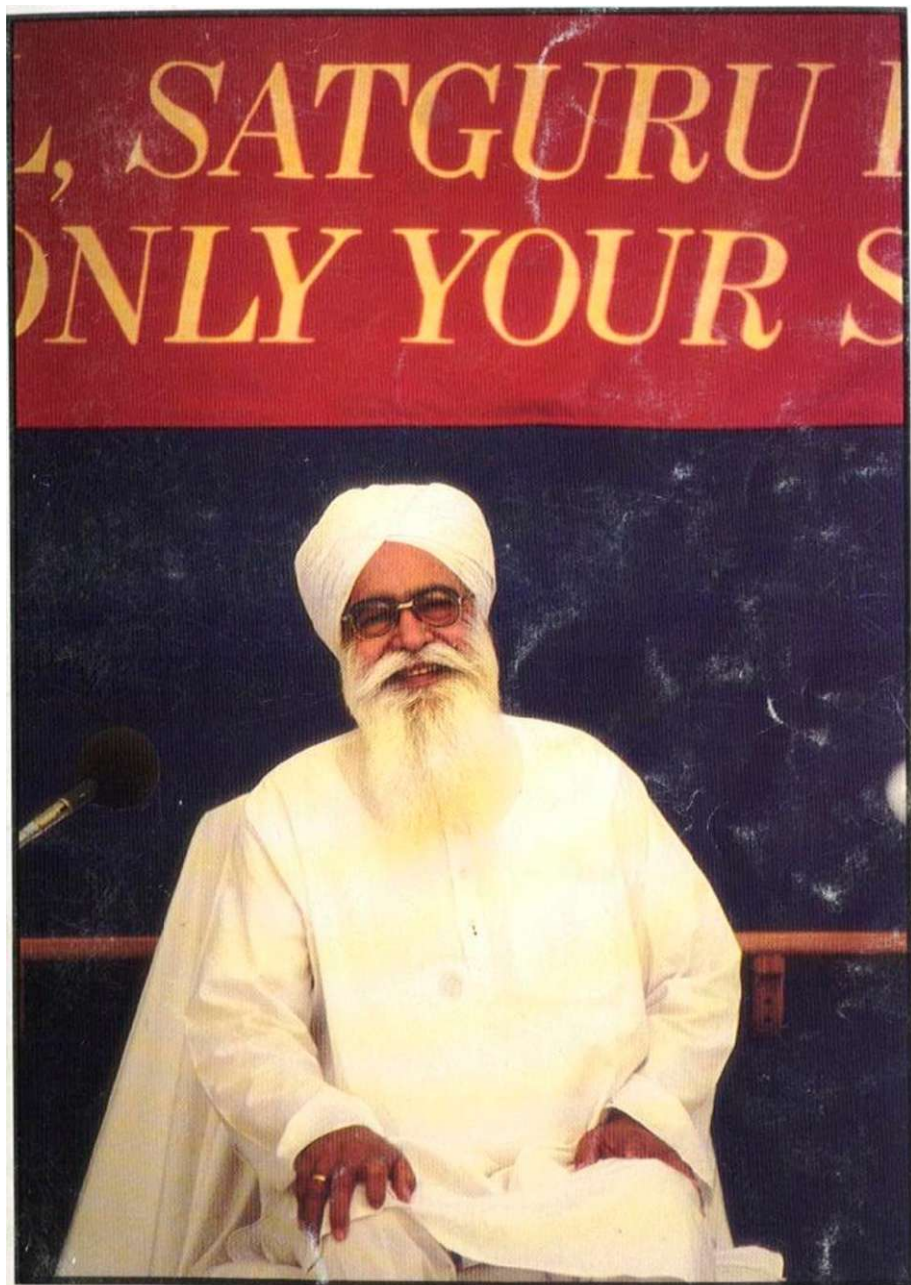
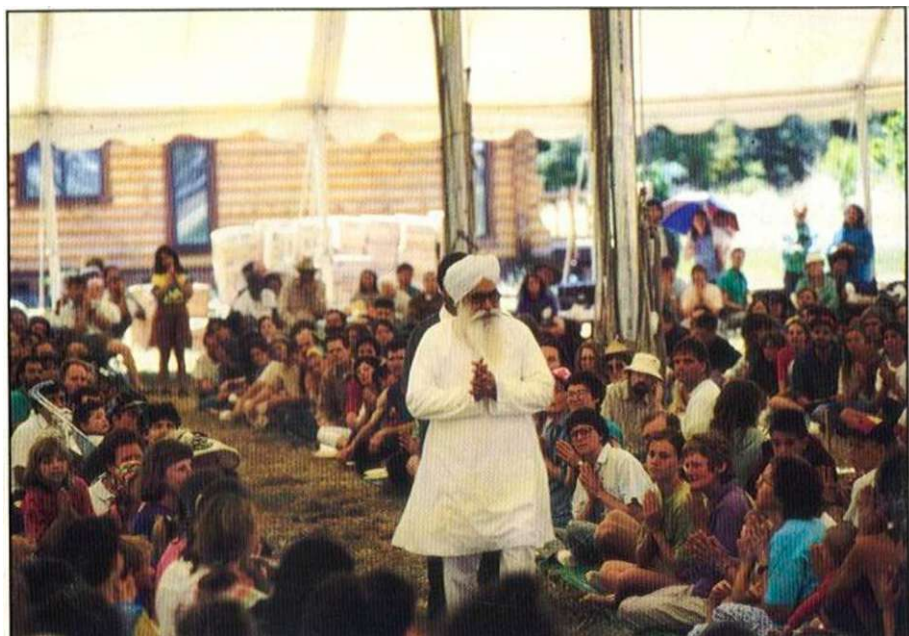

SANT BANI

La Voz de los Santos

Casado con mi amado

Sant Bani Magazine

La Voz de los Santos

Volumen 7 — número 1

3

Denle un lugar a El en su corazón

Sant Ajaib Singh Ji

Junio 19 de 1992

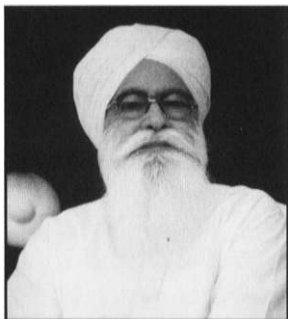

15

Casado con mi amado

Sant Ajaib Singh Ji

Octubre 12 de 1992

16

Sawan Dayalu Ne

Sant Ajaib Singh Ji

un bhayán

19

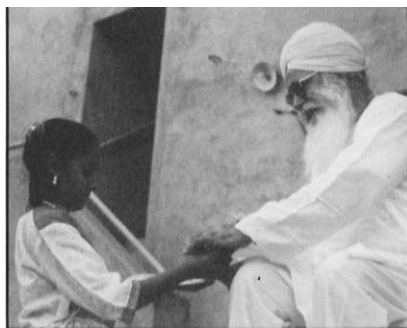
El fruto aparece después de las flores

Sant Kirpal Singh Ji

El Poder del Maestro está siempre con nosotros

Sant Ajaib Singh Ji

*sesión de preguntas y respuestas en
Ahmedabad el 11 de octubre de 1992*

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, Elvia Rubald, y Silvia Gelbard, Jeannette Robinson y Germán Rodríguez.

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.

Denle un lugar a El en su corazón

Sant Ajaib Singh Ji

ME INCLINO RESPETUOSAMENTE ante los Pies de los Amados Señores Sawan y Kirpal Quienes han derramado mucha gracia sobre esta pobre alma. A continuación se les presenta un himno de Swami Ji Maharaj. Es un himno que vale la pena escuchar con mucha atención.

En este himno Swami Ji Maharaj nos dice muy amorosamente que lo primero que debemos preguntarnos es: "¿A quién se conoce como Satgurú?" "¿Qué trabajo hace el Satgurú?" "¿Por qué vamos adonde el Satgurú y qué recibimos de El?"

Todos los Vedas, Shastras y demás escrituras sagradas nos cuentan la gloria de Dios Todopoderoso. Todas esas escrituras dicen que Dios es Omnipotente. El puede hacer lo que desee. Por eso, cuando leemos en las sagradas escrituras que Dios es omnipotente y que puede hacer todo lo que desee, surge la pregunta, ¿dónde hallar a Dios? Y cuando le dirigimos esa pregunta a las sagradas escrituras, todas ellas nos dan la misma respuesta: Dios está dentro de cada uno de nosotros.

Pero nosotros no hemos visto a Dios ni sabemos cómo ir a lo interno, luego al llegar a este punto todos nos volvemos ateos. La palabra "gurú" ha sido desprestigiada en el mundo. Todos rechazan la idea de un gurú porque nadie quiere convertirse en discípulo, todos quieren ser gurús. La

persona que ha sido mordida por una serpiente siente temor de acercarse siquiera a un pedazo de cuerda.

Esto no es culpa de los Maestros. Es culpa de las personas que acuden a los Maestros. El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que la verdad jamás perece. Siempre está presente entre nosotros. Sólo podemos establecer donde se halla la Verdad cuando tenemos la facultad del discernimiento, la capacidad del intelecto, para distinguir lo falso de lo verdadero.

He dicho con frecuencia que antes de ir a los pies de un Maestro, no es ningún crimen averiguar sus antecedentes para saber más sobre él. ¿Qué clase de búsqueda debemos realizar? ¿Qué cosas debemos averiguar sobre una persona antes de aceptarlo como nuestro Maestro o antes de ir a sus pies? Debemos averiguar cuanta meditación ha hecho a lo largo de su vida: si ha pasado diez o veinte años en la búsqueda de Dios, si ha hecho algún sacrificio y si ha desarrollado la práctica de realizar a Dios. Porque sólo quien ha hecho la meditación puede hacer meditar a los demás; y sólo quien ha estado en busca de Dios puede hacer que uno busque a Dios. Si él ya ha hecho todo ese trabajo práctico, nosotros podemos aprovecharlo para nuestro beneficio.

Si encontramos un Mahatma que *ha hecho la meditación del Naam*, deberíamos recibir de El el Naam y hacer la meditación. Encontrarnos con un Maestro así en el curso de nuestra vida, con un Maes-

Satsang dado el 19 de junio de 1992 en la Granja A&K de Rimbey, provincia de Alberta, Canadá.

tro que haya hecho la meditación del Naam, es una gran bendición.

Nuestro Amado Maestro Kirpal solía decir que la Espiritualidad puede impartirse tan sólo a través de los ojos. No puede obtenerse por medio de documentos. Lo único que podemos transferir a otra persona por medio de testamentos o de documentos, son propiedades de este mundo, mas no la Espiritualidad.

Así como es una bendición encontrar al Maestro Perfecto, para el Maestro también es una bendición encontrar un discípulo perfecto. El discípulo se siente feliz de encontrar al Maestro Perfecto, y el Maestro Perfecto también se siente feliz de encontrar un discípulo perfecto.

Swami Ji Maharaj dice: "Medita en el Naam que te concede el Maestro." Ese Naam no puede verse con estos ojos. No puede escucharse con estos oídos. La lengua no puede hablar de ese Naam. Y no podemos tocar ese Naam con las manos ni los pies. Ese Naam no está escrito en el idioma hindi ni está escrito en punjabi, en inglés o en persa. Si pudiera escribirse en un determinado idioma, querría decir que Dios sólo es misericordioso con las personas que saben ese determinado idioma y que El no desea darle el conocimiento del Naam a otras personas. Pero no es así. El Naam no puede escribirse en ningún idioma.

