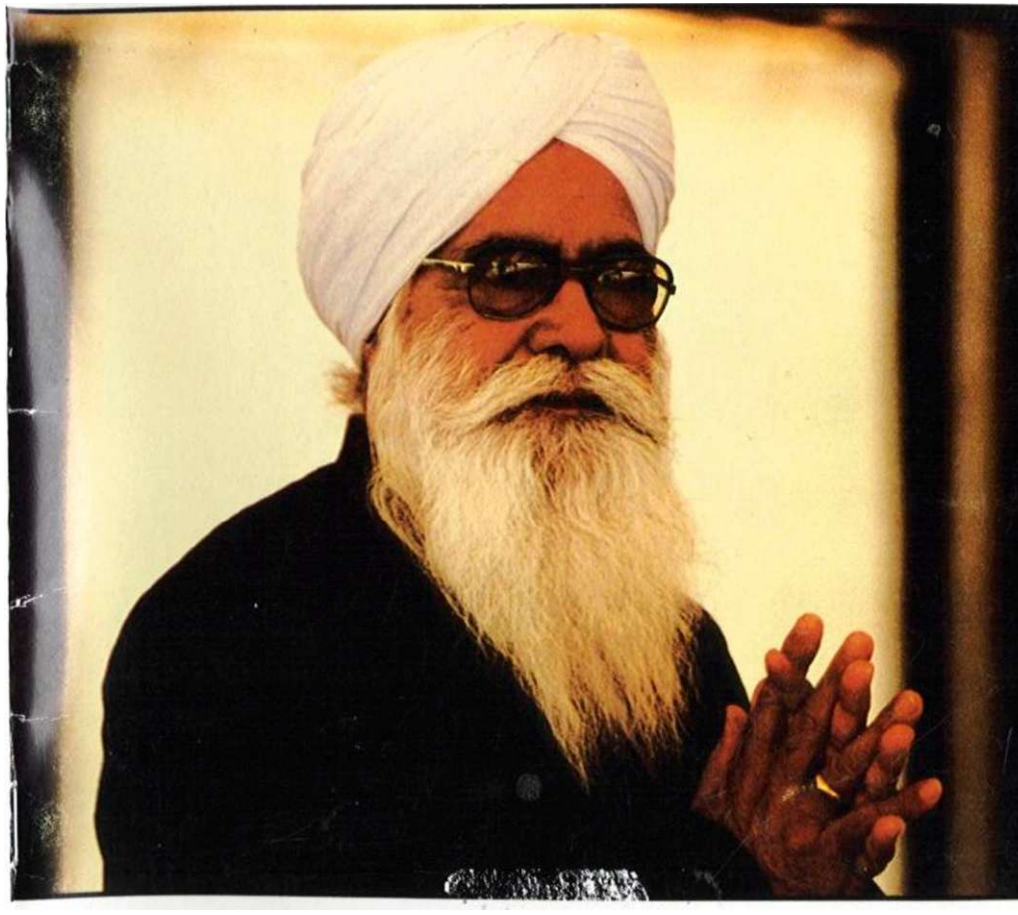
Sant Bani

Volumen 7 La VOZ de los Santos Número 2



Alcancen la forma del Maestro

33

Realiza él verdadero Arti

Sant Ajaib Singh Ji
Junio 8, 1992

44

Alcancen la forma del Maestro

Sant Ajaib Singh Ji
Charlas antes de la meditación
Marzo 30, 1986

48

Mantengan la atención en la repetición de los Nombres Sagrados

Baba Sawan Singh Ji
Mayo 23, 1915

50

Cuando los pensamientos no divagan

Baba Sawan Singh Ji
Mayo 24, *1915*

51

La humildad de los Santos

Sant Ajaib Singh Ji
Enero 27, 1985

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 Celbard. Traducción: Fabio Ocazionez, María Paz Torrey, Carmen Sevilla, Elvia Rubald, y Silvia Gelbard, con la ayuda de 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.

Un buscador de agua para el pozo de Dios
Sant Ajaib Singh Ji

Me inclino respetuoso a los Pies de mis amados y exaltados Señores Sawan y Kirpal, Quienes derramaron inmensa gracia sobre esta pobre alma, Quienes me bendijeron con la Iniciación en el Naam y Quienes refrescaron mi ardiente corazón.

Los Maestros vienen a este mundo con propósitos exclusivamente espirituales. Ellos vienen a este mundo a conectar a las almas con Dios Todopoderoso. El Gurú Nanak Sahib decía que los Maestros, los Amados de Dios, vienen a este mundo con la única finalidad de hacer el bien a los demás. Ellos conceden Su propio impulso de vida para conectar a las almas con Dios.

Los Mahatmas están a salvo del efecto de los órganos de los sentidos. Ellos son seres libres. Quienes tienen contacto con Ellos aprenden la técnica para ponerse a salvo del efecto de los sentidos. Ellos conectan a las almas con el Naam dando Su propio impulso de vida y concediendo Su atención, así como elevando las almas de los amados hasta ese nivel y haciéndolos meditar - que es el propósito de Su venida a este mundo.

Charla del 16 de junio de 1992 en la Granja A y K de Rimbey, provincia de Alberta, Canadá

Los Maestros vienen a este mundo en todas las religiones. Todo lo que les sucedió o lo que encontraron en su camino en la búsqueda de Dios, Ellos lo pusieron por escrito, para que sirviera de beneficio a los demás después de Su partida. Pero todos los que entraron en contacto con Ellos mientras Ellos vivieron en el cuerpo, todos los que tuvieron fe y devoción en Ellos, esas almas recibieron la conexión con Dios Todopoderoso.

Mientras hubo personas de experiencia en este mundo, este ciclo continuó su marcha. Pero cuando las personas de experiencia se retiraron de este mundo — cuando las personas prácticas o de experiencia ya no existían — su lugar vino a ser ocupado por los predicadores y así fue como la gente olvidó las verdaderas enseñanzas de los Maestros. Y entonces Dios Todopoderoso envió una vez más a los Santos y Mahatmas, quienes revivieron la memoria de los Maestros del pasado y le recordaron a la gente las enseñanzas de esos Maestros.

En la era actual el Maestro Sawan Singh Ji vino a traernos las mismas enseñanzas. El decía: "No les estoy trayendo nada nuevo. Esta es una

enseñanza muy antigua, una enseñanza de hace muchos años y está presente en todas las escrituras sagradas."

A los Maestros no les preocupa nuestra apariencia externa. Ellos no se fijan si el alma pertenece a un hombre o una mujer, si es de baja o alta casta, ya que Sus ojos o Su atención siempre está dirija al alma. Nuestra alma es de la misma esencia de Dios y todos nosotros somos almas encarnadas. Los Maestros dicen que Dios no es de propiedad personal ni le pertenece a ninguna comunidad o religión. Cualquier persona puede encontrar a Dios, ya sea un hindú, un musulmán, un cristiano o un sikh. Todas las personas, no importa a qué religión pertenezcan, pueden encontrarse con El.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: "Permanezcan en su propia religión, hablen su propio idioma. Celebren matrimonios y demás actos de acuerdo con sus propias costumbres religiosas, porque eso no nos concierne. Nuestra relación es únicamente de naturaleza espiritual."

Cuando a El se le pidió que hiciera lo mismo que los demás y que creara una nueva religión, o que le diera un nombre a su religión o su secta, El dijo: "Ya han sido cavados tantos pozos, ¿de qué valdría cavar uno más? De lo que se trata es de sacar agua para calmar la sed del alma. Cualquiera que extraiga el agua de la espiritualidad de los pozos que han sido cavados, fácilmente puede calmar su sed. Poco importa que lo haga un hindú, un musulmán, un sikh o un cristiano. Ni siquiera importa que lo haga un niño o un anciano. Todos sin excepción, desde un niño hasta una persona de avanzada edad, puede extraer el agua de la espiritualidad y calmar su sed."

Los Maestros no tienen ningún interés personal al impartir estas enseñanzas porque Ellos obran solamente en beneficio nuestro. No se convierten en carga para nadie ni para ninguna comunidad, ya que Ellos asumen Su propia carga. Si leemos las biografías de los Maestros del pasado nos damos cuenta que Ellos jamás fueron carga para nadie. Ellos se ganaron Su propia vida. El Gurú Nanak Sahib se dedicó a los trabajo del campo. Además trabajó en una tienda abarrotes. Así también, el Maestro Kirpal Singh se sostuvo con la pensión que obtuvo al retirarse de su trabajo de oficina. El Maestro Sawan Singh Ji también estuvo dedicado a la agricultura y además trabajó en el ejército. Ravidas era zapatero. Hacía zapatos y así se ganó la vida.

Así que los Santos y Mahatmas nos muestran una vida ejemplar. Ellos nos enseñan que si nosotros también llevamos una vida así, si nosotros cultivamos el amor por todos, si tenemos amor por Dios y hacemos todo lo que nos corresponde hacer, entonces también podremos realizar a Dios con facilidad. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice que la gente de muchas religiones quiere encontrar a Dios, pero

como no llevan el verdadero Sendero por dentro caen en el olvido.

¿De qué se han olvidado estas personas, o qué error han cometido? Se han olvidado de que Dios está dentro de nosotros y ahora lo estamos buscando por fuera: en las escrituras, en las montañas, en las aguas y otros sitios. Luego todos los Maestros nos dicen que Dios está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros así como la mantequilla clarificada o Ghi está en la leche, así como el fuego está en las rocas y como el color está presente en las hojas de la *hena*. Pero nosotros no podremos realizar a Dios hasta cuando no recibamos el conocimiento, hasta cuando no conozcamos la técnica para llegar a Dios, a ese Dios que está presente dentro de nosotros. Kabir Sahib dice que así como hay aceite en la semilla de ajonjolí y fuego en las rocas, así también nuestro Bienamado está presente en nosotros. Si ustedes pueden despertar y encontrarlo a El, háganlo.

Ahora surge el interrogante de que si Dios puede ser realizado solamente con alejarse de la familia, o irse a vivir a la selva, entonces ¿por qué los antiguos rishis y munis no lograron realizarlo? Leemos historias de personas que hicieron mucha devoción y que se redujeron a simples esqueletos. ¿Por qué razón ellos no lograron realizar a Dios? ¿Y por qué fueron tan engañados cuando cayeron bajo el control de la mente? Si Dios Todopoderoso pudiera ser realizado, si lo pudiéramos encontrar, solamente leyendo y aprendiendo de lecturas, entonces Ravana, quien fue un crítico y estudioso de los cuatro Vedas, habría obtenido paz mental, pero no fue así.

El Gurú Nanak Dev Ji dice: "Vayan a preguntarle a los *gyanis* o intelectuales, si han encontrado paz" — por que uno no consigue paz solamente leyendo. El dice: "Pregúntenle a los intelectuales si ellos se han liberado de la lujuria, de la ira y de las demás pasiones. ¿Han encontrado paz con sólo leer?" Tulsi Sahib dice que mientras la mente de la lujuria, de la ira, de la avaricia, del apego y del egoísmo, esté en nosotros, poco importa que seamos eruditos o ignorantes.

Luego los Maestros vienen a este mundo a aclararnos ese malentendido. Ellos nos dicen que la mente no se puede controlar mediante las lecturas o con simples conocimientos, ni se puede controlar abandonando nuestros hogares para internarnos en la selva. Tampoco se puede controlar con otras prácticas como son las austeridades.

Lo primero que debemos hacer es establecer cuál es la naturaleza de la mente. Ustedes saben que a la mente siempre le encantan las cosas agradables y se siente atraída por la compañía de otras personas, además es fácilmente influida por la compañía que frecuenta. Entonces, lo primero que todos nosotros debemos hacer es establecer cuál es la naturaleza de nuestra mente y luego debemos hallar la manera de controlarla.

El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice que ninguna religión o comunidad de este mundo es enemiga nuestra. Nadie de este mundo es enemigo porque todos somos hijos del mismo Padre. Todos nos parecemos. Todos tenemos las mismas cosas dadas por Dios Todopoderoso. Luego no hay nadie en este mundo a quien podamos llamar el enemigo. Si acaso tenemos un enemigo es nuestra mente. Ella ya ocupa un sitio en nosotros y es nuestro mayor enemigo. Por eso el Gurú Nanak Sahib dice que si conquistamos la mente conquistaremos el mundo.

Luego Dios Todopoderoso envía a este mundo a Sus amados Hijos para aclarar este error. Ellos reúnen a todas la personas — personas de diferentes religiones y comunidades — las unen y hacen que se sienten en el mismo lugar. Ellos hacen que los amados se congreguen y entonces les dicen que no somos solamente cuerpos. Somos almas encarnadas y somos hijos del mismo Padre. El Maestro dice: "Oh hermanos, vengan a sentarse juntos. Extendamos el tapete del amor, sentémonos allí y cantemos las alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso." Estos son los pensamientos que nos presentan los Maestros. Ellos nos dicen que Dios es uno y que el Camino hacia Dios también es uno solo y está dentro de nosotros. Hasta este momento, aquellos que han realizado a Dios lo han hecho yendo internamente y siguiendo ese Sendero. En el futuro también será lo mismo: Aquellos que irán al encuentro de Dios recorrerán el mismo Sendero.

El Maestro Kirpal Singh decía que quienes aman a Dios también aman a Su creación. Pero quienes dicen amar a Dios y no aman a Su creación, ¿cómo pueden vivir en la verdad? Porque si no pueden amar a las personas que ven todos los días, ¿cómo pretenden amar a ese Poder, a ese Dios a Quien no han visto jamás? Kabir Sahib dice: "Dios habita en todos. Dentro de cada persona existe Dios y no hay un solo lugar en donde El no exista." El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Mi Amado habita dentro de todos y cada uno. No hay nadie dentro de quien El no habite. Yo me sacrifico por aquel ser humano dentro de quien El se manifiesta." No hay diferencia entre el Maestro y el discípulo, porque Dios está presente dentro del Maestro y también dentro del discípulo. La única diferencia es que Dios se ha hecho manifiesto en el Maestro, mientras que el discípulo todavía está sentado a la puerta esperando que Dios se manifieste. El conocimiento del alumno así como el del instructor es el mismo. El instructor ya tiene el conocimiento en forma manifiesta mientras que el alumno necesita acercarse al instructor para manifestar o despertar ese conocimiento que también posee.

Luego los Santos y Mahatmas vienen a este mundo a darnos estas enseñanzas. Vienen a este mundo tan solo con un propósito espiritual. Ellos nos conceden Su propio impulso de

vida y aún asi no nos hacen sentir como si nos estuvieran haciendo un favor especial. Por el contrario, se sienten muy contentos cuando están en capacidad de ejecutar Su trabajo, cuando pueden darnos Su propio impulso de vida.

A continuación se les presenta un breve himno del Gurú Ramdas Ji Maharaj. El ha hecho abundantes comentarios sobre el Shabd y sobre el Maestro. El sentía un gran afecto por Su Maestro. Era el verdadero amante de Su Maestro.

Momento a momento la mente corre tras las ilusiones.
No permanece en su hogar siquiera lo más mínimo.

Varias veces les he hablado sobre la vida del Gurú Ramdas Ji pero quisiera repetirles Su historia una vez más. Cuando el Gurú Amardas Ji Maharaj puso a prueba a Sus dos hijos, a Sus dos yernos y a los demás miembros del sangat, les pidió que construyeran una plataforma. Cuando estaba lista el Gurú Amardas Ji les dijo que no estaba bien hecha, que la hicieran de nuevo y entonces hicieron otra plataforma. En esta segunda ocasión, cuando estaba hecha fueron a buscar al Gurú Amardas para que se acercara a verla y cuando El la vio, dijo: "Bueno, el sitio no es apropiado, tampoco es el día indicado, vuelvan a construirla."

Hubo algunos que en ese momento suspendieron su trabajo, pero otros siguieron construyendo plataformas. Y así continuaron. Cuando ya habían construido las plataformas muchas veces, y el Gurú Amardev seguía insistiendo que no estaban bien hechas y que deberían ser construidas una vez más, muchas personas se retiraron. Sólo quedaban unos cuantos discípulos y entre ellos estaba Ramdas.

En aquel tiempo el Gurú Amardev ya estaba muy anciano y como la gente suele pensar que los ancianos pierden el juicio, algunas personas fueron a ver a Ramdas y le dijeron: "El Gurú Amardev ha envejecido y ya no le funciona bien el cerebro. Le falla la cabeza. Pero tú al menos eres una persona sensata, ¿por qué sigues construyendo más y más plataformas?" Ramdas les dijo: "No hablen de esa forma, porque el Maestro es el único que tiene el cerebro y el intelecto intactos y en buen estado. Nosotros somos personas con una mente que vuelve loco al cerebro. La mente nos conduce a la locura. Luego no digan que el cerebro del Gurú Amardas ya no sirve."

Y la historia dice que el Gurú Ramdas construyó las plataformas setenta veces y fue el único que se quedó hasta el final. Porque sabía que detrás de todo había un secreto. Había alguna razón por la cual el Gurú Amardev le pedía a todos que construyeran las plataformas repetidas veces. El sabía lo importante que es para los discípulos obedecer los mandamientos del Maestro, no importa lo que diga el Maestro. Porque de todas formas, es

una obligación y un deber nuestro como discípulos, obedecer Sus mandamientos.

Cuando el Gurú Amardev vio que él era el único que había permanecido, se acercó, lo miró directo a los ojos y le dijo: "Me haré cargo de las personas que reciban la Iniciación de ti."

¿Por qué hizo eso el Gurú Amardev? Lo hizo porque quería preparar el corazón, quería preparar el alma dentro de la cual iba a hacer manifiesto ese Naam. Porque el lugar interior dentro del cual el Naam tiene que hacerse manifiesto, debe ser un lugar así. El Gurú Amardev puso a prueba a todos y Ramdas fue el único que tuvo éxito. Entonces el Gurú Amardev lo bendijo con todo Su poder y le dijo: "Me haré cargo de todos aquellos que reciban la Iniciación por conducto tuyo."

Por eso en este himno el Gurú Ramdas Ji Maharaj dice con mucho amor que la naturaleza de nuestra mente es tal que ella siempre está deambulando en lo externo y no permanece un solo instante en el Tisra Til o tercer ojo que es aquel lugar que se localiza exactamente entre y detrás de las dos cejas, y un poco hacia atrás. Aquí El dice que nuestra mente no quiere detenerse allí un solo instante, por esa razón está siempre deambulando de un sitio para otro.

Con el Maestro como puya y aplicando la medicina del Shabd,
La mente es inducida a vivir en su hogar.

