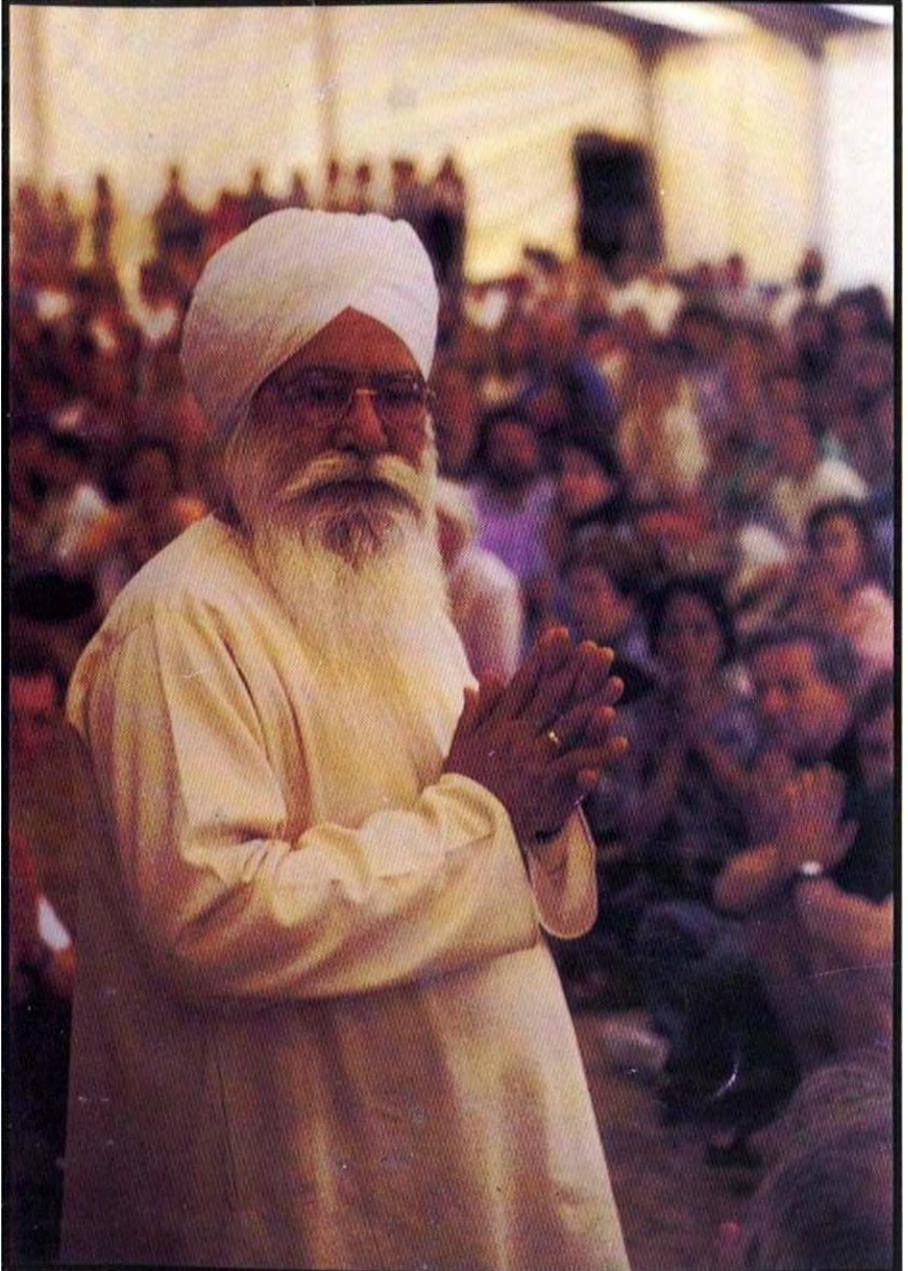

Revista Sant Bani

Abril/Mayo 1996

La Voz de los Santos

No. 2

¿Quién es nuestro Verdadero Amigo?

Sant Bani Magazine

La Voz de los Santos

Abril/Mayo 1996, No. 2

---

3 Tomen de la Copa del Maestro

Sant Ajaib Singh Ji

Satsang del 18 de marzo de 1995

---

12 Ahora es el Momento de cambiar

Charla de Despedida de Sant Ajaib Singh Ji

el 18 de marzo de 1996 en Sampla

---

15 La Esencia de Dios es el Amor

Sant Ajaib Singh Ji

Charla del 11 de marzo de 1995

---

19 Quien es nuestro Verdadero Amigo

Sant Ajaib Singh Ji

Charla informal dada el 15 de marzo de 1995

---

27 Acerca de cómo volvernós Pequeños y Humildes

Sant Ajaib Singh Ji

Charla dada el 17 de marzo de 1995

SANT BANI/La Voz de los Santos es publicada periódicamente por The Sant Bani Press, PO Box 337, Tilton, NH 03276, U.S.A. e impresa por Gráficas Ayerbe, Guayaquil 1507 y Oriente, Quito, Ecuador, S.A., con el propósito de difundir las enseñanzas del Maestro Viviente, Sant Ajaib Singh Ji, de Su Maestro, Param Sant Kirpal Singh Ji y de todos los Maestros que Les precedieron. Dirección Editorial: Silvia Gelbard. Traducción: Fabio Ocazonez, María Paz Torrey, Elvia Rubald, y Silvia Gelbard, con la ayuda de Germán Rodríguez y Debbie Asbeck.

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

TOMEN DE LA COPA DEL MAESTRO

Sant Ajaib Singh Ji

Me inclino respetuoso ante los pies de los Todopoderosos Señores Sawan y Kirpal. Quienes nos han dado esta oportunidad de cantar Su Gloria, y Quienes nos han dado Su mejor darshan, aquel darshan que es añorado incluso por los dioses y las diosas.

Al hablar de la importancia del darshan, el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo: "Benditos son aquellos que han recibido el darshan de los Maestros en este mundo. Después de recibir el darshan del Maestro, ellos han logrado que sus nacimientos tengan éxito". Benditos fueron los hijos de Dios, los Señores Sawan y Kirpal, y benditos todos aquellos que tuvieron la oportunidad de recibir Su darshan en este mundo

El Satgurú no es el cuerpo, aunque lo veamos como un cuerpo. A El lo vemos comiendo, caminando, hablando y haciendo todas las cosas que los seres humanos hacen en este plano físico. El no es un cuerpo como nosotros, aun cuando El se manifiesta en el cuerpo. El se manifiesta en el

cuerpo y habita en el cuerpo, sin embargo El está en una posición diferente.

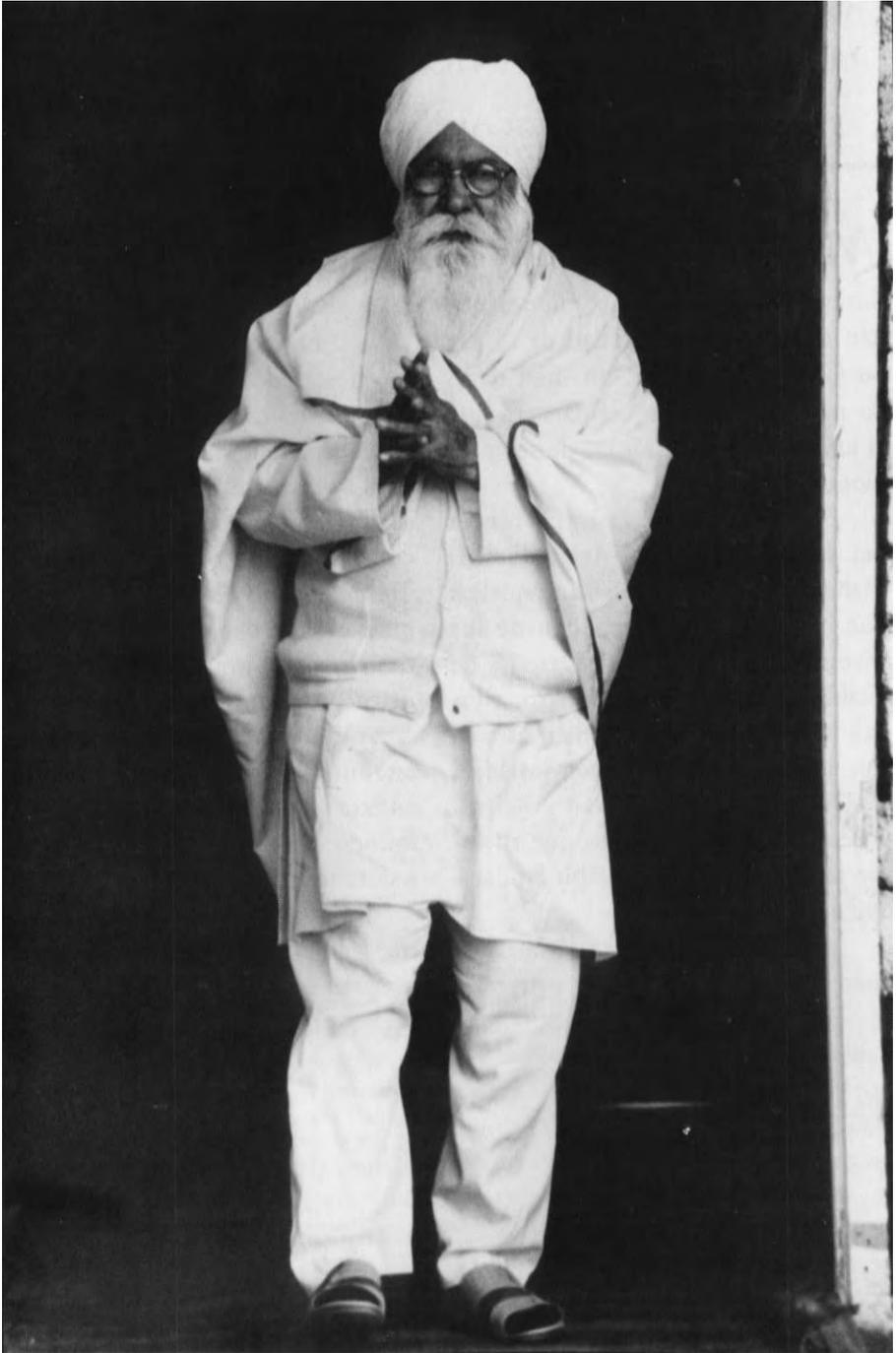
El no viene a este mundo como nosotros a pagar los karmas o las cuentas de los pecados. El es libre y trae el mensaje de Dios Todopoderoso. El viene a este mundo a traernos ese mensaje y a liberarnos. Desde el comienzo mismo El recibe de Dios Todopoderoso el conocimiento de a quienes debe dar la iniciación, a quienes tiene que unir con Dios Todopoderoso, cuánto tiempo debe vivir en este mundo y cuándo tiene que dejar este mundo. Y al terminar Su trabajo en este plano físico, El no vive en este mundo o en este plano un sólo momento más.