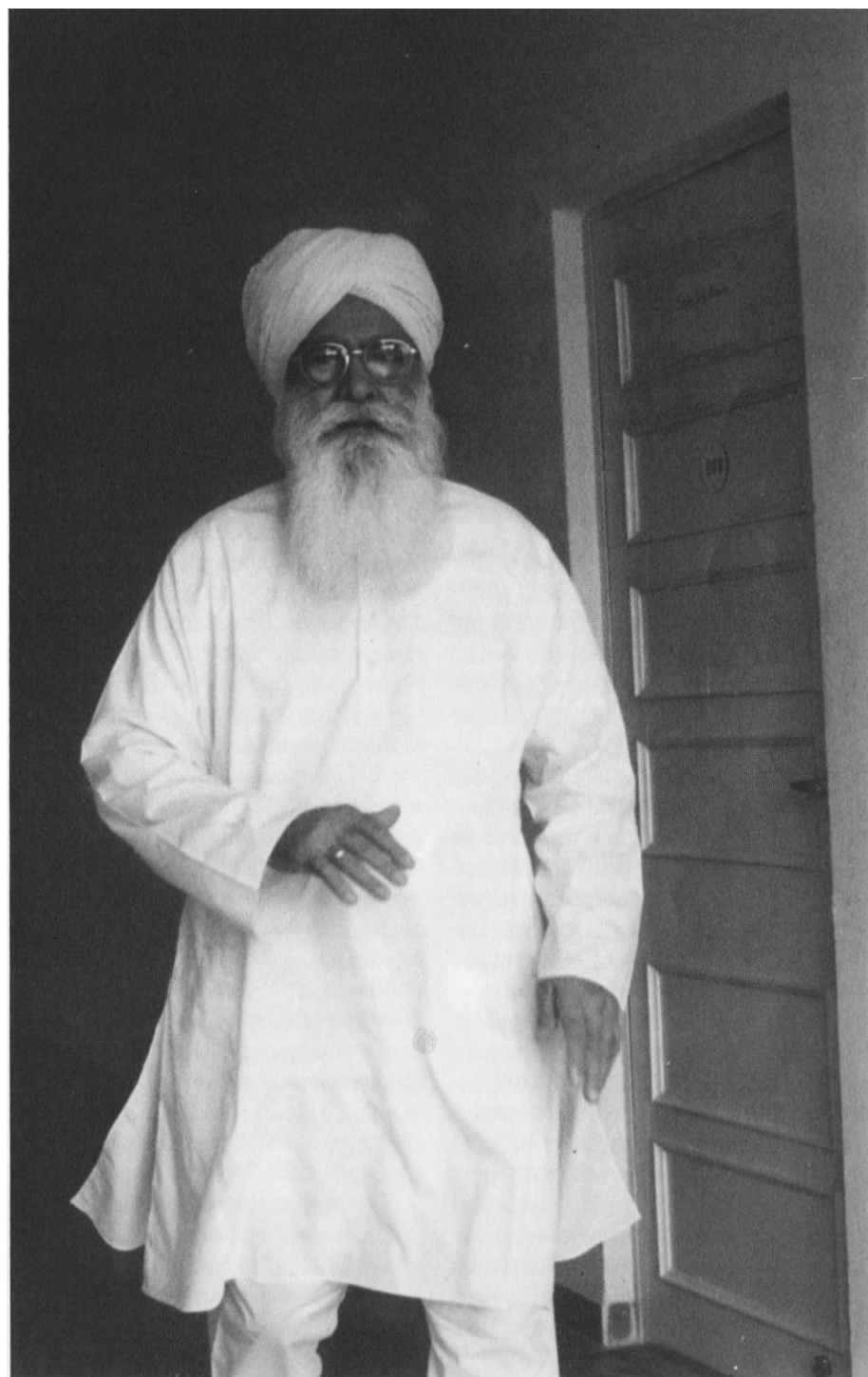
Todos los Vedas y Shastras han enseñado que hay dos clases de Naam. Uno es el *Dhun Atmak Naam* y el otro es el *Varan Atmak Naam*. El *Varan Atmak Naam* es aquel Naam sobre el cual se puede comentar y escuchar. Esto quiere decir que debemos retirarnos de la parte inferior del cuerpo mediante la práctica de repetir el *Varan Atmak Naam*, pero la liberación tan sólo se consigue mediante el *Dhun Atmak Naam*.

¿Por qué es necesario que vayamos en pos del Maestro? Ustedes saben que todas las criaturas de esta creación están compuestas por cinco elementos. Cada criatura tiene uno o más elementos. En los vegetales no hay más que uno (el agua), de suerte que si un ser humano, compuesto de cinco elementos, adora los árboles, las plantas o las criaturas del reino vegetal que sólo tienen un elemento, allí se detiene su progreso. A donde quiera que estemos apegados, allí y sólo allí vamos. Si estamos apegados a las plantas, o somos devotos de las plantas y de otras cosas que solamente tienen un elemento, vamos hacia ellas y recibimos nacimiento como una de ellas.

Otros dos elementos, fuego y aire, están presentes en los reptiles como son las serpientes y las lagartijas. Estos animales no necesitan agua. Por lo tanto, si una persona que está hecha de cinco elementos, adora las aves y los animales compuestos de dos elementos, recibirá nacimiento como uno de ellos. Su progreso también se detendrá. Descenderá a los cuerpos inferiores.

Las demás criaturas o animales se componen de tres o cuatro elementos. Ellos no tienen ninguna comprensión (o conciencia). Si acaso la tienen es muy superficial, ya que no tienen plena comprensión. Por eso, cuando una persona, que está compuesta por los cinco elementos, adora caballos, vacas, camellos y otros animales, interrumpe su progreso. Esa persona retornará donde esos animales y nacerá como uno de ellos, porque un alma va al sitio donde esté apegada.

Al llegar a este punto pensamos: "Si cada ser humano está hecho de los mismos cinco elementos, ¿cómo puede una persona o un ser humano adorar a otro ser humano y creer en él, sobre todo en esta

época en la que todos tenemos derechos iguales?"

Pero esto es algo que debemos pensar con paciencia. Es como este ejemplo: supongamos que en un cuarto hay muchos aparatos de radio y otros instrumentos de comunicaciones. Tenemos todo lo necesario pero lo único que falta es la persona que pueda hacer las conexiones para que los radios funcionen y podamos oír las noticias del mundo. Aunque tengamos todo lo necesario en el cuarto, de nada nos sirve porque hace falta la persona que pueda hacer las conexiones. Si una persona que conoce de estas cosas ingresa al cuarto y conecta una batería a los radios, podemos escuchar las noticias de cualquier lugar del mundo.

Es lo mismo con el Mel Maestro, ¿por qué tenemos necesidad de acudir al Maestro? Porque a pesar de que llevemos por dentro la batería y el cable, la conexión no está hecha. En cambio, la batería del Maestro sí está conectada. Y nos basta acercarnos al Maestro para que El conecte esa batería con el cable. El puede conectarse con El mismo. No tiene que preparar ninguna bebida ni hacer que nuestro cuerpo la tome. No tiene necesidad de estas cosas. Lo único que tiene que hacer es conectarnos con las cosas que ya llevamos dentro. Cuando estemos conectados también podemos escuchar las noticias de cualquier plano que deseemos.

Pregunten a los abogados, pregunten a los jueces y a las demás personas que hayan recibido educación de un instructor, si los profesores que tuvieron les hicieron beber alguna poción especial o cosa por el estilo. Su respuesta será: "No, durante el tiempo que pasamos en compañía de nuestros instructores y profesores nos dimos cuenta que también teníamos el mismo conocimiento dentro de nosotros, pero es-

ta dormido. Y ahora, gracias a que pasamos tiempo con ellos, el conocimiento que estaba dormido ha despertado."

Los Maestros no tienen un interés personal al darnos este conocimiento. Ellos se sienten contentos con sólo brindárnoslo. ¿Qué es lo que dan los Maestros? Detengámonos a pensar en eso. De Ellos recibimos aquello que no crece en el campo, que no se compra en ningún mercado. Es algo que no podemos conseguir con el poder que tengamos en el mundo, así sea la riqueza de muchos reinos. Y podemos recibir ese conocimiento del Maestro sólo mediante la humildad y la devoción. Dios le ha entregado a los Maestros la riqueza del Naam y Ellos han sido enviados a este mundo después de haber sido elegidos como dispensadores de esa riqueza del Naam. El Gurú Nanak Sahib dice: "La riqueza es de Dios y Dios ha entregado esa riqueza a Su siervo Nanak y luego lo ha enviado a este mundo."

Así es que Swami Ji Maharaj dice: "Primero que todo, encuentren a ese Maestro. El Naam que El les ofrece es el Naam que El Mismo se ha ganado, y tras ese Naam están obrando Sus sacrificios, Su renunciación." También dice: "Denle a El un lugar donde vivir en su corazón. Si no le dan un lugar para vivir en su corazón, El irá a buscar otro sitio." El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que Dios está en busca de un hombre. Decía que *es difícil convertirse en hombre; pero que no es tan difícil encontrar a Dios*.

*Repite el Nombre del Satgurú.
Etroniza al Satgurú en tu corazón;
Ten fe en el Satgurú y no te lamentarás de nada.*

Swami Ji Maharaj solía decir que cuando uno ha recibido el Naam, adquiere fe en el

Maestro y cree en la verdad de las palabras del Maestro. Yo me refiero con frecuencia a mi encuentro con el amado Gurudev porque El es el único que sabe por qué llegó hasta mí. Antes de encontrarme con El no había conocido a nadie que lo alabara ni nadie que lo criticara. He contado varias veces lo que yo le dije: "Maestro, no sé lo que debo decir o lo que debo pedirte porque mi mente, mi cerebro, mi todo está vacío." Y el Maestro me dijo: "He venido únicamente porque he visto que tu cerebro está vacío", y dijo además: "Hay mucha gente en torno mío que está dedicada a la gimnasia mental." Y fue por Su gracia que, delante de El, pude decirle: "Yo no he visto al *Wahe Gurú* ni al *Akal Purush* (el Eterno Señor). Yo no he visto a nadie. Sólo te he visto a Ti y Tú eres el único en Quien tengo fe."

Mis tíos maternos siempre se burlaban de mí. Me decían: "¿Qué has conseguido por hacer la devoción?" Y yo les decía: "He visto a Dios. He visto un Dios que tiene seis pies de alto, un dios que habla y camina."

El Maestro Kirpal Singh Ji en persona me dijo que cuando El y el doctor Johnson realizaban el seva del Maestro Sawan Singh, una noche el doctor Johnson le preguntó al Maestro Sawan Singh: "¿Cómo es la forma interna del Maestro? ¿A qué se parece la forma interna del Maestro?" El Maestro Sawan Singh sonrió y dijo que la forma interna del Maestro es exactamente como la forma externa pero más atractiva. Es más enamoradora y más hermosa. La forma astral del Maestro es más hermosa que la forma física, y la forma causal es todavía más hermosa, y en cuanto a la forma espiritual, la Forma Radiante Interna, es aún más hermosa que todas las otras formas. A medida que vayan haciendo progreso y que vayan viendo las

formas internas del Maestro, el tesoro de Su belleza será colocado delante de ustedes.

