

Revista Sant Bani

La Voz de los Santos

No. 1

1997

Entiendan lo que siente mi Corazón

Revista Sant Bani

La Voz de los Santos

No. 1

1997

3 *Programa de 1997 en Norteamérica*
con Sant Ajaib Singh Ji
Un Anuncio

5 *Entiendan lo que Siente mi Corazón*
y Aprécienlo
Sant Ajaib Singh Ji
Mensaje dado en Bombay 1997

8 *La Gloria del Darshan*
Sant Ajaib Singh Ji
Carta circular de los años 50

19 *Sant: El Maestro*
Sant Kirpal Singh Ji
Carta circular de los años 50

27

El Lamento de mi Alma

Luz Delia de Pajares

Impresiones personales del Programa con Sant ji en Bombay, enero 1997

29

Todo el secreto está dentro

Baba Sawan Singh Ji

Carta # 28 de "Joyas Espirituales"

SANT BANI /La Voz de los Santos es publicada periódicamente en inglés por The Sant Bani Press, PO Box 337, Tilton, NH 03276, U.S.A., e impresa en español por Gráficas Ayerve S.A., Guayaquil 1507 y Oriente, Quito, Ecuador, 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 Ocazionez, Roberto Vieira, Ricardo Moreno, Jorge Gartner, María Helena García, Ursula Zimmerman y Lissette Pavajeau

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, no son necesariamente, las opiniones de la revista.

PROGRAMA DE 1997 EN NORTEAMERICA

Sant Ajaib Singh Ji

MEXICO

Julio 13-14

Sant Ji realizará un programa de dos días en Oaxtepec, un pueblo turístico situado a unas dos horas del aeropuerto de México. Este programa está abierto para todo el que quiera participar, pero *solamente* el sangat local tendrá darshan privado con el Maestro.

CALIFORNIA

Julio 16-20

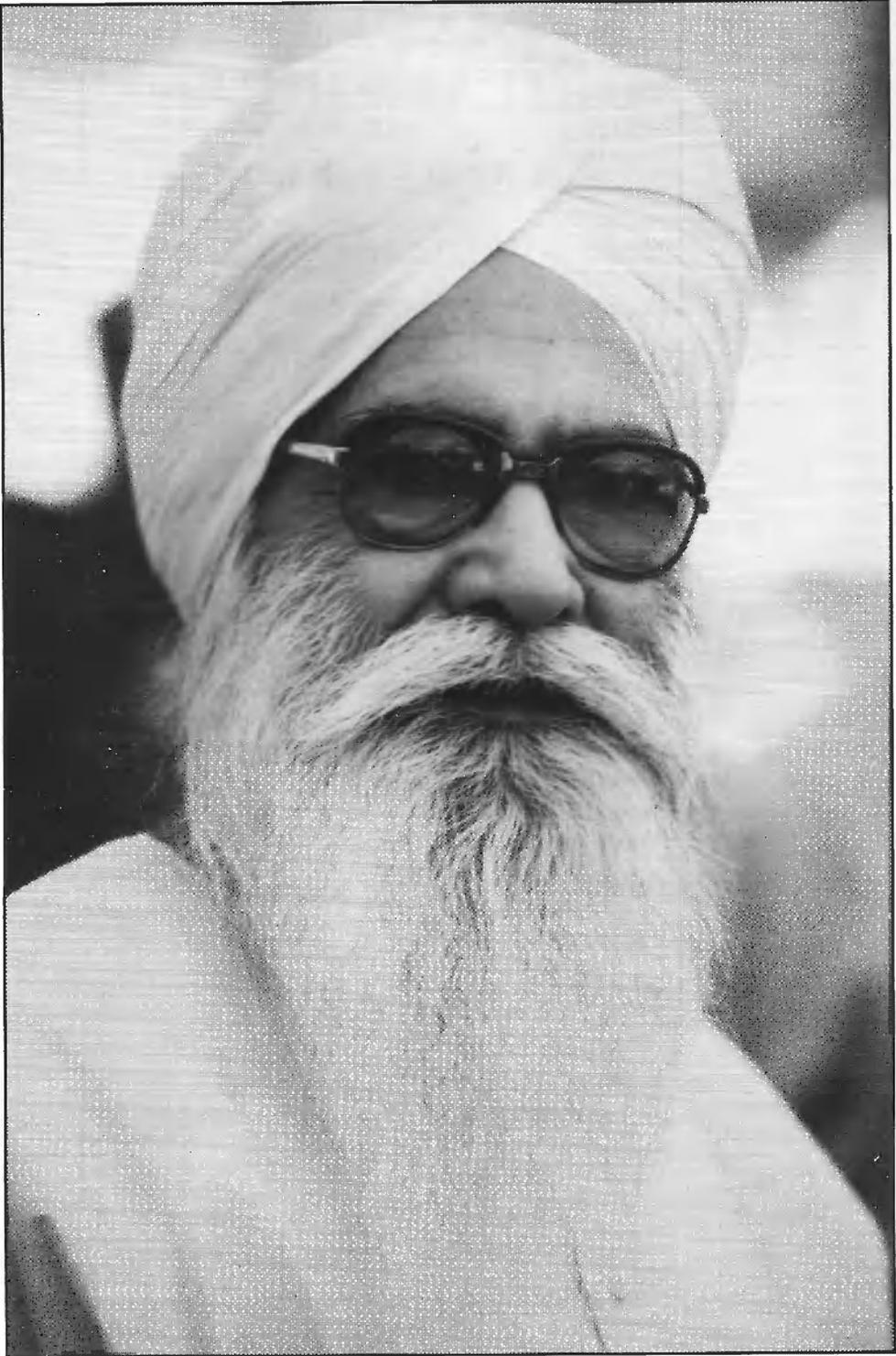
El programa con Sant Ji se realizará en el Centro de Retiros de Shamaz (Shamaz Meditation Retreat), ubicado en una zona montañosa del estado de California y a unas cinco horas por tierra del aeropuerto de San Francisco. En este programa no habrá disponible alojamiento fuera del Centro de Retiros. Todos deberán llevar una carpa y estar dispuestos a acampar durante su permanencia, utilizar baños al aire libre y privarse de algunas comodidades.

VANCOUVER

Julio 23-27

El programa de Vancouver se llevará a cabo en el "Tradex Center", un centro de convenciones ubicado cerca al pequeño aeropuerto de Abbotsford, provincia de Columbia Británica. El sitio es amplio, con aire acondicionado en el verano y con áreas para acampar y vehículos recreacionales. También habrá alojamiento en hoteles cercanos de allí. Sant Ji se alojará en el ashram de Langley, a unos 20 minutos de este centro.

Para inscribirse en estos programas y obtener detalles de viaje se recomienda acercarse a los líderes de cada grupo de Stsang

Entiendan lo que siente mi Corazón y Apreciénlo

Sant Ajaib Singh Ji

*Este mensaje fue leído originalmente al Sangat indio de Mumbai (Bombay)
por el Sr. Oberoi, en la presencia de Sant Ji, el 6 de enero de 1997.*

*Después fue traducido y leído por Pappú al comenzar el primer Satsang que
Sant Ji dio al grupo de occidentales, el miércoles 8 de enero.*

Queridos hijos de los Señores Verdaderos Hazur Sawan y Kirpal:

Mis saludos a todos ustedes en el Sagrado Nombre y en la Remembranza pura y verdadera de mi gran Maestro, con motivo de la feliz ocasión del Año Nuevo. Deseo que este nuevo año esté lleno de felicidad para todos ustedes y que puedan seguir recorriendo siempre el Sendero del progreso.

Mis amados, todos los rishis y munis, todos los Maestros y profetas, hablando en su propia época, en su propio idioma y en sus propias palabras, nos han advertido y prevenido de que nunca sabemos cuándo ni de dónde vendrá el halcón de la muerte a apoderarse de nosotros. El no tiene en cuenta si la persona es grande o pequeña, si es hombre o mujer, pobre o rica, de piel blanca o negra, o si vive en oriente u occidente. Su llegada es algo que no puede aplazarse. El no le teme a nadie ni perdona a nadie. No le hace concesiones a nadie. De hecho, es muy puntual y cuando llega la hora exacta nos revela su rostro y nos arrebató la vida mientras aún lloramos, gritamos y suplicamos.

Se dice en el Gurbani: "Nadie permanece aquí, ni el rey ni el gran señor, ni el pobre ni el fakir, cada quien se marcha cuando le llega el turno y nadie puede consolar a nadie".