¿Cuál es el mensaje que El trae a este mundo? El nos dice amorosamente que quienes quieran salvarse de las dificultades y los problemas creados por el Poder Negativo, deberían unir su alma con el Shabd interno. Todos los Vedas y Shastras, las escrituras de la India, cantan la gloria del Naam. Estos libros fueron escritos por aquellos Mahatmas que se retiraron del plano físico, del cuerpo físico, penetraron hasta Brahmand y se unieron con Dios Todopoderoso.

Satsang del 18 de marzo de 1995 dado en el Centro de Retiro S.K.A. cerca a Sampla, India.

Ningún Mahatma ha escrito jamás que por leer las escrituras sagradas se puede obtener la liberación o llegar a conocer a Dios. No encontrarán a nadie en este mundo que diga que por leer las escrituras - incluso si ha leído muchas veces un gran número de libros, que por el sólo hecho de leer las escrituras ha recibido paz o satisfacción mental, o que ha realizado a Dios.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Los Vedas, los Katebas, las demás escrituras sagradas no sacan a nadie de este mundo. Nanak dice que su Dios Todopoderoso es diferente a los Vedas y los Shastras. El es Omnipresente y El es visible fácilmente". Kabir Sahib dice que en Sach Khand, el plano

donde reside Dios Todopoderoso, allí no hay día ni noche, no hay disputa entre lenguas ni existen los Vedas o Shastras. ¿Por qué se debate sobre las escrituras sagradas? ¿Por qué unos se pelean con otros? Kabir Sahib dice: "En aquel lugar donde reside el Sin Forma, allí no hay ni Vedas ni Shastras. Oh hombre, ¿por qué te has vuelto loco? ¿Por qué te peleas con los demás? A El no se le puede encontrar en ninguna de las escrituras sagradas".

Esos Amados de Dios no sienten ninguna felicidad de venir a este mundo ni sienten tristeza de dejar este mundo. Desde el mismo instante en que Dios impartió la orden a estas almas y desde cuando estos grandes Mahatmas fueron puestos en

el cuerpo, Ellos siempre han recordado a Dios Todopoderoso. El dolor de la separación los aflige a cada momento. Ellos nunca duermen bien ni sienten satisfacción o felicidad viviendo en casas cómodas o comiendo alimentos ricamente preparados. Ellos no encuentran paz ni satisfacción salvo que estén en la compañía de aquel Mahatma dentro de quien Dios Todopoderoso se ha manifestado.

El Gurú Gobind Singh Ji Maharaj también dijo: "No quería venir a este mundo. No quería dejar la embriaguez que sentía a Sus pies ni quería dejar el néctar que estaba recibiendo al estar en Su Compañía. Pero fui enviado a este mundo por Su voluntad, por Sus órdenes, y entiendo este mundo como un juego y nada más". El dice. "Soy el servidor del Ser Supremo. He venido a este mundo a presenciar el juego del mundo".

Así que a continuación se les presentan unas breves líneas de Swami Ji Maharaj. Este es un Shabda que debe escucharse con mucha atención.

*Que alguien conecte
nuestro surat con el Naam.*

Estos Mahatmas no vienen a este mundo a fundar una nueva religión ni a disolver ninguna de las religiosas existentes. Ellos consideran a todas las comunidades, a todas las religiones, como si fueran su propia comunidad o religión; consideran al mundo entero como algo Suyo. Su

atención siempre está dirigida hacia nuestra alma. Ellos no le prestan atención a nuestra mente. Todas las diversas religiones y comunidades son creadas por nuestra mente.

Kabir Sahib decía: "No soy hindú ni musulmán. Mi vida y mi cuerpo pertenecen a Dios Todopoderoso. Yo soy un hijo de Dios Todopoderoso". Cuando estos Mahatmas vienen al mundo no crean diferencias ni dualidades. Ellos nos dicen que no hay diferencia entre las personas de América, India o Africa. Nos dicen que no importa si uno es hombre o mujer. Ellos dicen: "Todos ustedes deben hacer la devoción del Señor".

Kabir Sahib dice: "Los hindúes dicen que Rama les pertenece y los musulmanes dicen que Rahiman les pertenece. Ambos luchan y se matan unos con otros y ninguno ha entendido el misterio". Si Dios perteneciera a una sola religión, esto significaría que El fue injusto con las otras religiones. Si El perteneciera a un sólo país, esto significaría que fue injusto con la gente de otros países. Dios ha dado origen a la creación entera y El pertenece a todos. El nutre y mantiene a todas las criaturas.

*Este cuerpo y esta riqueza
no servirán de nada.*

*Uno tendrá que enfrentarse
al Angel de la Muerte.*

¿Qué advertencia nos dan los Santos cuando vienen a este mundo?

Ellos nos dicen que ni este cuerpo que tanto embellecemos y fortificamos ni la riqueza de la cual nos sentimos orgullosos, se irán con nosotros. El Gurú Nanak Sahib dice: "La riqueza no se puede acumular sin cometer pecados, pero la realidad es que no se irá con ustedes en el momento de la muerte". Ustedes saben que para acumular riquezas muchas veces empleamos medios que son injustos. Podemos pensar que nos llevaremos esa riqueza, pero ¿qué pasa cuando nos llega el momento final? La persona yace en su lecho de muerte y tiene mucho dinero; pero nadie se preocupa por su bienestar. Todos quieren saber donde ha guardado el dinero. O la gente viene y le pregunta: "Dinos cómo están tus cuentas con los demás, ¿alguien te debe dinero?" y cosas por el estilo. Mientras más riqueza tengan, mayor es el apetito de obtener más. Kabir Sahib dice: "Juntando un centavo tras otro has acumulado millones, pero cuando llegue el momento final no podrás llevarte siquiera ese pequeño pedazo de tela que utilizas como ropa interior".

Había una persona muy adinerada que murió hace cuatro o cinco meses. Durante su vida no le dio nada a su familia, ni siquiera quería hacer un testamento para transferir su propiedad a sus herederos. Cuando los miembros de su familia notaron que estaban envejeciendo y enfermándose, se dieron cuenta de que no sobreviviría a una enfermedad seria, entonces

trataron de persuadirlo de que hiciera su testamento. Sus parientes también fueron a verlo y de alguna manera lo convencieron de que hiciera el testamento.

El no quería hacerlo, pero al final resultó haciéndolo y cuando se dio cuenta de que lo había hecho, vino en motocicleta hasta mi casa con su nieto. Quería contarme que todo lo que él tenía había desaparecido; pero como su nieto estaba presente y le tenía miedo, no me lo dijo con palabras, sino que movió sus manos así. [Sant ji levantó sus manos e hizo un gesto como si estuviera botando algo por encima de sus hombros.] Me dijo: "He perdido todo, no me queda nada. Ahora no tengo nada". Yo reí y le dije: "Sí, necesito gente como tú".

Cuando murió, todos los miembros de su familia lo alabaron diciendo que había sido una buena cosa que él hubiera transferido sus propiedades y hubiera hecho su testamento en vida. Nadie se preocupó por lo que sentía ni por lo que debió pasar cuando tuvo que transferir sus propiedades. Luego, esto es lo que ocurre cuando llega el momento de la muerte. El Angel de la Muerte llega con la intención de sacarnos de aquí, de llevarnos, pero los miembros de la familia no quieren que nos vayamos porque están preocupados por sus propios intereses. Por un lado, la persona está siendo reclamada por el Angel de la Muerte y por el otro, está siendo retenida por los miembros de su familia.

*Ahora que tienen
este tiempo tan hermoso,
Alcancen serenidad evitando
la agitación del mundo.*

Swami Ji Maharaj dice que éste es un tiempo muy hermoso. Este valioso nacimiento humano es una muy bella oportunidad que tenemos y es el tiempo perfecto para hacer el Bayán y el Simran y para unirnos con Dios Todopoderoso.

*Hagan el Simran, sirvan al Satgurú.
Alejen a la mente de la lujuria.*

El Naam y la lujuria son enemigos. Por grandes esfuerzos que hagamos, no podremos manifestar el

Naam en el mismo lugar donde esté alojada la lujuria. La lujuria deja de perturbarnos cuando el Naam se ha manifestado. Ustedes saben que donde está presente el halcón del amor, las aves pequeñas no vienen a molestar. Luego, El dice que ustedes ya tienen el Naam pero toda su vida han disfrutado de las pasiones y los placeres y se han gratificado abundantemente en la lujuria. Ya han tenido suficiente con eso; por lo menos ahora hagan la meditación en el Naam, purifiquen su cuerpo, purifiquen su mente y hagan que su riqueza tenga éxito.

Swami Ji Maharaj ha dicho que el Maestro no está interesado en la riqueza de nadie, porque El ya tie-

ne la riqueza del Naam, pero cuando acepta la riqueza de ustedes les hace un favor: El hace que los pobres y necesitados utilicen esa riqueza. Ustedes obtienen la complacencia del Maestro sin entregar nada; y complacer al Maestro es algo muy elevado.

*Controlen la mente
y los órganos de los sentidos.
Tomen de la copa del Maestro.*

Ahora El dice que, en un principio, debemos hacer muchos esfuerzos* para evitar la lujuria y elevarnos por encima de los placeres de los órganos de los sentidos. Si continuamos con ese esfuerzo de elevarnos por encima de estas cosas y al mismo tiempo hacemos el Simran que nos dio nuestro Maestro, ese Simran nos elevará gradualmente y El nos llevará a lo interno. Después de cruzar todos los planos iniciales llegamos hasta la Forma del Maestro y allí vemos que el Maestro sostiene en sus manos una copa de Néctar. El nos está esperando para que nosotros recibamos ese Néctar. Con un sólo sorbo que tomemos de esta copa de Néctar, nos olvidamos de los jugos deliciosos, de las cosas deliciosas de naturaleza mundana. El sabor de la lujuria, el sabor de las otras pasiones y placeres, todos nos parecen insípidos frente al Néctar de aquella copa. Porque en este Néctar está el amor, en ese Néctar está la gracia.

Mis amados, les contaré algo muy gracioso. En una oportunidad cuando viajábamos de noche al 16 PS a nuestro regreso de Delhi, vimos un

sadhu de esos que se llaman sadhus, que se dejan el cabello largo y usan una túnica de color. El sadhu estaba borracho, o tal vez tenía algún tipo de adicción. Se había caído en una alcantarilla sucia y luego había salido. Estaba pasando un mal rato porque se caía y se levantaba, se caía y se levantaba. Todos los choferes de bus y de autos lo esquivaban porque se encontraba en medio de la vía. El hombre estaba en muy malas condiciones y además tenía heridas en todo el cuerpo. Cuando yo lo vi, le dije a Gurmel: "Mira a este hombre. El no sufrirá tanto como ahora ni siquiera en el momento de su muerte y ha llegado a este estado gastando su propio dinero". Gurmel dijo: "Tú siempre dices que uno debe beber de la copa. Te refieres a la copa del Néctar del Maestro; pero El ha tomado de la copa de vino del mundo".

