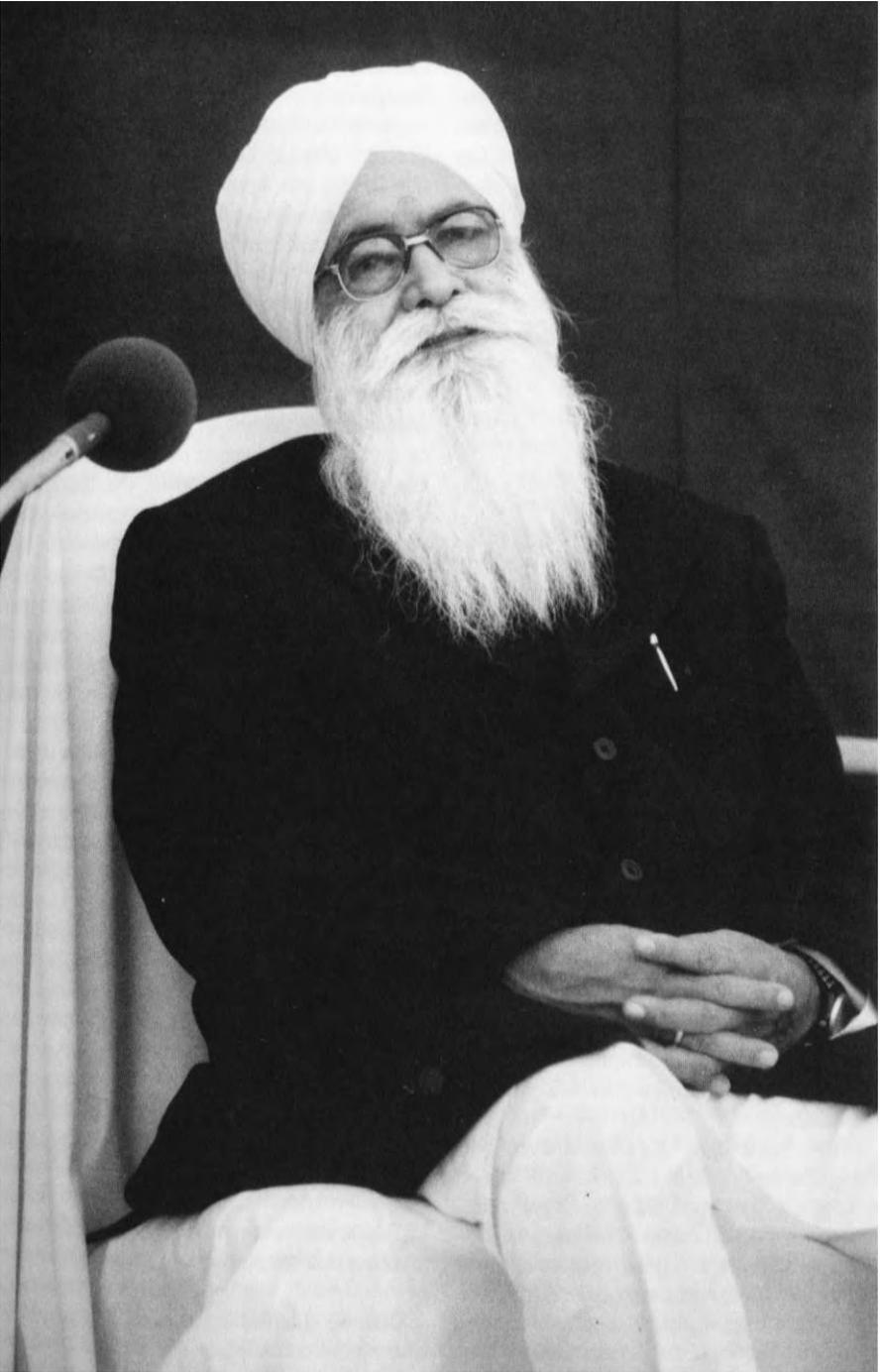
Maestro Kirpal amorosamente le dijo: "Si le muestras un espejo a una persona fea que detesta ver su cara, y esa persona te rompe el espejo, ¿quién tiene la culpa?"