*El Satgurú te protege a cada momento,
El egoísmo destruye todas tus cualidades.*

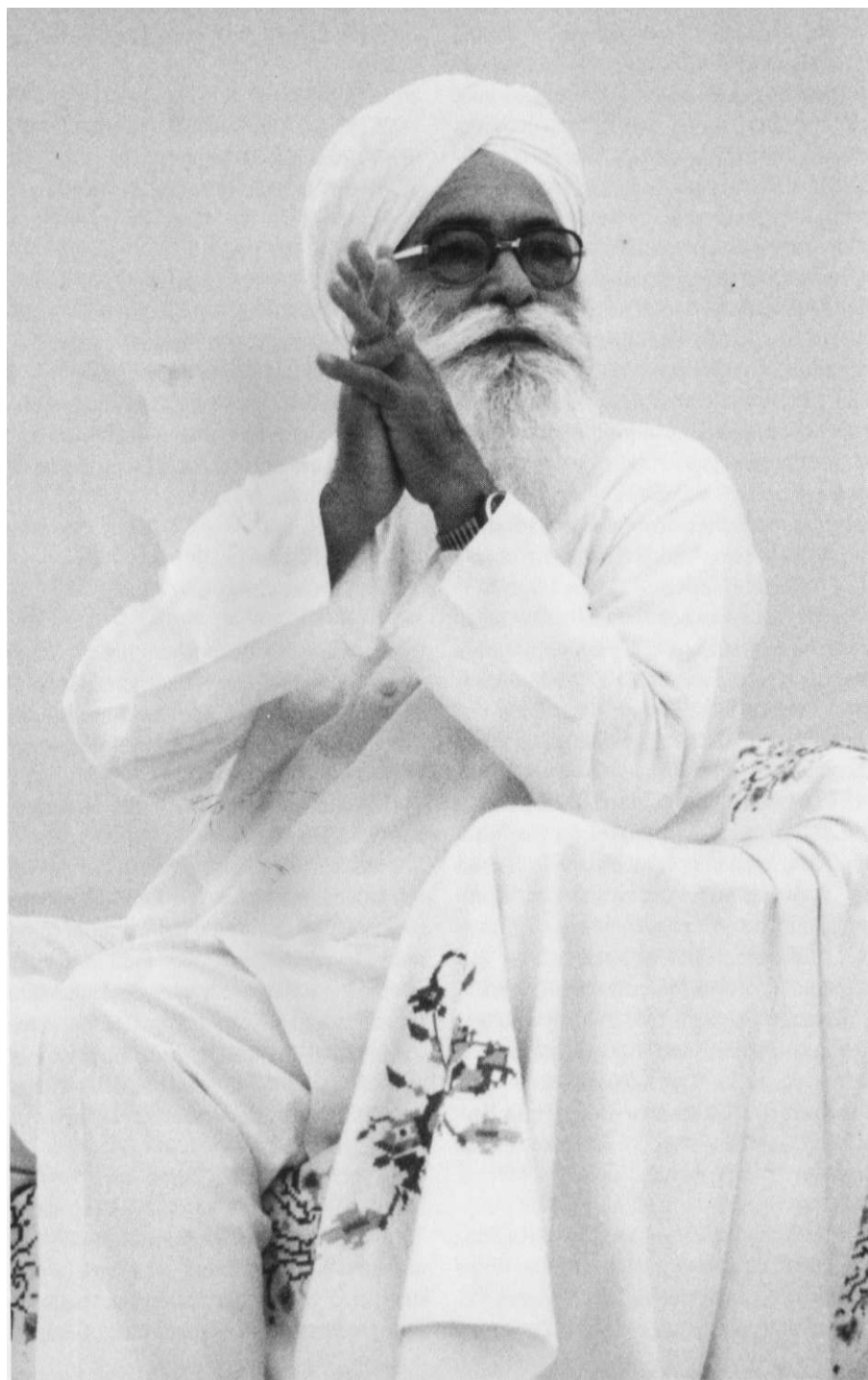
El Satgurú no se vuelve indiferente con nosotros después de concedernos la Iniciación, y aunque abandone el cuerpo físico un instante después de iniciarnos El no nos abandona. Sigue actuando en los planos internos, en los planos espirituales, y desde allí continúa guiando y protegiendo a nuestra alma.

*No te olvides de Sus pies,
No sientas desagrado con El.*

Ahora El nos dice amorosamente: "Amen los pies del Maestro. No se sientan molestos con el Maestro." No entren en disputas con El porque sólo con amor pueden beneficiarse del Maestro.

Muchas veces la mente del Satsangui se rebela. Les he contado varias veces la historia de Mana el granjero, que era un iniciado del Gurú Arjan Dev. El se alimentaba con la comida del langar pero no realizaba ningún seva. Y cuando los demás sevadares, los otros amados, le decían que hiciera seva, él respondía: "No, no haré ningún seva que ustedes me ordenen. ¿Por qué habría de obedecerles si ustedes son iguales a mí? Si mi Maestro me dijera que haga algo, lo haré."

Aquellos amados fueron a quejarse al Maestro. Le dijeron al Gurú Arjan Dev: "Mana se alimenta de la comida del langar pero si le pedimos que haga algún seva, dice que no lo hace porque nosotros se lo pedimos. Que lo hará únicamente si

Tú le pides." Entonces el Gurú Arjan Dev Ji le pidió que llamaran a Mana.

Cuando Mana se presentó, el Gurú le preguntó por qué no hacía ningún seva y le dijo que se ofreciera a hacer el seva. El Gurú Arjan Dev dijo: "Para comenzar, haz este seva." Mana contestó: "Bueno, ése no, dame un trabajo diferente." Y el Gurú Arjan Dev Ji le indicó que hiciera algo más y Mana volvió a decir: "Bueno, ése tampoco. Mándame algo diferente." Y así continuaron durante un rato hasta que, finalmente, al cabo de muchas excusas para no hacer seva, el Gurú Arjan Dev Ji le dijo: "Bien, ahora haz lo que te pido: vé y prende una hoguera y arrójate el fuego." A esto Mana dijo: "Muy bien, acepto estas palabras. Voy a obedecer Tu orden."

Luego se internó en el bosque, prendió una hoguera y cuando ardía, de repente sintió temor porque le temía a la muerte. Comenzó a dar vueltas alrededor de la hoguera pensando en lo que debía hacer. Finalmente decidió no obedecer las palabras del Maestro. No obedecer el mandato recibido del Maestro.

Cuando estaba en ese sitio, aparecieron unos ladrones que venían de cometer un robo y llevaban en la cabeza una carga con muchas monedas de plata. Se detuvieron a preguntarle a Mana lo que estaba haciendo con esa hoguera. El les contó toda la historia y ellos se sintieron muy felices. Le dijeron: "Escucha, te recibimos esa orden del Maestro y a cambio, te puedes quedar con toda la riqueza que llevamos."

Mana se alegró mucho con la idea. Pensó: "Esta es la mejor ganga para mí." Y dijo: "De acuerdo, les entrego las órdenes de mi Maestro porque no tengo deseo de obedecerle, y ustedes me dan todas esas monedas de plata." El se quedó

con todo el botín y los ladrones obedecieron la orden del Maestro y entonces saltaron a las llamas.

De esta forma se salvaron. Fueron directo al Maestro, porque ésta era apenas una prueba y ellos pasaron la prueba. No fueron afectados por el fuego de la hoguera y se convirtieron en discípulos. Cuando estuvieron delante del Gurú Arjan Dev le dijeron: "Ahora somos Tus discípulos. De ahora en adelante renunciamos a todas nuestras malas obras. Por favor concédenos el Naam." Y en esa forma fueron liberados. Pero cuando los policías que perseguían a los ladrones llegaron a aquel sitio, encontraron que Mana tenía todos los bienes robados. Y es sabido que quien tiene cosas robadas en un ladrón, luego arrestaron a Mana y lo enviaron a la cárcel.

La palabra del Maestro es indestructible. Jamás perece. Toda palabra que salga del Maestro siempre se hace realidad porque Dios habla a través del Maestro.

Ahora escuchen mis palabras sobre la posición que ocupa el Satgurú,

Aunque esta boca es muy poco lo que pueda decir.

Esto ha sido escrito por aquel Maestro que hizo manifiesto dentro de El a Su propio Maestro. Pero El dice: "¿Qué puedo decir yo en alabanza de mi Maestro?" Los Vedas y Shastras se refieren abundantemente a lo que es la gloria del Maestro. "No puedo describir Su gloria con mi boca." El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Con qué boca podemos alabar al Maestro?" El Maestro es el Todopoderoso. El es omnipotente. El puede hacer cualquier cosa que desee.

*El te retira de las nueve aberturas
sacándote por la décima puer-
ta.*

Y luego, de dos te convierte en uno.

Swami Ji Maharaj dice: ¿Qué cosa nos ordena hacer el Maestro? El nos dice que hagamos Simran. El dice: hagan el Simran, retírense de las nueve aberturas del cuerpo, elévense hasta el Centro del Ojo, y despójense de las cubiertas física, astral y causal que envuelven al alma. Y por gracia Suya, El actúa para quitarnos los veinticinco prakritis que están recubriendo nuestra alma. El nos dice que nos elevemos por sobre las cualidades de *Rayogun*, *Tamogun* y *Satogun*. Es deber del Maestro llevarnos hasta Parbrahm. Quienes han ido has allí, ven todos los días cual es la gloria del Maestro en lo interno. Quienes llegan hasta allí no tienen quejas de ninguna clase, pero quienes no hacen la meditación tienen mentes que se desbocan, mentes sin control.

Cuando los amados visitaban el Rajasthán, cuando todavía era posible ir al Rajasthán, ustedes saben lo costoso que era el viaje y las dificultades que había. Era un viaje sumamente largo y agotador. Pero entre todos los que iban allá, los que meditaban y venían a verme me decían: "No tenemos preguntas para hacerte. No queremos decir nada. Hemos venido únicamente a verte."

*Verás que únicamente los medita-
dores aprecian la presencia del
Maestro.*

*El te da a beber el Néctar del Shabd
y te salva de las agonías del
Infierno.*

A continuación El nos dice amorosamente

que si después de recibir el Naam del Maestro uno todavía tiene que vérselas con los ángeles de la muerte, a ese Maestro es mejor rendirle homenaje desde lejos. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj también ha dicho: "El Satgurú me ha dado a tomar la bebida llena de néctar. El me condujo hasta *Daswan Dwar*, la décima puerta, y allí El mismo se hizo manifiesto." Lo ha dicho Swami Ji Maharaj en este pasaje, también lo ha dicho el Gurú Nanak.

*El te hace ver Agam (el hogar inal-
canzable).*

*El te hace conocer todos los cami-
nos que conducen al Hogar Ver-
dadero.*

El Maestro guía por el sendero interno y está al lado del discípulo a cada paso.

*Quienes están asociados con El
jamás le temen al mundo.*

Quienes van en compañía de Santos como estos, de Maestros como estos, se conectan con el Shabd, se conectan con el Naam y no sienten temor al mundo. No le temen a la vergüenza pública. Ellos han trascendido todo eso. Si acaso tienen temor, es únicamente al Maestro. Cuando hay temor, hay amor. Si el discípulo tiene amor por el Maestro también sentirá temor del Maestro. Jamás se inclinará hacia los placeres o hacia los malos actos porque sabe que si incurre en maldades, su amado se preocupará o se sentirá triste.

*Quienes abandonan al Maestro
caen en el océano del mundo.*

Ahora Swami Ji Maharaj nos dice que

quienes no sienten el deseo de recibir el Naam, quienes no han recibido el Naam, nacen y mueren; ellos son los man-mukhs. No hay duda que a ellos Dios Todopoderoso les ha concedido este nacimiento humano, que es como un diamante valioso, como una dorada oportunidad para hacer Su devoción. Pero ellos la dejan perder.

Recorren el ciclo de los ochenta y cuatro.

Naciendo una y otra vez padecen sufrimientos.

Ellos surgieron del ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes. Vinieron a este mundo tras ocupar los cuerpos de asnos y otros animales y una vez más, regresan al mismo ciclo.

Consideren con atención lo que les digo.

En este mundo no hay nada igual al Maestro.

Ahora Swami Ji Maharaj nos dice con mucho amor que el Maestro que no les hace abandonar la propia religión, que no se convierte en carga para ustedes, si dejamos de ir a ese Maestro y lo desaprovechamos, ¿qué parte de culpa nos corresponde por no aprovechar a un Maestro así? Consideren en su corazón y con paciencia lo siguiente. Si hay alguien que nos presta servicio sin pedir pago alguno, es nuestro Maestro. ¿Cuántos Mahatmas así encontrarán en este mundo? El Gurú Nanak Sahib dice que si uno se propone encontrarlos en el mundo, pocos hay que tengan tan buenas cualidades.

Consideren con atención lo que les digo.

En este mundo no hay nadie igual al Maestro.

Swami Ji Maharaj dice que cuando llega la muerte, en ese momento nadie, padre, madre, hermanos o hermanas, se va con nosotros; ni siquiera las religiones y grupos sociales dentro de los cuales hemos vivido. Nadie de este mundo se va con nosotros. El Maestro es el único que viene a nuestra ayuda y es el único que se va con nosotros. Por más difícil que sea este Sendero, el Maestro que les ha dado la iniciación en el Naam estará presente en ese momento. El acudirá a prestarles ayuda en el momento de la muerte.