Los *mahuts* son personas que cuidan

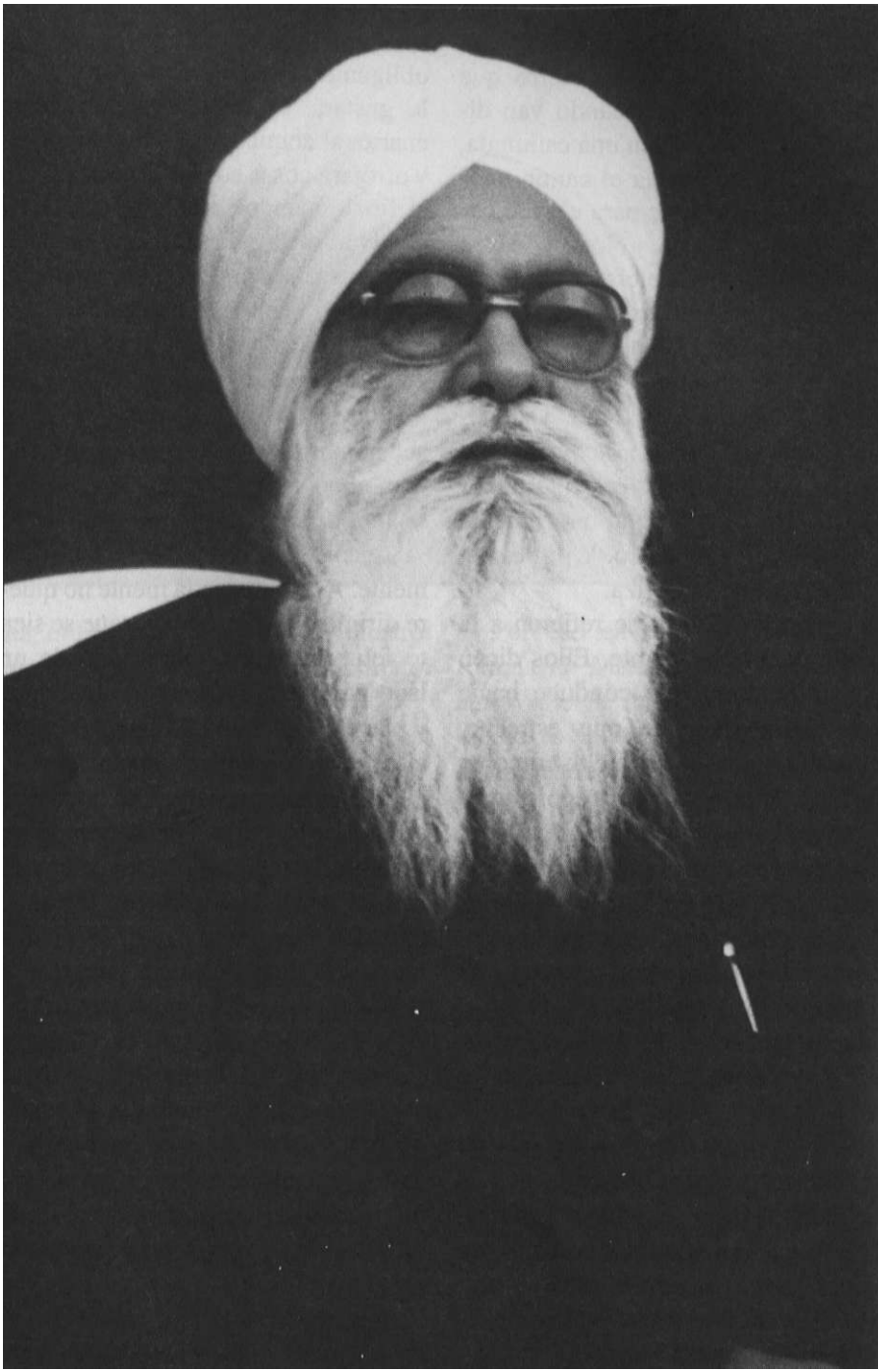
de los elefantes y los conducen; ellos hacen que los elefantes los sigan con ayuda de una varilla de hierro que termina en punta. Y cuando van dirigiendo un elefante en una caminata, si el elefante no toma el camino correcto o no se mueve para el lado correcto, el mahut lo golpea con esa varilla de hierro. El elefante le teme a esa varilla y como es la única cosa que lo controla, el mahut siempre se vale de ella cuando el elefante lleva gente cargada en el lomo. Ustedes saben que el elefante es un animal sumamente fuerte, pero siente temor y se le puede controlar únicamente con esa varilla de hierro. Y por eso el mahut siempre la utiliza.

Luego los Santos se refieren a la mente como el elefante. Ellos dicen que el Sendero que conduce hacia Dios es muy angosto, muy estrecho, y nuestra mente se ha vuelto como un elefante. Y por causa del egoísmo se ha engordado todavía más. Entonces, ¿qué puya nos ofrece el Maestro para controlar la mente? El nos da la puya del Shabd. Cuando llevamos la atención hasta el tercer ojo y luego de atravesar las estrellas, las lunas y soles, ingresamos a los planos internos y llegamos a los Pies Radiantes del Maestro — después de este punto, si la mente siente el deseo de ir de un lado para otro, el Maestro nos ha facilitado la puya del Shabd. Con ayuda del Shabd podemos llevar nuestra mente por el Sendero correcto y gracias al Shabd la mente se dirige directo hacia nuestro Hogar Eterno.

Si a un niño incivilizado y que está acostumbrado a vivir en la selva lo obligamos a vivir en una casa, eso no le gustará. Si lo encerramos en un cuarto, al comienzo se sentirá irritado y arrojará cosas contra la puerta. Pero al final, cuando se dé cuenta que no puede abrir la puerta, dejará de arrojar cosas y se sentará en silencio en el cuarto. Si encuentra dulces cerca, se entretendrá con ellos, y si además encuentra juguetes y otras cosas en el mismo cuarto, jugará con ellos y se acostumbrará a su situación. Pasado un tiempo, no querrá salir de ese cuarto aunque se le abra la puerta.

Igual es la condición de nuestra mente. Al comienzo la mente no quiere dirigirse a lo interno porque se sien te feliz en lo externo, yendo de un lado para otro, gozando de los vinos y placeres del mundo. Cuando se hace el esfuerzo de llevarla hacia adentro, al comienzo se resiste. Ella no quiere sentarse a meditar. Pero cuando se practica la meditación con regularidad es como esforzarse en llevar la mente a lo interno. Y si se medita todos los días, la mente empieza a tomarle gusto. Haciendo la meditación en forma regular se adquiere competencia en la meditación y se vuelve una cosa normal. Luego, cuando la meditación se hace con regularidad y la mente empieza a gozar el ir internamente, después le será muy difícil salir a gozar de las cosas externas.

¿En qué condición nos hallamos en este momento? Vivimos por fuera



de nuestra casa, de este cuerpo humano que es el templo de Dios. Y dentro de la casa están los cinco ladrones que nos roban la riqueza que tenemos. Por ahora ellos están libres para decidir cuanto quieren llevarse y cuanto dejar. Pero cuando regrese el dueño de la casa y no tolere la presencia de esos asaltantes, de esos ladrones, les será imposible seguir viviendo allí y se irán uno tras otro. La lujuria dirá: "No puedo continuar aquí más tiempo." La ira también dirá: "Esta no es mi casa. No debería estar aquí." Cuando ustedes van a lo interno, estos cinco ladrones empiezan a salir uno tras otro y al marcharse harán notar ante ustedes que ahora los dejan solos.

Vachist era el Maestro de Ram Chandra Ji. El decía: si una persona asegura que ha levantado las montañas de los Himalayas (que son muy elevadas y miden varios miles de kilómetros), aunque sea difícil de creer, por un instante puedo creerlo. Así mismo, si alguien asegura que una persona se ha tomado las aguas del océano y los ha dejado secos, aunque sea difícil de creer, por un momento alcanzo a creer que Dios Todopoderoso haya podido crear una persona que haga todo eso. Pero si alguien asegura que ha controlado su mente, jamás lo creeré porque eso es imposible. Pero eso no quiere decir que hasta ahora nadie haya podido controlar su mente. Los Santos y Mahatmas, los rishis y munis, han controlado Sus mentes. Pero sólo hay una forma de controlar la mente. Sólo hay un remedio con el cual se puede curar la mente, con el cual se la puede controlar, y ese remedio es la meditación en el Shabd Naam.

Oh Señor, haz que me reúna
con el Sat Sangat
Y pueda así meditar en Dios.

Los Mahatmas que tienen los ojos abiertos saben que nosotros sólo podemos tener la compañía de los Maestros y de los Santos cuando Dios Todopoderoso derrame Su gracia sobre nosotros. Luego aquí El esta haciendo una petición, elevando una plegaria a Dios Todopoderoso. El dice: "Bendíceme con la compañía de Tus amados Santos y Mahatmas, para que en compañía Suya mi mente olvidadiza pueda acordarse de todo lo que debe hacer y de lo que está haciendo, de cuál es el Sendero que debe seguir y de cuál el que no debe seguir." Por eso El le pide a Dios Todopoderoso que le conceda la compañía de los Santos y Mahatmas para que en Sus Satsangs podamos descubrir las faltas que cometemos y aprendamos lo que debemos hacer. El Gurú Sahib dice que los afortunados reciben la compañía de los Maestros y los desafortunados reciben el castigo. Estos sufren heridas y reciben castigo porque son los desafortunados. Si uno no es un afortunado, no encuentra el Sangat ni recibe la compañía de los Maestros. Uno simplemente se llena de suciedad.

La enfermedad del egoísmo se ha acabado.
Ahora me siento feliz y he podido alcanzar el estado de Sehaj.

¿Qué recibimos asistiendo al Satsang de los Maestros? Cuando asistimos al Satsang de los Maestros comenzamos a darnos cuenta de nuestras faltas, a conocer nuestros errores y a dejar una tras otra todas las faltas y los errores, así como las malas cualidades que tenemos. Por la gracia del Maestro y asistiendo al Satsang, se acabó el egoísmo. También se acabaron todas las demás pasiones. Y finalmente obtuvimos la condición de sehaj. Uno recibe la condición de sehaj solamente cuando llega a Sach Khand.

El egoísmo es una plácida enfermedad y quienes contraen esta enfermedad son devorados por ella desde dentro. Por eso, el Gurú Sahib dice que el ego es una enfermedad muy perjudicial. Tan sólo quienes han recibido perdón y bendiciones del Maestro, quienes han recibido el Shabd, pueden quedar libres del egoísmo. Desde que tuve la compañía de los Maestros, me he olvidado de la enemistad hacia el prójimo. Ahora nadie es mi enemigo. Todos son míos y he sido unido por mi amado Señor.

Nuestro hogar está lleno de muchas joyas, rubíes y diamantes.
Pero como estamos bajo la ilusión de la mente, no los encontramos.

El Gurú Sahib dice que dentro de cada quien hay tesoros — rubíes y diamantes — cosas preciosas como los Khands y Brahmands. Todo se halla dentro de los seres humanos. Pero a causa de que vivimos bajo la ilusión, nuestra mente corre suelta por lo externo como un venado salvaje. Por esa razón, aunque todas estas cosas de valor estén dentro de nosotros, no podemos hallarlas.

Asi como el (buscador) de agua encuentra el pozo oculto,
Así el Satgurú nos hace encontrar a Dios.

Ahora el Gurú Sahib nos explica con un hermoso ejemplo. Ustedes saben que cuando hay civilizaciones o pueblos antiguos enterrados, todo está oculto bajo la arena. Y cuando se está formando un nuevo pueblo la gente del lugar no sabe donde están los pozos ni las fuentes antiguas de agua. Luego hay personas que se encargan de buscar el agua y a ellos se les llama buscadores de agua. Poseen el conocimiento de que con sólo mirar un lugar o con sólo olfatearlo, pueden decir si hay un pozo bajo tierra, o si en una cierta excavación se puede encontrar un pozo anteriormente hecho. Estas personas no han construido el pozo ni lo han enterrado previamente bajo la superficie. Pero gracias al conocimiento que poseen están en capacidad de decirnos y de beneficiarnos con ese conocimiento.

En la misma forma, los Maestros

no tienen necesidad de poner nada en nuestro interior. Ellos no nos hacen tomar ninguna bebida especial. Dios Todopoderoso ya está presente dentro de todos. Los Maestros simplemente nos indican y nos enseñan, cuál es la técnica para encontrar o realizar a ese Dios que ya está dentro de nosotros. Ellos nos dicen con mucho amor que mientras cumplimos todas nuestras obligaciones y atendemos todas las cosas del mundo, y a la vez le dedicamos parte de nuestro valioso tiempo a las meditaciones, también podemos realizar a Dios Quien vive en nosotros.

El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que así como un profesor es el único que puede enseñar y un luchador el único que puede enseñar a luchar, así también un Maestro perfecto que vaya internamente es el único que puede enseñarle a uno a ir a lo interno. Y El es el único Quien, después de brindarnos Su propio impulso de vida, puede llevarnos por sobre el nivel de los órganos de los sentidos y conducirnos a los planos internos.

Así como el (buscador) de agua encuentra el pozo oculto,
Asi el Satgurú nos hace encontrar a Dios.

Luego esos buscadores de agua llamados *odhas* en lengua punyabi o *singues* en hindi, nos dan ayuda para encontrar el sitio dónde excavar el pozo y calmar nuestra sed. Igualmente, el Maestro nos da ayuda para realizar a Dios, para encontrar al Dios que vive en nosotros.

Condenada sea la vida de la persona que no encuentre un Satgurú-Sadhu.

El dice: "Condenada sea la vida de una persona que no encuentre un Maestro de esa categoría. Condenada sea su venida a este mundo."

El nacimiento humano es una recompensa por muchas virtudes,
Pero se malgasta en un intercambio de baratijas.

Cuando las virtudes o buenas cualidades de una persona, cuando sus buenos karmas se acumulan, Dios Todopoderoso le concede el nacimiento humano como recompensa. Los placeres son las baratijas; luego esa persona pierde su valioso nacimiento humano sólo por los placeres, tan sólo por unas baratijas. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos recuerda que ya tenemos este precioso cuerpo humano. Este cuerpo humano es la única oportunidad para reunimos con Dios y realizarlo. Todo lo demás que hagamos no será contabilizado para nada en ninguna parte. La meditación del Naam es lo único que cuenta como devoción hecha por nosotros.

Oh Señor, derrama gracia.
Derrama Tu gracia y hazme encontrar al Maestro.

Ahora el Gurú Ramdas Ji Maharaj eleva una plegaria. El le hace una petición al Señor Todopoderoso. El dice: "Oh Señor, haz que me encuentre con un Maestro, con un Santo, Quien vaya internamente y Quien con Su gracia, me conduzca a lo interno." El Maestro Kirpal Singh solía decir que no está al alcance del ciego sostenerse del dedo de una persona que puede ver. Hasta que la persona que puede ver no llame al ciego y lo haga cogerse de su dedo, el ciego no puede acercarse a la persona que puede ver.

Nanak dice: "He obtenido la condición de un completo liberado.
Al reunirme con el Sadhu canto las alabanzas de Dios. "

Un diamante no nos dice cuál es su verdadero valor. Eso es algo que nosotros mismos debemos establecer. Así mismo, los Maestros no nos dicen que Ellos son los Maestros o que tengan ese Poder dentro de Ellos. Es al discípulo a quien le corresponde descubrir el Poder del Maestro. ¿Cómo pueden hacer eso los discípulos? Pueden hacerlo siguiendo las enseñanzas de los Maestros, obedeciendo los mandamientos del Maestro y haciendo lo que El enseña. Si los discípulos van internamente pueden comprobar fácilmente el Poder del Maestro.

La mente es residente de Trikuti y es de la misma esencia de Brahm, mientras que nuestra alma es residente de Sach Khand y es de la misma esencia de Dios Todopoderoso. Luego el Gurú Ramdas Ji Maharaj dice aquí: "Con la gracia del Gurú Amardev Ji Maharaj pude llevar mi mente de regreso a Su morada, Y así pude quedar libre. Pude liberar a mi alma de las garras de la mente y de los órganos de los sentidos. Y después de remontarme por sobre los tres gunas, pude llevar mi alma más allá de Brahm y seguir a Par Brahm. Y ahora todas mis fantasías, todas mis enfermedades han llegado a su fin y he alcanzado finalmente este estado de Nirvana."

¿Por gracia de quién mi alma se liberó de la mente y de los órganos de los sentidos? ¿Por gracia de quién pude obtener esta condición, esta posición? ¿Por gracia de quién pude dirigirme a Sach Khand? Sólo por la gracia de mi Maestro, Amar Dev. El vino a este mundo y derramó inmensa gracia sobre esta pobre alma."

Así que nosotros, igual que El, hemos recibido la Iniciación en el Naam. Igual que El, también debemos hacer la meditación en el Shabd Naam. El tiempo que se nos ha dado en esta vida debemos utilizarlo con el fin que se nos ha dado. Debemos aprovecharlo lo mejor posible y hacer que nuestra vida tenga éxito.

Mensaje de graduación

Sant Ajaib Singh Ji

Junio 2 de 1993

Queridos hijos:

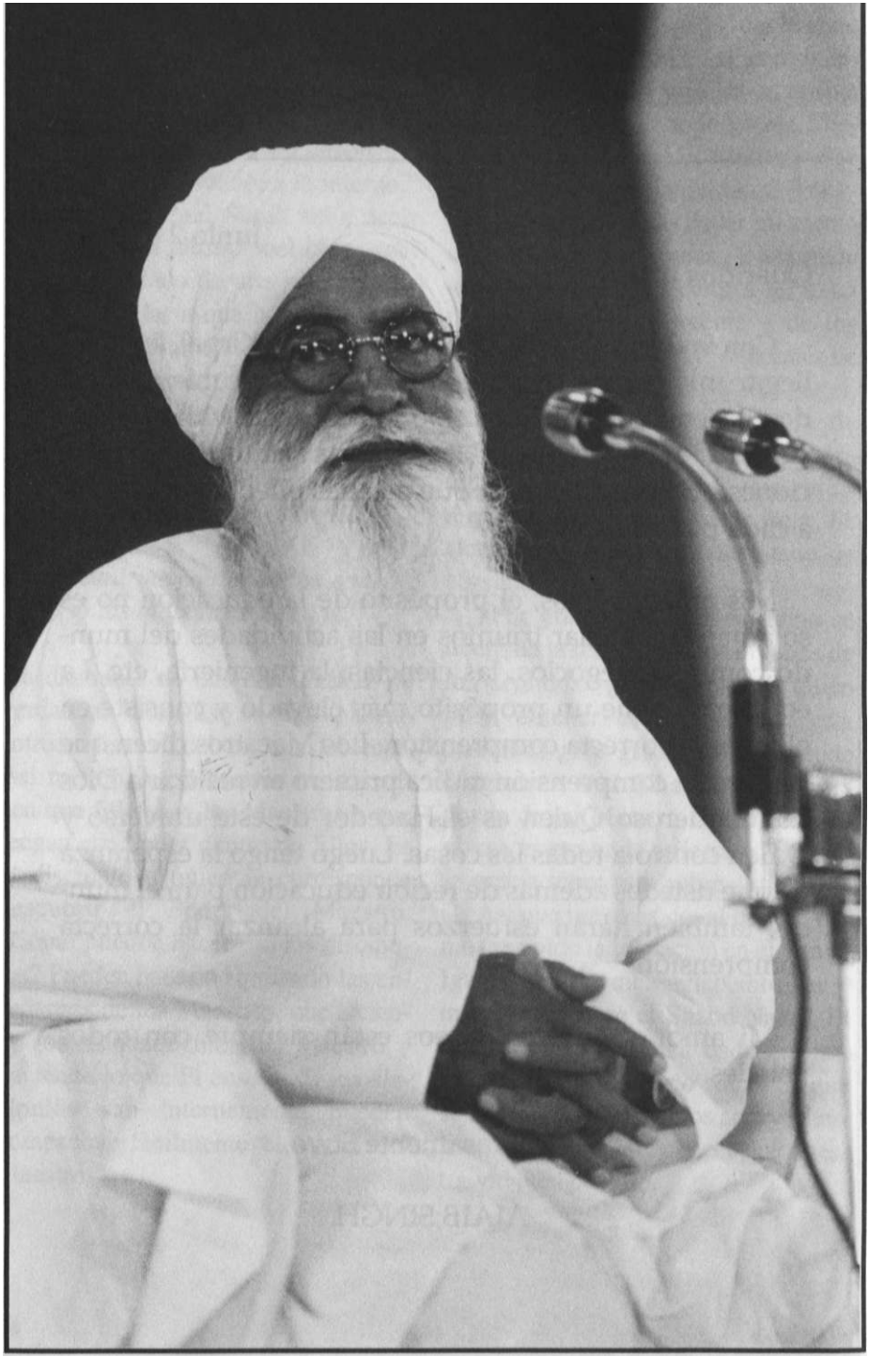
Con las bendiciones de nuestro Amado Kirpal, les hago llegar mis felicitaciones de todo corazón y mis mejores deseos en esta ocasión importante de su vida. Oro al Amado Señor para que El les conceda siempre sus bendiciones y Su gracia, y para que ustedes puedan tener éxito a cada paso de su vida.

Mis amados hijos, el propósito de la educación no es solamente cosechar triunfos en las actividades del mundo como los negocios, las ciencias, la ingeniería, etc. La educación tiene un propósito más elevado y consiste en obtener la correcta comprensión. Los Maestros dicen que la correcta comprensión radica primero en realizar a Dios Todopoderoso Quien es el Hacedor de este universo y Quien controla todas las cosas. Luego tengo la esperanza de que ustedes además de recibir educación para el mundo, también harán esfuerzos para alcanzar la correcta comprensión.

Mi amor y mejores deseos están siempre con todos ustedes.

Afectuosamente Suyo,

AJAIB SINGH



Visita de Sant Ji a la ciudad de Delhi

Una descripción del programa realizado en mayo de 1993

por A.S. OBEROI

A lo largo de los últimos años, siempre que surgió el tema de realizar un programa de Satsang en Delhi, Sant Ji no mostraba mucho entusiasmo y si bien nunca dijo expresamente que 'no', la mayoría de las veces prefirió evitar el tema. Pappú y yo lo percibimos así hace tiempo, conversábamos de eso entre los dos y sentíamos la pena de nuestra propia desdicha. Nos formamos la impresión de que el tema le causaba intranquilidad a Sant Ji. Con todo, jamás nos atrevimos a tratar el tema con El y nos contentamos con que El, en Su divina sabiduría, nos dijera algo en el momento apropiado.