El Gurú Nanak ha descrito la embriaguez que produce la copa del Maestro diciendo: "El efecto del opio, del hachís y de las demás sustancias adictivas del mundo pasa a la mañana siguiente, pero Nanak dice que el efecto embriagante del Naam permanece todo el tiempo, día y noche".

*Para que puedan alcanzar la orilla,
llegar a su punto de su destino,
y salvarse de la trampa en la mente.*

Amorosamente El dice que aquel que está embriagado con el Naam, a los ojos del mundo parece loco, pero él no está loco. El va en la correcta dirección hacia su meta. El conoce cada engaño de la mente y sa-

be cómo cuidarse de ellos.

Cuando Bulleh Shah recibió el efecto embriagante del Shabda Naam que le dio su Maestro, él abandono su mezquita y dijo: "El kazi ha salido de la mezquita y ha ido a la otra orilla. La gente ignorante me da las enseñanzas pero no saben lo que yo he recibido".

*Mediten, abandonen la pereza,
Salgan de la aldea del Poder Negativo.*

Swami Ji Maharaj dice que abandonen la pereza y hagan el Bayán. Los Maestros no dicen que nosotros podemos unir nuestra alma con el Shabda tan sólo después de meditar diez o veinte años. Ellos dicen: "No, basta sólo un momento, nada más que esto [el Maestro chasquea sus dedos] y ustedes podrán conectar su alma con el Shabda". Si hay demora es de parte nuestra y se debe a nuestra pereza. Kabir Sahib dice: "Cualquier cosa que debas hacer, hazla hoy. Y lo que debas hacer hoy, hazlo ya", porque cuando el Angel de la Muerte venga por ti, entonces ya no podrás hacer nada.

*Oren al Maestro
con cada respiración.
El es quien los va a liberar
de este cuerpo.*

Amorosamente El dice que nuestros esfuerzos y la gracia del Maestro van de la mano. Aquellos que hacen el esfuerzo son los únicos que reciben la gracia del Maestro. Pollo tanto Swami Ji Maharaj dice amo-

rosamente: "Si no pueden hacer absolutamente nada, por lo menos órenle al Maestro". Todos los esfuerzos que hacemos mientras tratamos de hacer el Bayán y el Simran son como oraciones que elevamos al Maestro. El es el valiente y El protegerá nuestro honor. El es el único que nos sacará de la prisión de este cuerpo y pondrá fin al ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes.

*No hay un camino que sea como éste:
Repetir el Simran mañana y noche.*

Swami Ji Maharaj dice que no hay necesidad de decir largas oraciones o de practicar ningún rito o ceremonia. Basta que de mañana y noche, cada vez que respiren, sigan recordándole a El y no dejen de repetir su Simran.

La gente que es descuidada hace arreglos para hacerlo una o dos veces, pero los amantes no tienen tiempo fijo. Ellos siempre están en sintonía y siempre aman a sus Amados.

*Tengan amor y frecuenten
siempre la compañía del Maestro.
Mantengan una distancia del mundo.*

El nos dice amorosamente que mientras frecuentamos la compañía del Mahatma no debemos sentirnos avergonzados ante los demás. Debemos mantener la fe y la devoción, y debemos acercarnos a Su compañía con mucho amor. Vayan disminuyendo poco a poco la compañía del mundo y vayan aumentando su amor hacia el Sadh Sangat.

Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, la compañía del Sadh, la compañía del Maestro, destruye millones de nuestros pecados, mientras que si frecuentamos la compañía del asadh, o sea de alguien que no es perfecto, encontraremos dificultades todo el tiempo".

"Oh Kabir, en la compañía del Sadh recordamos a Dios Todopoderoso. Sólo aquel momento que empleamos en la compañía del Maestro cuenta - sólo ese momento vale. Todos los demás momentos no tiene valor".

*Radha Soarni dice:
Vayan y únense con el Sat Naam.*

En estas breves líneas Swami Ji Maharaj amorosamente nos explicó por qué es tan importante que hagamos la meditación en el Shabd Naam. El también nos dijo amorosamente que este cuerpo no se irá con nosotros, tampoco nos acompañará la riqueza que tengamos. Si hay algo que nos acompañe será nuestro Maestro. Luego, dejemos a un lado la pereza y hagamos el esfuerzo de practicar el Bayán y el Simran para que nuestra vida humana sea un éxito.

AHORA ES EL MOMENTO DE CAMBIAR

Charla de despedida de Sant Ajaib Singh Ji
el 23 de marzo de 1996 en Sampla

Me inclino ante los pies de los Supremos Padres Sawan y Kirpal, Quienes han derramado Su abundante gracia sobre nosotros y nos han dado esta oportunidad de cantar Sus alabanzas.

Hoy termina este programa de ocho días que nos dió nuestro Dios Kirpal para hacer Su devoción. Guardo la esperanza de que las personas conserven el progreso que han alcanzado aquí

en la meditación, y la única forma de hacerlo es continuar con su Bayán y su Simram y asistir al Satsang cuando regresen a sus casas.

Cuando realicé mi primera gira, los amados me solicitaron venir en grupos a la India y así quedó establecido este sistema. En esa ocasión yo dije que nadie debía pedir dinero prestado para venir a la India y además les dije que debían prepararse antes de venir. Porque la persona que viene preparada adonde el Maestro, que trae su recipiente, que viene con su corazón limpio, esa persona encontrará que el Maestro jamás lo desilusiona ni lo deja ir con las manos vacías.

A todos los grupos les he dicho que cuando las personas vienen a verme en su entrevista, no todas me hablan de sus problemas del mundo o de cosas de este mundo. Los Maestros no se mezclan en el dar y recibir ni tienen relación alguna con las cosas del mundo, luego nosotros mismos tenemos que resolver nuestros problemas mundanos, nosotros mismos tenemos que hacerle frente a las cosas del mundo. Por lo general, la mayoría de personas que vienen a verme me cuentan cómo se encontraban antes de venir y cuánto progresaron durante su permanencia aquí. Y al escuchar lo que me cuentan sobre su progreso y de sus meditaciones, yo me siento muy complacido.

Amados míos, en el grupo anterior vino un amado del sangat, un amado de nuestro Bienamado Señor Dios Todopoderoso Kirpal de nombre John (Pianowski), quien abandonó el cuerpo después de regresar a su hogar. Si ustedes hubieran escuchado la grabación de su entrevista, habrían notado lo feliz que estaba de haber venido al programa y cuanto había progresado du-

rante su estadía. También habrían escuchado lo que decía sobre la ayuda recibida del Maestro y la embriagante sensación de estar aquí.

Cuando me enteré que había abandonado el cuerpo, no sentí dolor porque algún día todos tenemos que abandonar este mundo y regresar a nuestro hogar. Kabir Sahib ha dicho: "Sientan lástima por la muerte de una persona mundana, pero no se lamenten la muerte de un satsangui, o de un bienamado de Dios, porque cuando él muere regresa a Su hogar". No es bueno lamentarse por la muerte de un amado satsangui. El amado John había venido muchas veces a la India pero jamás me había hablado de su progreso. En esta ocasión si me habló del progreso que había hecho. El Maestro Kirpal decía que uno puede obtener cualquier cosa que desee, siempre y cuando haga un esfuerzo constante por obtenerla.

Amados míos, ustedes saben que en el Satsang yo hago mucho énfasis sobre la pureza, luego tengan una vida pura. Sean concientes de que ahora es el momento de cambiar y de mejorar su vida. Cuando vienen con los grupos obtienen una buena oportunidad para corregir sus errores, así que aprovechen estas valiosas oportunidades que tienen de venir con los grupos y cuando estén aquí, mejoren su vida.

En la India es una tradición que cuando muere un anciano llevan sus cenizas hasta un lugar sagrado y allí las personas que llevan esas cenizas prometen no volver a comer un determinado alimento o no volver a hacer algo. Cada vez que llegan a esos sitios prometen renunciar a una cosa u otra. Hay personas que dejan de comer berenjenas, otras dejan de comer ajo o alguna especie de lenteja.

Yo tuve un amigo que hizo precisamente eso: estuvo en Hardwar, que es un lugar sagrado, y prometió no volver a comer berenjenas, cuando iba por segunda vez me pidió que le aconsejara si tras haber renunciado a las berenjenas sería conveniente dejar de comer bananos en la segunda oportunidad, él tenía un almacén y era comerciante. Yo le dije: "Mira, cosas como las berenjenas y los bananos no son sino simples vegetales y no te harán daño, sea que los comas o no". El era dueño de un almacén y tenía el mal hábito de engañar a las personas cuando pesaba lo que vendía; luego yo le dije: "¿Por qué no dejas ese mal hábito de engañar cuando pesas?" Y me respondió: "No, no puedo hacerlo".

Así que, amados hijos, deberíamos dejar todas estas cosas que no son buenas para nosotros, deberíamos abandonarlas. Pero, ¿qué hacemos? Venimos al Satsang, venimos en los programas en grupo, pero no abandonamos nuestras malas cualidades. No es que no me guste que vengan a los Satsangs, ni tampoco que vengan en los grupos. Yo si aprecio eso, pero me gustaría más que aprovecharan esta preciosa oportunidad para dejar las malas cualidades y los malos hábitos.

Amados, aquí deberían dejar la pereza. Si renuncian a la pereza podrán llevar a cabo sus responsabilidades del mundo tanto en sus hogares como en su trabajo, y además podrán progresar mucho en la meditación. Pero si ustedes no meditan, ¿que pasará? Que la pereza llegará y los envolverá, el sueño los molestará, la corriente de la lujuria los arrastrará y como resultado, tendrán peleas y dificultades en el hogar y allá reinará la ira.

Así pues, amados míos, apre-

cient el tiempo presente porque, de lo contrario, llegará el día en el que ustedes se darán cuenta y recordarán que hubo un anciano [Siento mucho que Sukhpal y Sukhbir estén aquí con nosotros porque ellas no permiten que me llame anciano], pero ya he envejecido y me siento débil y llegará un momento en el que ustedes se darán cuenta y recordarán que hubo un anciano que les explicaba la Espiritualidad en palabras muy sencillas. Nadie les explicará la espiritualidad en palabras tan sencillas, de manera que aprovechen el tiempo presente.