En las sesiones de darshan muchos amados vienen a dar testimonio. A pesar de no ser iniciados y de que la persona que ha sido ayudada por el Maestro tampoco era iniciada, muchos me cuentan que mi amado Maestro se hizo cargo de esa persona en el momento de abandonar el cuerpo.

Una señora de avanzada edad vino a decirme que en su familia había un sat-sangui y que como su esposo "había escuchado tantas historias y tantas cosas acerca de Usted, gracias a eso el alma de mi esposo recibió protección." Luego el Gurú Arjan Dev Ji dice: "Considera tu amigo a quien siempre te acompaña, incluso hasta el lugar donde tienes que rendir cuentas." Aquel que te ayuda a arreglar tus cuentas es el verdadero amigo.

Todos los que han practicado la devoción al Maestro han llegado hasta su propio Hogar.

Aquí Swami Ji Maharaj nos dice que no

hay diferencia entre un sikh, un hindú, un musulmán o un cristiano. Tampoco importa si uno vive en Estados Unidos, Europa, la India o cualquier otro país. Todo aquel que haya recibido el Naam, todo aquel que haya acudido hasta el Maestro y haya hecho la devoción, que haya hecho la meditación en el Naam, ha llegado al Hogar Divino. Así fué en el pasado y así será en el futuro. Swami Ji Maharaj no nos está diciendo nada nuevo. Todo el que ha hecho la devoción de Dios ha podido llegar hasta su Hogar Eterno.

Quienes no sienten amor por la devoción del Maestro, han perdido el juego que llevaban ganado.

Quienes no tuvieron amor por la devoción al Maestro, quienes no tuvieron amor por el Maestro, y en vez de eso, se dejaron arrastrar hacia los placeres del mundo y amaron esos placeres, ellos desperdiciaron el nacimiento humano que habían recibido después de pasar por el ciclo de ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes, y regresarán al mismo ciclo sin haber aprovechado su nacimiento humano.

Es algo muy elevado ser un amante de los sagrados pies del Maestro.

Es algo que no puede describirse con palabras.

El dijo amorosamente que la relación del discípulo con el Maestro es como la relación de un amante con su amada.

Quienes aman con gran amor al Maestro,

Sus familias también reciben la liberación.

Aquel que ama al Maestro como un amante ama al amado, aquel que ama con tanto amor a su Maestro, él mismo recibe la liberación, e incluso libera a su familia entera y libera a todo el sangat.

Benditos los padres de aquellos que después de renunciar a todo, hicieron la devoción.

Exaltados fueron los padres que dieron nacimiento a un hijo así, y exaltado el hijo que no se dejó atraer por nada de este mundo e hizo la devoción de su Maestro.

Quienes soportan la crítica del mundo reciben la dicha del Hogar Verdadero.

Quienes padecieron y soportaron las burlas y las críticas del mundo, así como las burlas y críticas de sus amigos y conocidos, y quienes además siguieron avanzando por el Sendero que les mostró el Maestro, sólo ellos llegaron al Hogar Verdadero. Esto es algo que nos ha ocurrido a todos, ¿a quién podría mencionar? Ha estado en la vida de todos los Maestros. Primero, los padres se oponen a la devoción. Y luego, los amigos y las personas que nos aprecian, dicen: "Bueno, déjate ya. ¿Qué hay en eso? ¿Qué clase de devoción es la que practicas? No es el momento para que te dediques a hacer la devoción. Es el momento para beber y disfrutar. No te molestes en hacer la devoción."

Quienes le temen a la vergüenza pública, vuelven a caer cuando hacen la devoción al Maestro.

*Un guerrero no da la espalda en
medio del campo de batalla.*

*Una esposa fiel siempre se consume
en el fuego donde arde el
cadáver de su esposo.*

*Si un soldado huye del campo de
batalla se le considera un co-
barde.*

*Si la sati regresa, irá directo a la
casa del hombre que recoge la
basura.*

Swami Ji Maharaj dice que aquellos que dejan de hacer la devoción al Maestro por miedo a la vergüenza pública, no son dignos de estar haciendo la devoción. Si un guerrero lucha en el campo de batalla y por miedo de morir huye de allí, pierde todo prestigio ante la gente. Lo llaman cobarde. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice que si uno ha escogido este Sendero, uno avanza cuando da pasos hacia adelante. No miren hacia atrás. Ustedes han recibido una oportunidad que jamás volverá a presentarse, luego continúen avanzando hacia adelante. No miren hacia atrás. Continúen haciendo su devoción para que no tengan que regresar a este mundo de sufrimientos.

*El pájaro de la lluvia no sacrifica
su reputación.*

*La polilla se consume sola en la
llama.*

Ahora El nos da el ejemplo del pájaro de la lluvia. El pájaro de la lluvia prefiere morir antes que beber del agua de los ríos, de los pozos o de otras fuentes de agua. Kabir Sahib dice: "Cierta vez en el verano mientras caminaba por la orilla del río Ganges, ví cuando un pájaro de la lluvia se precipitó en las aguas del río. Tenía

mucha sed pero ni siquiera abrió el pico para beber del agua del Ganges." Vean que hasta las aves y otros animales cuidan su reputación. El dice: "Al observar la paciencia del pájaro de la lluvia, me quedé asombrado. Prefirió morir antes que abrir el pico para beber las aguas del río."

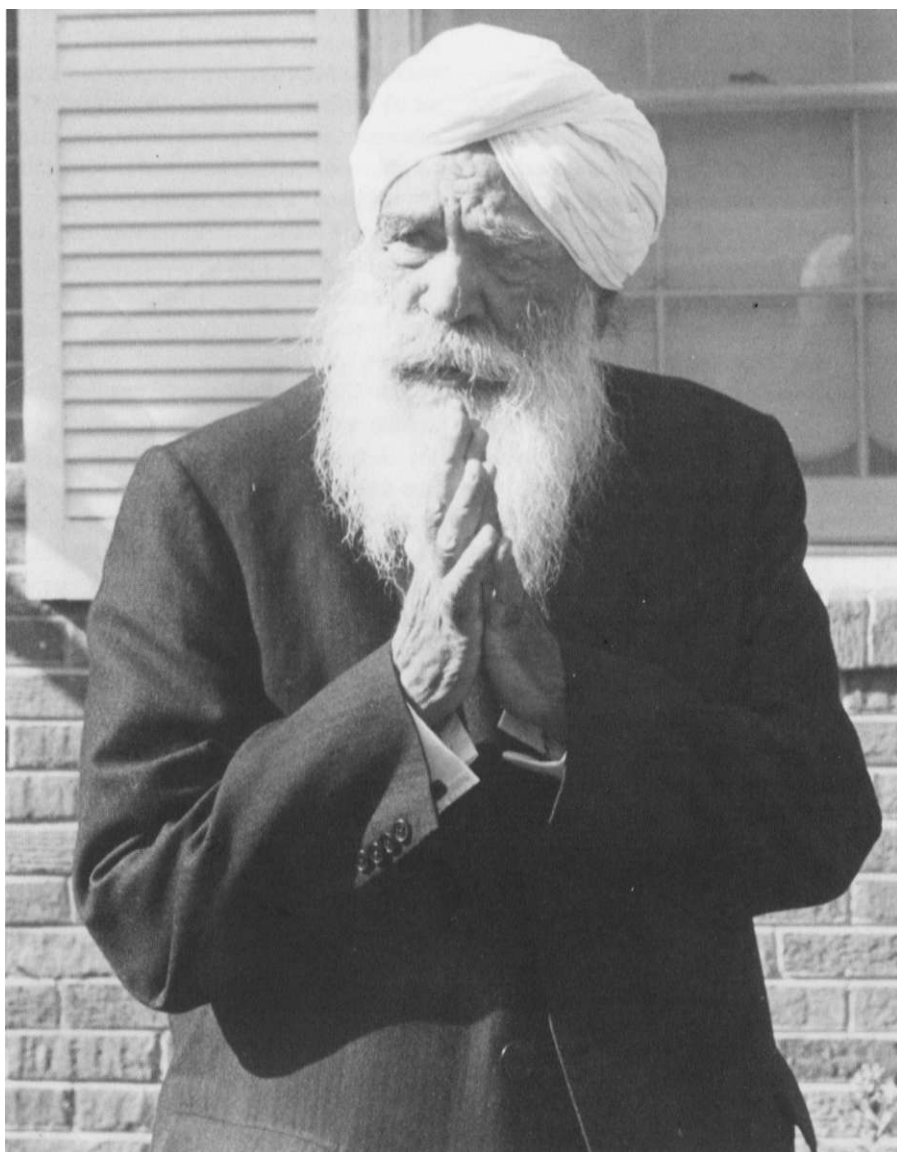
*Así como el agua es valiosa al pez,
así el Satgurú es valioso al Gu-
rumukh.*

Ahora Swami Ji Maharaj nos habla de cuánto amor, o de la clase de amor, que los Gurumukhs tienen por el Maestro. Y nos da el ejemplo del pez. El dice que tan pronto se saca el pez del agua, se muere. De igual manera, cuando los Gurumukhs no reciben el darshan del Maestro, cuando se olvidan del Maestro, sienten como si murieran.

*Raro es el Gurumukh sobre quien
el Maestro deja caer Su gracia.
Radha Soami dice: el Maestro Mis-
mo despierta a un devoto de esta
clase.*

Ahora El nos dice con mucho amor: "Son muy pocos los que reciben esta lluvia de gracia." Si llevan la remembranza del Maestro, sienten la frescura en el cuerpo. Cuando reciben el darshan del Maestro, sienten la frescura en el cuerpo. Pero cuando no reciben el darshan del Maestro, sienten que el cuerpo les arde por dentro.

Así dijo Swami Ji Maharaj: "Era mi deber y lo he hecho, de despertarte al amor del Maestro, además te he indicado que hagas la devoción del Maestro." Así como han recibido con tanto anhelo el Naam, ahora también es su deber meditar en ese Naam. No hagan esto: recibir el Naam y

luego ponerlo en un armario, como hace la persona que compra dulces con mucho entusiasmo y al llegar a su casa los guarda en un armario y no se los come. ¿Cómo podrá gozar ella de la dulzura que ofre-

cen? En igual forma, si ya han recibido el Naam, si lo han recibido con tanto anhelo y emoción, no lo guarden ahí no más. Mediten en ese Naam.

Casado con mi amado

Sant Ajaib Singh Ji

ESTOY MUY AGRADECIDO con mi amado Gurudev Kirpal, Quien fue la Forma de Sawan y Quien nos ha dado esta oportunidad de sentarnos en Su remembranza. Es un hecho que únicamente por Su gracia, nos hallamos aquí sentados en Su remembranza. Como es sabido, hoy todos van a tener la oportunidad de cantar bhayanes y vamos a seguir con el procedimiento de costumbre para la sesión de bhayanes. Quien reciba la oportunidad de cantar debe leer en alta voz el número de la página, para que los demás amados puedan encontrar fácilmente el bhayán que se va a cantar.

De la lectura de los banis de los Santos y Maestros hemos aprendido que Ellos tienen diversas maneras de expresarse delante de Sus Maestros. Algunos Maestros se han referido a Sí Mismos como hijos de Dios, pero la mayoría se ha referido a Sí Mismos como la esposa del Dios Todopoderoso. Ellos llaman a Dios Todopoderoso el único varón y dicen que Ellos son como la esposa o la amada de Dios Todopoderoso. Muchas veces he dicho que casarse no tiene nada de malo, porque el matrimonio tiene una elevada importancia y es algo muy puro y muy sagrado.