Hace cerca de dos años, un amado vino del Punjab a la aldea 16PS para recibir la iniciación. Cuando retornó a su aldea comenzó a contar acerca de las bellas experiencias que había recibido durante la iniciación. En su aldea vivían varios satsanguis que llevaban muchos años de iniciados, diez o doce años, y cuando oyeron lo que él decía se sintieron envidiosos. "¿Cómo así? Nosotros somos iniciados de doce años y no hemos tenido ninguna experiencia; este hombre se acaba de iniciar y está hablando de experiencias muy elevadas." Se sintieron muy envidiosos y me escribieron para comentarme acerca de su envidia.

Uno de los amados llevaba 20 años de iniciado, él y otras personas me escribieron: "¿Cómo puede ser posible? Este señor ha recibido muy buenas experiencias, y nosotros que llevamos tanto tiempo en este sendero y hemos meditado por tantos años no hemos recibido ninguna experiencia." Estaban celosos y se quejaron ante mí. Yo les contesté muy amorosamente: "Amados no deben preocuparse, él ya no podrá volver a contarles acerca de sus experiencias. El recibió esas experiencias por unos días solamente."

Sus experiencias desaparecieron y ahora está sufriendo mucho. No puede dejar de venir al satsang, viene todos los meses, pero en cuanto a las experiencias, no está recibiendo nada, y llora en frente mío y me pide que le devuelva las experiencias. Yo le digo: "Amado esa era la gracia del Maestro. Ahora tienes que trabajar muy fuertemente para lograr las mismas experiencias."

El Maestro Kirpal acostumbraba decir: "Si el Maestro benévolamente les ha dado buenas experiencias en la meditación, no deben contárselo a nadie. Si le cuentan a la gente, la gracia del Maestro se suspenderá." No es bueno hacer ruido con las conchas, no

es bueno contarle a la gente acerca de nuestras experiencias. Si con la gracia del Maestro las han recibido, deben disfrutarlas y guardarlas para sí. Porque cuando le cuentan a alguien acerca de las experiencias o los sueños ustedes pierden mucho y ellos no ganan nada.

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Si han recibido alguna gracia del Maestro, deben guardarla para sí de tal manera que ni siquiera un poquito de humo se escape de su interior; nadie debe saber nada acerca de lo que han recibido."

Recibimos los sueños del mundo sin siquiera pensarlo, sin hacer ningún esfuerzo, pero ni aun con gran esfuerzo podemos manifestar un sueño del Maestro, solamente lo recibiremos cuando el Maestro derrame gracia sobre nosotros. Muchos amados oran al Maestro, se arrodillan y le suplican que por lo menos en los sueños les de Su darshan. Pero no sucede, solamente ocurre cuando la mente del amado está callada. En realidad no son sueños del Maestro, es la gracia Suya cuando lo vemos internamente. El Maestro nunca va por debajo de los ojos, porque todo allí es suciedad y cuando soñamos nuestra conciencia descende por debajo del centro del ojo. Entonces cuando el Maestro derrama gracia sobre nosotros, cuando nuestra mente está callada, El eleva nuestra alma y allí nos da Su visión o Su experiencia.

¿Qué debemos hacer si recibimos esa gracia del Maestro? Debemos guardarla para nosotros mismos, debemos mantener esa bella y radiante forma siempre enfrente de nuestros ojos y continuar haciendo nuestra meditación.

El Sendero de Sant Mat no es un cuento de hadas. Es un Sendero práctico, un Sendero de acción. No importa quien lo haga, ya sea hombre o mujer, niño o anciano, quienquiera que haga las prácticas obtiene los resultados. Este no es un sendero para la mente y el intelecto, es un Sendero de acción.

Kabir Sahib dice: "Podrán encontrar muchas personas que hablan acerca de mu-

chas cosas, aquellos que pueden dar muy buenas presentaciones, que hablan y debaten sobre todos los temas, pero pocos son aquellos que han destilado la esencia de las cosas y que realmente practican lo que predicán." El Gurú Nanak Sahib también dijo: "Con sólo hablar, nadie Lo ha realizado."

Luego, no se trata de hablar sino de hacer. En el bhajan *Eh manas yame nu sonia* seguramente han leído: "No se trata de hablar sino de practicar. Cualquier persona que lo haga podrá verlo."