Amados míos, Kabir Sahib dice: "Si no se dan prisa ahora ¿cuándo lo harán? Porque cuando llegue el momento final, no podrán hacerlo". El Bienamado Maestro Kirpal con mucha benevolencia nos ha dado el diario; si nosotros lo llevamos, fácilmente podremos desarraigar nuestras faltas y mejorar nuestra vida.

Amados míos, la relación del Maestro con el discípulo es pura y santa. No es una relación que dure solamente 2, 4, 15, o 20 años; es una relación que dura por siempre. Nadie puede quebrantar esa relación. Aun si el discípulo quisiera terminarla, no podría hacerlo porque es una relación indestructible.

Les deseo a todos un buen viaje de regreso, un viaje tranquilo, sin obstáculos ni problemas. Los discípulos siempre están inscritos en el corazón del Maestro. El jamás se olvida de ellos después de darles la iniciación. Hay dos Poderes que no olvidan jamás, que no olvidan nada. Todos en este mundo olvidan menos el Maestro y el Creador.

LA ESENCIA DE DIOS ES EL AMOR

Sant Ajaib Singh Ji

Me inclino a los pies de los Supremos Padres, Dios Todopoderoso, Sawan y Kirpal, Quienes derramando Su Gracia sobre nosotros, nos han bendecido con esta oportunidad y le han dado paz a nuestras almas.

Este viaje al colegio de ustedes me ha dado mucha felicidad. Todos los amados presentes, los que manejan el colegio, los administradores, el director y su equipo, todos los amados estudiantes, todos me han dado mucho amor y yo aprecio mucho esta cordial bienvenida. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes.

Tengo un discípulo en Londres, el Señor Sat Prakash Agnihotri, quien me ha hablado de la familia Jinda! siempre que nos hemos encontrado en los últimos años. Hace poco nos vimos en Italia y también estuvo con nosotros en el viaje a Francia, y me habló de esta maravillosa familia que ha estado apoyando al colegio. El pasado mes de enero cuando vino a verme en Bombay, hablamos de matricular a las hijas de Gurmel en un internado y él sugirió: "Si las quieren matricular en un colegio, deberían pensar en el Colegio Vidya Devi Jin-

dal". Luego, él me animó a venir y me ha gustado el ambiente. Conocí al administrador, conocí a la directora y a los otros amados. Todos son muy amorosos, muy colaboradores y me causó la mejor impresión ver la buena relación que comparten entre sí. Me siento muy complacido y en verdad, estoy muy feliz de estar con ustedes, porque cuando vine la última vez estaban en los exámenes de admisión y en aquella oportunidad el Coronel Goel y la directora, la señora Kriplani, me pidieron que viniera a darles una charla. Normalmente no hago este tipo de encuentros ni acostumbro dar este tipo de charlas. Pero no pude resistirme ya que me acogieron tan bien y me invitaron, y ahora estoy muy feliz aquí con ustedes.

Había una vez un Santo de avanzada edad. Era tan viejo que no podía caminar solo y unos estudiantes cristianos fueron a verlo y le pidieron que visitara su escuela y les dijera algunas palabras. Como el Santo no podía caminar solo, lo llevaron cargado en andas hasta la escuela y le pidieron que se dirigiera a los estudiantes.

Al comienzo El se sentó por unos instantes sin decir una sola palabra, luego levantó la cabeza y dijo: "Todos ustedes deberían amarse mutuamente". A continuación guardó si-

---

Charla del 11 de marzo de 1995 en el Colegio Vidya Devi Jindal en His-sar, India.

---

lencio. Transcurrido un tiempo volvió a levantar la cabeza y dijo: "Amados hijos, ustedes deberían tener amor unos a otros". Y de nuevo guardó silencio. Un rato más tarde levantó la cabeza y dijo: "Les digo a todos ustedes que deberían tener amor los unos por los otros".

Los estudiantes le preguntaron: "Baba Ji, ¿no tienes algo más que decirnos? Nos estás repitiendo lo mismo una y otra vez". El les dijo: "Es verdad, les estoy repitiendo aquello que es la esencia de todas las cosas".

En todas partes donde he estado siempre he hablado del amor. Siempre he dado el mensaje del amor porque donde haya amor mutuo, donde todos se amen unos a otros, las buenas cualidades empezarán a crecer en cada persona. Porque las buenas cualidades crecen y se desarrollan en

ustedes y permanecen con cada uno de ustedes tan sólo cuando tengan amor por los demás y no odien a nadie. Y cuando las buenas cualidades ya estén en su interior, convertirán su vida en algo valioso.

En el lenguaje de los Santos, no importa en qué época vienen Ellos. Los Santos que vinieron hace quinientos años, el Santo que vino hace cien años, incluso el Santo que vino hace dos años, todos Ellos, todos los Maestros y Mahatmas, vienen a este mundo a enseñarnos la lección del amor. Y el amor es el único mensaje que tenemos para todas las personas, cualesquiera que sea su religión o comunidad.

La palabra prem o amor es muy corta. Es una palabra muy corta de pronunciar pero tiene un hondo significado. Porque la palabra amor

tiene un significado más profundo que las profundidades del océano. Es algo grandioso porque Dios es Amor y nosotras las almas somos la esencia de Dios Todopoderoso. Puesto que Dios es Amor, es Amor Total, cuando encontremos a alguien que pueda despertar ese amor en nosotros, entonces podremos hacerlo realidad y también podremos disfrutarlo.

En los Shastras hindúes está escrito que hay seis tipos de karmas considerados como los más importantes: hacer donaciones, aceptar donaciones, enseñar a los demás, aceptar las enseñanzas o aprender, etc.

Así como es importante que la persona que está haciendo la donación de las enseñanzas tenga amor, que el instructor tenga amor, así también es necesario que quienes estén recibiendo la educación, recibiendo las enseñanzas, tengan amor.

En la antigüedad, los estudiantes solían llamar a sus instructores gurú o Maharaj y eran tan devotos a sus maestros que los maestros les daban todo el conocimiento que poseían. Cualquier conocimiento que tuviera el instructor lo enseñaba a los estudiantes y con ese conocimiento llevaban una vida buena.

Pero cuando yo me fijo en la actitud de los profesores y estudiantes de hoy día, no veo el mismo grado de devoción ni en los estudiantes ni en los profesores. Y todo se debe a la falta de amor.

En Colombia, América del Sur, hay un colegio que visito siempre que voy a ese país, cada cuatro o cinco años. Cada vez que tengo la oportu-

dad, visito ese colegio y digo lo mismo que estoy diciendo aquí: que es muy importante tanto para los estudiantes, como para los profesores, tener mucho amor si desean beneficiarse mutuamente, porque el estudiante que tenga amor por su profesor es el único que puede recibir algo de él.

Quisiera contarles algo de mí mismo, y es que a los Santos no les resulta difícil hablar en cualquier idioma, pero ellos no hacen ese tipo de milagros. Ellos siempre actúan dentro de Sus límites. Siempre viven en la sociedad y en la comunidad en donde nacieron, y nunca van más allá de las capacidades que han adquirido en este mundo.

Ellos no realizan ningún tipo de milagros aunque no les sea difícil hablar en el idioma de Sus seguidores, pero el conocimiento Espiritual que el Santo distribuye a las personas no requiere de ningún traductor. Cuando yo les doy el conocimiento Espiritual a mis seguidores, a las personas que siguen mi Sendero, quienes me obedecen, quienes hacen lo que les digo, quienes van a lo interno y hacen progreso en este Sendero, dan testimonio y me dicen que yo hablo con ellos en su propio idioma. Me dicen que Pappú (así se llama el traductor) no está presente en ese momento, porque allá no se necesita traductor.

Cuando llegué, los niños estaban cantando un bayán y además cantaron otro bayán escrito por el Gurú Gobind Singh, el gran Gurú, un bayán muy corto escrito por El. ¿Qué tenía El que todavía lo recorda-

mos con tanto amor, aunque ha pasado tanto tiempo desde que se marchó? Todavía tenemos con nosotros Su recuerdo y en todas las reuniones siempre cantamos Sus composiciones. ¿Por qué es esto? ¿Que tenía El? El tenía amor, y por eso lo recordamos todavía.

Si aprendemos los conocimientos del mundo y al mismo tiempo tenemos amor por Dios, nuestro creador, con toda seguridad surgirá en nosotros el anhelo profundo y la ansiedad por recibir el conocimiento Espiritual, porque el cuerpo humano es el libro perfecto. Aquel que va a lo interno del cuerpo humano obtiene el conocimiento de todas las cosas. Conoce todos los idiomas, lo conoce todo, porque el cuerpo humano es el libro perfecto.

En el bayán escrito por el Gurú Gobind Singh que ustedes acabaron de cantar, el Gurú Gobind Singh se dirige a Su Señor Todopoderoso diciendo: Dime amado Señor, en qué estado se encuentra el Muni (Muni significa un cadáver). Ustedes bien saben que un cadáver no tiene deseos, no quiere nada ni depende de él hacer o conseguir algo. Todo está en manos de la persona que se haya hecho cargo del cadáver, si lo quiere bañar con agua pura, si le quiere aplicar jabón al cuerpo o si lo rocea con fragancias. Así que el Gurú Gobind Singh aquí le ha dicho a su Maestro, el Señor Todopoderoso: "Amado Maestro, así me encuentro yo".

Si nosotros no estamos unidos con Dios Todopoderoso, todos los adornos que llevamos puestos, todas

las cosas de este mundo que poseemos, todas ellas son como enfermedades que nos causan dolor. Pero si nosotros tenemos amor por Dios, si estamos unidos con El, sólo así tendremos éxito con nuestro nacimiento humano.

Podría decirles muchas más cosas en este momento pero, como ustedes saben, he estado viajando toda la mañana y no me siento muy bien. Hoy no he estado bien de salud, por eso creo que concluiré aquí. Pero, quisiera decir una cosa más a todos los estudiantes que están aquí reunidos. Todos ustedes saben que sus padres pasan grandes trabajos para ganarse el dinero y gastan mucho dinero en ustedes, luego espero que entiendan eso y que aprovechen lo mejor posible el tiempo que pasan en este colegio. Espero además que cooperen con sus profesores aprendiendo lo que ellos les enseñan.

Tengo también una petición para todos los administradores, los directores, todas las personas que tienen a su cargo los niños. Tengo la mejor impresión y estoy muy contento por todo lo que ustedes están haciendo a favor del colegio y de los niños. Espero que sigan realizando este seva, que sigan prestando este servicio a los niños, para que aumente el buen nombre y la fama de este colegio.

¿QUIEN ES NUESTRO VERDADERO AMIGO?