Unos meses atrás, durante la visita que hice al Ashram, encontré a Sant Ji en un estado de ánimo muy plácido y relajado y me atreví a mencionarle el tema. Para gran asombro de mi parte, Sant Ji reaccionó de inmediato y le bastó escuchar unas cuantas palabras para que el aspecto de Su rostro se transformara abruptamente. Se tornó visiblemente serio y sereno. Lanzó un profundo suspiro y dijo "Así es, no tengo deseos de ir a Delhi, salvo que sea muy esencial, porque no quiero que ninguno de mis amados se moleste por eso." Y pasó luego a mencionar el hecho de que El vive en forma sencilla y jamás ha reclamado para sí mismo propiedades materiales, la posición o el puesto que ocupaba Su amado Satgurú, el Supremo Padre Kirpal. En todo momento de Su vida El ha mostrado debido respeto y buena disposición de ánimo hacia todos y cada de los seguidores del Gurú. Pero algunos de mis muy queridos hermanos en la fe se han sentido molestos y perplejos por los programas de Delhi, y como Sant Ji los ama de corazón, El había decidido no hacer programas en Delhi hasta donde fuera posible, para calmar los sentimientos de esos amados. Como resultado, en vez de hacer seis o siete programas cada año, El ni siquiera hace un programa anual.

En nuestra conversación Sant Ji continuó diciendo: "El sendero enseñado por nuestro Gran Maestro es de sacrificio y entrega, de amor, meditación e intenso trabajo." El mencionó que el Sendero no permite indisposición hacia los demás, rivalidades ni críticas. Sant Ji se considera como una pobre alma que después de la partida de Hazur Kirpal, había decidido ocultarse en un lugar donde no fuera conocido por nadie y pasar allí el resto de Su vida en soledad. Al desaparecer de su vista Su amado Satgurú, todo lo demás de este mundo perdió interés para El. Siguió viviendo como una persona que ha perdido la vida por dentro. Dijo: "Pero el

Todo Poderoso Kirpal tenía un plan diferente. El inspiró a muchos amados de Occidente a venir al Rajasthán, aunque nadie sabía donde encontrarme en lo externo. Los amados que me visitaron me atrajeron con la fuerza de su amor. Me imploraron que fuera a visitar sus países y compartiera con ellos la gracia que había tenido la inmensa fortuna de recibir de mi Satgurú."

Sant Ji dice siempre que El no tiene una misión propiamente suya. Todo lo que hace es por instrucciones de Su Gurú. El desea que el mensaje de la Verdad que le fue confiado, permanezca recto, sencillo y sin deformaciones, de acuerdo con las instrucciones de Su Gran Maestro. Sant Ji expresó: "Mi Maestro me indicó en palabras muy claras que este Sendero celestial es exclusivamente para aquellas almas buscadoras que están cansadas del mundo, que padecen el dolor de la separación de Dios Todopoderoso y desean regresar a su Verdadero Hogar." Su Maestro le ordenó que bajo cualquier circunstancia este Sendero debía continuar, para satisfacer la sed espiritual de esas almas. También le hizo hincapié en que no asistiera a ninguna conferencia o seminario (como solía hacer el Maestro Kirpal), ni saliera a visitar pueblos y ciudades, ya que las personas ansiosas de recibir la mirada del Gurú llegarían hasta El salvando los obstáculos y sin consideración a las dificultades que pudieran encontrar. Pero el gran Maestro permitía una sola excepción para ir a visitar un sitio: cuando la atracción de los amados saliera de lo profundo de sus corazones y fuera sincera e irresistible. El Maestro Kirpal le dijo: "En ese caso tendrás que ir."

Los Santos jamás buscan tener numerosos discípulos ni utilizan métodos para hacerse publicidad o propaganda. La simplicidad es característica de Su vida y Su trabajo. Si bien es cierto que ellos no se preocupan por sí mismos, les duele mucho cualquier cosa que una persona diga o haga en deshonra o mancha de la gloriosa misión de Su Gurú. Ellos oran sin cesar a Su Maestro para que El nos conceda la capacidad de darnos cuenta de nuestras necedades, de nuestros errores y de nuestro entusiasmo mal en caminado y para que demos marcha atrás y volvamos al Sendero mostrado por El.

Sant Ji mencionó que es deber de cada uno de nosotros, grandes y pequeños, que si no le podemos añadir gloria al Gurú, al menos evitar causarle daño a ella. ¿Cómo podemos añadir a Su grandeza? No con palabras ni con propaganda, tampoco con afirmaciones altisonantes ni menos aun predicando a los demás. La forma de hacerlo es por medio de la autodisciplina, la transformación de sí mismo y el cumplimiento a Sus mandamientos. Cumplamos nosotros con lo que le decimos a los demás que deben hacer. En eso radica nuestro propio interés y ésta es la forma de hacernos hijos Suyos.

Pero lo lamentable es que personas que no hacen las prácticas de ir a lo interno sino que se mueven al nivel del intelecto y de la mente, a veces dicen y hacen cosas que ponen al descubierto su propia ignorancia sobre los principios básicos de este Sendero divino. Cada uno de nosotros tiene que examinar con sumo cuidado lo que decide, hace y piensa, para asegurarnos que está conforme con las enseñanzas de los Grandes Maestros. Tenemos necesidad de evitar ser arrastrados por la mente, o por aquellas personas al parecer muy expertas en el arte de hablar en público pero sin mucho contacto con el reino de Dios en lo interno.

El programa de tres días que dirigió Sant Ji en Delhi los días 21 a 23 de mayo, tuvo una gran significación y fue muy especial por el hecho de haberse celebrado en forma inesperada, lo cual causó honda satisfacción y alegría al sangat de Delhi. A pesar de la evidente reticencia de Sant Ji para realizar el programa, fue El personalmente quien sugirió la idea de hacerlo y quien estuvo pendiente de que se organizara. En esencia, fue un regalo para el sangat de Delhi con ocasión del aniversario de Hazur Sawan, de Quien Sant Ji tiene recuerdos muy dulces. La tarea de encontrar alojamiento para el gran número de personas que vino al programa de fuera de Delhi, fue resuelta sin problemas y sin costo alguno. Delhi suele tener altas temperaturas durante esa época del año y se presentan tormentas de polvo. Sin embargo, la gracia de Hazur Sawan, a Quien Sant Ji recuerda con insistencia en Sus charlas, hizo llover y por lo tanto trajo alivio del calor.

En total hubo dos sesiones de meditación, tres charlas, una sesión de darshan en dos días diferentes e Iniciaciones en el último día. Recibieron la Iniciación más de setenta personas, entre ellas doce niños, y unas treinta vieron la Forma del Maestro. Las sesiones de darshan en privado fueron bastante apretadas ya que unos seiscientos amados entraron a ver a Sant Ji cada día durante dos días. Lo que Sant Ji le comentó a dos de las 1.200 personas que entraron a verlo, es digno de mencionarse aquí.

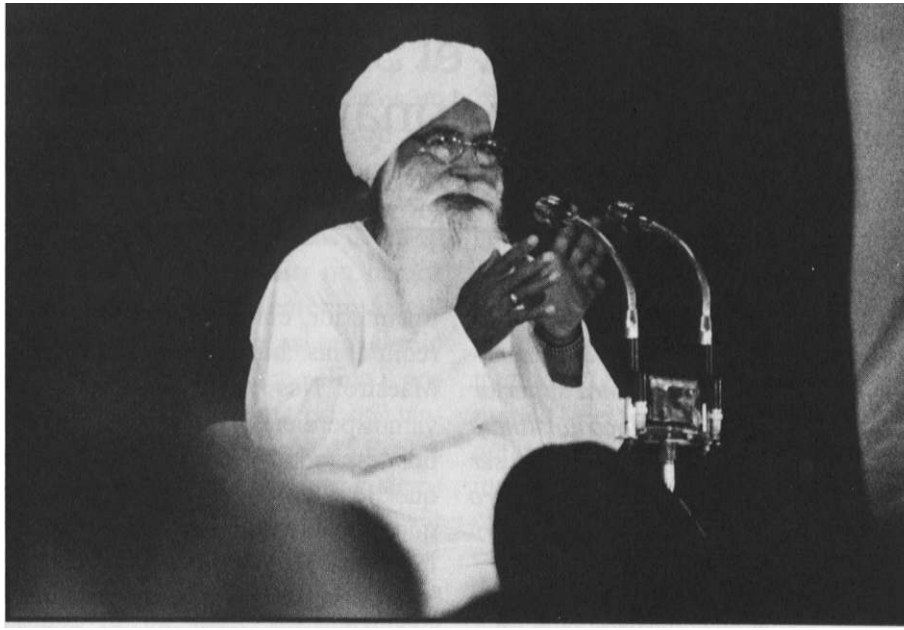
Uno de ellos es un calificado ingeniero que había practicado diversos ritos y rituales, así como pranayam, y tiene un vasto conocimiento de las escrituras, y a pesar de todo sigue buscando la Verdad. Sant Ji dijo entonces a ese amado que lo que brinda el Maestro perfecto no se ofrece en ninguna otra parte, ni siquiera en las escrituras. Uno tiene que desprenderse de los libros y dirigir la mirada hacia un Sant Satgurú. La lectura es necesaria para comprender el tema, pero es necesario ir más allá de los libros y del conocimiento que ofrecen, después de recibir la técnica y el entrenamiento de una persona competente. Cuando este amado le pidió a Sant Ji que lo iniciara, Sant Ji le aconsejó no darse prisa y más bien asistir a más Satsangs, entender la teoría y pedir la

Iniciación sólo cuando estuviera plenamente convencido. Hasta cuando llegara ese momento él debía seguir asistiendo a los Satsangs. Se le invitó a que fuera también a Bangalore y se beneficiara del programa en esa ciudad. Sant Ji le prometió al amado que recibiría la Iniciación pero en su debido momento. Aquel amado quedó gratamente impresionado.

La otra persona es uno de los más altos funcionarios del gobierno de la India, quien asistió acompañado de su esposa y conoció por primera vez a Sant Ji. Sant Ji lo recibió con amabilidad y le dijo que como él tenía una elevada posición en el gobierno, gozaba de mucho respeto en la sociedad y estaba en óptimas condiciones económicas, seguramente se sentiría feliz y tranquilo, a lo cual el visitante respondió que no. Sant Ji entonces dijo que la verdadera felicidad y tranquilidad se obtienen únicamente al ir dentro de uno mismo y hacer contacto con el Poder conocido como Naam, Akash Bani o el Verbo. Este Poder es el lenguaje que no se habla y la ley que no está escrita. Sant Ji le explicó que éste es un asunto práctico para ser resuelto con ayuda de la guía y gracia de un Maestro perfecto que haya hecho El mismo todas estas cosas, que se haya unido con Dios Todopoderoso y que lo haga manifiesto dentro de Sí mismo. Sant Ji dijo que así como uno va a consultar un buen médico cuando se enferma, sin importar a qué comunidad, país o religión pertenece, asimismo, para recibir el conocimiento espiritual uno debía dirigirse a un experto en la materia, sin prestar atención a la identificación externa que tuviera. Y luego, después de obtener la Iniciación e instrucciones de El, uno debía trabajar en ello con regularidad y firmemente dispuesto a lograr los resultados. Estas pocas palabras encontraron acogida en el visitante y prometió ir a ver a Sant Ji en el Rajasthán.

Nosotros tenemos mucho que aprender de la vida de los Seres perfectos. Desde la primera sesión, Sant Ji solía llegar al salón de Satsang con cierta anticipación al programa. El primer día cuando Sant Ji le pidió a Pappú que se pusieran en camino al salón, Pappú le hizo notar que todavía no era hora, a lo cual contestó Sant Ji: "Pappú, en vez de hacer que el sangat espere mi llegada, vamos y yo esperaré la llegada de los amados." Cuando Sant Ji llegaba al salón, permanecía diez minutos en silencio sentado en Su silla, antes de dar comienzo a Su charla. Así ocurrió en cada sesión. Tenemos que impregnarnos de la humildad de los Santos.

Lo mejor del programa fue que a pesar de la pesada carga de trabajo que tenía Sant Ji, Su salud estuvo en buenas condiciones, aunque se notó que cuando El se levantaba de estar sentado durante tres horas continuas en las sesiones de darshan privado, tenía los pies un poco hinchados y el calzado le entraba con dificultad. Pero, en general, se le veía sonriente y de buen ánimo, así se le notara la fatiga



a lo ancho de la frente. A una pregunta sobre Su salud que le hizo un amado el último día del programa, contestó diciendo que los amados habían venido de muchos puntos distantes a meditar en grupo y a escuchar el Satsang con atención, y esto por sí solo le daba fortaleza y satisfacción conducentes a una buena salud.

Al término del programa, lo mismo que al comienzo, dio gracias a Hazur Sawan y a Kirpal por brindar a cuantos asistieron al programa, la oportunidad de hacer Su divina remembranza y Su devoción. Dijo que estas cosas son las únicas que podemos considerar como propias y que nos acompañarán cuando partamos de este mundo. Le agradeció además a todos los amados que hubieran tomado tiempo para asistir al programa y agradeció a los que hicieron los preparativos, y expresó Su confianza de que al regresar al hogar, cada uno de los amados continuaría con sus meditaciones en forma regular y con fe.

El programa se desenvolvió satisfactoriamente, los participantes lo disfrutaron plenamente, no se presentaron obstáculos insuperables y la presencia de Sant Ji se sintió en todas partes, aun sin estar El físicamente presente. Cada uno de los amados sintió el deseo y pidió en oración que Sant Ji continuara ofreciendo estas oportunidades de reunirse en la remembranza divina, tan frecuente como fuera posible.

Sant Mat: el Sendero del perfeccionamiento

Sant Ajaib Singh Ji

Creo que fue Sant Kirpal Singh Ji quien dijo: "La persona que está llena de sí misma se considera superior a las demás, luego coloca un límite para sí misma. " ¿Cómo podemos ser día a día menos limitados en nuestro camino, como lo decía Kirpal Ji?

Todos los Santos han dicho: "El Naam es la medicina para todas las enfermedades." Cuando nosotros practicamos la meditación del Naam, obtenemos la humildad. El Maestro, Quien está lleno de todas las buenas cualidades y se halla absorto en Dios Todopoderoso, aún después de unirse con Dios es muy humilde. A pesar de estar por encima de todos, no tiene ese sentido del egoísmo. Luego, si nosotros nos asemejamos al Maestro, si desarrollamos las cualidades que tiene el Maestro, también podemos ser menos limitados y quedar libres de nuestro propio ego, y vivir libres del sentido del yo. Si nosotros le prestamos atención al Shabd Naam, si hacemos la meditación, si vamos a lo interno y vemos al Maestro en nuestro interior, entonces comenzamos a recibir las buenas cualidades del Maestro. Nos volvemos humildes y vamos perdiendo todas las malas cualidades, todo el sentido del egoísmo que llevábamos por dentro. Es algo que se puede lograr tan sólo haciendo la meditación del Shabd Naam.

Los Santos siempre nos recuerdan que debemos vivir en este mundo como valientes y no como cobardes. Todas las cosas buenas que hay en el mundo las hemos recibido para nuestro provecho. Los Santos nos dicen que podemos aprovechar las cosas que hay en este mundo pero no debemos convertimos en sirvientes de ellas. Ellos dicen: "Dejen que ellas estén a su servicio, no se conviertan en sevadares de las cosas que el mundo les ofrece."

La relación que hay entre los esposos se considera la más indisoluble de todas. Pero si el esposo o la esposa piensan con egoísmo que ellos son supremos y que lo son todo, ¿creen ustedes que ese orgullo o egoísmo les permitirá marcharse juntos? ¿Creen ustedes que el esposo acompañará a la esposa, o la esposa a su esposo, en el momento de su partida? ¿Sentimos orgullo de nuestros hijos? ¿Acaso nos

Sesión de preguntas y respuestas del 14 de enero de 1986 en Bombay, India.

van a acompañar cuando nos vayamos? ¿Sentimos orgullo de nuestra educación, de nuestra riqueza y de las cosas materiales que tenemos en este mundo? ¿Se irán ellas con nosotros? Nada de este mundo se marchará con nosotros salvo el Maestro.

¿Nos sentimos orgullosos de nuestra buena salud? ¿Acaso no hemos visto gente que padece enfermedades? Cuando tenemos fiebre, así sea un solo día, el rostro se nos pone pálido y nos sentimos débiles. Luego, ¿por qué tanto orgullo de la buena salud? Eso es algo que no vamos a conservar siempre.

¿Nos sentimos orgullosos de nuestra juventud? Ella no es más que la sombra de un árbol. En una época está plena, en otra época disminuye y luego desaparece.

¿Nos sentimos orgullosos de nuestros bienes y riqueza? Ellos no se quedan en un solo sitio para siempre. Si hoy están con nosotros, el día de mañana estarán con otra persona.

¿Nos sentimos orgullosos de la buena condición del cuerpo? Ustedes han visto los ancianos, un día también gozaron de su juventud, también tuvieron cuerpos fuertes y en buenas condiciones, pero ¿a dónde han llegado hoy día?

Luego, ¿de qué vale sentirnos orgullosos de todas esas cosas que no van a permanecer con nosotros para siempre? ¿Acaso hay algo que nos llevamos de este mundo cuando nos vamos? Entonces, ¿por qué ese sentido del egoísmo? ¿Por qué sentir que estamos por sobre todos, que somos superiores a los demás, si no nos vamos a llevar nada de aquí?

El Maestro Sawan Singh Ji contaba que una persona le preguntó al criado de unos cantantes callejeros: "¿Cuánto te pagan por tu trabajo?" Y él contestó: "Me dan la comida y la ropa, y el espectáculo es gratis."

Nosotros también podemos preguntarnos, ¿qué recibimos de este mundo? ¿Qué nos vamos a llevar del mundo? Hemos venido aquí, gozamos del mundo y cuando nos vamos tenemos las manos vacías. No hemos hecho ahorros. Nacemos con las manos cerradas, pero cuando nos vayamos del mundo las manos estarán abiertas y no nos llevaremos nada.

El Gurú Nanak Sahib dice: "El egoísmo es una enfermedad grave. Es una dulce enfermedad que no tiene cura." Pero dice además: "Tan solo aquellos sobre quienes el Maestro derrama Su gracia, hacen la meditación del Shabd Naam y ellos son los únicos que están a salvo de esta enfermedad."

Esta no es la única enfermedad que padecemos. Hay muchas más. En un pasaje del Gurbani el Gurú Nanak describe las enfermedades que padecemos. El dice: "Los seres humanos padecen principalmente del egoísmo. Pero hay algunas enfermedades más. Está la enfermedad de la lujuria, la enfermedad de la ira, de la codicia, del apego y por sobre todo, la enfermedad del egoísmo."

El dice: "El venado, los peces, las

polillas, todos estos animales tienen un tipo de enfermedad que los lleva a la ruina. Una enfermedad de la cual padecen y por la cual sacrifican su vida. ¿Qué esperanza tendrá entonces el ser humano que es víctima de la tentación y sucumbe a todas estas cinco enfermedades?"

El venado tiene la debilidad de que le gusta escuchar buena música. Los cazadores de venados tocan un cierto tipo de instrumento que en punyabi se conoce con el nombre de *kandajeri shabd.* Ellos tocan música con ese instrumento y el venado siente tal embriaguez, tanta fascinación por esa clase de música, que se entrega a los cazadores. El sabe que encontrará la muerte si se acerca hasta el lugar desde donde proviene esa música, sin embargo, como padece de esa enfermedad, avanza hasta encontrarse con el cazador. Por causa de esta sola enfermedad, por causa de esta tentación, es cortado en pedazos y preparado como alimento para mucha gente. Basta esta única enfermedad para que él encuentre su muerte.

La polilla tiene la enfermedad de que le gusta ver la luz y a causa de ella sacrifica su vida. La polilla no se fija si la luz es de una persona de casta elevada o de casta baja, lo único que le encanta es ver la luz. Ella sabe que volando cerca de la luz se le quemarán las alas y ella misma morirá quemada, sin embargo la tentación y la fascinación que siente por la luz son tan grandes que de todas maneras se acerca a la luz y pierde la vida.