En la India, la importancia del matrimonio se conserva hasta el día de hoy, y todavía hay muchas parejas que consideran muy importante el matrimonio. Aún hoy muchas personas se separan únicamente cuando la muerte las separa, aunque el matrimonio haya sido arreglado por sus padres. Me apena decir que en Occidente el matrimonio no se considera tan importante y tan sagrado como en realidad lo es.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Supongan que una mujer tiene treinta y dos esposos, ¿a quién habrá de preferir? Si una mujer al menos pudiera complacer a un solo esposo a lo largo de su vida, con eso será bendita."

Así mismo, si a todo lo largo de la vida nosotros podemos conservar el amor por un solo Santo, por un solo Maestro, con eso nuestra vida será bendita.

Así que, amados míos, la esposa sabia, la mujer sabia, que quiere complacer a su esposo, se arregla y se adorna como le gusta al esposo y cultiva el tipo de actitudes que le gustan al esposo. Embellecerse significa comportarse y tratar con el esposo, en la forma que a él le agrada.

Muchas veces he dicho que yo aprendí muchas lecciones de la vida fijándome en mi propia familia. Cada quien tiene su forma de comprender las cosas. Los padres de mi madre eran muy buenos y su vida de casados fue ejemplar. Al observarlos me formé muy buena impresión de ellos y me entusiasmaba mucho ver la forma como ellos dos se trataban. Y yo diría que las parejas de casados deberían ser

Sawan Dayalu Ne

CORO:

Sawan Dealu ne, rime yime lai

Tu mausam ranguille che ake ta deke (bis)

El Misericordioso Sawan ha hecho caer la llovizna.

Al menos debías salir a este clima embriagante y verás.

Ambarante pingane sate sate ranguia (bis)

Tu piaran di pingue cherá ke ta deke (bis) Tu mausam

En el firmamento hay columpios de colores,

Al menos empuja con fuerza el columpio del amor y verás.

Koelan de guitan di sure nu samayeke (bis)

Tu ikegui te piaran da gaake ta deke (bis) Tu mausam ...

Capta la melodía de las canciones que canta el cuculillo,

Al menos canta una canción de amor y verás.

Kushi suaragandi mile yau eeté (bis)

Tu yulefan di chan jete ake ta deke (bis) Tu mausam ...

Gozarás la dicha de los cielos aquí mismo.

Al menos colócate bajo la sombra de mi cabellera y verás.

Me bare bare nena de yaama pilaa du (bis)

Tu ike vari nayaran milake ta deke (bis) Tu mausam ...

Haré que bebas con ayuda de las copas de los ojos.

Al menos cruza miradas conmigo y verás.

Me yivan vi sara tere Naama likaa du (bis)
Tu ike vari mere naale lake ta deke (bis) Tu mausam ...

Habré de escribir mi vida entera en Tu Nombre.
Al menos una sola vez enamórate de mí y verás.

Me palekan che rake la chupaake teenu (bis)
Tu dile vale yere che ake ta deke (bis) Tu mausam ...

Te guardaré escondido en mis pestañas.
Al menos ven al patio interior de mi corazón y verás.

Amarate yale aye, ambaran cho baresé (bis)
Tu ike vari riye legake ta deke (bis) Tu mausam ...

En este día, néctar está cayendo de los cielos.
Al menos por una vez crea la añoranza y verás.

Sawan majine de masti che aake (bis)
Tu nayeran de tire, chalake ta deke (bis) Tu mausam ...

Ya llega la embriaguez que produce el mes de Sawan,
Al menos debías disparar la flecha de Tu mirada y verás.

Daama biná Ajaib joo guea terá (bis)
Tu ike vari menu ayemá ke ta deke (bis) Tu mausam...

Ajaib ahora es tuyo sin que tu cueste nada.
Al menos haz la prueba una sola vez y verás.

como ellos. Ambos eran personas bondadosas, hacían donaciones generosas y llevaban una vida muy buena. Al final de sus días, abandonaron el cuerpo al mismo tiempo. Yo tuve la oportunidad de estar presente cuando sus cuerpos fueron cremados. Los aldeanos que vinieron a la ceremonia fúnebre estuvieron hablando de su vida matrimonial y decían que los esposos y esposas deberían ser como fueron ellos dos.

La razón para decirles estas cosas se debe al bhayán que Pappú les va a traducir y que luego se va a cantar. Yo me presenté ante mi amado Maestro como Su esposa y siempre sentí como si estuviera casado con El. Fue un matrimonio completo entre los dos. Mi deseo era escribir dos bhayanes pero como no me estaba sintiendo muy bien, sólo completé uno. El otro todavía está incompleto. No estaba de buena salud en el momento de escribir este bhayán, sin embargo, después de escribirlo sentí como si estuviera recién casado con mi amado Señor. Me apena decir que Pappú tuvo un poco de dificultad [Pappú: "Yo diría que bastante dificultad."] para comprender este bhayán. [Ambos, Sant Ji y Pappú, se ríen].

Hay mucho más que quisiera agregar sobre el tema, pero me estoy controlando. Luego, mis amados, estos son los sentimientos o emociones que tiene este fakir, y si todos ustedes escuchan el bhayán y lo cantan con los mismos sentimientos y emociones, sentirán un gran estado de embriaguez.

Es posible que muchos encuentren este bhayán de ayuda para desarrollar el Simran

y el Dhyán del Maestro. Había veces que sentía miedo de decir cosas delante del Maestro Kirpal. Pensaba que se podía molestar o quién sabe cómo lo tomaría cuando escuchara estas cosas. Pero desde dentro de mí siempre surgían estas palabras. Yo decía: "Sea que me aceptes esto o no, sea que lo sepas o no, pero yo soy Tu esposa. Sea que me aceptes o no, de todas formas me estoy sacrificando cientos de veces por Ti."

Mis amados, el esposo del mundo lleva a cabo muchos sacrificios por su esposa. El siente dolor cuando ve a su amada adolorida. El es infeliz con la infelicidad de su amada. El hace todo cuanto puede por ofrecerle felicidad y consuelo a su esposa. De la misma forma, cuando el Amado Señor, cuando el Maestro, observa el profundo anhelo del discípulo, cuando El observa en el discípulo esta clase de amor y devoción por el Maestro, El tampoco puede resistirse y acude a calmar la sed del discípulo. En el mundo interior, el alma tiene la forma femenina y Dios Todopoderoso, el alma suprema, la forma masculina. Lo único que hay que hacer es establecer este contacto en lo interno.

[Sant Ji indica que se lea la traducción y se cante el bhayán.]

[Dice Pappú:] Bueno, lo que yo no pude entender es cómo un discípulo podía decir las cosas que Sant Ji le dice a Su Maestro. Luego me ví en dificultades para entender las palabras. Y entonces Sant Ji me dijo: "Si un discípulo se convierte en la esposa del amado, entonces el discípulo puede decir todas estas cosas."

El fruto aparece después de las flores

Sant Kirpal Singh Ji

Si Sienten un deseo por la Verdad, deberían pasar cada momento que respiran en la devoción; y deberían apartarse de los apegos del mundo cambiando la dirección en la que miran los ojos del corazón. De la roza (ayuno musulmán) cumplan el propósito por el cual existe, y abandonen toda práctica externa; practiquen la verdadera oración y disfruten del alimento del amor tanto como pueda absorber el corazón.

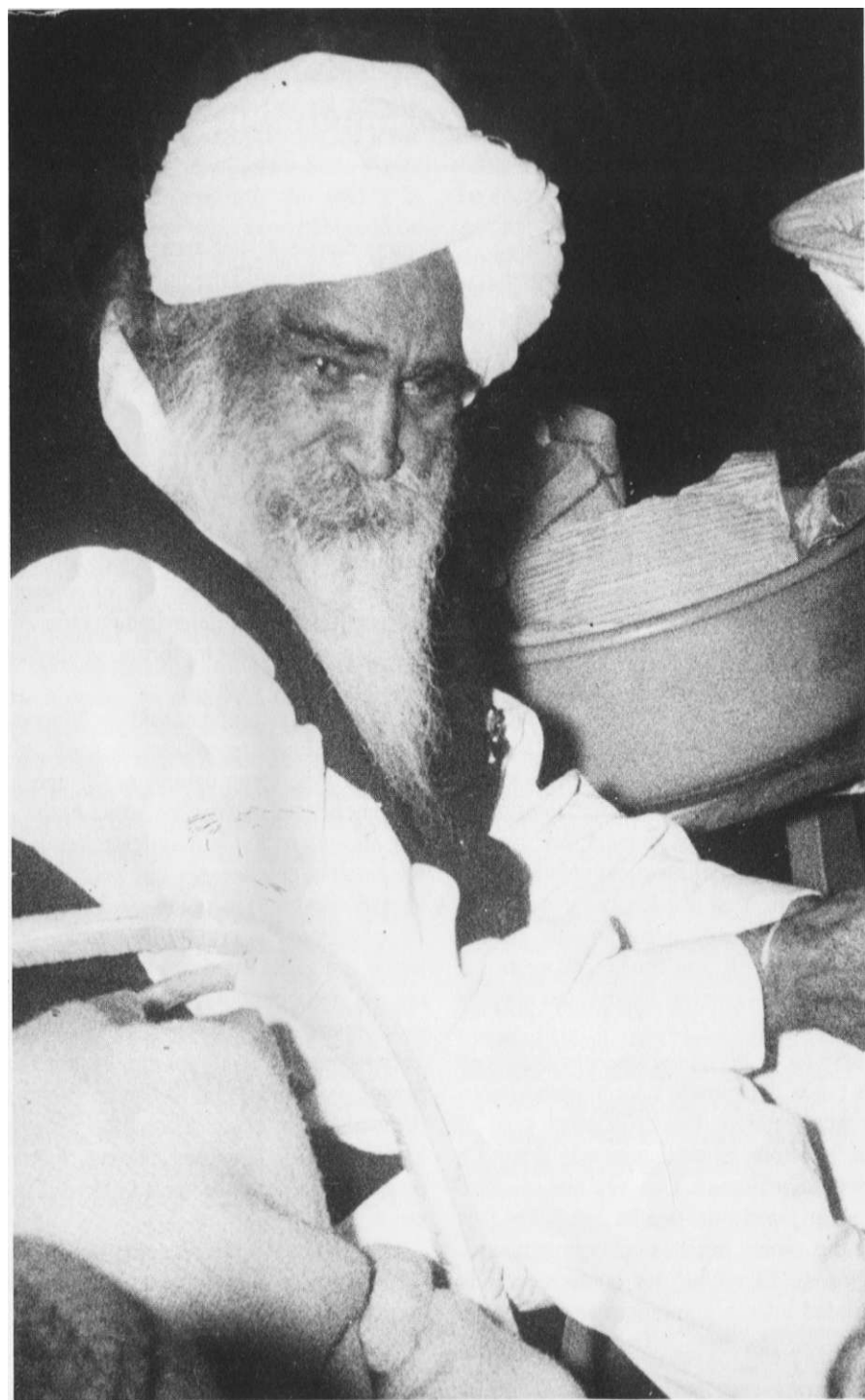
¿Entienden el significado de las anteriores palabras? Cuando se trata de actos de oración externa, uno primero debe bañarse manos y pies, luego si se sientan en remembranza de Dios deberían limpiar la mente de todos los apegos del mundo, sólo así podrá realizarse el verdadero acto de oración. Y si pueden llevar a cabo el acto verdadero de orar, también pueden decidir cuál de los dos es el mejor: el externo o el interno. Hagan una sencilla comparación.

Se ha dicho que si tenemos éxito con las cosas del mundo interno, deberíamos asignarle mayor tiempo a ellas, pero lo que hacemos es dedicarle más tiempo a las cosas externas. Una vez me encontré con un *pandit* de mucha erudición (los *pandits* tienen muchos conocimientos religiosos). El recibió un contacto con la realidad interna y entonces le dedicó tres

horas diarias a la lectura de los mantras védicos y tan sólo media hora a la meditación interna. Si uno recibe aquello que se menciona en los mantras védicos, ¿seguirá dedicándole mayor tiempo a la lectura de esos libros sagrados, o dedicará su tiempo a la práctica de lo que esos mismos libros nos instruyen a hacer? Lo que uno debe hacer es comparar cuidadosamente ambas cosas y decidir a cuál de ellas debe dar más atención. Sin embargo, si uno no ha recibido el contacto interno, no debería dejar la devoción que practica, porque de otra forma, se quedará sin lo uno y sin lo otro.