Sant Ajaib Singh Ji

Me inclino respetuoso a los pies de los Señores Todopoderoso Sawan y Kirpal, en Cuya compañía y recordando Su nombre obtenemos la fuerza de ánimo y la inspiración para hacer la devoción. Recibimos la fortaleza para superar todas las dificultades y hacer nuestra devoción.

El Gurú Nanak Sahib ha dicho: "Los verdaderos amigos son aquellos que con sólo verlos nos acordamos de los pecados que hemos cometido, que con sólo verlos sabemos cuáles son nuestros defectos y que con sólo verlos recibimos la inspiración y la fuerza de ánimo para hacer la devoción de Dios Todopoderoso. Nuestros amigos verdaderos son aquellos en cuya compañía sentimos el entusiasmo de hacer la devoción del Señor".

Pero amigos así son muy difíciles de encontrar. Los Maestros Perfectos son nuestros amigos verdaderos, porque frecuentando Su compa-

---

Esta charla informal tuvo lugar el 15 de Marzo de 1995 en el Centro de Retiro S.K.A., cerca de Sampla, India, durante una sesión que se había programado inicialmente para cantar bayanes.

ña llegamos a conocer nuestras faltas y defectos, y sentimos la inspiración para comenzar la devoción del Señor y luego, hacerla.

El Gurú Nanak Sahib decía que los verdaderos amigos son Aquellos que con sólo verlos se borran todas nuestras malas cualidades. El Gurú Nanak Sahib dice: "Estoy en busca de amigos amados como estos; son muy pocas las personas que gustan de esos amigos".

Kabir Sahib decía: "Me siento agotado de tener tantos amigos". Nosotros no tenemos idea desde cuándo hemos estado haciendo amigos en este mundo, ya que a lo largo de muchos nacimientos hemos venido haciendo amistades y amigos.

Por lo general, consideramos como amigo a quien está a nuestro lado en los momentos difíciles o de felicidad, a quien acude a ayudarnos cuando lo necesitamos o quien nos ofrece ayuda en la aflicción. A El lo consideramos un verdadero amigo. Pero la experiencia enseña que todos estos amigos del mundo nos aman y siguen siendo nuestros amigos mientras puedan satisfacer sus intereses.

Cuando dejamos de servir a sus intereses o ya no les damos satisfacción, abandonan nuestra amistad. Lo máximo que pueden hacer es continuar la amistad hasta cuando abandonamos el cuerpo, porque cuando dejamos de respirar, también dejan de ser nuestros amigos.

Luego, ¿quién es nuestro verdadero amigo? Nuestro verdadero amigo es Aquel que nos ayuda en este mundo y también nos ayuda en el más allá. El Maestro Perfecto es el verdadero amigo, porque El no sólo nos ayuda en este mundo sino que también nos ayuda en el más allá. El no nos abandona hasta cuando nos lleva a la presencia del Amado y Todopoderoso Señor y le dice a El: "Este es Tu hijo olvidadizo, el que se había olvidado de Ti y ahora regresa. Luego, ten la bondad de perdonarlo". Hasta cuando El no cumple con eso, El se queda con nosotros y sigue siendo un amigo permanente.

El Gurú Sahib dice que los Maestros Perfectos, los amados Maestros, son los amigos verdaderos. Ellos están teñidos con el color del Naam y si somos Sus amigos, Ellos también nos tificen con el color del Naam.

Maharaj Kirpal Singh Ji solía decir que así como la persona enferma de picazón en la piel le transmite la enfermedad a quien frecuenta su compañía, así también cuando nosotros frecuentamos la compañía de los

Maestros que han renunciado a las malas cualidades, que se han elevado por sobre todas las pasiones y los placeres, también adquirimos la fuerza de ánimo y la inspiración para abandonar las faltas y malas cualidades que tenemos.

Poco a poco nosotros empezamos a llenarnos de entusiasmo para hacer la devoción de Dios Todopoderoso. Luego, ¿no deberíamos darle gracias en todo momento a nuestro Amado Maestro? El tenía la enfermedad de la picazón por el Naam y El nos ha contagiado de la misma enfermedad. A nadie le gusta sentarse junto a una persona que tiene la enfermedad mundana de la picazón en la piel, pero todos quieren contagiarse y sentarse en compañía de Aquellos que tienen la picazón del Naam.

Kabir Sahib dice que jamás deberíamos olvidar la Forma de esos Maestros, la Forma de esos amigos. El dice: jamás abandonen la compañía de los Maestros Perfectos, permanezcan siempre en compañía de Ellos, porque tan pronto los conozcan, ustedes se acuerdan de Dios Todopoderoso y cuando pasan tiempo en Su compañía, hacen la devoción del Naam.

Había una vez un Mahatma que pasaba con frecuencia por la calle en donde vivía una prostituta y ella siempre le preguntaba. "¿Eso que tienes en la cara es una barba o es maleza?". El Mahatma nunca le contestó

Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, la compañía del Sadh, la compañía del Maestro, destruye millones de nuestros pecados, mientras que si frecuentamos la compañía del asadh, o sea de alguien que no es perfecto, encontraremos dificultades todo el tiempo".

"Oh Kabir, en la compañía del Sadh recordamos a Dios Todopoderoso. Sólo aquel momento que empleamos en la compañía del Maestro cuenta - sólo ese momento vale. Todos los demás momentos no tiene valor".

*Radha Soarni dice:
Vayan y únanse con el Sat Naam.*

En estas breves líneas Swami Ji Maharaj amorosamente nos explicó por qué es tan importante que hagamos la meditación en el Shabd Naam. El también nos dijo amorosamente que este cuerpo no se irá con nosotros, tampoco nos acompañará la riqueza que tengamos. Si hay algo que nos acompañe será nuestro Maestro. Luego, dejemos a un lado la pereza y hagamos el esfuerzo de practicar el Bayán y el Simran para que nuestra vida humana sea un éxito.

ba" [Risas de Sant Ji y de los amados].

Queridos hijos, así como tiene significado tener una barba impecable, así también antiguamente era importante dejarse el cabello largo, salvo que en la actualidad la moda es que las mujeres no usen el cabello largo, pero la importancia del cabello largo era la misma de mantener la barba impecable.

Las enseñanzas de los Maestros son aplicables por igual a los hombres y a las mujeres. Son verdad tanto para los hombres como para las mujeres. Porque cualquier cosa que los Santos proclamen, cualquier cosa que Ellos digan, es igual para todos en esta creación.

Kabir Sahib nos ha advertido diciendo: "Nunca debemos olvidar la Forma del Maestro hasta que demos nuestro último respiro. Debemos tener siempre presente frente a nosotros la Forma del Maestro".

Todo lo que dicen los Maestros proviene de Su propia experiencia. Ellos primero ven las cosas y luego hablan de ellas y todo lo que dicen es verdad. Como lo decía el Gurú Nanak Sahib: "Todo lo que dice Nanak es verdad, tanto en este mundo como en el más allá".

¿Acaso no han leído esa parte del libro del Sr. Oberoi que se refiere a Bhai Sunder Das? Cuando Bhai Sunder Das iba a ser pasado por el molino y ya estaban a punto de darle

vuelta, en ese preciso instante se rompió el molino y él se salvó de ese castigo, de ese sufrimiento.

Kabir Sahib también dice: "Oh Kabir, el Satgurú viene a salvarnos cuando nos están dando vueltas en el molino".

Si nosotros llegamos al Maestro es únicamente a causa de nuestros karmas anteriores, y así es como El derrama Su gracia sobre nosotros. El nos entrega esa identificación o documento que cuando el Poder Negativo lo vé, le impide que nos haga daño. Las personas que tienen la identificación del Naam que otorga el Maestro Perfecto, jamás serán tocadas por el Poder Negativo. Aunque esos jivas tengan que recibir castigo, pero llevan el sello del Maestro, no serán tocados por el Poder Negativo.

Lo que los Maestros nos cuentan en Sus historias, lo que Ellos nos dicen, no es para atemorizarnos. Los relatos de los Maestros son la Realidad y no son para hacernos sentir horrorizados. Quienes toman las palabras del Maestro como si fueran simples historias, no las están aprovechando. Pero si toman las palabras del Maestro como la Realidad que son, aprenden de ellas una lección y hacen que sus vidas tengan valor.

La vida de Bhai Sunder Das o las historias que se cuentan de él, no es algo que hayamos escuchando contar a otras personas y luego las haya-

mos escrito; son historias referidas a algo que hemos visto con nuestros propios ojos. Había cientos de amados presenciando las cosas por las que tuvo que pasar Bhai Sunder Das. Y cuando él recibió la gracia del Amado Maestro Kirpal, también había cientos de personas presentes en ese momento.

Mis amados, los rishis y munishicieron grandes esfuerzos y pasaron por grandes sufrimientos. Ellos hicieron muchas austeridades tan sólo por temor a los sufrimientos del Poder Negativo y a las penalidades del infierno. Ellos sabían cuáles eran los sufrimientos que causaba el Poder Negativo y practicaron la devoción cuando las penalidades del infierno empezaron a intraquilizarlos. Eran personas muy valientes y por eso hicieron tantos esfuerzos a lo largo de tantos años. No es nada fácil practicar austeridades porque yo mismo las he practicado y sé que uno necesita una voluntad de hierro y necesita mucha fuerza de ánimo para realizar todas esas austeridades.

Así que los rishis y munis hicieron grandes esfuerzos pero como no encontraron al Maestro Perfecto, al final cayeron vencidos por su mente. Porque uno obtiene al Maestro Perfecto solamente si ha sido determinado previamente que así sea y solamente si Dios Todopoderoso, El Mismo, ha ordenado que obtengamos al

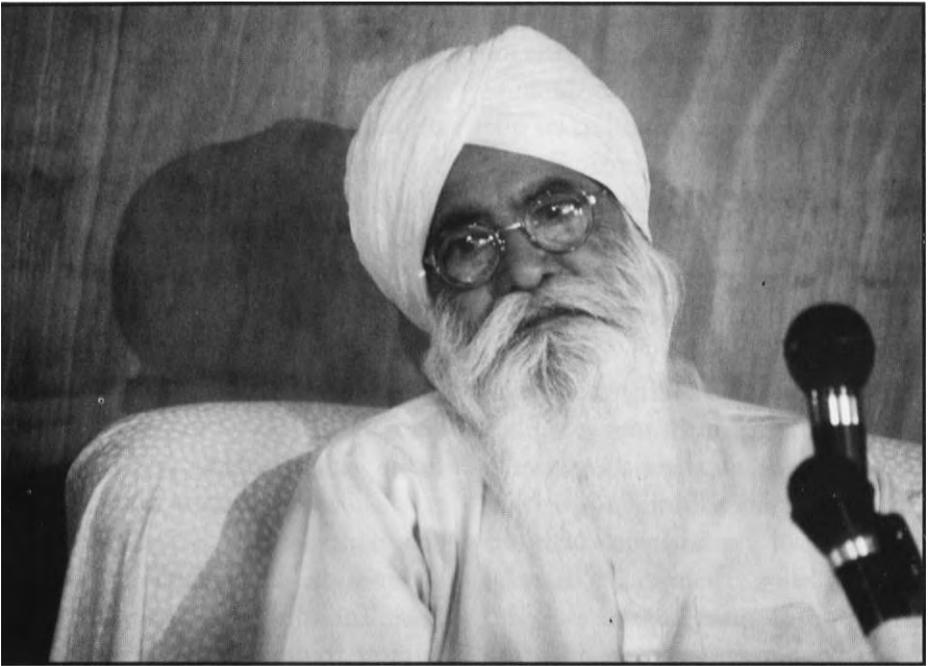
Maestro Perfecto y que recibamos de El el Naam.