Cuando en Sus Satsangs el Supremo Padre Kirpal Singh Ji se refería a la muerte, recitaba este verso del idioma urdú: "Nadie tiene conciencia de su muerte; nadie sabe el momento pero acumulan cosas para un siglo". Esto quiere decir que nosotros los jivas olvidadizos nos hemos olvidado de la muerte, y en esta condición de olvido hemos acumulado cosas para varios siglos sin saber siquiera si llegaremos a la próxima respiración. El Verdadero Señor Sawan solía decir que lo asombroso es que llevamos a parientes y amigos hasta el campo de cremación y los arrojamos al fuego, pero en ningún momento le hemos hecho entender y darse cuenta a nuestra tonta y astutamente que ese día también nos llegará a nosotros. Un día, en forma repentina, tendremos que partir del mercado de este mundo. Y no estamos concientes de la llegada de ese momento. El Gurbani dice: "Abre tus ojos y observa dónde

están tus amigos y hermanos: uno está yéndose, otro se irá pronto y todos se van cuando les toca su turno". El santo sufí Farid Sahib dice: "Los huesos se quiebran y uno siente dolor en el momento de la muerte. A la pobre alma se la saca del cuerpo rompiéndole los huesos". Kabir Sahib explica que cuando los pranas se retiran del cuerpo, los fantasmas se le acercan, nadie quiere quedarse con el ni un solo instante y el cuerpo es arrojado del hogar. También ha dicho Kabir Sahib: " La propia esposa, a quien uno tanto amó y con quien uno siempre vivió, sale huyendo de allí diciendo, 'es un fantasma, es un fantasma', cuando el hansa o alma ha abandonado el cuerpo".

Bhagat Namdev Ji ha descrito este mismo momento diciendo: "Duryodan y sus cien hermanos solían repetir, 'esto es mío, esto es mío', y su reino abarcaba una área extensa. Pero cuando murieron, ni siquiera los buitres vinieron a comer sus cuerpos. El rey Ravana era muy poderoso. Su reino de Lanka estaba hecho de oro y a la entrada tenía elefantes, pero todo pasó en un solo instante a manos de otro". Las palabras de los Santos son muy claras y no dejan lugar a ilusiones. El Gurú Nanak Sahib ha dicho: "Oh amados, no crean que la muerte vendrá después de haber consultado con el astrólogo el día y hora más apropiados". El ha dicho que la muerte no pide un momento auspicioso ni pide día y hora fijos. Ella amarra bien a uno; amarra bien a otro y a todos les da una paliza. El Gurú Nanak inclusive ha puesto en claro que no deberíamos pensar que la muerte clava su aguijón solamente a los pobres pero respeta a los reyes y a los emperadores. Nó,

hermanos, su aguijón es el mismo para todos. Hemos visto inclusive a los sultanes reducirse a cenizas. Dice Nanak: "Todo el mundo se va y rompe su amor con la falsedad".

Entonces, amados hijos, así como le estoy enviando estos saludos con mucha felicidad y entusiasmo, también les quiero advertir con palabras enfáticas y con mucho sentimiento y amor, que entren en razón y que realicen su trabajo con sabiduría. Despierten de la profunda somnolencia del apego, maya y la ignorancia. Abran sus ojos, entiendan la verdad, reconozcan a la muerte como verdadera y a la vida como falsedad. Acumulen aquella riqueza que les será de ayuda en la hora final y que habrá de acompañarles cuando abandonen este mundo.

Como ustedes bien lo saben, todos los Santos nos han hablado de la importancia del cuerpo humano. Nos han enseñado que únicamente en ese cuerpo logramos reunirnos con el Señor Todopoderoso, un privilegio que no se les ha concedido a los otros cuerpos. Kabir Sahib ha explicado la gloria del cuerpo humano y ha tratado que entendamos cuál es el trabajo más importante que no podemos realizar en ningún otro cuerpo. El ha dicho: "Este cuerpo, anhelado inclusive por los dioses, es el cuerpo por medio del cual uno puede entregarse a la devoción del Señor Todopoderoso. Recuerden a Dios Todopoderoso, no lo olvidén, ya que éste es el único beneficio que puede obtenerse de este nacimiento humano".

El Gurú Arjan Dev Ji dice: "El mejor cuerpo entre los ochenta y cuatro lakhs de la creación es el cuerpo humano.

Ha sido glorificado por Dios Todopoderoso. Quien resbala de este peldaño, va y viene y sufre desdichas". En otra parte, el Gurú Sahib nos dice: "Has obtenido el cuerpo humano. Es la única oportunidad para reunirte con Dios Todopoderoso. Ningún otro trabajo tiene valor. Reúnete con el Sadh Sangat y medita únicamente en el Naam".

Amados Hijos, todo esto lo he dicho siempre en los Satsangs. Pero hoy, lo estoy repitiendo con palabras aún más poderosas para que lo escuchen con más atención. Entiéndanlo así y comiencen a cumplirlo desde hoy mismo. Amados, entiendan lo que siente mi corazón y aprécienlo, conviertan mis palabras en parte de su propia vida. Dediquen más y más tiempo a la meditación para que yo pueda sentir algún alivio, para que pueda obtener ayuda en la realización de la tarea que me encomendó mi gran Maestro. Que mi carga disminuya? y que ustedes puedan recibir la gracia y la

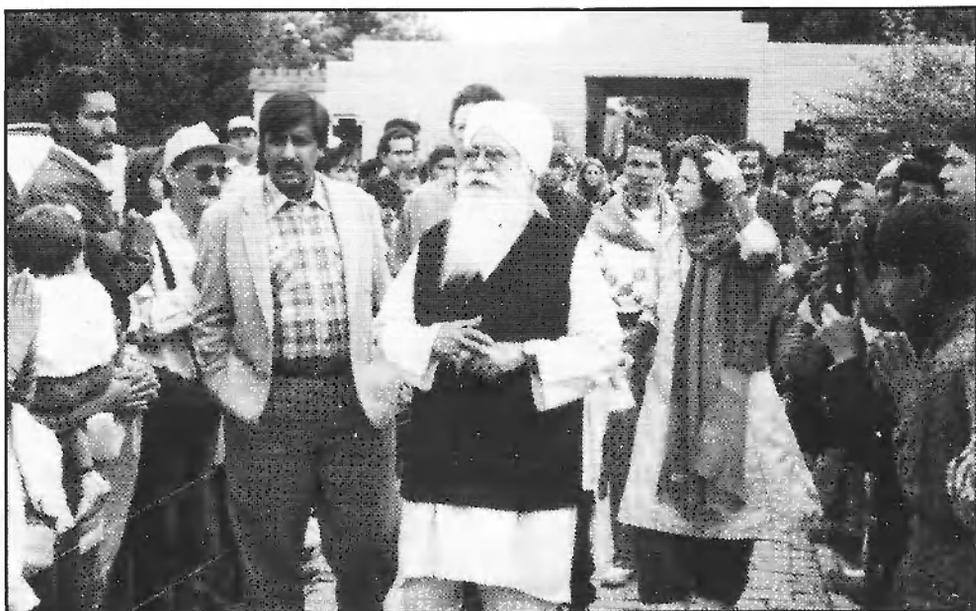
complacencia de los dos grandes Maestros.

Amados, este tiempo no regresará. Una vez perdida esta oportunidad, se arrepentirán y llorarán. ¡Qué más les puedo decir para que me entiendan! Escuchen la súplica que sale de lo más profundo de mi corazón. Entiéndanme, y desde hoy mismo, o mejor dicho, desde este mismo instante, dedíquense al Simran y al Bayán con toda su fuerza. Si nuestras ganancias son puras, si nuestra vida es limpia y si tienen fe en el Maestro, nuestra meditación fructificará pronto.

Luego, comencemos ya, demos la batalla y avancemos hacia la corte del Maestro, ganemos Su complacencia y hagamos que esta vida y la vida del más allá tengan el valor que merecen.

El lustrador de sus zapatos,

Ajaib Singh

La Gloria del Darshan

Sant Ajaib Singh Ji

Me inclino respetuosamente a los Pies de los Padres Supremos y Señores Todopoderosos Sawan y Kirpal, Quienes han tenido misericordia con nuestras pobres almas y nos han dado la oportunidad de cantar Sus alabanzas.

La historia del mundo entero nos enseña que en cualquier época en que vino a este mundo un Santo. Mahatma o Bienamado de Dios. El no condenó ni quebrantó ninguna de las religiones existentes, ni tampoco formó o creó una nueva.

Tenemos Sus escritos con nosotros. Aunque físicamente Ellos no están entre nosotros, aún así tenemos Sus enseñanzas y escritos, y en Sus escritos ningún Mahatma, ningún Maestro, ha dicho jamás: "Dios Todopoderoso ha creado las religiones". Todos Ellos han dicho: "Dios Todopoderoso ha creado al hombre y posteriormente el hombre ha creado las religiones y comunidades. Al crear las ilusiones y divisiones de las religiones y de las castas y cosas por el estilo, nos hemos perdido en ellas". Todos los Maestros han dicho que el nacimiento humano - o el cuerpo humano - es una preciosa oportunidad que Dios Todopoderoso nos ha dado y que podemos realizar a Dios Todopoderoso únicamente cuando tenemos esta preciosa oportunidad.