Espero que después de esta charla hayas entendido que los sueños del mundo no nos dan paz o felicidad y que la visión o la experiencia del Maestro no es un sueño. Es una realidad, es la gracia del Maestro. Cuando tenemos una visión o experiencia como esta nuestro corazón se llena de felicidad y florece como un loto, y por muchos días tenemos esta felicidad. Luego, no pienses que es un sueño. Es la gracia del Maestro. Debes mantener esa bella forma del Maestro frente a ti, debes hacer la meditación y progresar espiritualmente.

Una vez que morimos nuestro espíritu se eleva. ¿Retorna al mismo lugar? ¿A nuestro Padre de donde vinimos? ¿Volvemos acaso a esta tierra? ¿Dónde volvemos a encarnar?

Es una pregunta muy interesante, debes entenderla y prestarle toda tu atención. Ustedes saben que en la India cuando una persona muere sus parientes practican muchos ritos y rituales en su nombre. Una vez alguien le preguntó a Baba Jaimal Singh: "Maestro, ahora que somos iniciados, ¿debemos continuar practicando los ritos y los rituales que hacíamos antes o debemos suspenderlos?"

En Bogotá hice un satsang basado en el libro *Ratan Sagar* escrito por Tulsi Sahib. Si lees esos satsangs podrás entender la respuesta a esta pregunta con mucha claridad, pero trataré de contestarla ahora también.

Cuando el Satgurú nos da la sagrada iniciación toma residencia dentro de nosotros en la forma del Sagrado Shabd. En nuestro

interior el Maestro reside al lado derecho y a nuestro lado izquierdo está el Poder Negativo. Cuando dejamos el cuerpo, primero nuestros pies se entumescen, luego nuestras rodillas y así continua elevándose el alma hasta cuando llega al foco del ojo. Cuando llega el momento de la muerte el Poder Negativo recoge a aquellos que no son iniciados, y en ese momento el alma se siente muy confusa. Se pone muy nerviosa, porque se encuentra atrapada entre los dientes del Poder Negativo.

Tulsi Sahib también ha dicho: "Cuando el alma se encuentra atrapada por los dientes del Poder Negativo sufre mucho dolor y le brotan las lágrimas."

Esta es la condición de las almas que no tienen un Maestro Perfecto, que no han recibido la iniciación de un Maestro Perfecto. Pero aquellos que han recibido la iniciación del Maestro Perfecto reciben Su protección. Tan pronto comienzan a retirarse del cuerpo, cuando llegan al entrecejo, el Maestro que está allí presente todo el tiempo sale a recibir al alma.

Entonces Baba Jaimal Singh en respuesta a la pregunta del amado dijo: "Cuando un satsangui recibe la iniciación de un Maestro Perfecto nace en el hogar del Satgurú; y todos los ritos y los rituales requeridos ya se cuentan como hechos, porque el discípulo o el alma vuelve a nacer en el hogar del Satgurú."

Yo tuve muchas oportunidades benditas de sentarme a los pies de Baba Sawan Singh Ji. Durante esa época la gente del Punjab se le oponía muchísimo. Sus detractores de alguna manera obtuvieron los Cinco Sagrados nombres y trataban de persuadir a la gente de no ir a ver a Baba Sawan Singh. Les decían: "¿Para qué van? Nosotros les podemos decir lo que El les va a decir allá." Y de esa manera daban a saber los Sagrados Nombres.

Una persona que recibió los Cinco Sagrados Nombres de esa manera comenzó a dárselos a todo el mundo, y un amado sat-

sangui fue a donde Baba Sawan Singh para contarle todo esto. El Maestro Sawan Singh le dijo: "Dar la iniciación quiere decir asumir una responsabilidad, cuidar de esa alma, no es solamente dar los Cinco Nombres, es asumir la responsabilidad por esa alma."

Baba Sawan Singh también decía: "Si un perro pasa por un sembrado de algodón no quiere decir que pueda hacer un abrigo." El decía: "Cuando un Maestro da la iniciación, toma residencia dentro del discípulo en la forma del Shabd, y no abandona a esa alma hasta tanto la haya llevado a su Hogar Eterno."