Eso no quiere decir que no recibimos algo por hacer austeridades, por hacer donaciones o prestar ayuda a los demás. No quiero decir que esas cosas sean inútiles. Si las hacemos desinteresadamente y sin esperar recompensa alguna, si las hacemos para nuestra propia purificación y nuestra propia elevación, sólo Dios Todopoderoso sabe en qué forma nos ha de recompensar por todas esas cosas.

La mayor recompensa que podemos esperar por realizar eso - si lo hacemos desinteresadamente - es que Dios Todopoderoso coloque sobre nuestra frente o escriba en nuestro destino, la unión o encuentro con el Maestro Perfecto. En la vida siguiente podemos llegar a tener un cuerpo más saludable, una mente más saludable, podemos encontrar al Maestro, y si realizamos la devoción del Señor Todopoderoso, alcanzaremos la liberación.

Pero si nosotros practicamos esas cosas llenos de interés personal, o si estamos esperando que se nos conceda la recompensa, entonces la recibiremos, pero para eso tendremos que volver a este mundo a disfrutar los frutos o recompensa por las buenas obras o las austeridades que hayamos hecho.

Es como cuando un prisionero sale de la prisión y le dice al carce-

lero o al magistrado: "Guárdeme los platos, regresaré otra vez a la prisión". Si nosotros estamos esperando la recompensa, si hacemos todas esas cosas con la intención de satisfacer nuestro propios intereses, es como si le estuviéramos diciendo a Dios que regresaremos una vez más a este mundo a gozar del fruto o recompensa por lo que hemos hecho.

Cuando hacemos donaciones y pedimos el fruto por nuestras donaciones, sin duda lo recibiremos, pero entonces la donación que hemos hecho se convierte simplemente en un buen karma. Aquí en este mundo hacemos donaciones pero esperamos mucho a cambio de eso. Si damos pa-

ra las causas benéficas lo anunciamos en los periódicos. Hacemos que lo sepan millones de personas. Y con eso no sólo esperamos recompensa por nuestros actos, sino esperamos que la gente nos alabe por nuestra donación. No hay duda que recibiremos el fruto de nuestra donación y si liemos dado mil dólares, recibiremos diez mil como recompensa. Pero para recibirlos tendremos que regresar una vez más a este mundo.

El Gurú Nanak Sahib dice: "El lo sabe todo antes de que digas nada, luego ¿para qué oras?" ¿Acaso El no sabe que una persona ha prestado socorro o que ha ayudado a los pobres y necesitados en nombre de Dios

Todopoderoso? El lo sabe todo.

Podemos entender fácilmente lo que es recibir recompensa por los buenos karmas observando la vida de los altos funcionarios del gobierno, como los jueces o los presidentes, o las personas con cargos de importancia. Observen cuantas personas les están presentando sus respetos y pres-tándoles servicio. Esas personas sólo están gozando de los frutos por los buenos karmas realizados en el pasado.

Por lo general, yo no salgo del Ashram en el 16 PS, pero cuando viajo hago el recorrido sin detenerme por el camino. Viajo hasta Delhi, que es una distancia de 500 kilómetros del Ashram, y cuando se hace el viaje sin detenerse y no se está acostumbrando a viajar, ustedes se imaginarán cómo se siente uno al llegar. Además las carreteras de la India no son como en otros países del extranjero; en la India, las carreteras no tienen la superficie lisa, son muy estrechas y hay mucho tráfico en la vía, luego es muy fácil llegar cansado cuando se viaja en estas vías.

Así que durante el último viaje que hicimos a Delhi nos detuvimos por el camino y Ajeet Singh y Gurmel se ofrecieron para darme una masaje, porque me estaba sintiendo cansado. Pero yo no les acepté su ofrecimiento y entonces les conté una historia que narra el Gurú Nanak Sahib sobre el

rey Akbar el Grande.

Hoy día hay muchos medios de transporte para que la gente viaje con facilidad de un sitio a otro. Pero en la época del emperador Akbar, hace unos 400 o 500 años, los grandes reyes y emperadores se movilizaban sentados en una gran silla de manos que era cargada de un sitio a otro por cuatro personas.

En una oportunidad, el emperador Akbar estaba siendo transportado por cuatro personas con dirección a un sitio. Las personas que lo llevaban se detuvieron por el camino, hicieron descender al emperador y le dieron un masaje en las piernas. En ese momento el Gurú Nanak y Su discípulo Mardana pasaban por aquel sitio y Mardana observó que las cuatro personas que cargaban al emperador Akbar le estaban dando un masaje a él, que viajaba cómodamente, mientras que a ellos nadie les daba masajes. Mardana se rió y le dijo al Gurú Nanak: "Oh Señor, Tus designios son únicos. La persona sentada en la silla ni siquiera se movió de su sitio pero estaba recibiendo un masaje de las personas que lo venían cargando".

Y entonces el Gurú Nanak Sahib le dijo: "Mardana, tú no conoces el secreto que hay detrás de todo esto. El hizo muchas austeridades en su vida pasada. El se fatigó tanto haciendo esas prácticas que ahora está

recibiendo la recompensa por sus austeridades y sus buenas obras, y ahora ha regresado a este mundo a recibir el masaje. Su cuerpo todavía siente el dolor de esas prácticas y de todas esas austeridades, de manera que en esta vida él debe recibir un masaje".

Cuando le conté esto a Ajeet Singh y a Gurmel, mi intención era decirles lo que son las austeridades y lo que uno recibe por practicar austeridades. Porque Baba Bishan Das bondadosamente me contó todo lo que yo había hecho en mi vida anterior. Incluso me mostró el lugar donde hice mis austeridades y de allí todavía estaba saliendo humo.

Luego, yo les dije: "Amados míos, la fatiga que estoy sintiendo no es el resultado únicamente de esta vida. Estoy también cansado por las austeridades que hice en mi vida anterior".

Cuando estaba joven no sentía esta fatiga, pero como ahora he envejecido, la estoy sintiendo cada vez más. Gracias a mi Amado Maestro Kirpal, de Quien recibí tanta gracia, y como recompensa por todas las austeridades realizadas en mi vida anterior, El me dio mucha Espiritualidad. Por eso, ahora me inclino constantemente a Sus pies y le doy gracias por todo lo que El ha hecho por mí.

Mis amados, siempre he dicho que podemos expresarle nuestra verdadera gratitud al Maestro tan sólo

conectándonos con el Shabd. Muchas veces cuando estoy sentado a solas, pienso en todo lo que El ha hecho por mí y veo que no estoy en capacidad de hacer por El todo cuanto me gustaría, porque El ha hecho mucho por mí. El incluso me recompensó con cosas de este mundo por todas las austeridades que hice en mi vida anterior. Yo nací en una familia muy acomodada y nunca me hizo falta el dinero. Fui criado con comodidades y también tuve la oportunidad de ayudar con dinero a otras personas.

Pero el mayor beneficio de todos, la mayor recompensa que recibí de mi amado Señor Kirpal, fue el tesoro de la Espiritualidad. Por eso es que siempre vivo agradeciéndole a El. Ustedes también deberían agradecerle a su Maestro por todo lo que El ha hecho en su beneficio. Y la única forma en que podemos agradecer de verdad al Maestro es yendo internamente y uniéndonos con el Shabd.

Yo estaba ciego y El me dió ojos, por eso siempre vivo agradecido con El. Y así como yo lo hice, ustedes también deberían agradecerle a El y también deberían estar haciendo Su devoción.

ACERCA DE COMO VOLVERNOS PEQUEÑOS Y HUMILDES

Sant Ajaib Singh Ji

Amado maestro, ¿cómo podríamos volvernos tan pequeños (humildes) como los niños?

Primero que todo, gracias al Dios Todopoderoso Sawan y Kirpal por habernos dado esta oportunidad de hacer Su devoción y de sentarnos en Su remembranza.

Lo más importante para volvernos tan pequeños como los niños es darnos cuenta de que el Naam es la medicina para todas nuestras enfermedades.

Cuando nosotros acudimos a los Maestros, en Sus Satsangs Ellos nos hacen caer en cuenta de los defectos que tenemos y de las faltas que cometemos.

Los Mahatmas incluso nos advierten que la vida no va a durarnos siempre, es una vida muy corta. Y no hay nada ni nadie de este mundo, padre o madre, hijo o hija, poder, riqueza, conocimiento, ni habilidad alguna, que se vaya con nosotros. Nacemos con las manos cerradas, pero

---

Esta charla de preguntas y respuestas tuvo lugar el 17 de marzo de 1995 en el Centro de retiros S.K.A., cerca de Sampla, India

---

cuando nos marchamos del mundo nos vamos con las manos completamente abiertas.

La historia del mundo, especialmente la historia de Alejandro el Grande, nos cuenta que él llegó a ser el conquistador del mundo entero. Cuando murió, la madre fue a llorar delante de la tumba de su hijo, y dijo: "Alejandro, fuiste un guerrero poderoso y jamás habrá otro como tú". Ella decía: "Nunca antes nació alguien como tú ni nunca más volverá a nacer alguien semejante en el futuro". Se dice que en esos momentos salió una voz de la tumba que decía: "A este mundo han venido muchos Alejandro y muchos se han marchado, ¿por cuál de todos te estás lamentando?".'

Cuando en los Satsangs los Maestros nos cuentan la realidad de esta vida, y cuando nuestro corazón se ablanda después de escuchar las charlas de los Maestros, con eso Ellos nos están preparando para ir internamente y ver la Realidad interna. Ningún Mahatma viene a este mundo a hacernos creer con fe ciega. Los Maestros Perfectos tienen el deseo de que Sus discípulos, Sus hijos, puedan ir internamente mientras el Maestro todavía

está en el cuerpo, y Ellos hacen todo esfuerzo posible para que así sea, de manera que cuando los discípulos hayan ido internamente puedan hacer manifiesta la Corriente de Shabd y ver la Realidad con sus propios ojos.