Satsang del 21 de julio de 1996 en el Ashram de Sant Bani, Sanborton, NH

Ni siquiera los Maestros Perfectos de la época actual nos enseñan a crear nuevas religiones o nuevas comunidades. Ellos nos dicen que sin ir adonde el Maestro Perfecto no podemos hacer la devoción de Dios Todopoderoso. Ellos nos dicen que sin ir al Satsang no podemos conocer nuestros defectos y sin hacer la meditación del Naam no podemos regresar a Dios Todopoderoso.

Amados, a menudo les he dicho cuán afortunado fui, cómo recibí la oportunidad de sentarme a los pies de dos grandes Maestros-Baba Sawan Singh y el Maestro Kirpal Singh-y cómo mi alma fue capaz de beber el néctar de Su amor sentada a Sus pies.

Amados, a menudo he dicho que esos grandes Maestros eran el Océano de Amor y yo, el devoto del Amor. Yo únicamente he recibido Amor de Ellos, y he venido aquí únicamente para compartir Su amor con todos ustedes.

Los Maestros Perfectos se han elevado por encima de la dualidad y consideran al mundo entero, a toda la creación y a todas las religiones como Suyas. Si Dios Todopoderoso es Uno y el Sendero mediante el cual podemos conocer a Dios Todopoderoso es Uno, entonces, ¿dónde cabe la dualidad? ¿dónde caben las diferencias?

Los Mahatmas han trabajado duramente. Ellos escribieron los Vedas, Shastras y otras escrituras para nuestro

propio beneficio. Las escribieron pensando que al leerlas nosotros seríamos capaces de sacar provecho [de Sus experiencias] y de hacer la devoción. Pero en vez de sacar provecho de las escrituras escritas por los Maestros Perfectos, nosotros hacemos más énfasis en leerlas, como una lora que repite y repite una cosa. De esa manera, ponemos demasiado énfasis en leer aquellas escrituras en vez de entender, llevar a la práctica y seguir lo que los Maestros han escrito para nuestra guía.

Ningún Mahatma ha escrito jamás que uno se liberará tan sólo perforándose las orejas. Ningún Mahatma ha escrito jamás que uno se liberará si se viste con un vestido de cierto color. Ningún Mahatma ha escrito jamás que por la lectura de algún Veda en particular, Shastras u otras escrituras uno será liberado.

Kabir Sahib dice: “No llamen falsos a los Vedas, los Kitabes¹, las escrituras”. Los Mahatmas han escrito estas escrituras para nuestro propio beneficio; son el registro de Sus experiencias espirituales. Si nosotros también sacamos provecho de Sus escritos, si también nos rendimos ante los Maestros Perfectos Vivientes así como Ellos se rindieron ante Sus propios Maestros, y hacemos las cosas de acuerdo a la forma como están escritas en las escrituras de los Maestros Perfectos, también seremos capaces de sacar provecho de este precioso nacimiento humano y de hacer que este nacimiento tenga éxito.

En *La Corona de la Vida*, el Maestro Kirpal se refiere a ciertos seguidores de la religión musulmana como “la gente del libro”. Tal como se usa aquí, “Kitabes” parece referirse colectivamente a un grupo de libros sagrados musulmanes, al igual que los “Vedas” se refiere a un grupo de libros sagrados hindúes.

Por eso, Kabir dice: “No llamen falsos a los Vedas y Kitabes. Falsa o carente de verdad es aquella persona que no piensa ni medita en lo que está escrito en las escrituras. Aquel que no hace las cosas sinceramente y de todo corazón, de acuerdo a lo que está escrito en las escrituras, él es falso”.

El Maestro solía decir que un jardinero siembra las plantas y otro jardinero viene y las riega. Un Maestro viene a este mundo y nos da el conocimiento y después de que parte, otro Maestro viene y nos recuerda las enseñanzas que el Maestro anterior nos había dado. Ellos escriben Sus experiencias en las escrituras y nosotros, con mentes olvidadizas, somos de tal índole que olvidamos lo que los Maestros nos han enseñado; de manera que otro Maestro recuerda las mismas enseñanzas que los Maestros anteriores habían escrito en Sus escrituras. De esa manera, El nos mueve otra vez a hacer las cosas que los Maestros anteriores nos pidieron hacer.

Nosotros, la gente de este mundo, tenemos pensamientos muy limitados, tenemos mentes muy estrechas y no queremos creer en algo que no entendemos. Entonces, los Santos y Mahatmas nos dicen amorosamente: “Amados, a Dios Todopoderoso, a Quien están buscando, no lo encontrarán en ningún lugar externo. Cuando lo realicen, será siempre desde su interior”.

Por lo general, ¿qué es lo que hacemos después de que un Maestro deja este mundo? Pocas son las almas que hacen lo que los Maestros les pidieron hacer mientras Ellos estaban aún en el cuerpo. Pocas son las almas en este mundo que se sientan a los pies de los

Maestros y, mientras Ellos están vivos, van hacia adentro y dejan que su alma disfrute el néctar que los Maestros están dando.

Por el contrario, ¿qué hace la mayoría de la gente? Siempre se opone a los Maestros de la época actual. Como he dicho con frecuencia, desde hace mucho tiempo los ladrones han estado persiguiendo a la gente que posee riqueza. De la misma manera, los oponentes siempre se han opuesto a los Maestros Perfectos. ¿Qué hace Kal? Kal siempre ha estado haciendo que la gente se oponga a los Maestros Perfectos y los critique, de manera que Ellos no puedan hacer Su trabajo ni puedan impartir el mensaje de la Verdad a otras personas.

Nosotros, con nuestra mente e intelecto, siempre le damos una interpretación externa a las experiencias internas y a las escrituras internas de los Maestros, y luego decimos: “El Maestro devolvió la vista a un ciego, hizo que camine un paralítico”. Pero los Satsangis son los únicos que saben qué clase de vista es la que el Maestro da a una persona, o qué clase de piernas son las que da a un paralítico. Los Maestros nos dan ojos con los cuales podemos ver la Luz Interna y piernas con las cuales podemos ascender.

El Gurú Nanak Sahib decía: “Aquellos que en la Voluntad de Dios quedaron ciegos, no son ciegos. En realidad, los verdaderos ciegos son aquellos que inclusive teniendo ojos, no pueden ver a Dios Todopoderoso en su interior”.

A continuación se les presenta un breve himno del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj. En los escritos de todos los Maestros Perfectos hay cuatro cosas

que siempre se mencionan: la gloria del Satsang, la gloria del Naam, la gloria del Maestro Perfecto y el ambiente para poder hacer la devoción de Dios Todopoderoso.

La compañía que tengamos afecta muy fácilmente a nuestra mente. Si mantenemos la compañía de gente buena, obtenemos buenas cualidades, buenos hábitos. Si buscamos la compañía de gente mala, nuestra mente recoge las malas cualidades muy fácilmente.

De manera que los Santos y Mahatmas nos dicen amorosamente: “Sat (o la Verdad) es Dios Todopoderoso y estar en la compañía de esa Verdad es lo que se llama hacer el Satsang. Satsang es estar en la compañía de Dios Todopoderoso, Satsang es estar en la compañía de Aquellos que se han vuelto Uno con esa Verdad y se han apegado a Ella.”.

En el Gurbani se describen dos tipos de Satsang. Uno es el Satsang Interno y el otro es el Satsang Externo. Cuando nuestra alma se libera de las garras de la mente y va hacia adentro, cuando está en la compañía del Maestro Interno, eso es el Satsang Interno. Y cuando podemos sentarnos externamente a los pies del Maestro Viviente y hacer el Satsang, eso se llama Satsang Externo.

Incluso llamamos Satsang a la reunión que se hace siguiendo las instrucciones y órdenes del Maestro. De manera que cualquiera que fuere el tipo de Satsang que pudiéramos hacer, cualquier oportunidad que tengamos de hacer cualquier tipo de Satsang, siempre deberíamos sacar provecho de esto.

*Un paralítico puede cruzar
la montaña,
Y el tonto volverse inteligente.*

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “Nosotros somos paralíticos, somos cojos, y la altura que tenemos que escalar es muy empinada, muy elevada, y no tenemos piernas-no sabemos cómo llegar hasta allá.” En lo externo, es más fácil escalar el Himalaya porque al hacerlo obtenemos nombre y fama. La escalada interna es más difícil porque tenemos que tratar con la mente, tenemos que enfrentar a la mente y luchar contra ella. Si somos capaces de deshacernos de nuestra mente externa, deshacernos de la mente física, más adelante tenemos que luchar contra la mente astral. Y tan sólo después podemos avanzar en el viaje hacia Sach Khand.