¿Cuál es el propósito de las diversas prácticas? En el templo se enciende una lámpara y se tocan campanas. Si uno es un practicante externo de estas cosas y por otra vía recibe la manifestación de la luz interna, entonces ¿a qué práctica debiera dedicar más atención? ¡A la práctica de lo interno, claro está! Las prácticas externas algún día pueden terminar, pero si uno ya tiene el contacto interno no debe preocuparse. Pero, cuando lo recibimos ¿qué hacemos? Seguimos con las mismas prácticas externas y no dedicamos tiempo suficiente a la práctica interna. ¡Es una lástima! Todas las cosas externas fueron hechas para dirigirnos hacia la Verdad interior.

Esta situación me recuerda la historia de una persona que fue a recibir *parshad* (comida bendecida), de un sacerdote. Re-

cibió el parshad con una mano y la colocó detrás del cuerpo y luego extendió la otra mano para pedir más. El sacerdote no le quiso dar más y mientras tanto, un perro vino y se comió el que tenía por detrás. Luego, no utilizamos lo que ya teníamos y en cuanto a lo que recién recibimos, hacemos caso omiso y como resultado, nos quedamos sin lo uno y sin lo otro. Las prácticas externas son los primeros pasos, luego debieran ser empleadas lo mejor posible. De tal manera que si ahondamos hasta el propósito y fin de ellas, entonces podemos dedicarle más tiempo a eso. Suele ocurrir que le dedicamos tres o cuatro horas a las cosas externas y tan sólo cinco o diez minutos a la práctica interna. El significado de este himno es hacernos ver que una vez la persona reciba el contacto en lo interno, poco importa si deja sus prácticas u oraciones externas. En realidad, si uno está disfrutando la verdadera oración interna, se olvidará de las prácticas externas.

Debes contar tus noches de separación (del Señor), con las cuentas del rosario. Descarta toda otra oración y entona únicamente la Canción de la Verdad.

Hay gente que practica sus oraciones con el rosario, quizás cien o doscientas veces, y es bueno cultivar la remembranza de Dios, pero si al retirar la atención de lo externo hacemos contacto con la Verdad Interior, nos olvidaremos del rosario porque la atención, el alma, se ha retirado por completo de lo externo. No mal interpreten las palabras de este himno y su significado, ustedes mismos pueden hacer la comparación. Deberían penetrar a lo interno. Si uno no ha adquirido la práctica interna y al mismo tiempo abandona

las prácticas que hace externamente, ¿con qué queda? ¡Por lo menos uno debería hacer alguna!

No te bañes en los ríos sagrados, el Ganges, el Jumna o el Pushkar, (en la religión hindú hay varios ríos sagrados en donde la gente se baña con la esperanza de obtener la salvación de esa manera), sino continúa zambulléndote en el Océano del Amor.

La razón de un peregrinaje es visitar a una persona de santidad y mientras estemos en su presencia, dedicar tiempo a la dulce remembranza de Dios. Si nuestra remembranza cobra fuerza y gracias a ella recibimos la embriaguez divina, entonces uno entrará en un estado de: *"No salen palabras de su boca, pero las lágrimas de sus ojos cuentan la historia."* Se cuenta el famoso romance entre la princesa Laila y Majnú, que sirve para representar el poder de la remembranza. Un día Laila iba a encontrarse con Majnú y por el camino vio a un sacerdote musulmán recitando su *namaz* u oración. Es costumbre entre ellos extender un pequeño tapete delante de cada persona con lo cual quieren significar que se están aislando del mundo en ese momento y no queda nadie entre ellos y Dios, y con esa actitud recitan sus oraciones. Laila caminaba en estado de embriaguez con los pensamientos de su amado Majnú y sin querer hacerlo, pisó el tapete del sacerdote al pasar. Kazi Sahib, el sacerdote, perdió el control y comenzó a lanzar insultos a la princesa, pero ella ni siquiera lo escuchó. Cuando el sacerdote recobró la compostura se dio cuenta que había insultado a una princesa y sintió temor de que el rey le cortara la cabeza. Luego,

esperó que regresara la princesa y cuando estaba cerca, se adelantó y dijo: "Te ruego que me perdones, cometí un grave error." Ella preguntó qué había ocurrido y él le explicó: "Pasaste por sobre mi tapete y yo te insulté." La princesa Laila abrió los ojos asombrada y dijo: "¿La remembranza de quién hacías en ese momento? Yo, que recordaba nada más que a un mortal, ni siquiera te vi o vi tu tapete de orar, ¿qué clase de oración repetías?" ¿Entienden el significado de esto? Cuando reciben lo verdadero, las cosas externas quedan por el camino. Cuando el fruto aparece en el árbol, las flores por sí solas se caen. El árbol que primero da flor y después fruto, tendrá frutos maduros. Así que estos brotes que ya tenemos, las prácticas externas, quedarán atrás cuando den su fruto. Cada cosa tiene su propio valor.

No te conviertas en adorador de ídolos, eso no tiene valor.

Retira tu corazón de los ídolos y comienza a rendir culto a la Verdad que hay en ti.

Les había dicho que hay imágenes de varios Dioses, pero si El Mismo se aparece dentro de ti, eso es mucho mejor que cualquier imagen. La adoración practicada de esta forma es como dar los primeros pasos para llegar a tener amor por Dios, pero si quieren saber mi opinión, ¿cómo podrá un hombre amar a alguien que jamás ha visto, que jamás ha conocido?

Oh criatura, no te dejes llevar por el embellecimiento del cuerpo.

Olvida progresivamente el cuerpo, que está hecho de polvo, mientras prosigues tu viaje hacia el Elixir de la Vida.

Abandona ya toda embriaguez del mundo y fuma del sulfá (una forma de hachís) verdadero.

Con cada respiración, destapa únicamente la botella del Amor.

Si se acaba el estado de embriaguez, bebe una y otra vez.

Embriégate así, de tal manera que desaparezca de ti la embriaguez del mundo.

Los estados de embriaguez externos pasarán por sí solos si uno recibe la verdadera embriaguez de lo interno. Si se termina la embriaguez de lo interno, entonces sigue bebiendo, pero ¿de dónde? Solamente puede recibirse en compañía de alguien que ya la tiene. Si se acaba, debemos volver a beber. Esto quiere decir que debemos buscar su compañía una y otra vez, para volver a tener el estado de embriaguez que se experimenta con su presencia. Si obramos de esta manera, llegará el día en que nos sentiremos embriagados permanentemente. El efecto de las bebidas embriagantes del mundo pasa, pero el contacto diario con la bebida embriagante en lo interno hace que aumente el efecto hasta convertirnos en la Embriaguez misma.

El Poder del Maestro está siempre con nosotros

Sant Ajaib Singh Ji

SALUDO RESPETUOSAMENTE los pies de mi

Gurudev Kirpal, quien fue la forma de Sawan. El ha regado Su gracia sobre nosotros y nos ha brindado esta oportunidad de sentarnos en Su remembranza.

Hoy tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que ya pueden hacer sus preguntas.

Pregunta: Querido Sant Ji, ¿podrías hablarnos sobre la forma cómo debemos manejar aquellos momentos durante los cuales nos desanimamos por la dificultad de hacer Simran constante, de meditar y de sentir amor por los demás?

Respuesta: En el momento de la Iniciación se explican todas estas cosas, pero trataré de explicártelas y de dar respuesta a la pregunta que haces.

Ustedes ya saben que no tenemos enemigos en este mundo. No tenemos enemigos entre las personas, las comunidades, las religiones ni en nada de lo externo. El enemigo está dentro de nosotros. El no viene de lo externo, vive siempre con nosotros, y ese enemigo es nuestra propia mente.

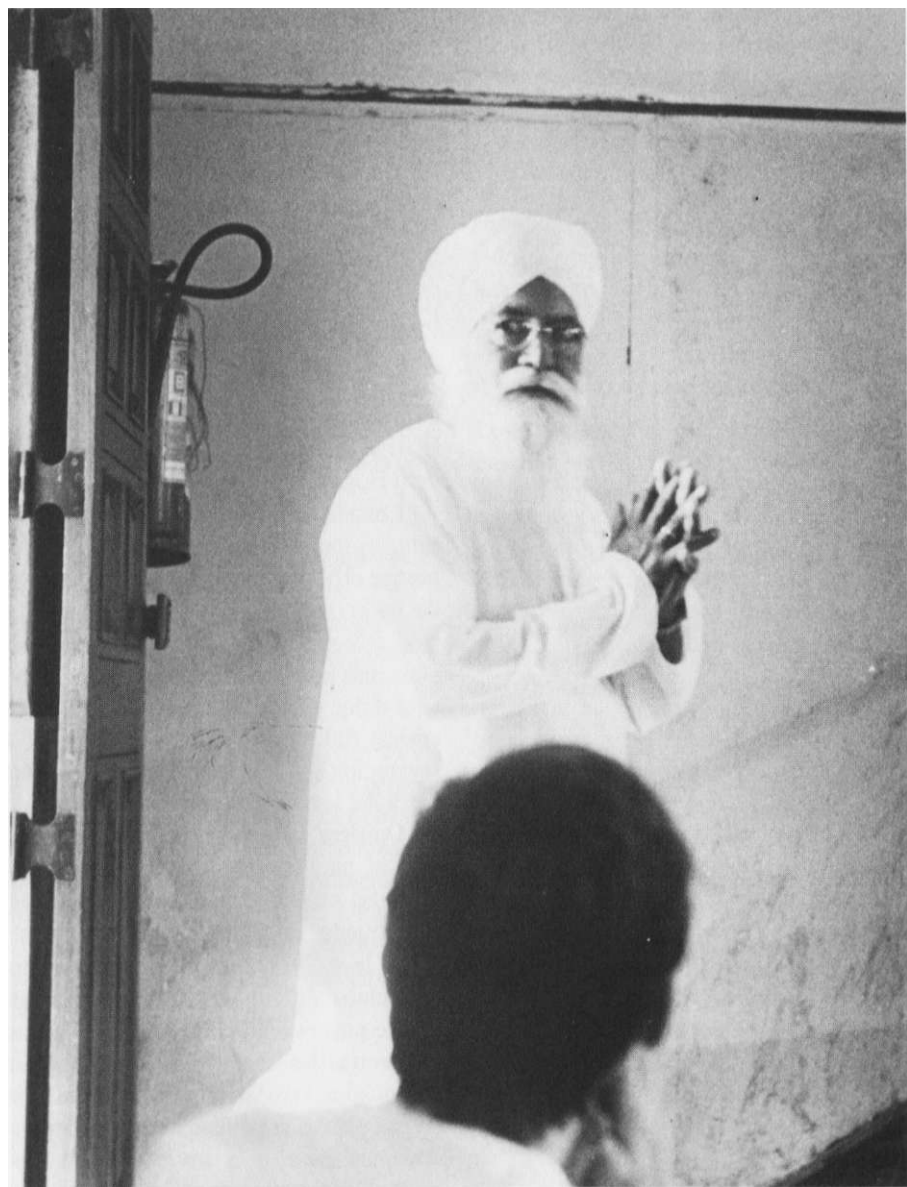
Todos los Santos que han venido a este

Charla de preguntas y respuestas dada el 11 de octubre de 1992 en Ahmedabad, India, durante una sesión dedicada a los discípulos del Occidente.

mundo han enseñado que cuando en Sach Khand se toma una decisión sobre una determinada alma, como por ejemplo, "Ya es hora de hacer regresar esta alma a Sach Khand, su Hogar Eterno," entonces esa alma es conducida hasta la presencia de un Maestro. Es llevada luego al Satsang y allí recibe la conexión con el Naam, que le sirve de ayuda en su regreso al Verdadero Hogar.