Swami Ji Maharaj decía que nuestro surat o nuestra alma penetra al Shabd tan sólo después de volvernos humildes internamente. ¿Por qué no estamos yendo hacia dentro sino que permanecemos siempre en lo externo? Todo se debe a nuestro orgullo. ¿En qué consiste el orgullo? Es todo aquello cuando decimos: "Tengo esto, tengo lo otro, soy dueño de tales cosas, tengo tanta riqueza, soy el más estudiado". Orgullo son todos aquellos pensamientos que nos dicen que nosotros somos alguien.

Decimos que nosotros no vamos a morir, que son los demás, pero que nosotros no. No nos damos cuenta de que todas las riquezas, todos los bienes que pertenecieron a nuestros padres y antepasados, se quedaron aquí cuando ellos se marcharon. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que podemos llevarnos esas cosas cuando nos vayamos. Por eso, estamos viviendo apegados a ellas y no dejamos de contar cuántas tenemos.

Todo eso es orgullo. Y si nosotros no retiramos nuestros pensamientos de estas cosas, no podremos ir a lo interno porque todos los Maestros han dicho que el sendero interno

es muy estrecho, más estrecho aún que un cabello. Y no podemos recorrer ese sendero, llevando todas esas cosas que contamos todos los días. Para ir internamente necesitamos ser muy pequeños y humildes, pero con tantas cosas que contamos como nuestras la mente se nos ha vuelto tan grande como un elefante y por eso no podemos ir internamente.

Durante la Segunda Guerra Mundial tuve oportunidad de viajar a varios países europeos. La ciudad de Londres que se vé hoy día no era así durante la guerra. Había quedado en ruinas por todos los bombardeos. Lo mismo París, tampoco era como se vé hoy día. Yo estuve en Italia [en ese entonces tenía 16 años], estuve en Java y en otros sitios durante la guerra. Y pude ver mucha gente que moría y cuánto orgullo sentía Hitler porque estaba derrotando y dando muerte a los demás. ¿Ustedes creen que en esos momentos Hitler pensó que su país podría terminar esclavizado por otros países?

Hitler estaba tan decidido a apoderarse de todo el mundo que si en un momento dado decidía que iba a tomarse una taza de té en un sitio determinado, avanzaba hasta allá y satisfacía su deseo de tomarse el té en ese sitio. ¿Qué era todo eso? no era más que orgullo. Y ¿Ustedes creen que Dios le abrirá la puerta a la gente como ésa tan llena de orgullo?

Durante esa guerra pasé por muchas experiencias. Encontré muchos grandes generales y coroneles. Muchos eran británicos, musulmanes, sikhs y muchos de ellos tenían bajo su mando gran número de soldados. Pude ver cómo todos ellos caían muertos por las bombas. Y tuve la oportunidad de participar en sus actos fúnebres, de ocuparme de su cremación o de su entierro.

Hace dos días hablábamos con Gurmel y yo le decía que había tenido muchas oportunidades en la vida de presenciar la muerte. En la guerra, cuando estuve en el ejército yo cargaba un equipo de radiocomunicaciones; de pronto una bala atravesó el equipo y aunque pasó de un lado al otro, de todas formas no se interrumpieron las comunicaciones.

Vi marcharse a mis propios amigos; vi cómo mis amigos morían durante la guerra. ¿Ustedes no se sentirían tristes o deprimidos, o por lo menos asustados, si presencian la muerte de sus propios amigos?

En una ocasión estábamos tres personas. Una bala pasó por entre las piernas de una persona y por entre uno de mis brazos [Sant Ji hace un gesto para mostrar el espacio entre su brazo y el cuerpo], le dió a la tercera persona en la parte de atrás de la cabeza y murió instantáneamente. Luego, si uno tiene un corazón humano y presencia la forma en que llega la muerte y ve lo que ocurre, ¿no se sen-

tirá animado a volverse pequeño y humilde?

Las experiencias que viví mientras estuve allá con el ejército fueron una inspiración para volverme pequeño y humilde.

Todos ustedes han visto la casa de Pappú en Delhi. Cuando estaban construyendo esa casa, Hiralal, el papá de Pappú, su amigo Kavel y Kulwant el hermano de Pappú, todos me decían que esa casa iba a ser muy sólida. Ellos me contaban de la casa y me llevaron a verla. Cuando subí a la planta superior, de repente me salieron del corazón estas palabras: "Aquí se levantan edificios, pero allá la tumba está llamándolos".

Nadie entendió lo que dije. El papá de Pappú era el más interesado en construir esa casa, pero murió antes de que terminara la construcción. No pudo pasar un sólo instante en esa casa ni pudo disfrutar la casa que estaba construyendo.

Cuando yo era joven, me preguntaba: "¿Por qué nos morimos?" "¿Qué pasa cuando uno se muere?" y "¿Quién lo puede ayudar a uno en el momento de la muerte?" Una vez mientras yo jugaba con barro, comencé a levantar pequeños montículos parecidos a unas casas, hice unos diez o doce y cada uno representaba un hermano, una hermana o un pariente.

Cuando ya había construido estos montículos, a cada uno le dirigí una pregunta: "¿Me ayudarás en el

momento de la muerte?" Y después de preguntarles, demolía cada uno de los montículos si no me contestaban en forma afirmativa. Le hice la misma pregunta a cada uno de mis hermanos y hermanas y a cada uno de mis parientes, hasta que los demolí todos menos uno que representaba a Dios Todopoderoso. Frente a ése dije: "No sé quién eres o dónde vives" pero internamente recibí la respuesta de que "Sí, El es quien vendrá a rescatarme". Mi padre me observaba mientras yo hacía todas esas cosas y se acercó a preguntarme cuál era mi juego, de qué se trataba.

Por lo regular sucede que si un hijo está jugando de esta manera y está entretenido con un juego que el padre no conoce, él se llena de curiosidad y quiere saber de qué trata el juego.

Normalmente los padres no le prestan atención a los juegos de sus hijos, pero si los han estado observando y sienten curiosidad, con toda seguridad se acercan a preguntarles. Así que mi padre se acercó y me preguntó a qué estaba jugando. Yo le dije: "Todas estas casitas que construí eran por cada uno de mis hermanos y hermanas y por todos los parientes que tengo en el mundo" Le conté a mi padre que a cada uno le había hecho la misma pregunta y que ninguno me había respondido afirmativamente, y por eso las había demolido. "Y esta última que queda representa a Dios Todopo-

deroso. Y sé, aunque no lo haya visto a El, pero sé y recibí una respuesta afirmativa desde mi interior de que El vendrá en mi ayuda". Al escuchar mis palabras, mi padre se entristeció y me dijo: "Hijo, piensa que he construido esta hermosa casa para ti, y todas las cosas de mi propiedad las he reunido únicamente para que sean tuyas".

Yo escupí [en el suelo] y le dije: "Todas esas posesiones del mundo, todas esas cosas materiales, para mi no valen más que esta escupida; ellas no tienen ningún valor para mi".

Mi padre sintió el impacto de mis palabras, pero lo que yo le decía era la verdad. Y a ustedes les he contado varias veces este incidente de mi vida, con frecuencia lo he contado.

Por eso, al mirar mi vida, veo que desde mi niñez aprendí muchas lecciones que me ayudaron a volverme pequeño y humilde.

Cuando los Maestros se refieren a las posesiones del mundo, a los bienes y a las riquezas del mundo, Ellos no quieren decir que uno deba renunciar a todas estas cosas. Tampoco dicen que haya que donarle todo eso al Maestro. Los Maestros no aspiran a ninguno de nuestros bienes materiales.

Cuando Ellos nos hablan del desapego por los bienes del mundo, por las posesiones materiales, Ellos, quieren decirnos, quieren hacernos caer en cuenta y recordar, que cuando nacimos del vientre materno no éra-

mos más que un pequeño pedazo de carne y hueso, y que vinimos a este mundo con el apoyo de Dios Todopoderoso. Cuando nacimos, ustedes vieron cómo El hizo aparecer el amor y el afecto en nuestros padres y cómo se produjo la leche en el pecho materno para nuestro sustento.

El nos ha dado tantas cosas: primero nos concedió la vida, y luego nos suministró todo lo necesario para vivir. ¿No deberíamos estar agradecidos con El por todo lo que ha hecho por nosotros? ¿No deberíamos hacer Su devoción? ¿No deberíamos ir internamente y comprobar Quién es El y cómo es Aquel que nos ha provisto de tantas cosas?

Nosotros podemos hacer eso, podemos ir internamente, únicamente si nos volvemos humildes. No podemos ingresar a lo interno llevando todas estas posesiones del mundo.

El es grandioso. El es el más grande de todos, y salvo que nosotros nos volvamos pequeños, los más pequeños delante de El, no podemos recibir su gracia. Por eso, los Santos siempre nos insisten mucho en que seamos pequeños y humildes.

En el Bayán Aye Shube Dija-rae, "Hoy es un día bendito y ha venido cargado de buena suerte porque hemos recibido el darshan de nuestro Maestro", se canta una línea que dice: "algunas cosas del pasado y algunas cosas del presente nos cuentan todos estos secretos; El ha hecho que des-

pierte nuestro corazón". Los Maestros nos cuentan muchas cosas del pasado y además nos cuentan muchas cosas que Ellos mismos han vivido como experiencia propia, y contándonos estas cosas Ellos nos hacen conscientes de la Verdad. Y si nosotros entendemos lo que nos están diciendo, cuando ya estemos preparados Ellos nos conducirán a lo interno y nos mostrarán de qué están hablando, en qué consiste la Verdad.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que cuando uno llega al Sendero tiene que volverse como un niño de cinco años. Aunque tengamos un título de maestría en educación, de todas maneras debemos volvernos como un analfabeto porque en el Sendero de la Espiritualidad nosotros somos personas ignorantes. Ni siquiera conocemos el alfabeto de la Espiritualidad.

Si después de recibir la iniciación en el Naam, nosotros no arruináramos nuestra devoción con la suciedad de las pasiones y de los placeres, si guardáramos nuestra pureza y santidad, y si mantuviéramos el mismo entusiasmo, el mismo anhelo y la misma fe en el Maestro que teníamos antes de iniciarnos, podríamos ir a lo interno con mucha facilidad. Podríamos lograr fácilmente la liberación para nosotros mismos, y si alguien como nosotros se acercara a nuestro lado, también podríamos ayudarlo a que fuera internamente y alcanzara la

ración.

Kabir Sahib dice: "Si mantienes la fe que tenías en el primer día, no sólo te liberarás a ti mismo sino que podrás liberar a millones".