Cuando estamos en el plano físico tenemos el cuerpo físico, tenemos las manos y los pies físicos. Cuando nos elevamos por encima del plano físico, vamos al plano astral y en el plano astral tenemos las piernas y manos astrales. Cuando cruzamos este plano y vamos al plano espiritual, allí todo es Luz y entonces nos damos cuenta de lo paralíticos que éramos y de que pudimos hacer todo este viaje, pudimos escalar toda esta altura, únicamente por la Gracia del Maestro. El Maestro nos dio las piernas espirituales y nos dio Sus enseñanzas, El nos hizo volar y nos hizo llegar hasta ese lugar.

Para ir hacia adentro, no tenemos necesidad de ningún tipo de educación o lectura. Los Maestros nos dicen que no podemos ir hacia adentro tan sólo leyendo libros o escrituras. Tenemos que ser muy inocentes como lo es un niño inocente. Y sólo después de volvernos muy inocentes podemos ir hacia adentro.

Por eso, entonces, dice el Gurú Sahib: “Somo paralíticos pero nuestro Maestro nos dio piernas e hizo que escaláramos esa montaña que era muy difícil de escalar. Fue únicamente por la Gracia del Maestro que nosotros obtuvimos de El piernas espirituales y que nos hubiera hecho cruzar esa montaña. Nosotros éramos los tontos y los idiotas, porque externamente nos enredamos en discusiones y debates acerca de los escritos y escrituras espirituales, y pensamos que éramos los más inteligentes. Pero ahora nos damos cuenta que éramos los tontos y que el Maestro derramó Gracia sobre nosotros. Ahora, al desistir de todas esas discusiones y debates, nos hemos vuelto inteligentes”.

Aún el ciego puede ver los tres mundos;

Cuando uno conoce al Maestro, se vuelve puro.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “Nosotros éramos ciegos”. Y así como el aroma está presente en la flor, así también Dios Todopoderoso está presente dentro de nosotros. Pero pensamos que El estaba sentado en algún sitio externo, en algún templo dorado u otro lugar. Lo estábamos buscando en todas partes allá afuera, pero nuestro Bienamado Maestro derramó Gracia sobre nosotros y nos mostró cómo Dios Todopoderoso estaba dentro de nosotros mismos. Por Su Gracia, tenemos ojos y ahora podemos ver todo lo que está sucediendo en los tres mundos. Amados, a menudo he dicho que en el mundo interno, en el interior de nosotros mismos, podemos ver las cosas de una manera mucho más clara, mucho más clara, de lo que podemos verlas acá afuera.

De manera que El está alabando a Su Maestro, el Gurú Ramdas. El pregunta: “¿Por Gracia de Quién pude ver todo lo que hay en los tres mundos y por Gracia de Quién pude ir a estos tres mundos?” El dice: “[Esto] se debe únicamente a la Gracia de mi Maestro, el Gurú Ramdas”.

*Yo he escuchado la gloria de
la compañía de los Santos.*

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice muy amorosamente: “Amados, ¿qué les puedo decir acerca de la gloria, de la compañía del Sadhu, y cómo puedo cantar la alabanza y la importancia de Su compañía? Porque solamente aquellos que han estado en la compañía de los Sadhus perfectos saben cuán valiosa es la compañía de ese Sadhu”.

Kabir Sahib dice: “Un momento, o incluso la mitad de un momento, o incluso la mitad de la mitad de un momento-todo aquel que haya pasado esa cantidad de tiempo en la compañía del Bienamado de Dios llega hasta el otro lado”.

Kabir Sahib dice: “Oh, Kabir, si uno frecuenta la compañía de un Sadhu o del Maestro, mejora cada vez más, sigue creciendo mucho, mientras que si uno frecuenta la compañía de la gente mundana, va disminuyendo progresivamente”.

Kabir Sahib dice: “Nosotros deberíamos frecuentar la compañía del Sadhu quien nos ayudará en el momento final”

Amorosamente El dice que deberíamos procurar la compañía del Sadhu, porque únicamente la compañía del Sadhu nos ayudará al final, mientras que la compañía de la gente mundana nos conducirá a la destrucción. De manera que nunca busquen la compañía

de una persona mundana, estén siempre en compañía del Sadhu.

Dios Kirpal me dijo algo acerca del Satsang. El dijo: “En tanto que pueda mover mi cuerpo en la cama, no debería renunciar al Satsang, debería hacer el Satsang”. Por ese motivo El solía decir que uno debería renunciar a cientos de trabajos importantes y asistir a Satsang.

*Después de sacar la mugre de
millones de karmas,*

*Uno queda limpio y se purifica
interiormente.*

Cuando los Santos y Mahatmas nos dicen amorosamente en el Satsang nuestros faltas y defectos, nosotros nos damos cuenta, reconocemos que tenemos esas faltas y defectos y nuestra mente dice: “Sí, realmente tenemos esas cosas y no lo volveremos a hacer”. Hasta nos tocamos las orejas y prometemos que no vamos a repetir estos errores, que vamos a dejar esos defectos. Cuando somos capaces de hacer esto, sacamos toda la mugre de nuestra alma y podemos hacer la devoción de Dios.

*La devoción del Señor es de
tal naturaleza que hasta la
hormiga puede conquistar
al elefante.*

Ahora El dice: “Yo hice la devoción de Dios Todopoderoso. Hice la devoción del Maestro. ¡Vean cuánta fortaleza he obtenido por hacer la devoción del Maestro! Mi alma se había vuelto muy débil. Estaba cargando con todo el peso de la onerosa carga de los karmas. Mi alma se había vuelto tan débil y pequeña como una hormiga y mi mente se había vuelto muy poderosa, muy fuerte, como un elefante. Y la mente estaba

forzando al alma a ir adonde ella quería, así como el elefante puede obligar a la hormiga a ir a cualquier lugar. De la misma manera, mi mente estaba obligando a mi alma a hacer cualquier cosa. Pero al hacer la devoción del Maestro obtuve tanta fortaleza interna, mi alma se volvió tan fuerte, que ahora esta hormiga se ha vuelto más poderosa que el elefante”.

*El le ha dado el regalo de la
inmortalidad a quien
ha hecho Suyo.*

Todo jiva que acude al Maestro - no importa si es una persona recta o un pecador - una vez que ha sido aceptada por el Maestro, una vez haya recibido la Iniciación, después de eso no debería cometer o repetir las faltas y errores que solía cometer antes de llegar al Maestro. Cuando alguien va al Maestro y el Maestro lo acepta, el jiva es aceptado únicamente después de que el Maestro le ha perdonado todas sus faltas anteriores, todas las malas acciones que había cometido.

Se le dice: “Amado, ahora has sido puesto en el Sendero y no deberías mirar hacia atrás, no deberías hacer las mismas cosas que hacías antes de venir a mí. Has sido perdonado por todo lo que has hecho en el pasado y ahora no deberías repetir esas cosas nuevamente”.

Ustedes saben que cuando alguien va al colegio, el profesor tiene sus responsabilidades. Al mismo tiempo, el estudiante que va adonde el profesor también tiene que atender ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades. Los estudiantes que se entregan a sus profesores, los estudiantes que ponen cuidado y atienden sus responsabilida-

des, estudian y tienen éxito en el colegio. Pero si los estudiantes no hacen lo que los profesores esperan de ellos y lo que les piden, ¿qué culpa tiene el profesor? Así como el profesor tiene su responsabilidad -enseñar es su trabajo - igualmente, el estudiante también tiene que estudiar. Y si no hace su parte, entonces ¿cómo pueden culpar al profesor? Kabir Sahib dice: “¿Qué puede hacer el pobre Maestro si todas las fallas son del estudiante? Si el estudiante se ha convertido en algo así como un tubo hueco que no almacena nada de aire en su interior, ¿qué puede hacer el profesor? No importa cuán competente sea el profesor, el estudiante no obtendrá beneficio del profesor si no lleva a cabo su parte de responsabilidad”.

La caridad o las donaciones de todo tipo tienen su propia importancia. Algunos alimentan a los pobres y a los hambrientos; algunos dan vestidos a los necesitados; algunos hacen casas para personas sin techo y algunos hacen otro tipo de cosas caritativas o dan algún tipo de donación. De manera que todas las personas que hacen donaciones o caridad obtienen su recompensa, pero la donación o la caridad que los Maestros hacen por nosotros es la más grande de todas, porque Ellos nos dan Su propio impulso de vida. Ellos nos hacen la donación de Su Propio Ser y eso no puede compararse con ningún otro tipo de donación.