Los peces sienten el deseo de probar alimentos deliciosos, y los pescadores conocen esta tentación y esta debilidad del pez. Por esa razón, cuando lanzan un anzuelo al agua le colocan un bocado de carne, y a pesar de que el pez sabe que va a quedar atrapado y va a morir, sin embargo el placer del gusto en la lengua es tan grande que coloca el anzuelo en la boca, se le ensarta en la garganta y el pescador lo atrapa. Por esta sola debilidad tiene que sacrificar la vida.

El elefante padece la enfermedad de la lujuria. El siente la tentación de la lujuria y se deja atraer por ella y los cazadores de elefantes conocen esa debilidad. -Ellos abren un foso en el suelo y lo cubren con hierba y cosas parecidas que ocultan el foso y cerca de allí colocan un falso elefante hembra. Al ser tentado por la lujuria el elefante se acerca al sitio donde está el elefante hembra y cae dentro del foso. Allí permanece atrapado durante varios días, y a pesar de ser un animal con mucha fuerza, como no recibe alimento se va debilitando y los cazadores vienen con varillas afiladas de hierro que termina en punta y lo controlan fácilmente. A causa de su debilidad por la lujuria, el elefante a pesar de toda la fuerza que posee, tiene que cargar a una persona en el lomo. Y no sólo al hombre sino que también debe llevar bultos pesados. Por esta única debilidad los hombres se aprovechan del elefante y él se convierte en su esclavo.

Lo que el Gurú Nanak quiere decir-

nos con estos ejemplos es que estos animales a pesar de ser libres y muy fuertes, se convirtieron en esclavos del hombre o fueron cortados en pedazos y servidos como alimento por una debilidad que tenían. Sacrificaron su libertad por una sola tentación, por una sola enfermedad. ¿Qué esperanza puede tener el ser humano si está afligido por estas cinco enfermedades y se deja tentar por estas cinco pasiones y sucumbe a ellas?

Los Mahatmas no sólo nos advierten sobre las enfermedades que padecemos sino también nos enseñan la forma para liberarnos de ellas. Además nos revelan cómo abstenernos de estas enfermedades. Ellos le dicen a los amados: "Vayan a ver un Mahatma que practique la abstención y que él mismo esté a salvo de esta enfermedad." El Gurú Nanak Sahib dice: "Mi Satgurú está completamente libre de esta enfermedad y El es el yogui verdadero." Un yogui es alguien que ha practicado el yoga, alguien que se ha unido con Dios Todopoderoso. Los Maestros Perfectos son los únicos que han practicado este yoga, que han hecho la práctica de unirse con Dios y que están libres de estas enfermedades.

Luego los Mahatmas nos dicen: "La única forma de escapar a esta enfermedad es buscar protección a los pies de un Mahatma que se haya liberado completamente de ella. Si no acuden a ese Mahatma ni viven de acuerdo a sus instrucciones, entonces no tendrán mayor opción de sobrevivir. Estas cinco enfermedades los atormentarán y los seguirán persiguiendo indefinidamente."

Todos conocemos cómo viven los jóvenes de hoy. Aun antes de llegar a la juventud han perdido toda su vitalidad y entonces se arrepienten. Habrán leído en los periódicos los anuncios de médicos que ofrecen ayuda para recuperar la juventud: "Si usted desea recuperar su juventud, venga a vernos y le daremos ayuda." Pero los Maestros dicen que cuando se pierde la juventud, ni los médicos ni nadie en este mundo puede ayudarnos a recuperarla porque una vez perdida, se pierde para siempre.

He tenido oportunidad de conocer gente pobre, también gente rica, que está afligida por esta enfermedad. La situación de los ricos es que tienen a un médico a su lado las veinticuatro horas del día. Tienen un médico permanentemente y si el médico no les administra el tratamiento no pueden hacer nada, no pueden sobrevivir. Ni siquiera pueden irse a dormir antes de que el médico les de una medicina.

Nosotros podemos quedar a salvo de esta enfermedad solamente si hacemos la meditación del Shabd Naam. Porque, mis amados, éste es el mundo del Poder Negativo y existen muchas trampas, muchas enfermedades y muchas cosas que hacen caer a las almas. Si una persona dice que la mano no se ensucia aunque sostenga un pedazo de carbón, eso es imposible. Nosotros estamos viviendo en este

mundo del Poder Negativo y existen tantas tentaciones que no hay manera de ponernos a salvo, a menos que vayamos a buscar la protección del Maestro. Si no vamos a postrarnos a los Pies del Maestro y si no hacemos la meditación del Shabd Naam, no hay posibilidad de que sobrevivamos.

¿Qué responsabilidad tienen los representantes del Maestro o líderes de grupo cuando el Maestro abandona el cuerpo? ¿Deberán seguir adelante con los Satsangs? Si hay muchos no iniciados, ¿qué debe hacer en este caso la persona que dirige? ¿Deberá continuar haciendo los Satsangs o qué debe hacer?

Puedes referirte a ellos como líderes de grupo o representantes, pero debes tener presente que los líderes de grupo o los representantes, son únicamente aquellas personas a quienes el Maestro quiere concederles algo. Si hacen el trabajo que el Maestro les ha encomendado, tomándolo como un seva, si ellos se elevan por sobre el nombre y la fama, el orgullo y el ego y todas las demás cosas, si ellos realizan el trabajo del Maestro con toda sinceridad, entonces durante la vida del Maestro, esa persona irá internamente y verá la realidad con sus propios ojos.

El no será de los que vacilen, de los que se extravíen ni dejará que las diez o quince personas o cuantas haya en el grupo, se equivoquen de rumbo.

Mis amados, he dicho con frecuencia que el Satgurú jamás desaparece. El estuvo allí en el comienzo, está

allí en este momento y en el futuro va a permanecer. El está siempre presente.

Muchas veces he dicho que quienes dicen que el Maestro ha muerto deben ser llamados a juicio e interrogados: "¿Por qué aceptaste como Maestro a una persona que iba a morir?"

El Maestro cambia de cuerpo, pero en lo que respecta al Poder El siempre permanece en este mundo y sigue operando, bien sea en una forma o en otra.

Las personas que son ladrones de la meditación, las que no meditan y que no van internamente, esas personas son las que se dividen en diferentes grupos. Y como están mal encaminadas, también equivocan el rumbo de los demás.

Quisiera que el Maestro nos ayudara a entender la diferencia que hay entre el discernimiento, la evaluación y la crítica, y saber si alguna de ellas sirve para algo positivo.

Bueno, empleamos la crítica solamente cuando no progresamos. Mientras no vayamos a lo interno, criticamos y a consecuencia de ello se detiene nuestro progreso, pero cuando vamos a lo interno, cuando progresamos, entonces dejamos de criticar, ya que surge en nosotros la facultad del discernimiento. Tener la facultad de discernir significa ser capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso.

La persona que tiene la facultad del discernimiento no necesita apoyarse en los demás porque él mismo decide lo que es una buena cosa y lo que no.

Al presente nuestra alma está cubierta por el velo físico y nosotros estamos inmersos en el maya físico, pero cuando nos despojemos de este velo y nos elevemos por sobre el maya físico y entremos al plano astral, allá encontraremos el maya astral y tendremos que levantar el velo astral. Cuando hagamos eso y pasemos al plano causal, encontraremos el maya causal y tendremos necesidad de levantar el velo causal. Después de elevarnos por sobre todas estas cosas y de dejar atrás incluso la cumbre de *Brahm,* para entrar en *Par Brahm,* sólo entonces adquirimos la facultad del discernimiento, adquirimos este intelecto con capacidad de discernir, y cuando una persona o alma ha llegado a ese lugar ni siquiera puede pensar en cosas malas, mucho menos hacerlas.

En el ashram de Sant Bani comenté el *Gauri Vars* (publicado con el título de *Los Dos Caminos).* En esos Satsangs dije que los Maestros Perfectos, Quienes pasaron muchas noches despiertos y sacrificaron gran parte de Sus vidas, Quienes han trabajado arduamente en la meditación, Ellos jamás critican a nadie ni permiten que Sus discípulos critiquen a los demás. Ellos poseen ese intelecto con capacidad de discernir, esa facultad para distinguir entre una cosa y otra, y gracias a eso saben que no deben criti-

car, luego no permiten que Sus discípulos participen de la crítica. Un alma que llega a *Par Brahm* y a *Daswan Dwar* se convierte en un cisne. Y Swami Ji Maharaj ha dicho: "Oh Cisne, tú separas la leche del agua." El cisne tiene una cualidad especial en el pico y cuando coloca el pico en las aguas de Mansarovar, donde el agua está mezclada con leche, separa con facilidad el agua de la leche. Así también, cuando el alma llega a Daswan Dwar, adquiere la facultad del discernimiento y puede distinguir fácilmente entre las cosas buenas y las malas. Como es un alma que ha transcendido hasta llegar a Daswan Dwar, ella siempre se inclina por las cosas buenas y jamás hace obras malas.

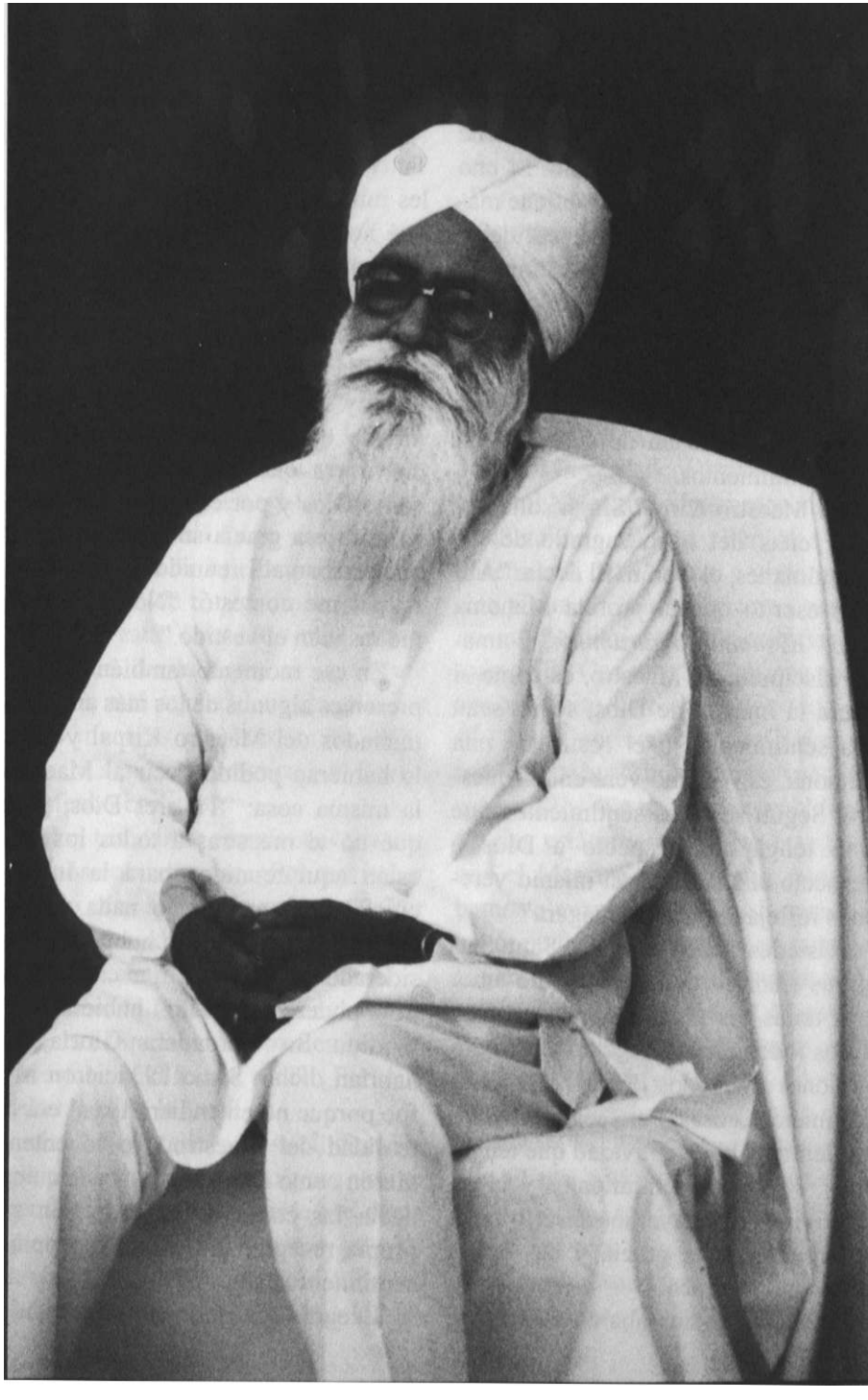
He dicho varias veces que cuando el alma llega a Daswan Dwar y desde allí contempla lo que queda por debajo, todo lo ve muy claro. Es como la persona que se coloca en la cima de una montaña: esa persona puede ver con toda claridad lo que hay más abajo, pero si se encuentra al pie de la montaña y levanta la vista no podrá tener la misma perspectiva. Tiene que estar en la cima para ver todo con claridad.

En este mundo no existe un patrón de medida con referencia al cual o con el cual, podamos medir nuestro progreso. Tenemos que ver nuestro progreso con nuestros propios ojos y la única forma de hacerlo es yendo internamente. Internamente podemos ver con nuestros propios ojos cuánto progreso hemos alcanzado.

¿Qué nos ocurre cuando aún no hemos ido a lo interno? Por lo general cuando la gente empieza a darle fama y respeto a una persona que no ha hecho mucha meditación, que no ha ido a lo interno, esa persona se llena de vanidad. A continuación, crece la envidia dentro él y empieza a sentirse superior a los demás. El dirá que está por encima de otras personas y que los demás no han hecho meditación: "Yo sí he hecho meditación." Entonces, cuando adquiere esa actitud, cuando recibe fama y respeto, si de veras hubiera hecho meditación y hubiera ido internamente, digeriría todas esas palabras y no se envanecería, porque conoce la Realidad. Pero cuando la gente la da fama y renombre a una persona que no ha hecho su meditación, esa persona empieza a sentirse superior a los demás. Y con esa clase de actitud pierde todo lo que ha ganado.

Paltu Sahib dice: "Cuando conozcas al Amado tienes que vivir una vida muy sutil. No tomes partido con nadie, sé imparcial. Una vez que tengas a tu Amado, una vez que tengas al Señor Todopoderoso, para ti todos deben estar en un pie de igualdad."

Maestro, quisiera hacer una pregunta sobre el darshan. ¿Recibimos esa bendición por el anhelo que sentimos, por la meditación que hacemos o simplemente porque está en nuestro destino que El nos conceda Su darshan?



La raíz de todo es la meditación. Cuando hacemos nuestra meditación nos vienen sentimientos de aprecio por el Maestro. Si uno tiene buenos sentimientos con respecto a algo, obtiene los buenos resultados de ello. Si uno tiene malos sentimientos, obtiene malos resultados. El Gurú Nanak decía además: "Una persona ve la imagen de Dios de acuerdo con sus propios sentimientos." Cuando hacemos la meditación nos vienen buenos sentimientos con respecto al Maestro y recibimos Su darshan de acuerdo con esos sentimientos.

El Maestro Kirpal Singh solía extraer citas del libro sagrado de los musulmanes, el Corán. El decía: "Allí está escrito que el profeta Mahoma dijo: "El *momin o gurumukh,* el amado discípulo del Maestro, es como si fuera la imagen de Dios; según sean los sentimientos o el rostro de una persona, eso mismo verá en el Maestro. Según sean los sentimientos que uno tenga con respecto a Dios o respecto al Maestro, así mismo veremos reflejada nuestra imagen."

Ustedes saben que los Sant Satgurús siempre tienen el mismo amor por todas las personas, porque para Ellos todos están en igualdad de condiciones y a todos desean ofrecerles las mismas cosas. Pero según los sentimientos y la receptividad que tengamos, según los sentimientos y la receptividad que hayamos desarrollado, así recibimos la gracia y las demás cosas del Maestro.

Anoche les contaba en el Satsang lo que ocurrió una vez que el Maestro Kirpal me pidió que le explicara la teoría a unos amados que estaban congregados para la Iniciación. Yo le dije: "Maestro, ¿por qué no les muestras Tu Verdadera Forma? ¿Por qué no les muestras que Tú eres Dios? ¿Por qué no te muestras a ellos como de verdad eres, para que así se despejen todos los conflictos que hay en los templos y mezquitas? Para que así, en cada hogar, se hable únicamente de Ti y se sepa que Dios está en este mundo en la forma de Kirpal." Lo cierto era que yo lo estaba viendo como Dios y por eso le pedí que derramara esa gracia sobre los amados que estaban allí reunidos. El Maestro Kirpal me contestó: "No hagas que me rasguen el vestido."

En ese momento también estaban presentes algunos de los más antiguos iniciados del Maestro Kirpal y ellos le hubieran podido decir al Maestro la misma cosa: "Tú eres Dios, ¿por qué no te muestras a todos los que están aquí reunidos para la Iniciación?" pero nadie dijo nada por el estilo. Si ellos también hubieran considerado al Maestro Kirpal como Dios Todopoderoso, si ellos hubieran entendido Su Verdadera Gloria, lo habrían dicho. Si no lo hicieron así, fue porque no entendieron cuál era la realidad del Maestro. No lo entendieron como Dios, por eso cada quien decía las cosas de acuerdo con su propia receptividad, con sus propios sentimientos.

Luego, cada quien en este mundo

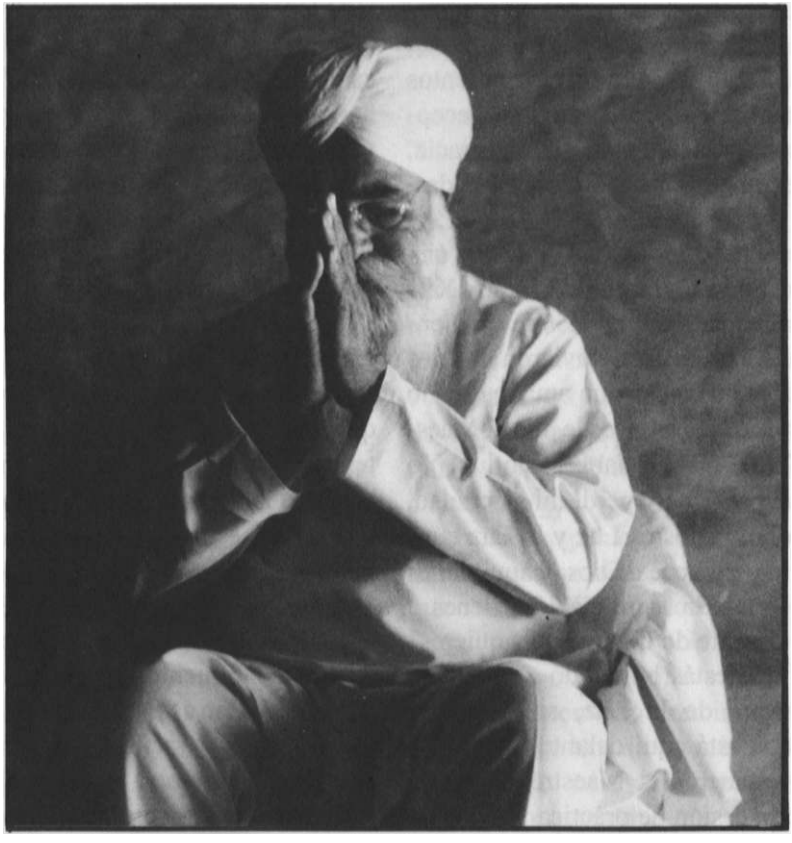
ve al Maestro de acuerdo con sus propios sentimientos, con su propia receptividad. Y según los sentimientos que tengamos por El, según la receptividad que tengamos por Su gracia, así recibimos las bendiciones y el darshan del Maestro.

En una oportunidad, durante una Iniciación dirigida por el Maestro Kirpal, se iniciaron alrededor de cincuenta personas. Todos tuvieron buenas experiencias menos un amado que no vio la Luz. Y entonces le dijo al Maestro Kirpal que no había visto luz. Yo estaba presente y perdí mi serenidad, y le dije: "Dios es Luz y la Luz también le pertenece a Dios, y aquí tienes a Dios dando la Iniciación, tienes a Dios delante de ti, ¿qué más quieres? ¿Por qué estás buscando otra Luz si la Forma de la Luz, si la Forma de Dios está aquí delante tuyo?" De todas maneras el Maestro Kirpal le dio otra sesión de práctica y él quedó satisfecho con eso.