Cuando esto ocurre, Kal, el dueño de esta región del karma, siente el dolor porque él había recibido esta alma después de hacer mucha devoción, luego de un gran esfuerzo. Y cuando se entera que un alma más ha escapado de Sus manos siente el dolor y hace uso de sus fuerzas para crearle dificultades al alma que ha sido favorecida con la decisión de salir de esta tierra del karma y regresar a Sach Khand.

Quisiera darles un ejemplo extraído del mundo, para hacerles entender esta situación. En cualquier país que vivamos en este mundo, mientras vivamos conforme a las leyes y normas de ese país, no tendremos dificultades. Las autoridades de ese país estarán contentas de tenernos y mientras las obedezcamos no surgirán dificultades. Pero tan pronto queramos salir de ese país, o si pretendemos renunciar a ese país para ir a vivir en otro, las autoridades nos imponen toda clase de obligaciones y nos crean un sinnúmero de problemas. Es algo que puede verse

un muchos países en la actualidad.

Así pues, Kal o el Poder Negativo, es el amo y dueño de estos tres mundos. El Maestro se está esforzando en liberar a los Satsanguis de los lazos que los atan al cuerpo y a la mente, pero ese esfuerzo no es del agrado del Poder Negativo. Y él se vale de su agente, que es la mente y que tiene su existencia dentro de nosotros, para hacer todo lo posible para retener a las almas en este mundo. El no deja pasar un minuto o un segundo, siempre está tratando de crearle dificultades a los Satsanguis.

El Maestro Kirpal Singh Ji nos aconsejó llevar el diario. Nos indicó que lleváramos un registro de cada minuto y cada segundo de nuestra vida. Y la razón del diario es la misma: saber con certeza cuantos minutos o segundos pasamos en la devoción de Dios, o ver si malgastamos el tiempo obedeciendo los dictados de la mente.

Ocorre con mucha frecuencia que aun durante la meditación, la mente se rebela. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Muchas veces la mente prefiere hacerle frente a un cañón antes que sentarse a meditar."

Les he contado varias veces sobre mí mismo que durante la segunda guerra mundial cuando estaban reclutando gente a la fuerza para el ejército, yo me presenté gus-

tosamente.

Fue una época en la que hubo mucha destrucción y murió mucha gente. Las personas tenían tanto miedo de ir a la guerra que preferían pagar treinta años de cárcel en vez de enrolarse en el ejército. Y en ese tiempo, yo no sólo me inscribí de buen ánimo en el ejército, sino que me ofrecí a ser enviado al frente de batalla.

Pero cuando Hazur dejó caer Su gracia sobre mí, El me construyó el cuarto subterráneo y me dió órdenes de encerrarme allí a meditar. El dijo: "No tienes necesidad de salir a verme. Yo mismo vendré a verte cuando quiera." Y entonces, cuando yo me disponía a entrar en ese cuarto subterráneo a meditar, la mente se presentó frente a mí en la forma de un tigre. No me permitía entrar al cuarto. Pero si uno tiene fe en el Maestro y si piensa en que el Poder del Maestro está siempre con uno, las cosas no son tan difíciles. Si uno sabe que la mano del Maestro está cerca y que Su Poder lo acompaña a uno siempre, entonces puede encarar cualquier dificultad.

En aquel momento le dirigí una plegaria a mi amado Maestro. Le dije: "El Poder Negativo se me ha presentado con toda su fuerza a perseguirme. Mi buen nombre está en la balanza y ahora depende de Ti proteger mi buen nombre."

El Maestro se está esforzando en liberar a los Satsanguis de los lazos que los atan al cuerpo y ala mente, pero ese esfuerzo no es del agrado del Poder Negativo. Y él se vale de su agente, que es la mente y que tiene su existencia dentro de nosotros, para hacer todo lo posible para retener a las almas en este mundo. El no deja pasar un minuto o un segundo, siempre está tratando de crearle dificultades a los Satsanguis.

Pero si uno tiene fe en el Maestro y si piensa en que el Poder del Maestro está siempre con uno, las cosas no son tan difíciles. Si uno sabe que la mano del Maestro está cerca y que Su Poder lo acompaña a uno siempre, entonces puede encarar cualquier dificultad.

Queridos míos, la Forma Shabd del Maestro siempre los está acompañando. Todo lo que tienen que hacer es desarrollar fe en El y sentir que El está siempre con ustedes. Si pueden sentir la Forma Shabd del Maestro acompañándoles siempre y prestándoles ayuda, entonces no van a tener dificultad alguna.

Otro incidente que les he mencionado es lo que pasó días más tarde en aquel sitio. El Poder Negativo se apareció nuevamente, esta vez en la forma de una serpiente. A pesar de que en esa región es muy raro encontrar serpientes, de todas maneras allí había una gran serpiente. Era tan grande que cuando se arrastraba por la tierra, se sentía como si estuviera temblando. Ese animal ingresó al cuarto subterráneo mientras yo me encontraba en meditación. Cuando ya había entrado al cuarto, varias personas que estaban en los alrededores vinieron a verla porque hacía mucho ruido. Pero yo estaba meditando y no la escuché acercarse.

Al escuchar el ruido, las personas se armaron de garrotes y comenzaron a advertirme a gritos: "Hay una serpiente en tu cuarto" (Los amados que han tenido oportunidad de conocer el cuarto donde yo medité, se podrán imaginar lo que sería esa serpiente dentro del cuarto.) Pero la serpiente ya estaba allí dentro y era enorme. Con la boca hacía un ruido parecido al que hace un toro de gran tamaño. Cuando intenté calmarla, produjo todavía más ruido y se preparó a atacarme.

Entonces todos empezaron a decir que había una gran serpiente en mi cuarto, y yo les dije: "No, aquí no hay nada." Pero cuando la serpiente escuchó que había personas dispuestas a matarla, se devolvió a atacarlos. En esos momentos, que fueron un episodio de gran temor, yo me senté a meditar y le oré a mi amado Maestro, diciéndole: "Oh Señor, todo es obra Tuya."

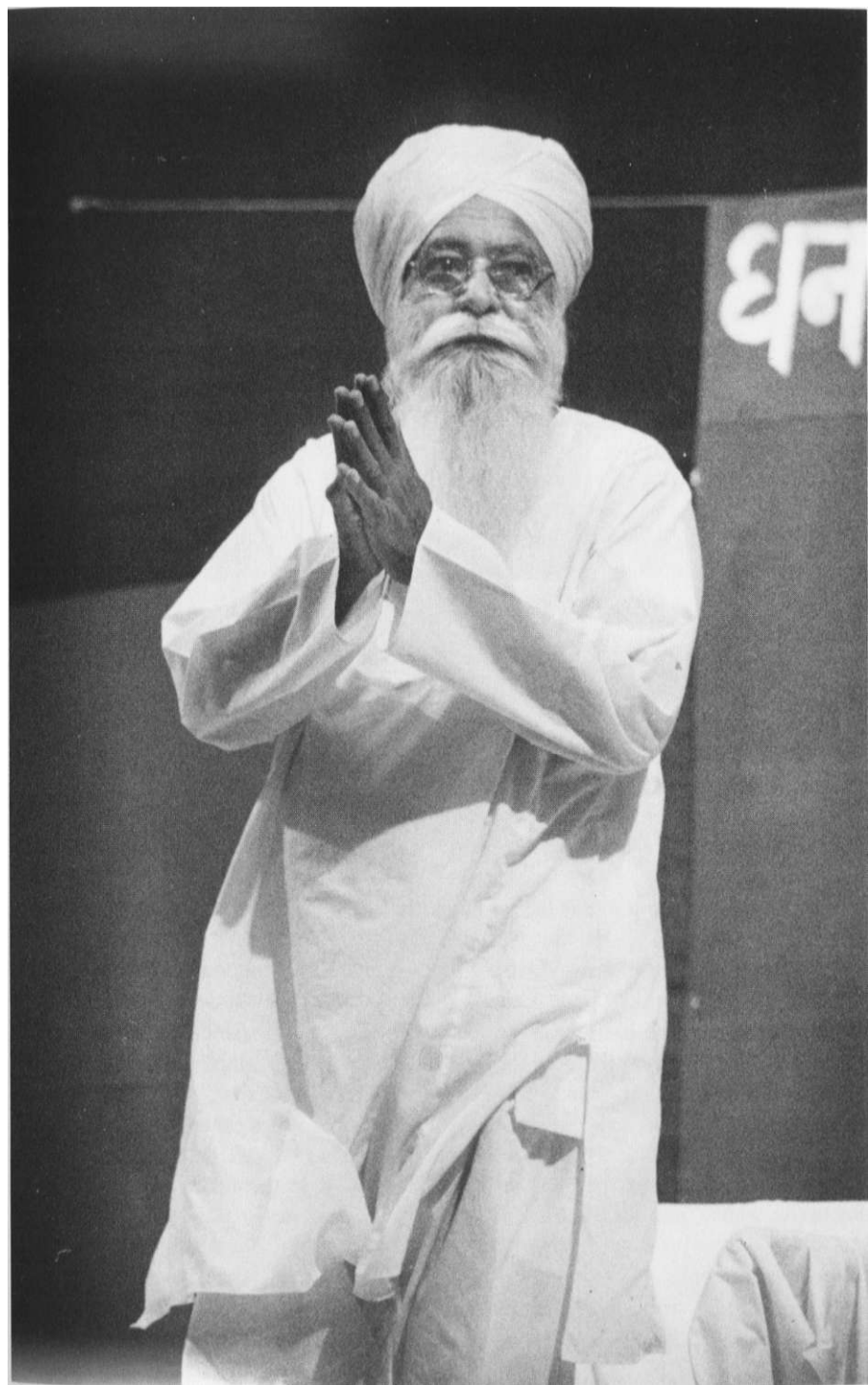
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que si uno tienen buenos sentimientos, así sea con las criaturas más venenosas, ellas no tratarán de atacarlo.

Los Santos tienen amor y consideración por todas las criaturas, hasta por los animales más peligrosos, y cuando aparecen esos animales se sientan pacíficamente al lado de los Maestros.

Incidentes como los que acabo de mencionar tienen especial relevancia para la pregunta que se hizo. Cuando uno enfrenta momentos difíciles, cuando la mente le dice a uno que se levante de meditar, o cuando ella se pone pesada, debemos tener un diálogo amoroso con la mente.

Si a pesar de nuestras explicaciones no podemos aplacar la mente, entonces debemos elevar una oración, debemos orarle a la Forma Shabd del Maestro que está siempre con nosotros. Esa forma nos acompaña siempre y nos presta ayuda sin falta. De cualquier forma, no deben abandonar su meditación.

Se dice en el *Mahabharata* que el Señor Krishna le dijo a Arjuna: "A todos los enemigos que estás viendo, yo les he

de dar muerte, pero recibirán su muerte a través tuyo. Tú serás el conducto para su muerte. Saldrás victorioso de esta batalla y serás glorificado, aunque yo mismo sea quien conduzca la lucha."

De la misma forma, el Maestro Perfecto que siempre nos acompaña, es quien se enfrenta por nosotros a todas estas fuerzas, pero El nos hace luchar contra ellas y luego nos atribuye toda la gloria. Su Poder está siempre con nosotros y si nosotros sentimos Su apoyo en todo momento y sentimos que su Poder nos protege, entonces no tendremos dificultad para enfrentar estas fuerzas.

Si la mente no abandona sus hábitos, si ella siempre nos está causando malestar con sus pensamientos, ¿por qué habríamos de abandonar nosotros el hábito de hacer Simran? No, debemos seguir adelante con nuestro Simran, debemos sentir que el Poder del Maestro está con nosotros en todo momento, y ayudados por la constante comprensión y percepción de la Presencia del Maestro, debemos seguir adelante con nuestro trabajo de Simran.

¿Hay acaso alguien que esté a salvo de la mente? Lean en los libros sagrados, lean en el *Bhagat Pura*n, y se darán cuenta de cuantos grandes rishis y munis fueron engañados por la mente, aún después de realizar muchas penosas austeridades.