La donación que el Maestro nos hace es tal que ningún viento puede arrasarla, ningún ladrón puede robarla, ningún fuego puede consumirla. Y la donación que nosotros recibimos del Maestro es tal que nos protege en este mundo y también nos acompaña cuando

vamos al más allá. La donación del Maestro es tal que aún después de darnos tanto, Ellos no nos hacen sentir que han hecho algo especial por nosotros. Así como la naturaleza nos da el aire y el agua gratuitamente, de la misma manera los Maestros también nos dan Su impulso de vida, nos hacen Su donación gratuitamente. Ellos no cobran ningún tipo de honorarios por todo lo que hacen por nosotros.

El Gurú Sahib dice: “El Naam es una joya preciosa y está con el Maestro. El Maestro les da esa joya a aquellos que dedican sus vidas al Maestro”.

*Un gato puede convertirse en león,
Y una brizna de paja en algo
tan grande como la montaña
Sumer.*

Ahora El dice: “Esa mente era como un león y no nos permitía ir hacia adentro, pero ahora con la Gracia del Maestro esa mente de tigre se ha vuelto como la de un gato y podemos ir hacia adentro. Anteriormente, mirábamos esa gran montaña y nos preguntábamos cómo podíamos escalarla, cómo podíamos remontarla.. Ahora, con la Gracia del Maestro, esa montaña parece un pedacito de madera y sentimos que podemos ir hasta allá y escalarla fácilmente”.

Paltu Sahib dice: “Cuando un devoto hace la devoción, desarrolla en su interior esa cualidad constante y su devoción se parece al paso constante de un líquido o aceite. Siempre que cierra sus ojos está en lo interno y aun cuando los abra, permanece constantemente en lo interno. Su devoción se vuelve muy constante”.

*El pobre, fatigado por el duro
trabajo, puede hacerse rico
y culto.*

Ahora El dice: “Con la Gracia del Maestro, los mendigos que solían pedir limosna se han vuelto ricos”. Anteriormente, antes de llegar al Maestro, solíamos ir de puerta en puerta realizando ritos y rituales, haciendo austeridades, yendo de un lugar a otro en Su búsqueda; pero ahora, con la Gracia del Maestro, El nos ha hecho ricos estando sentados en nuestra propia casa; El nos ha hecho ricos al darnos la inmensa fortuna de la devoción.

Amados, los Maestros son benevolentes con los pobres. El Maestro solía decir: “Los Santos siempre son benevolentes con los pobres, pero uno obtiene la Gracia del Maestro únicamente cuando se vuelve pobre”.

Mi Gurú Dev Kirpal me dio mucho honor y lo hizo por Su Propia Voluntad; yo no tuve nada que ver en eso. Fue Su entera Voluntad que El me diera tanto honor; pero aun así siempre me consideré como un perro de la casa de mi Bienamado Señor Kirpal. Ustedes saben cómo es un perro: él siempre regresa a uno aunque lo hayan golpeado. Si uno lo ama, si uno lo llama, él vendrá y se acostará a los pies de uno y los besará. Y aunque reciba golpes, él irá y se quedará en la parte de atrás de la casa y si después de eso, uno lo llama, él vendrá a nuestro lado. De la misma manera, yo siempre me consideré como un perro de la casa de mi Bienamado Señor Kirpal.

Humildemente, frente de mi Bienamado Señor, yo lloré como un niño y le dije: “Maestro, el mundo no tuvo

compasión ni siquiera de ti. Tú eres grande y a pesar de eso, no se compadecieron contigo porque así es el mundo. Luego, ¿qué me espera a mí? Tú me dices que yo debería dar el mensaje de la Verdad. Pero considera mi situación, imagina lo que a mí me sucederá”. Es realmente cierto que en ese momento El me abrazó y me dijo: “Si una persona mala no deja de cometer malas acciones, ¿por qué debería una persona buena dejar de hacer las buenas? Luego deberías continuar dando el mensaje de la Verdad a todos”.

Muchos Maestros han dado el ejemplo del perro, dicen que deberíamos volvernos como el perro del Maestro. Los Maestros dicen que cuando nosotros nos volvemos como un perro, cuando adquirimos la naturaleza del perro, entonces nos convertimos en devotos. El Gurú Sahib dice: “Así como el perro no abandona la puerta de su amo y aunque sea rechazado regresa a esa puerta, de la misma manera, si nosotros hacemos la devoción de Dios Todopoderoso con una mente concentrada y con una sola atención, obtendremos éxito”.

Kabir Sahib decía: “Me he convertido en el perro de mi Señor y mi nombre es Moti. En la dirección que El tire de mi cuerda, allá iré”. El dice: “Me he convertido en el perro de mi Maestro y ahora mi control ha quedado en Su Mano. En la dirección que El me hale, allá y únicamente allá iré”.

*¿Qué palabras de alabanza
podemos decir de Ti,
Si Tú tienes cualidades infinitas?*

“¿Qué puedo decir acerca de la gloria de ese Maestro que me trajo a mí,

quien tenía un intelecto muy malo, a Su hogar y me dio un lugar en Su hogar? Yo solamente puedo decir que Tú eres el Ilimitado y que es muy difícil, es imposible alcanzar Tu límite. No importa cuántos escritores se reúnan, aún así ellos no pueden escribir Tus alabanzas. No importa si usamos el agua de todo el mundo y la convertimos en tinta, aún así no podemos escribir Tus alabanzas. Aún si usamos todo el mundo como papel, incluso así no podemos escribir Tu alabanza, porque Tú eres infinito”.

*Derrama Tu gracia sobre mí y
concédeme el Naam.
Nanak es un esclavo delante
de Tu puerta.*

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj hace esta súplica solicitud ante los Pies de Su Bienamado Maestro. El dice: “Sabido que estamos solos, que no tenemos ningún amigo excepto el Naam, bondadosamente te pido que me concedas Tu Naam y después de esto, no me dejes sin Tu darshan. Concédeme misericordiosamente Tu darshan, derrama gracia sobre mí para que siempre pueda obtener Tu darshan”.

Amados, cuando conocemos la gloria del darshan, entonces todo se ha ganado. Nuestra meditación y todo lo demás está incluido en esta comprensión de la gloria del darshan. Porque si no hemos tenido el suficiente aprecio por el darshan externo ni hemos conocido la gloria del darshan en lo externo, ¿cómo podemos ir hacia adentro? Ya que cuando vayamos a lo interno, allí dentro tendremos que recibir el mismo darshan.

Con frecuencia he repetido lo que solía decir el Maestro Kirpal Singh Ji:

que la Verdad nunca desaparece completamente: la semilla de la Verdad siempre permanece. De la misma manera, en el Sangat también hay muchos amados que conocen el valor, que conocen la gloria del darshan. Ellos valoran y aprecian el darshan aún más que las palabras.

Aunque en el momento de la Iniciación los Maestros dicen, “Respeten mis palabras más”, únicamente aquel que aprecia y entiende la gloria del darshan respetará las palabras del Maestro.

Una vez unos amados de occidente estuvieron en Ahmedabad. Ustedes saben que en los grupos que van a la India, un día cantamos bhajans, otro día tenemos Satsang y el tercer día tenemos preguntas y respuestas. De manera que en ese grupo, el día de las preguntas y respuestas, cuando Pappú le preguntó a los amados si había alguna pregunta que quisieran hacer, todos se reunieron y dijeron: “Todas las preguntas se han terminado. Permítenos recibir el darshan. Permítenos sentarnos aquí calladamente y recibir el darshan del Maestro”. De manera que ustedes pueden ver cuánto amor tenían ellos por el darshan; todos ellos querían beber el néctar del darshan.

¡ Por esta razón el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice aquí: “Oh, Misericordioso y Bienamado Maestro, si Tú has de derramar gracia sobre mí, primero que todo dame Tu Naam, luego dame Tu darshan”.

*Desde que obtuve la compañía
del Sadhu,*

*Todas las envidia hacia los demás
se ha desvanecido.*

Al principio, les decía que los Santos y Mahatmas no venían a este mundo a formar ninguna religión nueva, ni venían a quebrantar o condenar ninguna de las religiones existentes, porque Ellos consideran al mundo entero como Su hogar, Ellos consideran a todas las religiones y comunidades como propias.

Ustedes saben que esto sucede con todo el mundo. Antes de recibir la iniciación, cada quien viene y dice: “Yo soy Sikh”. Otro dice: “Yo soy Brahmín”. Otro dice: “Yo soy musulmán”. Algún otro dice: “Yo soy católico”. Y todos ellos consideran que su religión es superior a las demás religiones y naturalmente, odian la religión de las demás personas y no la aprecian.