Hoy todavía se arrepiente cada vez que nos encontramos. ¿Por qué haber pedido otra sesión de práctica? ¿Por qué haber pedido ver la Luz si Dios Todopoderoso estaba delante de él, si la Forma de la Luz, la Morada de la Luz, la Morada de la Conciencia Plena estaba allí frente a él? ¿Por qué haber pedido la Luz?

Le he contado a Russell Perkins varias veces que al comienzo yo me confundía cuando la gente me decía que no veía la Luz y cosas así. Yo decía: "Dios Todopoderoso vino en la forma humana, y si ustedes hubieran tenido verdadera receptividad habrían visto la Luz que emanaba de cada una de las células de esa forma humana de Dios Todopoderoso que vino en la forma de Kirpal; pero ustedes no la vieron. ¿Qué más desean? ¿Por qué están buscando la otra Luz si la verdadera manifestación del Todopoderoso está aquí frente a ustedes? ¿Por qué buscan la otra Luz y otras experiencias?"

Yo me prendí de mi Maestro. Lo que El me indicó, lo hice y logré tener éxito. Si nosotros también buscáramos la verdadera protección a los pies del Maestro e hiciéramos nuestra meditación; si cumpliéramos las enseñanzas del Maestro y viviéramos a la altura de Sus enseñanzas con el mismo sentimiento, lo recibiríamos todo de El. Con esto lograríamos nuestro propósito y recibiríamos todo de El. Progresaríamos y recibiríamos todo lo que buscamos. Pero la cuestión es: tenemos que hacer lo que el Maestro nos está ordenando. No está bien que el Maestro nos instruya que debemos elevarnos por sobre la mente y los órganos de los sentidos pero no lo hagamos. Si van en la dirección contraria, ¿qué puede hacer el Maestro? Pero si ya tenemos al Maestro y El nos ha concedido el Naam y, además, nos está diciendo que hagamos ciertas cosas; es deber nuestro hacer lo que El nos está pidiendo y entonces sí recibiremos todo. Si ustedes se postran a Sus pies con toda sinceridad y si realizan honestamente lo que El indica, entonces El se encargará de



atender todo lo que necesitemos.

Pero si somos como el prisionero que cuando está a punto de salir de la prisión, le dice a su guardián: "No limpies mi celda, no hagas ningún cambio en mi celda por que regresaré pronto." Si somos como ese prisionero, ¿qué progreso podremos hacer en este Sendero? Lo que ese prisionero debería hacer es olvidarse de su celda, olvidarse de las cosas que tenía en la celda, y cuando esté de nuevo en el mundo mejorar su vida y olvidarse del pasado. Luego, si nosotros mostramos la misma actitud, si nos olvidamos de las cosas del pasado y ahora que estamos con el Maestro nos entregamos a El y hacemos con toda honestidad lo que el Maestro nos está pidiendo, entonces, también vamos a progresar y a recibir todas las cosas del Maestro.

Sant Mat es el Sendero del perfeccionamiento. Si perfeccionamos nuestra vida externa después de unirnos a Sant Mat, será muy fácil para nosotros ir internamente. El Sendero Interno se aclara y se vuelve fácil para nosotros si mejoramos nuestra vida externa.

Realiza el verdadero Arti

Por Sant Ajaib Singh Ji

Me inclino ante los Pies de mis amados Maestros Sawan y Kirpal quienes han derramado tanta gracia sobre esta pobre alma. Kabir Sahib dijo: "El discípulo que siente la constante presencia de su Maestro, quien siempre obedece y sigue Sus mandamientos no sentirá temor a nada en los tres mundos."

A través de los tiempos las enseñanzas de los Santos, de los Mahatmas, de los *Pirs,* de los Profetas, de todos los Seres Perfectos, han sido las mismas, su mensaje ha sido el mismo. En tiempos antiguos, puesto que no existían tantos medios de transporte y de comunicación, el campo de acción de los Maestros era muy limitado. Pero al ojear Sus escritos y libros sagrados, al estudiar Sus palabras observarán que siempre han ofrecido las mismas enseñanzas.

Durante 25 años de Su vida, el Maestro Kirpal Singh Ji dio Su mensaje al mundo libremente y con toda Su fuerza. Puesto que había muchos medios de transporte a Su disposición, viajo por el mundo entero dando el mismo mensaje de los Maestros del pasado: "No obtenemos verdadera conciencia a menos que asistamos al Satsang; no hay liberación sin el Naam, y sin un Maestro Perfecto no podemos recibir el Naam.

El Maestro Kirpal hizo llegar este mensaje a los más recónditos lugares del mundo. Dijo que no hay ningún problema para el dador, quienes tienen problemas son aquellos que han de recibir el regalo. Todos recibieron la riqueza de la espiritualidad del Maestro Kirpal de acuerdo a su receptividad y a sus deseos. El dio libremente y en abundancia esta riqueza de la espiritualidad a todos cuantos la merecían.

Siempre vengo a decirles lo mismo. Siempre vengo a difundir Su mensaje, vengo simplemente a refrescarles el mensaje que El impartiera.

Hoy internamente realicé el Arti.
En la Ciudad del Amor están hablando de ello.

Se les presenta un breve himno de Swami Ji Maharaj, vale la pena escucharlo con mucha atención. En época de Swami Ji Maharaj cuando un discípulo quería realizar *el Arti,* le estaba permitido hacerlo. Por eso el dis-

Este Satsang fue dado el 8 de junio de 1992 en el Retiro de Meditación de Shamaz en Potter Valley, California.

cípulo que juntaba todas las cosas necesarias para llevarlo a cabo era aceptado. El significado verdadero de arti es: absorber o disolver nuestra alma en Dios Todopoderoso. Pero, ¿qué es lo que hacemos generalmente? En los templos hindúes existe la costumbre de quemar incienso en una bandeja grande. Luego se enciende una vela y luego alguien mueve la bandeja enfrente del dios que estén adorando. Hoy día incluso los sikhs han empezado a copiar esa costumbre. Hacen lo mismo frente al Gurú Granth Sahib.

Pero lo que Swami Ji Maharaj quiere decir cuando se refiere al arti es que el alma devota, el discípulo, transforma su corazón en un recipiente y en el interior de ese recipiente coloca la mecha de la atención y así enciende la Luz del Shabd. De manera que cuando un alma, después de haber transformado su corazón en recipiente, de haber convertido su atención en una mecha y de haber encendido así la luz del Shabd, va a la Ciudad del Amor, todos hablan de este acontecimiento, dicen: "Ahora un alma devota va camino al encuentro con el Maestro, con Dios Todopoderoso."

Los campos de la separación y el dolor están desiertos.
Me he reunido con Radha Soami de quien había estado separada por tanto tiempo.

Toda separación ha sido extinguida, y ha desaparecido por lo tanto el dolor de la separación. El alma amorosa dice: "He encontrado a mi amado Señor."

Mi corazón es el recipiente, mi Surat es la mecha
Cada día enciendo la lámpara del Shabd.

Ella ha convertido su corazón en recipiente y su atención en mecha con la cual enciende siempre la lámpara del Shabd. El alma dice: "Todos los días me reúno con el Shabd y realizo el Arti."

El niño vive en el vientre de la madre sólo con el apoyo de esa Luz y la Luz permanece con nosotros constantemente hasta nuestra muerte. Cuando llega el momento de nuestra muerte, en ese preciso instante Dios retira esa Luz de nuestro interior.

Algunos amados se quejan de que algunas veces pueden ver esa Luz con claridad y que en cambio otros días no pueden verla claramente o que la Luz se desvanece. Amados, esa Luz está permanentemente en nuestro interior, pero algunas veces cuando nos olvidamos, cuando nos perdemos en las cosas materiales de este mundo, cuando el espejo de nuestra alma se ha ensuciado debido a los pensamientos mundanos, en ese momento la Luz disminuye y no podemos verla. De lo contrario la Luz está siempre presente en nuestro interior.

Esta es la única razón por la cual en el momento de la Iniciación no todos tenemos la misma clase de ex-

periencia. El Maestro Sawan Singh solía decir: "Todo depende de los karmas del individuo." Ni siquiera el esposo tiene las mismas experiencias que la esposa. Ni aun el hijo y el padre pueden tener la misma experiencia, porque todo depende del karma individual.

Nuestra mente nos engaña incluso después de haberlo visto todo. Algunos amados comentan que no pueden decir con certeza si han visto algo o no. Su mente los controla, por eso después de ver algo internamente, no les permite creer que hayan visto la Luz.

Durante la primera gira en Nanaimo, unas cuantas personas recibieron la Iniciación. Entre ellos había unos amados hindúes que tuvieron muy buenas experiencias. Uno de los queridos hindúes me dijo: "¡Baba Ji, hoy he visto tantas cosas!" El se sentía muy complacido de haber visto tantas cosas durante la meditación, por eso me preguntó: "Maestro, ¿cuando regrese a mi casa, permanecerá conmigo todo aquello que vi?" Yo le respondí: "Amado, no puedes reducir cuanto te ha sido dado. Por el contrario debes aumentar cuanto has recibido." Pues bien, esto es algo que nunca ha de perderse. Aquello que les haya sido dado en el momento de la Iniciación, permanecerá siempre con ustedes. A ustedes les corresponde aumentar esa gracia. No hay nada que la haga perder o disminuir.

Ese amado que mencioné es un buen devoto, una persona muy responsable. El ha estado varias veces en la India y aquí (en el occidente) también me ve cuando hay giras. Cuando lo veo le pregunto: "¿Amado: dime si ha desaparecido aquello que recibiste?" Ante lo cual él me responde: "¿A dónde puede marcharse si siempre está en mi interior?"

Hizo todos los arreglos para que su padre, aunque muy de edad ya, recibiera la Iniciación en el Naam. A lo largo de su vida, el padre había buscado a Dios. Visitó diferentes comunidades, sociedades y religiones, ensayó diferentes senderos, pero no se sintió satisfecho. Su hijo envió a uno de sus amigos a la India para que llevara a su padre a conocerme, y cuando se inició tuvo una experiencia muy buena. Como ustedes sabrán en la India cuando la gente visita a algún Baba, o Maestro, cuando ven al Maestro por primera vez, o cuando se inclinan a sus pies por primera vez, siempre le ofrecen dinero. De manera que cuando ese hombre de edad recibió la Iniciación y obtuvo una experiencia muy buena, de inmediato cogió de su bolsillo un billete de cinco rupias y me lo quería dar en agradecimiento por la buena experiencia que había tenido en su meditación. El amado que había venido desde el Canadá con él para ayudarle, le dijo que no lo hiciera y le aconsejó lo siguiente: "Haz tu Bhayán y tu Simran. Esta es la única forma por medio de la cual puedes expresar tu gratitud al Maestro."

Cuando llegó el momento final al

padre, cuando le llegó el momento de dejar el cuerpo, tuvo una experiencia muy buena que relató a los demás miembros de su familia.

Tenía otro hijo que vive en Chandigar, un buen oficial del ejército, con un puesto muy bueno. Cuando este hijo, quien en ese entonces no era iniciado escuchó hablar sobre la protección del Maestro y sobre las experiencias que su padre había tenido, se sintió tan impresionado, que trajo a todos los miembros de su familia al ashram. El recibió la Iniciación e hizo que otros miembros de su familia la recibieran también. Y aunque tiene un puesto de alto rango, y es un hombre importante en la India, el día de nuestro Satsang mensual, conduce desde Chandigar al Rajasthán a mi ashram. Asiste a cada Satsang, no se ha perdido de ninguno. El se dio cuenta y se lo comunicó a los miembros de su familia, que el Maestro después de dar la Iniciación, protege el alma del iniciado.

El Maestro Sawan Singh solía decir que aquellos que han sido heridos por las balas del amor, lo dejan todo. Arrojan el libro de sus cuentas a un pozo y se vuelven inútiles ante el mundo porque permanecen imbuidos en el amor al Maestro.

Por eso Swami Ji Maharaj dice: "Mi corazón se ha convertido en un recipiente, mi atención en mecha, y cada día enciendo la Luz del Shabd. Cada día me encuentro con mi Señor."

Desempeño el Arti estando ante El.
Cada instante aumentan mi amor y mi éxtasis.

Ahora realizo el Arti ante mi Dios y mi amor por El ha aumentado día tras día.

Se anuncia en la Ciudad del Cuerpo:
Los ladrones se han fugado, su efecto ha disminuído.

La siguiente es la descripción de Sahansdal Kanwal. En Sahansdal Kanwal existe la luz de 1.000 llamas, o 1.000 velas encendidas. Cuando el alma llega a Sahansdal Kanwal y se enciende esa luz, todo el Brahmand, todo el interior se ilumina. Allá se encuentra el néctar. Antes de llegar hasta allá, puesto que nuestra alma está en lo externo, no bebe de ese néctar, en su lugar, la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo son quienes degustan ese néctar. Pero cuando alcanzamos este lugar, ya no son ellos sino nuestra alma la que comienza a beber el néctar.

Cuando el dueño no está en su casa, y los ladrones se entran, ellos deciden cuantas riquezas se van a robar, y si van a dejar algo o no. Ellos son quienes toman la decisión. Como el dueño no está presente, no puede detenerlos, por eso ellos pueden llevarse o dejar lo que gusten. Pero tan pronto como el dueño regresa, cada

uno de los ladrones tiene que irse de la casa e incluso dejan todos los objetos que les hubiera gustado llevarse.

Cuando no hacemos la meditación nuestra alma se exterioriza y se dispersa por el mundo. Como en esta condición no es posible llegar a Sahansdal Kanwal, no podemos beber del néctar, y entonces son las cinco pasiones las que se beben el néctar en nuestro lugar. Pero cuando logramos llegar a Sahansdal Kanwal, una por una, cada una de las pasiones, la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo se van de nuestro interior y entonces nosotros empezamos a beber el néctar. En lugar de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo, en nuestro interior se manifiestan cualidades como continencia, castidad, discernimiento, y perdón. En pocas palabras, todas las fuerzas opositoras nos dejan y en su lugar se manifiestan todas las cualidades.

La continencia y el perdón se han instalado allí.
La lujuria y la ira han sido atacadas.

Ahora la continencia, el discernimiento y el perdón reinan allí. La lujuria, la ira y las demás pasiones han desaparecido. Se sienten atacadas y se marchan. Kabir Sahib dijo: "Esto no es cuestión de hablar, es cuestión de hacer."

Swami mi Señor ha derramado potente gracia sobre mí.
Yo también me sacrifico ante Sus Pies.

¿Quién se entrega al Maestro? ¿Quién se sacrifica ante el Maestro? Sólo aquel que ha llegado hasta ese lugar, porque al llegar se da cuenta que todas esas pasiones habían estado molestándolo, que estaba sucio cayendo en los placeres de los órganos de los sentidos. Swami Ji nos dice: "Mi Maestro me colmó de tanta gracia, que me salvó de la suciedad, me salvó de los ladrones. No me pidió que abandonara ni mi religión, ni mi casa. Muy fácilmente me inspiró a hacer la devoción." Luego el único que se da cuenta de la grandeza del Maestro y se sacrifica ante El es el discípulo que ha llegado a Sahansdal Kanwal.

Ahora me he refugiado en Radha Soami.
Oh Ser Todo Consciente, consérvame siempre junto a Ti.

Cuando el Maestro le concedió Su gracia al discípulo, y llevó al alma internamente, el alma o discípulo dijo: "Por siempre me sacrifico ante mi Maestro, eternamente Le estaré agradecido." Luego hizo la siguiente petición: "Oh Señor, no me dejes nunca, jamás me separes de Ti, mantenme muy cerca de Ti."

Tan sólo cuando vamos internamente desarrollamos verdadero y sincero amor por el Maestro; desarrollamos verdadera humildad y sincera devoción por El.

Al comienzo muchos de los amados le preguntaban al Maestro Sawan Singh: "Maestro, ¿cómo debemos llamarte? ¿Cómo debemos dirigirnos a Ti?" Ante lo cual El respondía: "Pueden llamarme por el nombre que quieran. Pueden llamarme Baba, considérenme amigo suyo o si quieren pueden llamarme por el nombre que mis padres me dieron, todo eso para mí está bien. Pero, vayan internamente y con sus propios ojos vean quién es en realidad el Maestro. Luego me podrán llamar con el nombre que quieran."

No tengo a nadie más que a Ti.
Cada día te alabo.

Ahora el alma dice: "Oh Señor, siempre medito en Ti. Siempre pienso en Ti bien sea que esté dormida o despierta. Cuando estoy sentada, al igual que cuando estoy parada mis pensamientos están contigo. A cada instante pienso en Ti, constantemente estoy meditando en Ti."

No reconozco a nadie sino a Ti.
En mi mente creo en Ti momento tras momento.

No creo en nadie excepto en Ti oh mi amado Gurudev. Siempre creo en Ti y sólo a Ti canto mis alabanzas. Hago los *japas* y los *tapas,* hago mi meditación sólo por Ti porque sólo pienso en Ti, sólo Tú estás constantemente en mis pensamientos.

Soy un pez, Tú eres el agua sin límites.
Yo juego y gozo gracias a Tu apoyo.

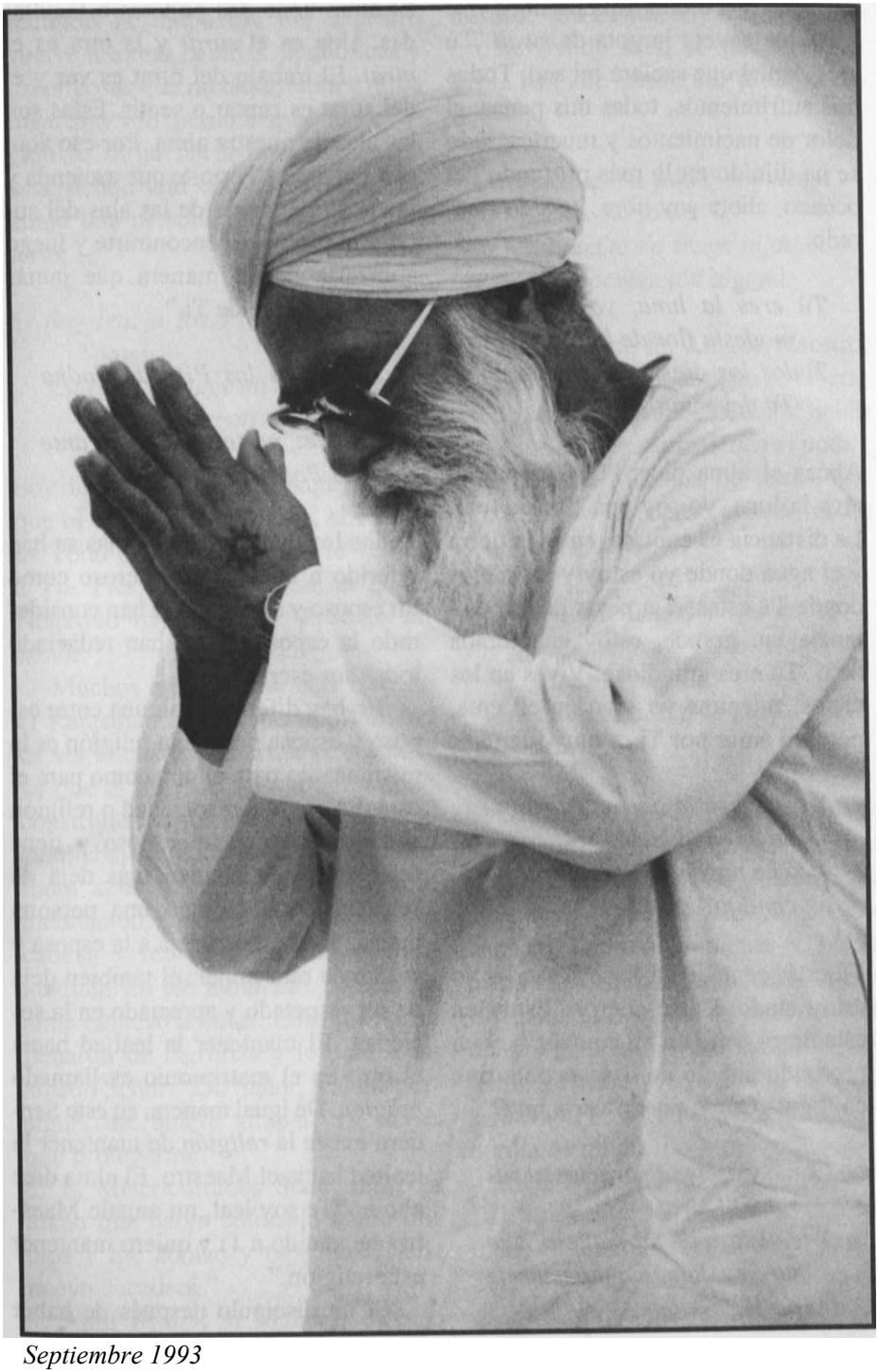
Ahora el alma dice: "Oh Señor, yo soy un pez y tú eres mi agua, mi océano." Como ustedes saben los peces viven gracias al agua. El alma dice: "Todo cuanto hago, bien sea que ría o cualquier otra cosa que haga, todo es gracias a Ti, con tu apoyo puedo hacer cualquier cosa en este mundo." Como ustedes saben cualquier cosa que hagan los peces, bien sea que jueguen dejándose arrastrar por una ola, cualquier cosa que hagan la hacen con el apoyo del agua y se sienten orgullosos de la existencia del agua.