Así pues, un Satsangui debe ser siempre muy cuidadoso en sus relaciones con la mente. Debemos recordar en todo momento las palabras de mi amado Maestro sobre la mente, cuando yo le dije que tenía muchos defectos. El dijo: "Querido mío, si una persona malvada no deja de cometer sus malos actos, ¿por qué una persona de bien debería abandonar sus buenos actos?"

Así ocurre con la mente, ella no abandona sus actos, y si ella nos trae malos pensamientos y pensamientos que crean

aridez, ¿por qué habríamos de abandonar nuestro Simran?

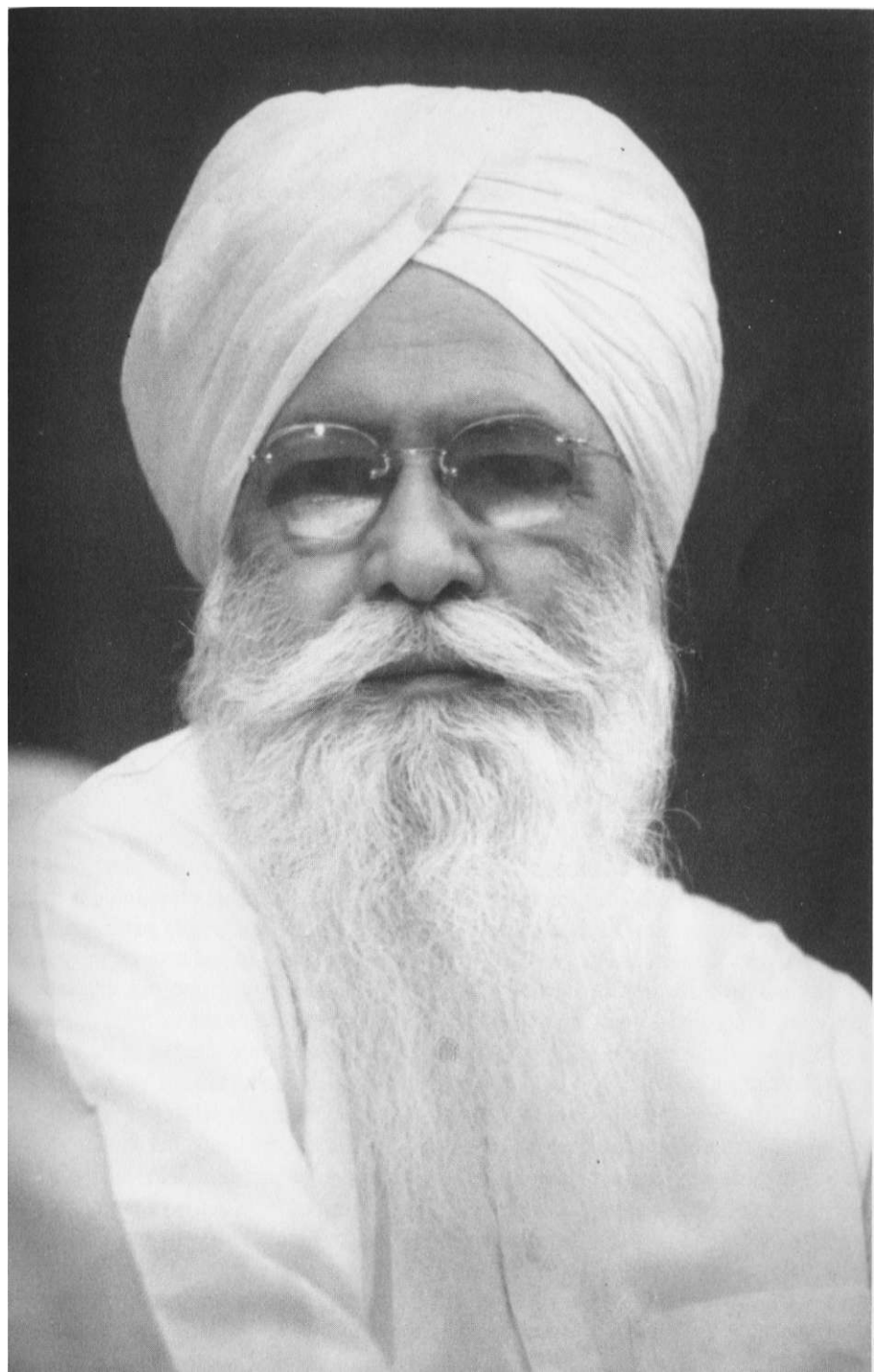
Consideren esto con atención: a veces la mente los hace rebelarse mientras están meditando, los hace suspender la meditación, pero después ella misma se encarga de hacerles caer en cuenta que han cometido una falta, y entonces comienzan a meditar una vez más.

Luego la mente está jugando con los Satsanguis como si fueran juguetes, y hace lo que quiere de los Satsanguis, los hace danzar con su propia música. Pero el Satsangui no debiera escuchar su música ni danzar con la mente; más bien, debería ser fuerte y repetir el Simran con toda la fuerza que tenga. Si la mente les crea pensamientos de pérdida de fe o cosas semejantes, en ese momento hagan más Simran. Castiguen a la mente haciendo más Simran. Si tienen la costumbre de sentarse a meditar durante una hora y la mente los perturba durante esa hora, mediten dos horas ese día.

Lo que debemos recordar es que Quien nos ha de ayudar no está en ningún sitio externo, El está dentro de nosotros, porque el Maestro es Quien nos presta ayuda. El no necesita venir desde ningún punto externo, El está ya dentro de nosotros. Pero ocurre que cuando la mente nos llama, la seguimos y abandonamos la meditación. Nos alejamos de Aquel que está allí cerca para ayudarnos. Abandonamos la meditación y nos creamos toda clase de dificultades y problemas.

Muchas veces cuando el Satsangui está meditando con todo su poder de concentración, si la mente no puede distraerlo con otra cosa, lo ataca induciéndolo al sueño. Pasan dos o tres horas de sueño y (a veces), el Satsangui no se da cuenta si estaba dormido o si estaba meditando.

Aun cuando el Satsangui tenga éxito

La mente está jugando con los Satsanguis como si fueran juguetes, y hace lo que quiere de los Satsanguis, los hace danzar con su propia música. Pero el Satsangui no debiera escuchar su música ni danzar con la mente; más bien, debería ser fuerte y repetir el Simran con toda la fuerza que tenga. Si la mente les crea pensamientos de pérdida de fe o cosas semejantes, en ese momento hagan más Simran. Castiguen a la mente haciendo más Simran. Si tienen la costumbre de sentarse a meditar durante una hora y la mente los perturba durante esa hora, mediten dos horas ese día.

luchando contra el sueño, la mente se vale de otra artimaña. Induce pensamientos como estos dentro del Satsangui: "Has estado meditando desde hace muchos años pero todavía no llegas a Sach Khand, luego ¿de qué te ha servido la meditación? Levántate ya."

Así que, hay diversas formas de las que se vale la mente para engañarnos y hacemos suspender la meditación.

Lo que quiero decir es que la mente jamás aceptará que tiene la culpa de estos actos. Te dirá que llevas diez años de iniciado y aún no has avanzado. Pero ella no nos hará recordar cuántas veces durante los últimos diez años hemos meditando y cuánto nos hemos elevado por sobre las pasiones y las demás cosas impuras.

Por eso decía Swami Ji Maharaj: "Dejen el sueño, dejen la pereza y además, dejen la sensación de prisa que la mente crea dentro de ustedes."

Un Satsangui debería ser siempre fuerte en el momento de hacer su devoción. Un Satsangui debería tener siempre tres cosas: el Simran a todo momento en sus labios, es decir hacer Simran constante; su atención siempre fija en el Centro del Ojo recordando la hermosa Forma del Maestro; y por último, su corazón de-

bería estar apegado siempre al Satsang o al Maestro.

Cuando los amados solían visitar el Rajasthán en grupos, muchos amados meditaban durante horas y luego venían a contarme sus hermosas experiencias. Y lo mismo se está viendo en los programas que hacemos en la ciudad: quienes se concentran y meditan, se elevan muy alto en la meditación y me cuentan sus experiencias. Yo me siento muy feliz de escuchar cuánto progreso están haciendo.

Durante el último programa en Bombay un amado de los Estados Unidos me contó sus experiencias de meditación. Me contó cuánto se había elevado en la meditación y cuán hermosa le pareció esa experiencia, y eso lo hacía sentir muy feliz. El estaba muy feliz con esa experiencia pero yo también estaba muy feliz, porque con sólo saber que alguien se ha concentrado en la meditación y se ha elevado tanto me da gran satisfacción.

El Dios Kirpal solía decir: "La verdad jamás perece por completo, la semilla de la verdad jamás se destruye por completo, ella sigue viviendo en este mundo."

Las personas derivan beneficios y reciben experiencias según los sentimientos que tengan y los esfuerzos que hagan.

Swami Ji Maharaj ha dicho: "Me he hecho cargo de sus preocupaciones. Ahora despreocúpense y hagan su dhyán," o sea la meditación.

Así pues, queridos míos, cuando acudimos al Maestro, el Maestro se hace cargo de nuestras preocupaciones y está presente para cuidar de nosotros. La única preocupación que deberíamos tener es la de hacer la meditación.

Si sabemos que hemos encontrado una persona que va a encargarse de nuestras preocupaciones, entonces deberíamos hacer lo que El nos pide y preocuparnos únicamente por la meditación que se nos ha pedido hacer. Si actuamos así y todavía tenemos que enfrentar dificultades, entonces enfrentémoslas con toda fortaleza y sigamos repitiendo el Simran y orándole a El para que nos conceda Su gracia.

Siempre he dicho en palabras muy sencillas lo siguiente: aprecio mucho el viaje que hacen hasta aquí todos los amados que participan en esta clase de programa de grupo. Y a todos ustedes los llevo grabados en mi corazón por todo el dinero que tienen que gastar, por todo el tiempo que dedican a este viaje, todo lo cual aprecio mucho. Así que cuando vienen a este sitio yo no quisiera que se fueran con las manos vacías; mi deseo es que regresen llevándose mucho. Pero todo depende de su receptividad, depende del tamaño del recipiente en que ustedes mismos se han transformado y depende de los preparados que estén para recibir la gracia.

Yo encontré a mi Maestro y El de-

ramó Su gracia sobre mí, y todas las cosas que El me ordenó hacer, yo las hice. Las órdenes que me dió, yo las obedecí. Y fue por Su gracia que pude obedecerle.

Ya he contestado en detalle a la pregunta que se hizo, pero hay algo más que quisiera añadir. Supongamos que logramos superar todas estas dificultades, que logramos hacer frente a todos los problemas creados por la mente y tener éxito en la meditación de una u otra forma. Entonces debemos evitar el llamar la atención. Porque muchas veces sucede que si hacemos progreso en la meditación y los demás se enteran que estamos meditando mucho, en las visitas que nos hacen les contamos de nuestras meditaciones. Y cuando escuchan que nos está yendo muy bien en la meditación, comienzan a sentir envidia hacia nosotros y eso afecta nuestra meditación.

Así pues, si por la gracia del Maestro, ustedes tienen éxito en la lucha contra la mente y logran hacer su meditación, no acepten alabanzas de los demás ni se alteren por la crítica ajena. Lo que hayan recibido en la meditación, guárdenlo para ustedes y considérenlo como gracia del Maestro.

Sant Mat, o el Sendero de los Maestros, es el Sendero de la fe, el amor y el esfuerzo. Quien tenga fe también tiene amor y ya ustedes saben que el amor no conoce molestia alguna. Si tenemos fe y amor, el esfuerzo que hagamos no se siente como una carga. Este es el Sendero de la fe, el amor y el esfuerzo.

Quien tenga fe también tiene amor y ya ustedes saben que el amor no conoce molestia alguna. Si tenemos fe y amor, el esfuerzo que hagamos no se siente como una carga. Este es el Sendero de la fe, el amor y el esfuerzo.