Una persona dice: “Yo soy norteamericano”. Otra dice: “Yo soy de la India”. Otra dice: “Yo soy colombiano” y otra dice: “Yo soy canadiense”. Pero cuando estamos en compañía del Maestro, cuando estamos en el Sangat del Maestro y nos conectamos con ese Naam, después de eso únicamente miramos el alma y ya no decimos que somos indios, norteamericanos o colombianos, porque después de estar conectados con el Naam, siempre miramos el alma.

Cuando acudimos a los Maestros Perfectos y meditamos de acuerdo a las instrucciones del Maestro, cuando retiramos nuestra atención de las nueve aperturas del cuerpo y la llevamos al Centro del Ojo, sentimos felicidad. Ahí nos serenamos y sentimos dicha. Además, cuando podemos retirarnos del cuerpo físico e ir al plano astral, ahí obtenemos una dicha aún mayor. Y después de eso, cuando podemos

retirarnos del plano astral e ir a Par Brahm, solamente después de llegar allá obtenemos la dicha perfecta y nos damos cuenta de que todos nosotros somos almas. El alma que ha ingresado a Par Brahm, el alma que se ha elevado por encima del primero y segundo plano, cuando retira el tercer velo ve que nadie es norteamericano, que nadie es indio o colombiano: es solamente alma. El alma es la esencia de Dios Todopoderoso y ya que Dios Todopoderoso no tiene ninguna religión o casta en particular. el alma tampoco tiene una religión o casta en particular y entonces, esa alma ve únicamente un alma igual a las demás. Así como Dios Todopoderoso no tiene enemistad contra nadie. no tiene envidia ni odio contra nadie. de la misma manera, el alma que ha levantado el tercer velo y ha ido hasta Par Brahm también se vuelve así.

De manera que aquí el Gurú Sahib nos dice: “¿Cómo fue que la envidia huyó de mi interior? La envidia huyó de mi interior gracias unicamente al efecto que recibí de la compañía de los Maestros”.

*Nadie es mi enemigo,
nadie es un extraño
Soy amigo de todos.*

Amados, éste no es un asunto tan sólo de hablar, de leer o aprender. Es un asunto de practicar. Cuando vamos al interior de nosotros mismos, nos damos cuenta de que todos pertenecemos al mismo Padre; las demás almas no fueron creadas por nadie más, ellas también fueron creadas por el mismo Padre, el mismo Dios Todopoderoso que nos creó a todos nosotros.

*Lo que Dios ha hecho, lo acepto
como bueno;
Esta buena comprensión la he
recibido del Sadhu.*

Al principio, ¿cuál es nuestra condición? Si tenemos un problema de desempleo, si muere alguien de la familia o si algo nos sale mal, siempre encontramos faltas en el Maestro. Pero una vez que podemos retirarnos de las nueve aperturas del cuerpo, que podemos ir adentro y ver la gloria del Maestro, después de eso, aunque tengamos que sacrificarlo todo o perderlo todo por el Maestro, aún así no encontraremos falta alguna en El. Más bien, nos volvemos muy conformes y decimos que todo lo que está sucediendo es por la voluntad de Dios, porque entonces nos damos cuenta de que ni siquiera una hoja puede moverse si no es la voluntad del Maestro.

“Lo que Dios Todopoderoso ha hecho, yo lo acepto como algo bueno. Esa comprensión la obtuve únicamente en la compañía del Sadhu”.

Amados, es muy fácil decir esto, pero es muy difícil seguirlo y practicarlo sin meditar. Porque aunque sabemos que estamos recibiendo los resultados de todo lo que hicimos en nuestras vidas pasadas, aún así es muy difícil para nosotros seguirlo. Siempre que nos enfrentamos a dificultades o problemas en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestras vidas, es muy difícil que lo entendamos y aceptemos. Aunque sabemos que la naturaleza de los karmas es que sin acciones no nos vemos afectados, pero una vez que contraemos karmas no podemos deshacernos de nuestra deuda sin pagar por ella.

*Un solo Dios reside dentro de todos.
Al ver esto, Nanak se asombra*

Ahora El dice: “Cuando nos elevamos por encima de nuestra mente y de los órganos de los sentidos, y cuando levantamos las tres cubiertas que cubren nuestra alma y alcanzamos el Par Brahm, entonces nos hacemos concientes y comprendemos que Dios Todopoderoso está presente en todas partes. Así como hay color en las hojas, aroma en las flores y fuego en las piedras, así mismo Dios Todopoderoso está presente en todas partes y está presente dentro de mí. Observar todo esto me causa asombro, me sorprende, me hace muy feliz y es algo que me parece muy asombroso Y pienso en la forma como Dios Todopoderoso está presente en todos nosotros”.

El Gurú Teg Bahadur Ji también dice: “Todos los Maestros dicen que Dios Todopoderoso está residiendo dentro de todos nosotros”. Los Maestros incluso dicen: “Oh, mi querido amigo, el Bienamado Señor está presente dentro de todos nosotros. No hay sitio interno alguno en donde El no esté presente”.

“No hay ningún lugar interior sin la presencia de Dios Todopoderoso, pero yo me sacrifico por aquel que ha manifestado a ese Dios Todopoderoso en su interior, por aquel que ha removido todas las demás cosas y lo ha realizado a El en su interior”.

De manera que en el Satsang de hoy el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos explicó amorosamente cómo éramos paralíticos, cómo éramos ciegos. No teníamos piernas ni teníamos ojos, pero el Bienamado Maestro nos dio piernas, nos dio ojos y así pudimos escalar esa montaña y llegar hasta Sach Khand. Con la

Gracia del Maestro, se nos dieron ojos espirituales con los cuales pudimos ver todo lo que está sucediendo en los tres mundos.

Más adelante, el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “¿Cómo fue posible todo eso? ¿Por la gracia de Quién fue posible? El hecho de que yo pudiera ver lo que está sucediendo en los tres mundos y que pudiera escalar esa montaña de Sach Khand, se debió únicamente a la gracia de mi Bienamado Maestro”.

Luego, al final, el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo amorosamente: “Dios Todopoderoso está presente dentro de todos nosotros. Así como el aroma está presente en la flor, de la misma manera El está presente dentro de todos”. De tal manera que si sabemos y hemos visto que Dios Todopoderoso está presente dentro de todos nosotros, ¿a quién podemos criticar? Porque si estamos criticando una determinada religión o comunidad, si estamos criticando a una persona, no es a ella a quien estamos criticando, sino que estamos criticando a Dios Todopoderoso. Así que el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos explicó amorosamente que Dios Todopoderoso está presente dentro de todas y cada una de las personas de todas las religiones y comunidades.

Sant: El Maestro

Sant Kirpal Singh Ji

Este artículo se publicó por primera vez en la década de los 50 en mimeógrafo y luego se dejó de imprimir por muchos años. Se publicó en Sat Sandesh en agosto de 1970 y ha permanecido impreso en forma de folleto desde ese entonces. Las notas al pie de página son del autor.

Es posible preguntarse: “¿Qué tipo de persona es un Sant, de quien se ha hablado tanto y quien se diferencia de otros grados de Maestría comúnmente conocidos, como los Sanyasis, Rishis, Munis, Tikhishwars, Yogishwars, Maestros del pasado, fundadores y ministros de las religiones, etc.?”

Indudablemente, un Sant (o Sadhu) es un hombre común según todas las apariencias externas. Sin embargo, El es mucho más; El es un “hombre perfecto” con experiencia en la vida interna y externa. El modo de vida externo puede variar de un país a otro, pero las experiencias internas, dondequiera que se conozcan, son siempre las mismas, aunque se refieran a diferentes etapas de acuerdo al grado de acceso a lo interno. Estas etapas no se pueden negar hasta donde llegaron, pero las etapas directas y últimas son anunciadas por los Sants, quienes además de la teoría, ofrecen una experiencia. ¿Qué más necesita un hombre?

Hay libros voluminosos que registran las experiencias de los Sants en esta Ciencia Natural y están llenos de alabanzas a Ellos. No obstante, es muy difícil saber más acerca de un Sant, incluso si El es nuestro vecino más

cercano o pasa diariamente por el mismo camino.

La historia relata que una vez el Zar de Rusia, conmovido por el destino de ciertos súbditos desterrados de sus dominios, quienes trabajaban como obreros de un astillero en una costa lejana; fue hasta allá disfrazado de obrero, trabajó con ellos durante varios años y los persuadió para que regresaran a sus hogares. Los obreros manifestaron que habían sido expulsados de aquel dominio y que no había esperanza para ellos. El Zar les aseguró que él tenía influencias con la corte real, incluyendo al Zar, y que no habría ningún problema. Aquellos que creyeron en él accedieron a acompañarlo hasta sus hogares. En el camino, la fe en su compañero de trabajo se acrecentó cuando el mismo Zar, disfrazado como obrero, era saludado afectuosamente por sus hombres. Al final, cuando todos vieron que el distinguido obrero no era otro que el mismo Zar, quien se sentó en el trono ante sus ojos, dejaron escapar suspiros de alivio. ¿Cómo hubieran podido conocerlo o creer en él antes?