De igual manera, el alma que va internamente se da cuenta de que cualquier cosa que hasta ahora ha hecho, o ha podido hacer, la ha hecho gracias al apoyo del Maestro, por eso aquí el alma dice: "Oh Señor, soy tu pez, Tú eres mi agua. Todo cuanto hago, lo hago gracias a Tu apoyo."

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj decía: "Oh mente mía, repite siempre: "Gurú, Gurú, Maestro, Maestro," porque sin el Maestro no soy nadie."

Yo soy un papiha *(pájaro de la lluvia). Tú eres una nube de* swati *(lluvia pura)*
Soy feliz, todos mis sufrimientos han desaparecido bajo el océano.

Oh Satgurú, oh Dios, soy un pájaro



Septiembre 1993

de lluvia y Tú eres aquella nube que hizo que cayera la gota de *swati.* Tú eres Aquel que saciará mi sed. Todos mis sufrimientos, todas mis penas, el dolor de nacimientos y muertes, todo se ha diluído en lo más profundo del océano, ahora soy libre, he sido liberado.

Tú eres la luna, yo soy una modesta flor de loto.
Todos los días me sumerjo en Tu devoción.

Ahora el alma dice: "Oh Señor, Tú eres la luna, yo soy una flor de loto. La distancia es enorme, entre la tierra y el agua donde yo estoy y los cielos donde Tú estas. Y a pesar de esa distancia tan grande, estoy enamorada de ti. Tú eres grandioso. Vives en los cielos, mientras yo vivo en el agua, pero mi amor por Ti es muy fuerte."

Yo estoy en la tierra, Tu morada es en el cielo.
¿Cómo puedo hoy encontrarme contigo?

Tú estás sentado en Sach Khand y yo estoy atado a este cuerpo. Estoy en esta tierra. Pero en mi corazón hay un profundo anhelo de ir a encontrarme contigo. ¿Cómo puedo verte hoy?

Corro y asciendo gracias al surat y al nirat.
Y te abrazo de tal manera, que no voy jamás a apartarme de Ti.

El alma tiene dos poderes o facultades. Una es el *surat* y la otra es el *nirat.* El trabajo del nirat es ver y el del surat es captar o sentir. Estas son las alas de nuestra alma. Por eso aquí el alma dice: "Permite que ascienda y vuele sirviéndome de las alas del surat y el nirat para encontrarte y luego abrazarte de tal manera que jamás pueda alejarme de Ti."

Soy fiel a los Pies de Radha Soami.
Esta vez, protege mi honor ante el Poder Negativo.

Todos los Santos y Mahatmas se han referido a Dios Todopoderoso como Su esposo y a Su alma la han considerado la esposa. Y así han redactado todas sus escrituras.

No hay diferencia alguna entre esposo y esposa porque la religión es la misma tanto para el uno como para el otro. En cualquier sociedad o religión si la esposa deja al esposo y tiene relaciones con alguien más deja de ser considerada como una persona buena. Si el esposo deja a la esposa y va donde otra mujer, él también deja de ser respetado y apreciado en la sociedad. El mantener la lealtad hacia el otro en el matrimonio es llamado *religión.* De igual manera, en este Sendero existe la *religión* de mantener la lealtad hacia el Maestro. El alma dice ahora: "Te soy leal, mi amado Maestro, he venido a Ti y quiero mantener esta religión."

Si un discípulo después de haber

recibido la Iniciación del Maestro vuelve a tomar bebidas alcohólicas y hacer cosas que no debe, si va a otros lugares y allí permite que su devoción se dirija hacia otras cosas, no esta siendo leal con su Maestro. Es como una persona que comete adulterio.

Soy leal a los Pies de Radha Soami.
Esta vez, protege mi honor ante el Poder Negativo.

Soy leal a los Pies de Aquel Señor que es el Todo Consciente, el Dueño de Todo en esta creación. He venido a Tus Pies Oh Señor. Kal, el Poder Negativo me persigue. Protege mi honor.

Muchos amados que han visitado el Rajasthán han tenido oportunidad de ver el cuarto subterráneo, esa cueva que el Maestro Kirpal me ordenó construir. El me hizo sentar en ese cuarto bajo tierra. Cuando me dijo que fuera a ese cuarto y allí hiciera la meditación puso Su mano sobre mi cabeza y me dijo que allí debería meditar. En ese momento, esta pobre alma empezó a llorar. Los ojos se me llenaron de lágrimas y le pedí a mi amado Señor: "Oh Señor, Kal me persigue, me quiere atrapar, Tú tienes que protegerme."

El Misericordioso Señor retiro la mano que había colocado sobre mis ojos y me abrazo y me dijo: "Nada nuevo sucederá."

Aquí Swami Ji Maharaj dice lo mismo: "Oh Señor, soy leal al Maestro, he venido a Ti, he venido a Tus Pies. Kal me persigue, protege mi honor."

Gracias a Tu poder no tengo preocupaciones.
En mi mente no tengo ni duda, ni preocupación alguna.

Oh Gurudev, oh mi Amado Maestro, sólo debido a Tu poder, me he liberado de las preocupaciones. Kabir Sahib dice que aquellos que tienen el poder, el apoyo del Maestro, no tienen que preocuparse de nada, porque nadie puede derrotarles.

Swami (Mi Señor) me ha hecho valiente y me ha permitido ganar la batalla.
He conquistado a la mente y a Maya.

El Maestro a través de Su Gracia y Misericordia me volvió valiente, me convirtió en un guerrero y facilitó mi derrota de la mente y Maya. En Sahansdal Kanwal la mente y Maya prevalecen en toda su fuerza. Por eso El dice: "¿Gracias a la misericordia de quién pude convertirme en un valiente guerrero y vencer a la mente y a Maya? Fue sólo debido a la misericordia de mi amado Maestro."

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "El Maestro te ha bendecido con Su mano misericordiosa. El ha colocado Su mano misericordiosa sobre tu espalda para que puedas pelear con los

de lluvia y Tú eres aquella nube que hizo que cayera la gota de *swati.* Tú eres Aquel que saciará mi sed. Todos mis sufrimientos, todas mis penas, el dolor de nacimientos y muertes, todo se ha diluído en lo más profundo del océano, ahora soy libre, he sido liberado.

Tú eres la luna, yo soy una modesta flor de loto.
Todos los días me sumerjo en Tu devoción.

Ahora el alma dice: "Oh Señor, Tú eres la luna, yo soy una flor de loto. La distancia es enorme, entre la tierra y el agua donde yo estoy y los cielos donde Tú estas. Y a pesar de esa distancia tan grande, estoy enamorada de ti. Tú eres grandioso. Vives en los cielos, mientras yo vivo en el agua, pero mi amor por Ti es muy fuerte."

Yo estoy en la tierra, Tu morada es en el cielo.
¿Cómo puedo hoy encontrarme contigo?

Tú estás sentado en Sach Khand y yo estoy atado a este cuerpo. Estoy en esta tierra. Pero en mi corazón hay un profundo anhelo de ir a encontrarme contigo. ¿Cómo puedo verte hoy?

Corro y asciendo gracias al surat y al nirat.
Y te abrazo de tal manera, que no voy jamás a apartarme de Ti.

El alma tiene dos poderes o facultades. Una es el *surat* y la otra es el *nirat.* El trabajo del nirat es ver y el del surat es captar o sentir. Estas son las alas de nuestra alma. Por eso aquí el alma dice: "Permite que ascienda y vuele sirviéndome de las alas del surat y el nirat para encontrarte y luego abrazarte de tal manera que jamás pueda alejarme de Ti."

Soy fiel a los Pies de Radha Soami.
Esta vez, protege mi honor ante el Poder Negativo.

Todos los Santos y Mahatmas se han referido a Dios Todopoderoso como Su esposo y a Su alma la han considerado la esposa. Y así han redactado todas sus escrituras.

No hay diferencia alguna entre esposo y esposa porque la religión es la misma tanto para el uno como para el otro. En cualquier sociedad o religión si la esposa deja al esposo y tiene relaciones con alguien más deja de ser considerada como una persona buena. Si el esposo deja a la esposa y va donde otra mujer, él también deja de ser respetado y apreciado en la sociedad. El mantener la lealtad hacia el otro en el matrimonio es llamado *religión.* De igual manera, en este Sendero existe la *religión* de mantener la lealtad hacia el Maestro. El alma dice ahora: "Te soy leal, mi amado Maestro, he venido a Ti y quiero mantener esta religión."

Si un discípulo después de haber

recibido la Iniciación del Maestro vuelve a tomar bebidas alcohólicas y hacer cosas que no debe, si va a otros lugares y allí permite que su devoción se dirija hacia otras cosas, no esta siendo leal con su Maestro. Es como una persona que comete adulterio.

Soy leal a los Pies de Radha Soami.
Esta vez, protege mi honor ante el Poder Negativo.

Soy leal a los Pies de Aquel Señor que es el Todo Consciente, el Dueño de Todo en esta creación. He venido a Tus Pies Oh Señor. Kal, el Poder Negativo me persigue. Protege mi honor.

Muchos amados que han visitado el Rajasthán han tenido oportunidad de ver el cuarto subterráneo, esa cueva que el Maestro Kirpal me ordenó construir. El me hizo sentar en ese cuarto bajo tierra. Cuando me dijo que fuera a ese cuarto y allí hiciera la meditación puso Su mano sobre mi cabeza y me dijo que allí debería meditar. En ese momento, esta pobre alma empezó a llorar. Los ojos se me llenaron de lágrimas y le pedí a mi amado Señor: "Oh Señor, Kal me persigue, me quiere atrapar, Tú tienes que protegerme."

El Misericordioso Señor retiro la mano que había colocado sobre mis ojos y me abrazo y me dijo: "Nada nuevo sucederá."

Aquí Swami Ji Maharaj dice lo mismo: "Oh Señor, soy leal al Maestro, he venido a Ti, he venido a Tus Pies. Kal me persigue, protege mi honor."

Gracias a Tu poder no tengo preocupaciones.
En mi mente no tengo ni duda, ni preocupación alguna.

Oh Gurudev, oh mi Amado Maestro, sólo debido a Tu poder, me he liberado de las preocupaciones. Kabir Sahib dice que aquellos que tienen el poder, el apoyo del Maestro, no tienen que preocuparse de nada, porque nadie puede derrotarles.

Swami (Mi Señor) me ha hecho valiente y me ha permitido ganar la batalla.
He conquistado a la mente y a Maya.

El Maestro a través de Su Gracia y Misericordia me volvió valiente, me convirtió en un guerrero y facilitó mi derrota de la mente y Maya. En Sahansdal Kanwal la mente y Maya prevalecen en toda su fuerza. Por eso El dice: "¿Gracias a la misericordia de quién pude convertirme en un valiente guerrero y vencer a la mente y a Maya? Fue sólo debido a la misericordia de mi amado Maestro."

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "El Maestro te ha bendecido con Su mano misericordiosa. El ha colocado Su mano misericordiosa sobre tu espalda para que puedas pelear con los

cinco luchadores. De un lado están los cinco poderosos ladrones, las cinco pasiones y en el otro está la misericordiosa y poderosa mano del Maestro."

Todos los tesoros del engaño han sido destruidos.
El ejército de las pasiones ha huido.

Todas las fuerzas del Poder Negativo se debilitaron. La lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo se debilitaron y huyeron y ahora rige sobre ellas el alma.

Ascendiendo a la fortaleza de Trikuti he vencido.
He tocado el tambor (proclamado la victoria), en la cima de Sunn.

Ahora el alma dice: "Gracias a la misericordia del Maestro después de ir a Sahansdal Kanwal, fui y conquisté la corte de Trikuti, y de allí con la gracia de mi Maestro amado he ido al Más Allá."

El río de Maja Sunn estaba en mi camino y pude cruzarlo con la ayuda misericordiosa del Satgurú.

Más adelante vino el plano de Maja Sunn, el plano de oscuridad densa. La radiancia del alma que ha llegado a Par Brahm se vuelve igual a la luz de doce soles externos. Pero en el plano de Maja Sunn, hay tanta oscuridad que incluso aquella radiancia es inútil y el alma no puede atravesar por si misma ese plano. En ese lugar se requiere la radiancia del Maestro. Por eso en todos los *Shastras* o escrituras hindúes se dice que el Gurú es quien manifiesta la Luz en la oscuridad. Así es que el alma aun cuando por si misma es muy radiante no puede atravesar ese lugar de densa oscuridad por sus propios medios. El Maestro es el único que puede ayudar al alma a atravesar este plano. El la lleva en Su propia Luz y Radiancia.

He vivido en el palacio de Bhanwar Gufa.
Y después de llegar a Sat Lok estoy asombrada y sorprendida.

Ahora el alma ha llegado a Bhanwar Gufa. Este es el plano que no se destruye en la gran disolución y desde allí el alma va a Sat Lok, a Sach Khand.

El alma es condecorada en Alakh Lok.
Y de allí en un instante corrió a Agam Lok.

Luego el alma fue a Alakh Lok o el plano imposible de ubicar y de allí fue a Agam Lok o plano inalcanzable.

El Gurú Nanak dice que aquel que ha ido más allá de los planos de Alakh y Agam, reconoce a Sat Lok, el ver-

dadero lugar de Dios donde reside el Maestro Perfecto.

¿Qué puedo decir para glorificar el trono que está hecho de flores, allí donde Radha Soami ha puesto Sus Pies?

Swami Ji Maharaj dice: "¿Qué puedo decir para describir ese trono donde está sentado mi Amado Maestro, quien es la forma de Dios Todopoderoso?" Todos los Santos que han llegado hasta ese lugar se han quedado callados. Porque allá no se habla. Todos aquellos que hasta allá han llegado, no pueden decir nada, se han quedado mudos. Allá no hay que decir nada. Es el plano donde nada se dice.

En este breve himno Swami Ji Maharaj amorosamente nos explicó que tenemos que tener fe en el Maestro, tenemos que hacer la meditación e ir internamente y ver la realidad con nuestros propios ojos.

El Satsang es la cura para todo. Por eso cuando los Maestros vienen establecen el Satsang. No es que los Maestros tengan jaqueca y para deshacerse de ella tenga que hablar horas y horas y hacer el Satsang. Ellos hacen el Satsang sólo para nuestro beneficio.

Beso aquellos Pies. Mas, ¿qué puedo decir sobre ese Akam Bani (aquello sobre lo cual no se puede hablar)?
Ahora he completado mi Arti. Te he contado los secretos de Agam.
Después de haber besado los Pies de Radha Soami, he llegado a mi propio hogar.

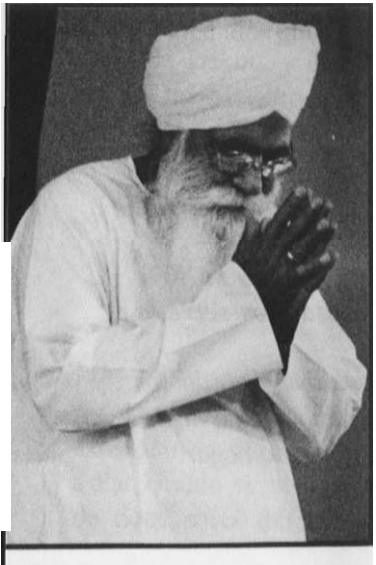
Alcancen la forma del Maestro

Por Sant Ajaib Singh Ji

Charla de meditación dada el 30 de marzo de 1986 en Rajasthán, India.

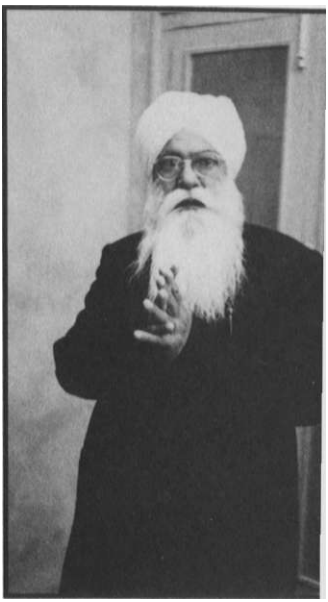
Aquieten su mente ya que sólo una mente quieta puede meditar. No tomen la meditación como una carga, háganla amorosamente. Durante la meditación no presten atención a las molestias externas. No permitan que su mente vague en lo externo. Concéntrenla en el Tercer Ojo.

Entre más Simran hagamos con dedicación, más se purificará nuestra mente. Entre más pura se vuelva nuestra mente, más se purificarán nuestros pensamientos y la pureza de nuestra mente hará que nuestra alma se vuelva pura también. Es como alguien que desea que su patio esté limpio y para ello utiliza una escoba para barrer cuidadosamente la mugre. De igual manera ese ejemplo se puede aplicar en nosotros. El alma amorosa que haga el Simran sin permitir que la mente interfiera, podrá limpiar mejor el espejo de su alma.



A menudo he dicho que existen tres medios, tres prácticas por medio de las cuales podemos obtener la liberación, estas son: Simran, Dhyan y Bhayán. Cuando hacemos Simran constante podemos recoger nuestros pensamientos que se encuentran dispersos por todo el mundo y llevar nuestra atención al tercer ojo. Al hacer el Simran de esta manera podemos retirar nuestra alma de las nueve aberturas del cuerpo. Gracias a la ayuda del Simran llegamos al tercer ojo pero debido a que nuestra atención todavía no es estable ella no logra permanecer allí mucho tiempo. Durante esta etapa la atención cae, vuelve a subir y cae de nuevo, por eso necesitamos el Dhyan o contemplación.