El Maestro Kirpal nos dio instrucciones muy precisas para llevar el diario e ir purificando nuestra vida. El nos dijo que deberíamos llenar el diario sin perdonarnos nada, sin excusas con nuestra mente. Mis amados, no tenemos que llenar el diario como si estuviéramos cumpliendo con una formalidad. Varias veces he dicho que basta un solo error en la vida para dejarla árida. ¿Qué estamos haciendo cuando llenamos los registros del diario? Seguimos cometiendo los mismos errores repetidas veces y seguimos llenando nuestros registros diarios con las mismas faltas. Si llenamos nuestro diario como parte de una rutina y de una formalidad, no estamos cumpliendo con el propósito que tuvo el Maestro Kirpal Singli cuando lo creó.

Si basta un solo error para que nuestra vida se vuelva árida y vacía, ¿cómo pueden aspirar a progresar cometiendo los mismos errores una y otra vez?

Cuando se prepara halvah (jaiva), primero se alista la harina, luego se le agrega azúcar y después se cocina al fuego. Hay que dedicar mucho trabajo para hacer halvah, pero podemos arruinar todo nuestro trabajo si le dejamos caer cenizas; basta un sólo instante, no más que un segun-

do, para arruinar todo lo que hayamos hecho hasta ese momento después de tanto trabajo.

De igual manera, nosotros llevamos una vida de pureza, hacemos el esfuerzo durante dos o tres meses y la mantenemos pura y santa. Incluso practicamos la meditación durante ese tiempo, pero cuando la mente nos hace una de sus jugarretas y comenzamos a obedecer a la mente, no toma más que un instante echar a perder todo lo que hayamos hecho en los últimos dos o tres meses.

Entre más purifiquemos nuestro cuerpo - porque la mente también suele imitar al cuerpo - entre más puro esté el cuerpo, la mente también será más pura y entre más pura la mente, más puros serán nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos se purifican, nuestra alma será más pura y así le será más fácil y más rápido ir a lo interno.

Por lo tanto, si nosotros seguimos las instrucciones del Maestro) mantenemos la pureza de nuestro cuerpo; si nuestra mente y alma también se purifican y nosotros vamos internamente; después de atravesar las estrellas, el sol y la luna, cuando llegamos a la Forma Radiante del Maestro y contemplamos allí a nuestro Amado Maestro; en ese momento nos damos cuenta de Su grandeza, nos damos cuenta de que El es el dueño de todos los Kliands, Brahmands y de todas las grandes divisiones de esta creación.

Después de verlo a El en toda Su gloria dentro de nosotros, creemos en El y creemos que El es Dios. Y aunque El es Dios y es el Dueño de toda la Creación, podemos ver cómo en lo externo El lleva una vida muy modesta, una vida muy humilde. De esta forma, nosotros sentimos el impulso para volvernos modestos y humildes así como El y recibimos la fuerza de ánimo y el anhelo de ser humildes.

El Gurú Nanak Sahib dice, ¿quién puede preguntarle algo a Aquel cuyas órdenes se obedecen en toda la creación? Cuando nos damos cuenta de que El es el Dueño de Todas las Cosas y de que Sus órdenes son obedecidas en todas partes de la

creación, ¿creen ustedes que nosotros deberíamos esperar respeto de Su parte? ¿Pensarían, "fuimos a ver al Maestro pero El no nos dio la bienvenida, ni nos dio esto o aquello"? Si nos damos cuenta de que El es el Dueño Absoluto de toda la creación, no esperearemos que el Maestro nos dé ninguna de estas cosas. El no tiene que buscar a nadie de este mundo porque El es el Dueño Absoluto de esta creación y El es libre de hacer lo que le plazca.

Si cuando vino Cristo hubiéramos creído en El de la misma forma que ahora creemos en El, si en aquel entonces hubiéramos creído que El era Dios, ¿creen ustedes que le habríamos puesto una corona de espinas?

- De igual forma, si hubiéramos creído que el Gurú Nanak era Dios Todopoderoso, ¿creen ustedes que le habríamos causado tantas dificultades como lo hicimos?

Al Gurú Gobind Singh le saquearon la casa y lo obligaron a abandonarla, y durante tres meses ni siquiera pudo bañarse. Hoy día creemos en el Gurú Gobind Singh y decimos que El fue Dios Todopoderoso. Pero si cuando El vivió hubiéramos creído que El era Dios Todopoderoso, ¿creen que le habríamos saqueado la casa y lo habríamos obligado a vivir tres meses fuera de ella?

Todos los Param Sants, todos los Maestros Perfectos, hasta el día de hoy nunca han lanzado maldiciones contra nadie, ni siquiera contra aquellos que les causaron privaciones, dificultades y maltratos. Por lo contrario, Ellos le rogaron a Dios Todopoderoso diciendo: "Oh Dios, ellos son ignorantes y no saben lo que están haciendo, por favor perdónalos".

Sólo los rishis y munís, o aquellos que practican el Hatha Yoga, imparten dones o maldiciones a la gente. Los Santos Perfectos imparten dones o bendiciones a las personas pero Ellos nunca maldicen a nadie. El Gurú Nanak Sahib dice lo siguiente: "Oh Señor, haz que todos en este mundo sean glorificados. Que todos puedan ser felices por Voluntad Tu-

ya". Ellos siempre han orado por la felicidad y el bienestar del mundo entero.

Indra Mati era una discípula de Kabir Sahib. Cuando ella se elevó por sobre el cuerpo y llegó hasta los planos internos vio que Kabir Sahib estaba sentado en el trono del Señor Todopoderoso. Entonces se inclinó a los pies de Kabir Sahib y dijo: "Si Tú me hubieras dicho antes que eras el Dueño de Todas las Cosas, que eras el Todopoderoso, no habría tenido que pasar por todas las dificultades de hacer la meditación y demás cosas, simplemente me hubiera inclinado a Tus pies en aquel momento". Kabir Sahib dijo: "Si te hubiera dicho que yo era el Dueño de Todas las Cosas, tú no habrías creído en mí. Ahora puedes hacer lo que quieras".

Yo jamás me expresé con palabras ingeniosas ni tuve conversaciones intelectuales con mi Maestro, jamás pretendí delante de El que yo era una persona inteligente. El trabajo que El me ordenó hacer, simplemente lo hice. Jamás le hice preguntas. Pero un día le dije: "Bulleh Shah llamó a su Maestro el gran farsante. El dijo que si alguien quería cometer un robo debía hacerlo en el hogar de Dios, y si quería cometer una farsa, el mayor farsante era el Maestro. ¿Por qué dijo eso? A pesar de que Inayat Shah, el Maestro de Bulleh Shah, era Todopo-

deroso, era el Dueño de Toda la Creación, y Bulleh Shah lo sabía, sin embargo se refería a El como el gran farsante, ¿por qué hacía eso?".

El Bienamado Señor Kirpal me contestó que cuando el discípulo va internamente y comprueba la Verdad, comprueba la Realidad de su Maestro en lo interno, entonces se da cuenta de que El es el mayor ladrón, el mayor farsante.

¿Acaso no es una gran farsa que El sea una cosa y nos esté diciendo que El es algo diferente? Externamente lo vemos respirando y caminando como nosotros y lo vemos pagando todos los karmas. Lo vemos sufriendo todo tipo de enfermedades a pesar de que todos esos karmas y esas

enfermedades no son Suyas. El lo hace por el bienestar de otras personas, pero externamente lo vemos haciendo todo lo que nosotros hacemos.

Sin embargo, El no es aquello que parece ser. El es el Dueño de Todo y aún así, El se muestra como un ser tan pequeño y tan humilde frente a nosotros. El nos dice: "yo no soy su Maestro. Lo único que hago es unirlos con el Shabda, el Shabda es su Maestro", pero El mismo es el Shabda. ¿No es eso un gran engaño?

Ustedes saben que los farsantes dicen una cosa pero llevan otra diferente en sus corazones. De igual forma, los Maestros son algo diferente a lo que nos dicen. Externamente se parecen a cualquiera de nosotros, pero

pero internamente no son lo que vemos, Ellos son diferentes.

En cierta oportunidad durante el invierno - como ustedes saben, en el invierno los días son cortos y oscurece temprano - eran alrededor de las 8 ó 9 de la noche y yo me hallaba sentado con el Maestro Kirpal en un cuarto y él estaba arropado con una cobija. Estaba haciendo mucho frío y El estaba sentado como si estuviera sintiendo mucho frío. En ese momento fue que yo le hice la pregunta sobre Bulleh Shah.

Cuando le hice la pregunta sobre Bulleh Shah, El se quitó la cobija. A pesar del frío que hacía en el cuarto y de que yo estaba sentado en una silla y El estaba sentado en la cama, de todas maneras alcancé a sentir la tibieza, el calor que provenía de su cuerpo. Todo Su cuerpo se llenó de luz, Su frente y Sus ojos irradiaban una luz inmensa. Esa luz era tan fuerte, tan fuerte, que toda la alcoba se llenó de calor por efecto de esa luz.

Esta fue una experiencia única que tuve en mi vida y nunca antes la había compartido con nadie, pero hoy gracias a Su amor, se la estoy contando a ustedes. Yo **110** puedo olvidar esa experiencia, porque fue en ese momento que El me dio Su darshan completo.

Después de esa experiencia, El me pidió que le explicara la teoría a

algunas personas que iban a recibir la iniciación. Entonces yo le dije: "Maestro, ¿por qué no les muestras a ellos tu darshan completo así como me lo has revelado a mí?". Y él se molestó conmigo y dijo: "No hagas que ellos me rasguen las vestiduras, tan solo haz lo que te estoy diciendo".

De manera que cuando ustedes vean al Maestro, cuando vean quién es El y qué es El internamente, y además cuando lo puedan ver externamente en Su portentosa gloria, eso les hará volverse pequeños y humildes. Porque al darse cuenta de que El es el más Grande de Todos; de que El es el Dueño de Toda la Creación, ustedes pierden todo honor, pierden todo nombre y fama y pierden su orgullo, porque ya saben que El es el Ser más Grandioso.

Cuando ustedes vean y comprendan la grandeza del Maestro, cuando vean cómo emite luz cada una de las células de Su cuerpo y cada uno de los vellos de Su cuerpo, cuando vean que cada partícula de Su cuerpo está llena de luz, cuando lo vean así, ¿creen que todavía se sentirán orgullosos de lo que tienen? Cuando vean y presencien la Realidad del Maestro, perderán todo orgullo y sentido del ego, y entonces se convertirán en seres pequeños y humildes.

Nuestros amigos verdaderos son aquellos en cuya compañía sentimos el entusiasmo de hacer la devoción del Señor.

Pero amigos así son muy difíciles de encontrar. Los Maestros Perfectos son nuestros amigos verdaderos, porque frecuentando Su compañía llegamos a conocer nuestras faltas y defectos, y sentimos, la inspiración para comenzar la devoción del Señor y luego, hacerla.