El Altísimo Invisible emplea un polo humano muy selecto, alguien que con un esfuerzo continuo, incansable e interminable, con un sacrificio incomparable de sí mismo y un amor desbor-

dante por El durante toda la vida, hace contacto con El dentro de sí mismo, se convierte en Su co-trabajador conciente, es utilizado por El y se le asigna la misión de darle consuelo a Sus afligidos buscadores, rescatarlos de las preocupaciones del mundo y unir a todos ellos con Aquel a quien realmente pertenecen.

El hombre necesita de un Hombre para poder entender. Por lo tanto, un Sant es el Altísimo disfrazado de hombre a quien pueden acercarse aquellos que lo anhelan. El Todopoderoso Invisible tiene Su propia ley a este respecto. Así, un Sant es Dios más hombre. El es un vocero de Dios, o si nos complace aceptarlo así, El es Dios en persona, "Dios personificado". El es el "Dios personal"¹ más sagrado, investido con todos los poderes y autoridad y es un altar viviente a quien se le puede orar para buscar una solución a los problemas del hombre, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá, en síntesis, a quien se le puede orar para liberar al hombre de la red de preocupaciones y otorgarle la verdadera salvación.

De esta manera, Dios actúa disfrazado como un hombre común. Como hombre, nadie puede reconocerlo

1 Uno podría sentir aversión hacia esta expresión, pero si lo consideramos detenidamente, nos damos cuenta que todas las personalidades sagradas de todas las religiones fueron hombres en cuerpos físicos que entraron en contacto con el Alto Señor, y aconsejaron, curaron o instruyeron acerca del Santo Padre actuando como salvadores del pecado y dadores de salvación. La creencia general es que Dios no tiene un copartípe y, como tal, Dios hablo cada vez a través del polo humano seleccionado, y no fué el hombre quien lo hizo. La Ciencia Divina trae a la luz este hecho importante y tiene más repeto por todas estas personalidades y sus enseñanzas que cualquier círculo religioso de hoy en día

Cierta vez, Sant Tulsi Sahib, de Hathras (U.P. India), acompañado por algunos de sus devotos discipulos, visitó una feria de dicha localidad. Entre

externamente excepto aquel que se pone en contacto con un Santo Maestro dentro de sí mismo de acuerdo a la Ciencia (es decir, las leyes que El ha trazado para el hombre). Externamente, si uno toma un Santo Maestro por un hombre común, no puede obtener de El un mayor beneficio que lo que podría obtener de cualquiera otra persona situada en el mismo nivel. Si uno lo toma como un superhombre, puede obtener mucho más beneficio y mayor aún si lo toma como todo en todo. Si uno establece contacto con un Maestro en el interior de sí mismo, lo obtiene todo. No es un asunto dentro del alcance de nuestro pensamiento, lo cual es fe ciega. Depende de la amplitud de comprensión de esta Ciencia Divina. Aquello que proviene del corazón llegará hasta el corazón.

Una vez se le hizo una pregunta a Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj: "Los cuerpos de todos los hombres están hechos del mismo barro (es decir, carne física, sangre, etc.). ¿Qué superioridad se le asigna al cuerpo de un Sant, que lo hace superior a cualquier otro hombre?"

algunos de los visitantes que se encontraban reunidos alrededor de El como investigadores y buscadores, había una reina llamada Tara Mati, quien dejando su carruaje real a cierta distancia, vino por el darshan del Santo. Este, dando una mirada sobre los miles de personas en la feria, pronunció unas pocas palabras: "Si alguien o toda la multitud viene a mí y me dicen que quieren ver al Verdadero Señor en la Alturas, yo lo llevaré hasta El en este preciso instante". La Reina Tara Mati, quien lo escuchó, se adelantó y juntando sus manos, dijo: "Por favor, llévame hasta El, oh Santo". Se sentó en el piso con los ojos cerrados y se dió la experiencia allí mismo. Cuando ella regresó al cuerpo físico desde las altas regiones y abrió sus ojos, dijo "Tú estabas en el asiento elevado del Gran Señor. ¿Por qué no me lo dijiste antes?" Tulsi Sahib respondió: "Tu no me habrías creído en ese momento"

Hazur respondió: “Indudablemente, todos los cuerpos están hechos de barro, pero el cuerpo de un Sant está compuesto de las más puras partículas, disponibles en el universo. Toda palabra, toda mirada, todo movimiento, todo tacto, aun el aura de un Sant están dotados de la misericordia, amor y gracia de Dios. Estar en Su compañía es especialmente electrificante y es estar en una atmósfera cargada. Entre más puro es el corazón del hombre, más siente y percibe. Aun aquellos que lo escuchan, aceptan y absorben lo que El dice, no quedan vacíos. Ellos se benefician.

“Cuando un Sant, camina la tierra se vuelve pura y sagrada. Cuando El camina sobre la hierba y mata cualquier lombriz o insecto, éste obtiene un cuerpo humano directamente, sin importar el orden cíclico ni las etapas de la evolución de lo seres vivos sobre la tierra establecidas por la ciencia de la Naturaleza². Los árboles frutales y las plantas que producen el cereal que un Sant emplea en su dieta, también obtienen directamente cuerpos humanos. Un árbol, la porción de una rama que el Sant utiliza como su *datan* (palillo de dientes) y las vacas que proporcionan leche para los Sants, también obtienen un cuerpo humano directamente. Igualmente, las yeguas y demás animales sobre los cuales cabalgan los Sants, las hormigas y lombrices cuyos cuerpos tocan el agua en la cual se baña un Sant, o cualquier ave que llegue a ver una porción desnu-

2 Debido a que la descripción de este tema, según lo revelan los Santos, ocuparía mucho espacio, se omite aquí. Swami Ji (Sant Shiv Dayal Singh Ji, de Agra), al dejar Su cuerpo físico a voluntad, cosa que los Sants hacen, dijo como sus últimas palabras: “En el fenómeno de la vida sobre la tierra, cada variedad de la Creación encarnada ha sido elevada al siguiente grado de categoría. Los seleccionados (entre los hombres) con un modo de vida altamente virtuoso se inclinarán hacia este lado (la

da del cuerpo de un Sant, también obtiene el mismo beneficio”.

Un hombre común tomaría esto como un enigma o como un chiste, y difícilmente estaría preparado para creerlo, porque su criterio para juzgar es su intelecto y no sabe nada del Poder de Dios ni de los poderes que se delegan en los cuerpos de los Sants ni de las concesiones innatas en ellos, a menos que adquiriera experiencia en la noble Ciencia diseñada por Dios mismo para el hombre. Es verdad que Dios es invisible para los ojos externos, pero El no ha desamparado al hombre sobre la tierra en lo que respecta a aproximarse a El. La puerta de aproximación, el punto de partida, para cualquier búsqueda o investigación en este sentido yace dentro del hombre. El Sant es el medio.

Por lo tanto, el hombre debe adoptar un camino diferente de aquel por el cual intenta avanzar; pero como está orgulloso de su “aprendizaje” en muchos campos se desvía, así como aquel que al examinar una vasija encontrada en las ruinas de un país lejano, comienza a reflexionar, especular y concentrar su imaginación en el alfarero que la hizo hace mucho tiempo. El hace un bosquejo del alfarero en su mente, crea imágenes de él y de sus instrumentos y, al hacerlo, escribe libros, uno tras otro, tratando de impresionar a los demás y de probar que sus hallazgos son verdaderos y merecen

Ciencia interna”, (La Vida de Swami Ji Maharaj, cuarta edición, 1938, pag. 117).

(Sant) Maulana Shamas Tabrez dijo una vez “Cuando yo muera y mi cuerpo sea quemado y mis cenizas se empleen como abono en un campo de trigo y se haga harina y este pan sea servido como alimento, entonces no solamente quien lo coma sino quien lo sirva se embriagará (con Su amor) en grado inexpresable”.

ser alabados. ¡Ay! el hombre está lejos del camino correcto.

La verdad es sencilla y más sencillo aun es el lenguaje de la Verdad hablado por los Sants, cuyas palabras sencillas y breves, pronunciadas desde el corazón, satisfacen, pacifican y consuelan a las almas más confundidas y atormentadas. Ellos hablan espontáneamente y con sencillez.