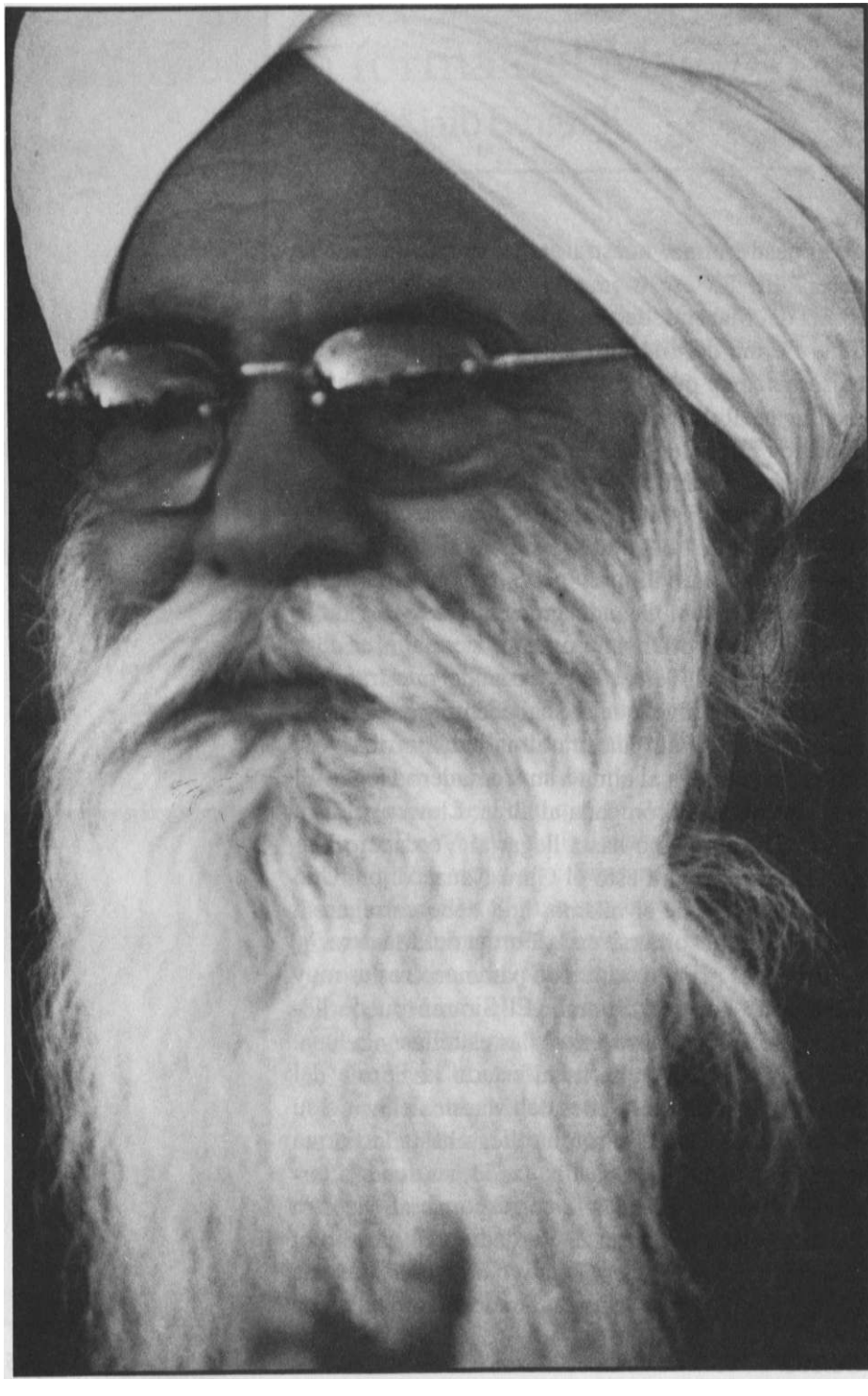
Cuando al hacer Simran llegamos al tercer ojo necesitamos hacer la contemplación o Dhyan para

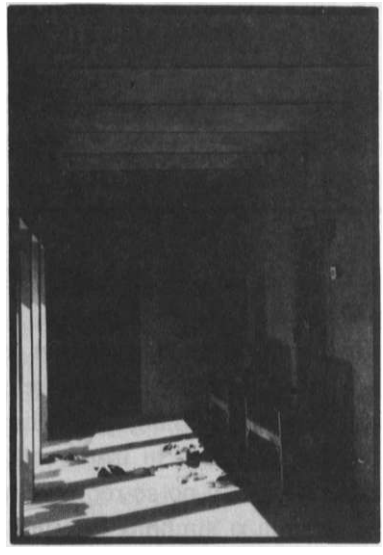


que nuestra alma, nuestra atención, pueda permanecer allí. En ese momento debemos recordar la forma del Maestro, debemos hacer la contemplación de la Forma del Maestro, que está allí presente incluso antes de que nosotros hayamos llegado hasta ese lugar. Refiriéndose al Dhyan el Gurú Nanak dijo: "La Forma de los Santos y Mahatmas es el Ser Sin Forma. Cuando practicamos el Dhyan o hacemos la contemplación podemos permanecer allí."

Así es que, cuando llegamos al Tercer Ojo sirviéndonos del Simran necesitamos la contemplación o Dhyan. Cuando gracias a la ayuda de la contemplación o Dhyan podemos permanecer concentrados en el Tercer Ojo y cuando nuestra alma llega al mismo nivel que el Shabd, entonces el Shabd mismo atrae y hala nuestra alma hacia arriba y de allí el Shabd lleva al alma a su Verdadero Hogar. El Maestro Mismo acompaña al alma. Lleva al alma a través de cada plano hasta llegar al Verdadero Hogar. Con respecto a esto el Gurú Nanak dijo: "Uno debe olvidarse de sí mismo, uno debe entregar su propio ser y absorberse en la Forma del Maestro."

Entonces primero que todo para nosotros es muy importante hacer el Simran. El Simran puede llevarnos solamente hasta el sol, las estrellas y la luna. Más allá cuando se ha manifestado la Forma del Maestro, entonces es deber del Maestro elevar a su discípulo. Cuando el discípulo llega hasta la Forma del Maestro, su labor ha finalizado, su deber a terminado, porque después le corresponde al Maestro llevar al discípulo hasta el Verdadero Hogar. En el mundo interno el Poder Negativo ha creado muchas celdas y diferentes lugares donde el alma puede





perderse. Aquellas almas, aquellos que tratan de ir internamente sin la guía de un Maestro, nunca encuentran el éxito, porque en el mundo interno el Poder Negativo ha creado muchas cosas ilusorias.

Por eso es muy importante para un iniciado llegar hasta la Forma del Maestro. Sin haber obtenido la Forma del Maestro, sin la guía de un Maestro Perfecto, el iniciado no puede emprender el viaje de regreso al Hogar Verdadero.

Sabemos que los ladrones solo van a lugares donde haya riquezas. De igual manera ocurre con los discípulos que han manifestado a Dios Todopoderoso en su interior. La gente del mundo se congrega ante ellos, comienzan a alabarlos y así se esparce su nombre y fama. Pero no debería ser así. La persona que ha recibido la gracia y las bendiciones de los Maestros no debería enorgullecerse por las alabanzas y el nombre y la fama que recibe de la gente del mundo, porque debe saber que aún le queda mucho trecho por recorrer. El Maestro todavía tiene que llevarlo hasta su destino final. Todavía tiene que llevarlo hasta un lugar mucho más elevado. Por eso siempre debemos permanecer satisfechos y tener paciencia. No deben influirnos las alabanzas de los demás. Tampoco debemos utilizar los poderes que hemos logrado gracias a la meditación. Debemos siempre tener paciencia y permanecer satisfechos con la Voluntad de Dios tal y como se comportara el Fakir Sarmad. Como ya se los he mencionado antes, el Fakir Sarmad aunque poseía todo, nunca maldijo a nadie. Jamás pensó nada malo de alguien, porque incluso un sólo pensamiento malo nos puede hacer descender de la cima de Brahm. Es por esto que el discípulo que ha recibido la gracia del Maestro debe siempre permanecer paciente, y siempre estar complacido con la Voluntad de Dios. Constantemente debe hacer el Simran y proteger su mente porque la mente puede crear malos pensamientos y hacernos descender de la cima de Brahm.

Ahora por favor siéntense a meditar.

Mantengan la atención en la repetición de los Nombres Sagrados

Por Baba Sawan Singh Ji

Mayo 23, 1915

Amada hija:

Estoy muy contento de haber recibido tu carta. El Maestro siempre está cuidando a sus Satsanguis sin limite de tiempo y lugar, Su trono está en nuestro interior y no se requiere ninguna palabra o símbolo externo. Su amor cuidadoso y su interés nunca cesan.

A medida que continúes practicando tus ejercicios tu alma poco a poco se enfocará en el "Til" y allí recibirás el Darshan del Sagrado Maestro.

Estoy muy complacido de saber que la señorita F.G. está interesada en las creencias de Radha Soami y también que está lista a recibir beneficio de su sociedad. Si ella continúa de esta manera, tú no debes presentar ninguna objeción y darle toda la información que ella pueda requerir para entender los principios de esta fe. Si ella desea recibir las instrucciones tendrá que dejar la comida animal al igual que las bebidas alcohólicas. Por favor trata de ayudarla en lo que puedas, pero no te apegues a ella.

No es prudente para los Satsanguis pasar mucho tiempo dirigiendo su atención hacia la música externa, porque tanto la música como las demás atracciones del mundo que cautivan la mente hacen que el espíritu vaya hacia lo externo y hacia abajo y por consiguiente se debe evitar el exceso de placeres. La música interna es mil veces más dulce y melodiosa que la que oímos en este mundo. Me gustaría que le hicieras entender todo esto a la señorita y que evite totalmente las fiestas donde haya música y bailes, ya que cuando la mente escucha música externa se dispersa y entonces se vuelve muy difícil para el espíritu emprender su viaje hacia la concentración, pero, en el caso opuesto, si se escuchan los sonidos internos espirituales, estos atraen a la mente hacia lo interno y debilitan así los poderes negativos de la mente. Si la señorita sigue las instrucciones dadas en esta carta y vive sin consumir carne, etc., más tarde se harán los arreglos oportunos para su iniciación.

El sonido de flauta que escuchaste sin lugar a duda vino de lo interno y no de lo externo. A menudo sucede que cuando la mente está descansando y el alma esta concentrada se escuchan claramente los sonidos de las regiones más elevadas. Pero durante

los ejercicios debes prestar atención sólo al sonido de la campana en el lado derecho.

En cuanto a la señorita S.R.C. puedes darle la información que pide, claro está es absolutamente necesario que deje todo tipo de comida animal si quiere seguir esta fe.

Con respecto a tu vinculación personal con el club de mujeres, no debes ser tan estricta que esto te implique alejarte del club, pero no debes permitirte dar más tiempo del que sea justamente necesario y a la vez debes esforzarte en mantener tu atención en la repetición de los Nombres Sagrados o hacia la Corriente de Sonido, ya que esto no te implica mucho tiempo, pero si tu mente se dirige en dirección contraria, es mejor retirarte para evitar la fricción que se pueda presentar.

En cuanto al bhayán, debes tratar de permanecer en la posición prescrita tanto cuanto puedas y cuando te canses debes adoptar una posición que sea más fácil para ti. Los miembros de la Iglesia Cristiana Científica que vinieron a verte están haciendo uso inapropiado y equivocado de sus poderes espirituales cuyo único propósito debe ser el de liberar al alma de la esclavitud de la mente y la materia. Ellos sacrifican lo permanente por lo temporal. La respuesta dada por el Doctor, es indudablemente hermosa.

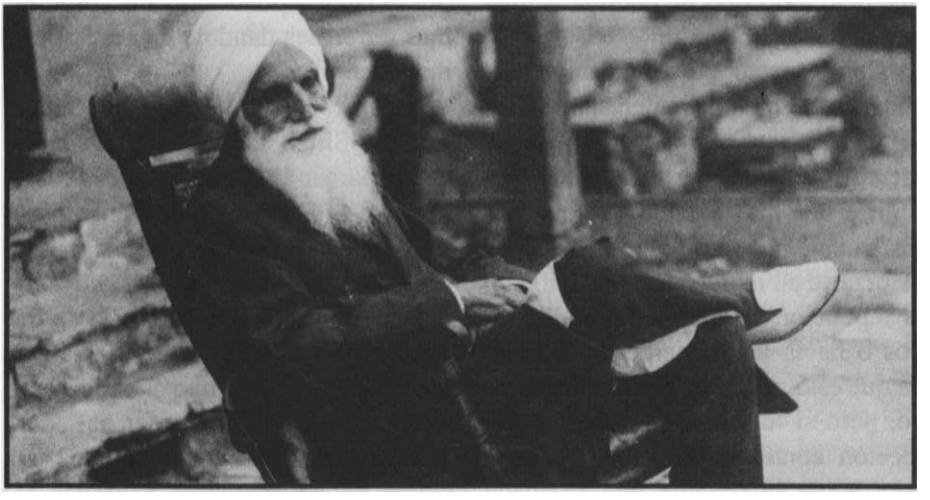
Me complace ver tu perseverancia y fuerte fe en los ejercicios y el Padre Sagrado algún día te recompensará por tu labor y pondrá fin a tus problemas terrenales dándote bienestar permanente.

No me opongo a que si el Señor Jalwant Singh tiene el tiempo suficiente para ir a verte en tu nueva casa, lo haga. El Señor T.P. de Vancouver, B.C. quien en un futuro cercano probablemente te escribirá es un candidato para el discipulado en la fe de Radha Soami. El Sagrado Radha Soami ha permitido que él se acerque a esta fe y ya se envío orden al Señor Jalwant Singh para que revele los secretos de los Nombres Sagrados al Señor T.P., pero desafortunadamente debido a sus circunstancias financieras no le es posible emprender ese largo viaje hasta California. Por consiguiente si el Señor Jalwant Singh viene a visitarte, por favor muéstrale mi carta y pídele que le imparta la Sagrada Iniciación al Señor T.P. sin demora alguna.

Tuyo afectuosamente,
SAWAN SINGH

Cuando los pensamientos no divagan

Por Baba Sawan Singh Ji



Mayo 24 de 1915

Amado hijo:

Me complace mucho saber que ya estás permanentemente establecido en tu nueva casa. No existe objeción alguna al hecho de que te hayas vuelto miembro del club comercial a menos que eso disturbe tu mente. Si los asuntos del club surgen cuando estés ocupado haciendo el Bhayán, entonces claro está eso será perjudicial. En dicho caso debes tratar de mantener tu mente libre de estos pensamientos y alejarlos lo más posible especialmente en el momento de practicar el Bhayán.

Es una señal muy auspiciosa el hecho de que tu alma se este liberando de las trabas de la mente y la materia. En la medida en que progreses en los ejercicios, estos lazos se volverán más débiles.

Con respecto a P.M. no debes preocuparte a menos de que él mismo te escriba nuevamente y te pida información.

Referente al hecho de que aún no ves luz, debo decirte que la luz interna es posible solamente cuando gradualmente los pensamientos del practicante en lugar de deambular por los objetos externos permanecen en cambio concentrados. De esta manera el alma se acostumbra a recogerse detrás de los ojos durante los ejercicios, perdiendo así la conciencia del cuerpo.

Tuyo afectuosamente,
SAWAN SINGH

La humildad de los Santos

Por Sant Ajaib Singh Ji

La humildad es algo de lo cual nunca tenemos suficiente. Me pregunto: ¿cómo podemos profundizar en nuestra humildad diariamente? También me gustaría escuchar ejemplos de Sawan, de Kirpal y de Ti Mismo, para mostrarnos el camino de la humildad.

Las vidas ejemplares de los Santos están llenas de sacrificios. Ellos han sacrificado Su mente, Su cuerpo, Su alma y han hecho el sacrificio de practicar la meditación en el Surat Shabd Yoga. En Su vida no existe nada que Ellos no hayan sacrificado por Su Maestro, por eso Ellos en Su interior poseen verdadera humildad, porque la verdadera humildad surge en nuestro interior solamente cuando lo sacrificamos todo por nuestro Maestro, por la devoción de Dios Todopoderoso. Cuando quitamos las coberturas física, astral y causal de nuestra alma y llegamos a Par Brahm, cuando cruzamos la región de la mente y de Maya, sólo entonces en nuestro interior surge la verdadera humildad. Si tratamos de imitar a aquellas almas que son humildes antes de haber desarrollado la verdadera humildad fomentaremos la falsa humildad en nuestro interior y ese tipo de humildad no nos ayudará.

El Maestro Sawan Singh solía decir: "Ese tipo de humildad es muy engañosa. Cuando externamente decimos que no necesitamos nada, que somos muy humildes, que nada somos, cuando utilizamos frases por ese estilo, mientras en nuestro interior deseamos nombre y fama, honores y alabanzas del mundo, eso significa que estamos mostrando humildad sólo externamente, mientras que internamente no somos verdaderamente humildes." Entonces a menos que nos elevemos por encima de la mente y de Maya, a menos de que hayamos sacudido las tres coberturas, la física, la astral y la causal de nuestra alma y hasta no haber llegado a Par Brahm, no podemos tener verdadera humildad.

En una ocasión existió un falso sadhú cuyo nombre era Sheetal Das, que significa señor sobrado o algo semejante *[todos ríen, incluido Sant Ji]*. El se hacía llamar Sheetal Das porque quería mostrarle a la gente que en su corazón era sobrado, con el propósito de atraer gente. Pensó: "Si la gente sabe que mi nombre es Sheetal Das

Esta sesión de preguntas y respuestas fue dada el 27 de enero de 1985 en Sant Bani Ashram en la aldea 16 P.S. en el Rajasthán, India.

vendrán donde mí para obtener esta cualidad en la vida."

Suthra, quien era un iniciado del Gurú Har Gobind era muy buen meditador, un alma muy buena y él sabía que se puede estar sobrado sólo cuando uno medita. Puesto que él había hecho la meditación, sabía que la verdadera humildad surge solamente cuando una persona medita. De lo contrario si la persona está exhibiendo que es muy sobrada, que es humilde de verdad, lo único que esta haciendo es engañando a los demás.

Entonces cuando el escuchó hablar de Sheetal Das, fue a verle. Sheetal Das vivía en las afueras del pueblo y cuando Suthra llego se sentó enfrente de él y le pidió un poco de fuego. Le dijo: "Por favor dame fuego."

Sheetal Das le respondió: "No tengo ningún fuego aquí."

Pero nuevamente el Fakir Suthra le dijo: "No, dame fuego, tú tienes."

Nuevamente con mucha amabilidad Sheetal Das se negó diciendo: "Yo no tengo ningún fuego."

Pero como el Fakir Suthra continuaba insistiendo que quería fuego, Sheetal Das se enojó mucho y empezó a correr tras de él, persiguiéndolo para pegarle.

Cuando empezó a hacer eso, el fakir Suthra dijo: "Me dijiste que no tenías fuego alguno, pero dime entonces, ¿de dónde salen esas llamas tan candentes? Al escuchar esto Sheetal Das se sintió muy avergonzado.

El significado de esta historia es que a menos que uno haya ido internamente, no puede tener verdadera humildad y a menos que tenga verdadera humildad, cualquier humildad que mostremos externamente equivale a engañar a los demás.

Hay una historia de los tiempos del Señor Krishna. El Señor Krishna tenía una devota llamada Radika, que amaba mucho al Señor Krishna, pero para sus adentros pensaba: "El Señor Krishna no es el verdadero, él solamente toca la flauta y juega con todas esas mujeres, él no es un verdadero Santo, o un verdadero sadhú." Ella pensaba que los sadhús verdaderos vivían lejos de la civilización, que siempre se vestían con ropajes de colores y vivían apartados del mundo. Que meditaban sin cesar en el bosque o en la selva, lejos del mundo sin establecer con éste ninguna clase de contacto. Ese era el concepto que ella tenía.

El Señor Krishna también amaba mucho a Radika y no quería que ella tuviera dudas, ni confusión con respecto a él. De manera que le dijo: "Radika, vamos a visitar unos sanyasis, algunos sadhús que viven en el bosque, porque quiero aclarar las dudas que tienes en tu mente."

Así es que el Señor Krishna llevó a Radika al bosque donde había un sadhú vestido con ropaje de colores. El lugar donde vivía era muy hermoso, muy limpio, como un pequeño ashram construido en medio del bosque. Ese sadhú se alimentaba tan sólo de raíces y pasto, nada más, no

tomaba ningún otro tipo de comida. El sitio donde habitaba era hermoso y limpio, muy atractivo. Entonces Radika le dijo al Señor Krishna: "¿Ves este lugar? El es un sadhú verdadero, porque el lugar donde vive es muy limpio, él viste con ropajes de colores y además permanece en meditación. No come ningún alimento y está totalmente apartado del mundo y de las cosas mundanas. El es un verdadero sadhú, todos los sadhús verdaderos son como él."

El Señor Krishna sabía todo con respecto a ese sadhú, así es que sonrió y dijo: "Muy bien Radika, te mostraré qué tipo de sadhú es él. Vamos a hablar con él. Yo cambiaré mi forma, pero debes prometerme que no importa lo que yo diga, tú no te vas a reír. Y aunque tú conozcas la verdad, simplemente te tendrás que quedar callada y ver lo que pasa."

Entonces el Señor Krishna cambió su forma por la de un hombre delgado y muy viejo, con una joroba y le dijo a Radika que ella conservaría su forma verdadera de princesa.

Los dos fueron donde se encontraba el sadhú y él se sintió muy complacido de ver a tan bella mujer allí en compañía de un hombre viejo. El no se dió cuenta de que eran el Señor Krishna y Radika. Entonces el viejo dijo: "Hemos venido en busca de refugio."

Al escuchar esto el sadhú se sintió muy complacido y respondió: "Bienvenidos." Les demostró externamente mucha humildad y que se sentía muy complacido. Les dijo que su ashram sería también de ellos, que eran bienvenidos y que haría todo cuanto estuviera en su poder para que su estadía fuera confortable. Les dio la bienvenida de todo corazón y con todo su amor.

El Señor Krishna en la forma del anciano dijo: "Sadhú, esta princesa es hija de un rey. Juntos salieron por el bosque de cacería y se perdieron. De repente de los arbustos salió un león. Yo me encontraba allí en ese preciso instante y soy un hombre muy fuerte, con muchos conocimientos, así es que utilizando mis múltiples habilidades, maté al león y rescaté a esta joven y bella princesa. Quisiera que nos permitieras pasar la noche en tu ashram."

Ahora bien, lo que el Señor Krishna le estaba diciendo carecía de credibilidad, porque le estaba hablando escondido en la forma de un anciano muy débil y delgado y le decía que era un hombre muy fuerte que había matado a un león.