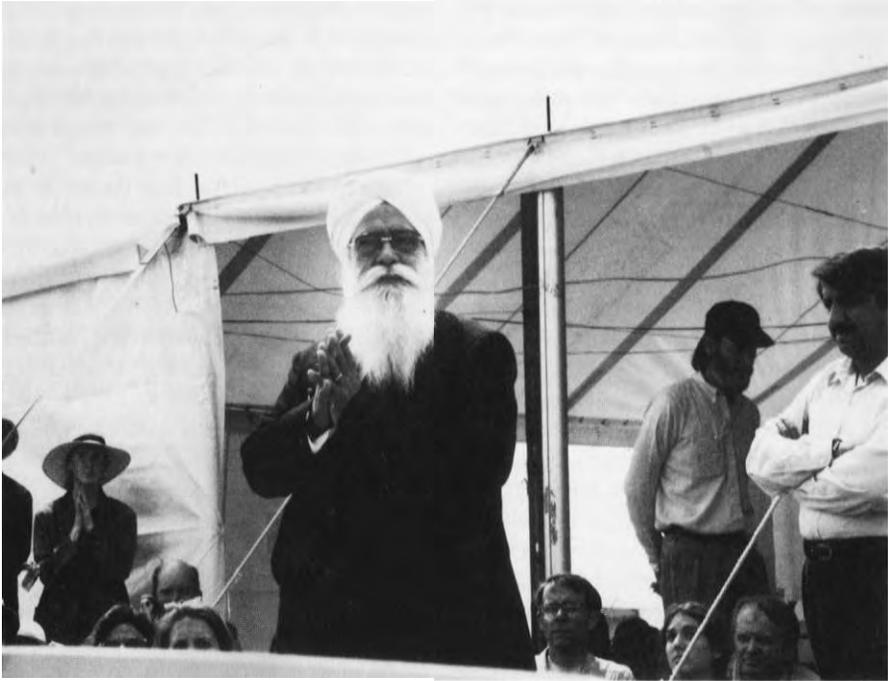
Si tenemos que volver a este mundo como los espantos y los espíritus, ¿de qué sirve ir a donde un Maestro Perfecto?

Luego los satsanguis no deben pensar, ni siquiera en el estado del olvido que van a encarnar otra vez. Porque ya han encarnado en el Hogar del Satgurú y no tienen que volver a este mundo. Una vez que hayan nacido en el Hogar del Satgurú no tienen que volver a este mundo.

La misma pregunta le fue hecha al Gurú Nanak por los *sidhas*: "Cuéntanos cómo terminaste con el ciclo de los nacimientos y las muertes."

El Gurú Nanak les replicó: "Al nacer en el Hogar del Satgurú he terminado con el ir y venir a este mundo."

A menudo les he contado lo que Baba Sawan Singh Ji decía acerca de un alfarero que llevaba arcilla al palacio. Le hablaba a sus asnos de esta manera: "Vengan amigos, hermanas, hijas." Y así solía hablarle a sus animales. Alguien que al pasar lo escuchó le dijo: "¿Por qué estás haciendo eso, no te das cuenta que le estás hablando a los burros? Y el hombre le contestó: "No, no me entendiste, lo estoy haciendo para practicar. Tú sabes que yo tengo una lengua muy indisciplinada, no uso un buen vocabulario y como voy al palacio estoy preocupado que de pronto se me escapen malas palabras por eso estoy haciendo el esfuerzo de ser cortés, de decir palabras educadas." Luego amados,

todo el bhajan y el simran que hacen, el satsang, las peticiones y oraciones que hacen al Maestro aquí, es la práctica que están llevando a cabo ahora y deben continuar haciendo. Le están haciendo esta petición al Maestro: "Ahora, por favor perdónanos."

Entonces es nuestra responsabilidad meditar tanto que podamos elevarnos por sobre la mente y los órganos de los sentidos y durante nuestra vida llegar a ese lugar a donde iremos a vivir después de dejar este mundo, y así no tendremos que hacer preguntas acerca del lugar donde encarnaremos otra vez.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Debemos

morir en vida. Debemos cultivar esa práctica que nos permita morir en vida." Luego debemos elevarnos por sobre la mente y los órganos de los sentidos durante nuestra vida, para poder ver el lugar donde iremos a vivir después de esta vida. Debemos poder verlo con nuestros propios ojos.

Amados, ya no tenemos mucho tiempo, pero mi corazón está rebosante y me hubiera gustado decir mucho más acerca de cómo mi amado Maestro derramó Su gracia sobre la gente, El está otorgando Su gracia por igual sobre todos sin tener en cuenta las diferencias entre oriente y occidente.