El sadhú escuchó todo esto y en su mente se preguntó: "¿Pero qué dice este hombre?" Pero en realidad lo que el hombre hiciera le tenía sin cuidado porque su atención estaba totalmente concentrada en Radika, la hermosa princesa. Una persona que no es casta siempre mira a las mujeres, sin importarle lo que le estén hablando. Así es que no prestó atención a todas las falsedades que el Señor Krishna, en la forma del anciano, le estaba diciendo. Simplemente afirmaba con la cabeza a todo lo que el anciano le

decía, porque por un lado quería complacer al anciano y por el otro quería a la bella y joven princesa Radika.

Cuando llegó la noche, les asignó un sitio donde podían quedarse. El sadhú solía preparar una bebida a base de hierbas para embriagar su mente, o como él mismo solía decir, para darle paz a su mente.

Algunos amados Norteamericanos me dicen que en su país pueden encontrar píldoras para silenciar su mente, para calmar su mente y yo les contesto: "Amados, no existe nada que pueda dar paz a tu mente excepto la meditación. Todas las pildoras y todas las medicinas que tú puedes obtener, que dicen dar paz a la mente no son nada distinto a embriagantes. Simplemente adormecen el poder del pensamiento durante un lapso de tiempo, y por unos pocos minutos estás en un estado de embriaguez pero luego te das cuenta de que has perdido mucho."

Así es que el sadhú preparó una bebida embriagante y pensó: "Este viejo se toma esto que lo hará dormir hasta la mañana siguiente sin despertarse. Entonces estaré libre de hacer lo que quiera con esa bella dama Radika."

El no sabía que a quien le iba a dar la bebida era al Señor Krishna. El Señor Krishna se tomó el líquido que no iba a surtir efecto en él, puesto que era Dios, sin embargo simuló que le había hecho efecto, y se durmió y empezó a roncar enfrente del sadhú.

El sadhú estaba impaciente, porque como ustedes cuando una persona no casta piensa en disfrutar de la lujuria con una mujer, carece de paciencia. No quiere perder tiempo, porque no ve nada más excepto la mujer. Entonces de inmediato fue donde Radika. Cuando ella vió cual era la realidad del sadhú, y que el Señor Krishna estaba dormido, sintió mucho miedo. Empezó a regañar al sadhú diciéndole: "Cuando llegamos parecías tan humilde, hablabas de tantas cosas buenas, pero ahora veo cual es tu realidad. Eres un engañoso, has montado una horrible patraña."

Ella continuó regañándole ante lo cual el sadhú le respondió: "Hermosa damisela, cuando el néctar llega donde alguien, cuando llega a la casa de ese alguien, ¿quién no va a querer beber de él?"

Como es sabido por todos ustedes, las personas que no son castas llaman néctar a las acciones lujuriosas, mientras que los meditadores perfectos saben que no es néctar sino veneno. Todos aquellos que han probado de ese veneno, no han sobrevivido. Pero ese sadhú no era un Sadhú verdadero, era uno falso, por eso pensaba que la lujuria para él, era néctar y esa era la razón por la cual quería probarlo.

De inmediato el Señor Krishna cambió su forma a la forma de una serpiente cobra y se apareció ante el sadhú para asustarlo. Cuando el sadhú observó que había una serpiente cobra cerca de él sintió terror. Y de inmediato salió del cuarto dejando a Radika sola (con la serpiente). Luego

ella y el Señor Krishna también se fueron de allí.

Cuando salieron el Señor Krishna le preguntó a Radika: "¿Viste su humildad? No era verdadera, era tan sólo una exhibición externa, él carecía de ella. Vivía en el bosque habiendo dejado todas las cosas del mundo, pero en el interior de su mente seguía añorando los placeres del mundo y tan pronto como tuvo la oportunidad quiso hacer uso de ella. De manera que él no era un sadhú de verdad. Ahora te llevaré donde un sadhú verdadero. Nunca mires la apariencia externa que pueda tener el sadhú, porque sucede muchas veces que las personas toman la humildad externa, ciertas apariencias externas sólo para impresionar a los demás, pero en su interior carecen de verdadera humildad y de devoción por el Señor."

Después de un tiempo cuando nuevamente se hizo de noche, tanto el Señor Krishna como Radika sintieron que algún poder, que algo los estaba halando en cierta dirección. Estaba lloviendo y había tormenta y se cayeron muchas veces por el camino, pero seguían siendo atraídos hacia la misma dirección.

Finalmente llegaron a una especia de jardín muy bello, donde había una linda laguna y una casa hermosa. Allí en el jardín, cerca a la laguna estaba sentado en profunda meditación, un hombre joven, asistido por mujeres que le estaban dando masajes mientras meditaba profundamente.

Cuando el Señor Krishna y Radika llegaron, todas las mujeres se fueron y el joven se levantó de la meditación. Les dio la bienvenida y presentó su saludo respetuoso al Señor Krishna y se disculpó de no haberles dado la bienvenida antes porque estaba sentado en la remembranza del Señor Krishna.

Dijo: "Oh Señor, estoy sentado en Tu remembranza, mi corazón es tuyo, todo cuanto tengo te pertenece; me sacrifico y me rindo ante ti."

Al ver su devoción Radika se sintió favorablemente impresionada y luego el Señor Krishna le dijo: "El es un verdadero devoto. El no ha asumido ninguna apariencia externa, no lleva vestiduras de colores, ni tampoco ha dejado a su familia, ni sus responsabilidades de este mundo. Pero en su interior no tiene apegos por estas cosas. Aunque externamente tiene todas estas comodidades y facilidades, internamente ha abandonado todos estos apegos y está haciendo la verdadera devoción de Dios. Por eso él es un devoto verdadero de Dios, no como el "llamado sadhú" que vimos ayer."

Entonces amados, a menos que tengamos verdadero desapego interno, a menos que tengamos verdadera humildad y verdadera pureza para hacer la devoción de Dios, si continuamos expresando nuestra humildad externamente, si se la seguimos exhibiendo a los demás, si les mostramos que somos muy humildes, muy puros y muy devotos, no sólo los estamos engañando a ellos, sino que también nos estamos engañando a nosotros mismos.

Es muy difícil desarrollar humildad como lo han hecho los Maestros y los Santos. A menos que nos convirtamos en Maestros y en Santos, no podremos lograr la humildad que ellos han desarrollado. Los Santos y los Maestros que Dios ha enviado a este mundo traen consigo inmensa paciencia y humildad en Su interior, y a lo largo de la historia hemos visto como aunque hayan recibido sufrimientos y problemas de parte de Sus detractores, Ellos siempre sintieron perdón y oraron a Dios Todopoderoso diciéndole: "Oh Señor, perdónales porque no saben lo que hacen." Tenían verdadera humildad, por eso siempre oraron pidiendo perdón aún por Sus detractores.

Por otro lado si nosotros miramos en nuestro interior nos daremos cuenta que si alguien nos critica en lo más mínimo, si alguien nos insulta, en ese momento cambiamos de colores y nos disgustamos, nos llenamos de ira hacia la persona que lo hizo y esto es debido a que en nuestro interior Dios Todopoderoso no ha instaurado ese poder.

Tengo dos preguntas. Primero: ¿Creamos o pagamos karma en nuestros sueños? Y la segunda se relaciona con un hábito que tengo de pensar en las acciones del pasado y recordarlas con intensidad como también pensar en las cosas que puedan suceder en un futuro. ¿Qué clase de karma se crea o se paga en ese nivel mental?

Ese es el trabajo de la gente del mundo. Siempre piensan en lo que ha ocurrido en el pasado y se preocupan por el futuro. Piensan en las malas acciones que han cometido en el pasado y se preocupan por el porvenir. Cuando un amado se vuelve Satsangui, después de haber recibido la Iniciación en el Naam del Maestro, todos sus pensamientos deberían estar centrados alrededor de la meditación y el Sendero de los Maestros y siempre debería pensar y seguir las instrucciones del Maestro.

Los sueños son el resultado de nuestros pensamientos diarios. Soñamos de acuerdo a los pensamientos que hayamos tenido durante el día. Si durante el día estamos disgustados y no tenemos paz alguna y a lo largo del día tenemos ese tipo de pensamientos, entonces en el sueño tendremos la misma intranquilidad. No obtenemos paz alguna y seguimos disgustados. Por eso los Santos siempre dicen que de los sueños no obtenemos felicidad alguna. Si no hemos hecho Simran durante el día, si hemos tenido pensamientos mundanos y si hemos permanecido perturbados y perplejos durante el día con pensamientos mundanos, entonces lo mismo sucederá en los sueños y eso nos impedirá sentir paz.

Como ustedes saben cuando hacen el Simran del Maestro, cuando recuerdan al Maestro, Su Forma interna se manifiesta por sí sola. De manera que si han hecho el Simran y han pensado

en el Maestro durante el día, en la noche también verán al Maestro en sus sueños. Verán la Forma del Maestro porque cuando nuestra alma está en paz y quietud durante el día al hacer el Simran, durante la noche el Maestro halará su alma hacia los planos más elevados. Muchas veces nos mostrará vislumbres del mundo interno y muchas veces nos hará pagar los karmas en esos planos. Pero como a lo largo del día no hacemos suficiente Simran, ni pensamos en el Maestro nuestra alma se ha vuelto inquieta. Por eso muchas veces cuando el Maestro misericordiosamente eleva nuestra alma, nos muestra los planos internos y nos hace pagar los karmas en esos planos, incluso en ese momento, puesto que nuestra mente está inquieta, pensamos que se trata tan sólo de un sueño y no aprovechamos la experiencia a cabalidad. Pero las almas que hacen el Simran a lo largo del día y constantemente piensan en el Maestro, ellas son elevadas por El y muchos de sus karmas son pagados de esta manera.

En el Punjab existe una aldea llamada Dina y el Gurú Gobind Singh tenía dos discípulos llamados Lakmir Singh y Shamir Singh. El Gurú Gobind Singh se quedó con ellos durante un largo período y estaba muy complacido con el seva que ellos hacían, por eso quería darles algo. En una oportunidad llamó a Lakmir y a Shamir y les dijo: "Estoy muy complacido con vuestro seva y quiero daros algo de naturaleza mundana también. Así es que pedid lo que queráis que os será dado."

Esos amados eran muy devotos y no querían pedir nada, sin embargo como el Gurú Gobind Singh estaba muy complacido con su seva le dijo a Shamir Singh: "El área que recorras con tu caballo se volverá tuya. Te convertirás en dueño de ese territorio." Esa fue la gracia que le concedió el Maestro.

El tío materno de Shamir Singh solía creer en Sakhi Sarver quien era un antiguo dios o mahatma que él nunca había visto. Por lo general la gente cree en los Santos y Mahatmas del pasado sin haberlos visto y sin haber tenido una experiencia personal de ellos, de esta manera comienzan una tradición y continúan alabándolos. Así fue como el tío de Shamir comenzó a alabar Sakhi Sarver.

Cuando Shamir Singh regresó a su casa le contó a su tío y al resto de su familia lo siguiente: "Hoy mi Maestro estaba muy complacido conmigo y me dijo que el terreno que recorriera con mi caballo se volvería mío." Al escuchar aquello el tío se rio y dijo: "Bueno y ¿qué clase de Maestro es ese? Has estado gastando cantidades de dinero en él, lo has cuidado y ahora sólo porque él lo dice vas a obtener todo ese territorio, toda esa tierra, ¿cómo es eso posible? Eso no va a suceder."

Shamir Singh no quería ocasionarle un disgusto a su tío, pero tampo-

co quería causar molestias a su Maestro. El había contado la promesa que su Maestro le hiciera y puesto que había sido rechazada por su tío, no quería recorrer en su caballo un tramo grande de tierra. Temía que esto llegara a molestar a su familia porque ellos no creían que pudiera ser posible. El tampoco quería molestar al Gurú Gobind Singh, de manera que con su caballo rodeo todo el pueblo donde vivía pensando que al recorrer tan sólo ese tramo estaría también complaciendo al Gurú Gobind Singh.

Después fue donde su Maestro el Gurú Gobind Singh y le contó toda la historia de como había llegado a su casa y hablado con su tío y lo que este había dicho refiriéndose a las bendiciones y al don del Gurú Gobind Singh. Al escuchar esto el Gurú Gobind Singh respondió: "Muy bien, puedes pedir algo más y te será dado."

Shamir Singh respondió: "Maestro, Tú sabes que mi tío está aún en mi casa y si Tú me das algo más de naturaleza mundana, él no lo va a aceptar, él no me va a permitir que lo reciba, entonces lo mejor es que si quieres derramar aún más gracia sobre mí, me liberes ya en esta vida. Yo no quiero regresar de nuevo a este mundo."

El Gurú Gobind Singh le dijo: "Muy bien, Shamir Singh, ve a tu casa y duérmete." Cuando se acostó vio que misericordiosamente su Maestro, el Gurú Gobind Singh, elevó su alma y la llevó a numerosos cuerpos y a distintas especies. Su alma paso por todos los nacimientos que debía tener. Estuvo en muchos cuerpos, vivió muchos nacimientos y después de pasar por todos los sufrimientos, dificultades y gozos de estas vidas, al final se vió en forma humana, en un ser muy pobre. Y como ustedes saben la mayoría de la gente que es pobre tiene muchos hijos, así es que Shamir Singh en esa cuerpo tenía también muchos hijos. En aquel tiempo no existía un buen sistema de canales de riego y la gente dependía de la lluvia. No había llovido, había una sequía y Shamir Singh en la forma de un hombre muy pobre con muchos hijos fue al bosque a coger frutas para darles de comer. Se subió a un árbol y cuando estaba parado sobre una rama muy débil, la rama se partió y él cayó al suelo. En ese instante tenía en su boca un pedazo de fruta.

Cuando cayó sintió mucho dolor en su pierna y al sentir tanto dolor inmediatamente despertó del sueño y encontró que en su boca tenía un pedazo de cáscara de la fruta que había estado recogiendo para sus hijos. Cuando vio todo esto internamente, puesto que él era un meditador, se dio cuenta de la realidad de Su Maestro, vio que todo había sido gracia de El. El Maestro lo hizo pasar esos cuerpos y especies y por todos los sufrimientos de esas vidas en el estado del sueño. Entonces inmediatamente fue donde su Maestro, el Gurú Gobind Singh. Era de noche, así es que el Gurú Gobind Singh le preguntó: "Shamir Singh, ¿tienes algún proble-

ma? ¿Por qué vienes a estas horas de la noche?"

Shamir Singh le contó entonces todo cuanto había visto, todo cuanto había vivido, y le contó también que al final había nacido en una familia muy pobre y había tenido muchos hijos y como al final cuando había ido al bosque en busca de frutas se había caído de un árbol. La agradeció al Maestro por haberle acortado los sufrimientos de nacimientos y muertes tan misericordiosamente. Mientras estaba en el estado del sueño, El le ayudó a dar por terminados sus nacimientos y muertes y fue liberado en esa vida.

Entonces, amados: aquellos que hacen la meditación saben que cuando reciben experiencias, cuando reciben la gracia del Maestro, no es un sueño. La gente cuando está dormida llama a esas visiones del Maestro, sueños, pero no son sueños. Los sueños de naturaleza mundana surgen solamente cuando nuestra alma desciende por debajo del Tercer Ojo, pero cuando tenemos visiones y experiencias con el Maestro, en ese momento nuestra alma ha sido elevada por encima del Tercer Ojo. Esto sucede por que el Maestro es un ser muy puro y elevado que nunca desciende a las nueva aberturas del cuerpo.

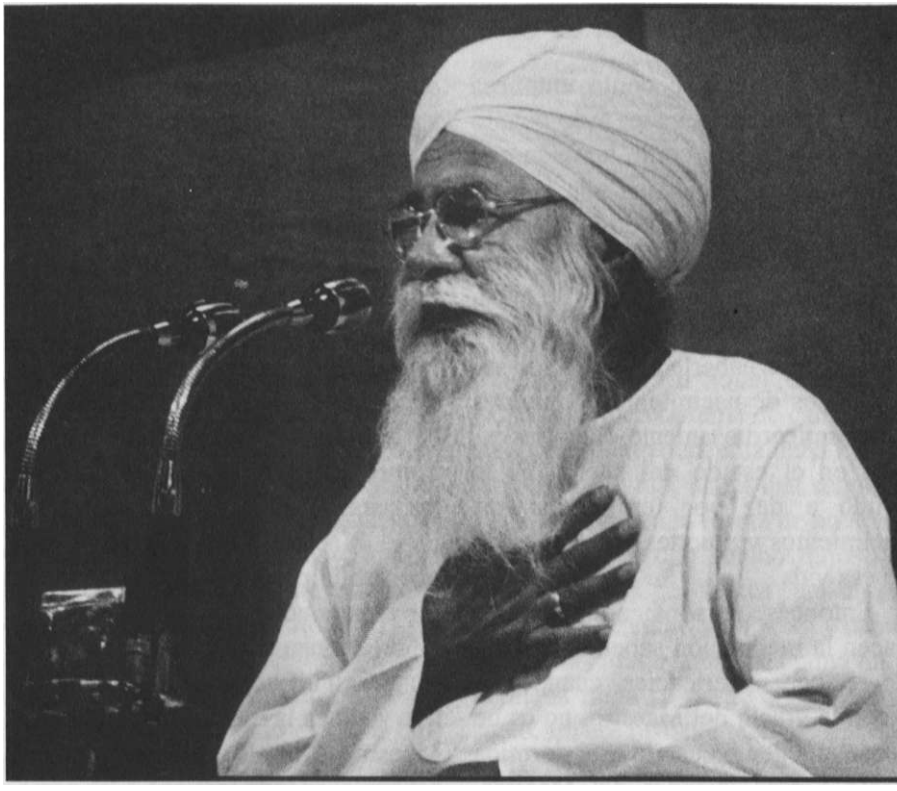
Tengo una pregunta personal. Después de las meditaciones con el Maestro Kirpal nos solía preguntar qué habíamos visto internamente. Esto me llevaba a ser muy estricto conmigo mismo, porque sabía que El iba a preguntarme qué había visto internamente. He notado que Tú no lo haces y quería saber el por qué.

[Sant Ji ríe.] Esa es la Voluntad de los Maestros. El Gurú Gobind Singh dijo: "Cada Santo tiene Su propia Voluntad. Aunque vienen del mismo plano, aunque Su meditación es la misma, Su Luz es la misma, Sus instrucciones son las mismas, sin embargo tienen Voluntades distintas. Tienen diferentes maneras de hacer las cosas."

El Maestro Sawan Singh Ji tampoco solía preguntarle a la gente por sus experiencias.

Existe una razón por la cual yo no les pregunto acerca de aquello que han visto en la meditación. Cuando el Maestro Kirpal solía venir a mi ashram y cuando iniciaba a las personas, al mismo tiempo le pedía a otras personas que se sentaran a meditar en un sitio diferente de la carpa. Y esas personas mientras la Iniciación se llevaba a cabo, no se sentaban a meditar, tal y como el Maestro les había pedido que hicieran, sino que se sentaban a conversar unos con otros, a contar chistes y cosas por el estilo. Y cuando sabían que iba a ser el momento de que el Maestro viniera, se sentaban con sus ojos cerrados en meditación y simulaban haber estado meditando desde el comienzo.

Cuando el Maestro les decía: "Muy bien, suspendan por favor y siéntense confortablemente," El les pregunta-



ba: "¿Cuántas personas vieron estrellas? ¿Cuántos vieron lunas?" Entonces aquellos que durante la Iniciación habían estado hablando, y no meditando, pero que habían cerrado sus ojos justo antes de que el Maestro se hiciera presente, esas personas alzaban la mano para mostrar que habían visto estrellas, lunas y demás. Y como yo presenciaba todas esas cosas me sentía muy mal, no me gustaba porque pensaba: "¿Por qué quieren estas personas engañar al Maestro? ¿No sabe el Maestro lo que están haciendo y qué clase de experiencias están recibiendo?" Esto afectó tanto mi mente que desde ese entonces no me gusta preguntarle a las personas por lo que han visto.

Esto no quiere decir que yo no sepa qué están viendo, ni lo que están haciendo durante la meditación. Tengo completo conocimiento de lo que las personas están haciendo en la meditación y de todo cuanto están viendo. Pero debido a ese incidente, no me gusta preguntar a las personas sobre sus experiencias porque siento que a veces las personas tratan de engañar a los Maestros, mintiendo sobre lo que han visto en la meditación.