*Un Sant es el vocero de Dios y
Dios Mismo habla a través
de la garganta humana*

Maulana Rumi

En su condición de hombre, un Sant es siempre sumiso a Su Voluntad en los acontecimientos de la vida. Soportar y tener paciencia es el credo de un Sant. El es como el árbol de sándalo que, aunque reciba los golpes de hacha del leñador, continúa expidiendo su fragancia, incluso a la cuchilla que lo está cortando.

En la compañía de un Sant la mente agitada se aquieta. El representa lo bueno del hombre y realiza Su trabajo como un amigo o un hermano, en caso de que la mente no esté preparada para aceptarlo como un guía. El permanece oculto, pero su mismo anonimato le añade fama a la fama y gloria a la gloria³.

3 Un Sant nunca dirá que El es un Sant. Cuando a Hazur se le decía que El era en verdad el Gurú Nanak, El solía decir abiertamente ante miles de personas en el satsang, que El ni siquiera se parecía a los perros del Gurú Nanak. Esta humildad coloca a los Sants por encima del nivel de los seres humanos más altamente cultivados, quienes a menudo son presa del egoísmo. Es la cumbre del mérito de los Sants como hombres.

Ocultarse es un atributo esencial de los Sants. Es algo inherente a Su carácter, Dios se oculta a la visión externa del hombre y prefiere permanecer así. Esta Ley es del Altísimo para aquellos cuerpos en

El no se fija en el tipo de persona que trata, qué posición social tiene o a cuál escuela de pensamiento o raza pertenece. El simplemente ve que quien viene a El es un ser humano con alma, un hombre. El Sant es un mercader tan vigilante y alerta de sus artículos preciosos (es decir, de la ciencia espiritual) que quien se considere como el más astuto, el más sabio, el más altamente educado, un realizador de milagros, etc., no puede obtener siquiera el aroma de lo que El tiene, aunque lo intente al máximo. El Sant ama tanto a los teístas como a los ateos, o aún a los peores pecadores o a aquellos que se han ahogado en los placeres del mundo, al igual que una madre amorosa no arroja lejos a su hijo por el hecho de que esté completamente cubierto de mugre y suciedad.

Se requiere un Sant para conocer a otro Sant. Sólo un Sant puede describir a un Sant. Su presencia en medio de cualquier sociedad o grupo social es el adorno más precioso. Se le puede ver yendo de un lugar a otro, pero El no va allí por propaganda o por motivos egoístas sino que es atraído por los fuertes y sedosos lazos de amor en ciertos corazones. El es líder enaltecedor que promueve la limpieza moral y la espiritualidad. Si un metal es hierro u oro, es un simple metal para un Sant.

los cuales el Señor se complace en trabajar. El desconocimiento de esta Ley Divina ocasiona un castigo corporal. Por esta razón también, un Santo Maestro no muestra ningún milagro para atraer almas de la vida mundana con propósitos de Iniciación. Sin embargo, un estudiante o discípulo ve cualquier número de milagro a cada paso en este mundo o después de la Iniciación. Los Sants no visten de manera diferente ni tienen o guardan ninguna marca, señal o símbolo con ellos. No dicen que son Seres sino que mencionan a sus propios Maestros, cuando se les dice que son grandes, responden que Ellos no hacen nada; que todo proviene de la bondad y la misericordia de su Maestro

A El no lo afectan los ofrecimientos de una posición de dignidad o indignidad, honor o deshonor, ni lo conmueven las dichas ni los pesares, la alabanza ni la censura. La soberanía, la riqueza y la belleza de las mujeres no son atractivos para un Sant. El se encuentra muy por encima de las influencias de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el ego. El no es afectado.

Los Sants o Sadhus⁴ están por encima de los tres gunas. Son desinteresados y vienen únicamente a revelar la Verdad. Ellos son los "Hijos de la Luz", los faros del mundo. Muy rara vez uno se cruza con uno de Ellos, los verdaderos. Al igual que los luchadores, Ellos no se hacen en un día, ni provienen de cualquier escuela de aprendizaje académico. Ellos tienen a su haber la experiencia de varias vidas anteriores. Todo Santo tiene un pasado y todo pecador, un futuro. Ellos son un bien común de la humanidad. Ellos son personalidades de mucha experiencia que se han analizado a sí mismos y han realizado a Dios y, además, pueden ser de ayuda para ponernos en el mismo sendero. Lo que una persona tiene puede dársele a otra.

¿Cómo puede un hombre común saber que un Santo Maestro (Gurú o Satgurú) visita los cielos diariamente, que se hace cargo del karma de Sus discípulos, y lo acaba y liquida bajo Su cuidado y supervisión? Existen miles de discípulos y ¿cómo puede el Maestro manejarlo? El hombre escucha de estas

cosas sólo ocasionalmente. Siéntense al lado de un Maestro y sentirán serenidad mental, calma y una tranquilidad nunca antes experimentada, y mucho más. Las mentes de quienes tienen el mínimo destello de amor por Dios experimentan un despertar, aunque apenas hayan oído de la existencia de un Maestro que puede guiarlos realmente hasta el umbral.

Al ir donde un Maestro, uno adquiere:

1. Reciprocidad de corazón.
2. Capacidad de permanecer inmóvil detrás de los ojos.
3. Contacto con el "Vínculo Divino"

En los lugares de peregrinaje, los Santos de la antigüedad, otorgaban por lo menos estos tres dones, los cuales son escalones hacia la espiritualidad. Hoy día, las palabras y las teorías han sido sustituidas por estos prerequisites de la Ciencia Divina.

Las enseñanzas de los Sants son, en resumen:

El hombre posee tesoros valiosos de divinidad ocultos en su interior. Adquieran ahora mismo el conocimiento y la experiencia que elevó tan alto y santificó a los Maestros y abrirán las puertas que dan entrada a lo divino, en una forma práctica - no intelectualmente- y en el curso de su vida actual. Todo lo que se requiere es pureza de corazón y una simple petición. No tienen que pagar nada por esta Ciencia de la Naturaleza.

4 Sadhu es otro nombre común para un Sant y existe un concepto erróneo y generalizado acerca de este término. La palabra, tal y como se emplea aquí, no se refiere a los millones de personas que visten túnicas de colores en la India y que generalmente se conocen como Sadhus. Una vestimenta distintiva no es necesariamente una prueba de que el hombre ha progresado internamente.

Hombres de toda naturaleza acuden a la compañía de los Sants, incluyendo aquellos que se enorgullecen de sus ideas, buenas o malas. Los Sants, sin embargo, no emplean a la policía para alejar a quienes son indeseables a los

ojos del público y lo extraño es que esas personas se mantienen alejadas por su propia censura.

El problema que se le presenta al hombre ahora es cómo reconocer e identificar a un Maestro verdadero entre los muchos que conoce, o acerca de los cuales escucha o lee. Estamos acostumbrados a ver externamente.

Casi no hay marcas comunes o universales en la persona de un Sant. Aun así, necesitamos alguna pista, alguna clave. Podemos señalar: "Los Rishis y Munis se definen como aquellos que poseen un conocimiento del pasado, presente y futuro. Los Yoguis, además de esto, tienen poderes milagrosos para exhibir y atraer. De los dioses se dice que no arrojan sombra. Al menos, debe decirse algo de los Sants y Sadhus genuinos, ya sea de los antiguos o los modernos".

La respuesta es que para el lego común y para el hombre de mente negativa difícilmente puede haber indicaciones de que un hombre sea un Sant. A los ligeramente avanzados en el sendero del amor a Dios, y a aquellos de observación aguda, se les puede dar unas pistas y claves. Sin embargo, se necesita mucha paciencia para descubrirlas:

1. *Los Sants dicen que Dios se encuentra dentro del hombre.* (Esto se enfatiza y repite en todas partes hoy en día, de manera que no es una pista convincente para el hombre moderno).

2. *Los ojos y la frente de un Maestro genuino tienen, a la vez, un extraño contraste y una asombrosa semejanza con los de su propio Maestro.* (Esto lo perciben muy pocos de aquellos que han

vivido durante las vidas de dos de estos Maestros y que han observado minuciosamente los rasgos o señales en Sus rostros. Se trata de hecho del mismo Poder Benévolo trabajando a través de dos polos humanos distintos, uno después del otro, o incluso lado a lado, lo cual ocurre ocasionalmente).

3. *Ellos hacen visibles o invisibles, a voluntad, tres venas verticales en Sus frentes.* (Esta notable señal por medio de la cual puede reconocerse a un Sant es mencionada por los antiguos y no es discernible por muchos hasta que saben de ella y desean una confirmación por este medio).

4. *Cuando se sientan en presencia de un Sant real, aún con los ojos abiertos, la Corriente sensoria del cuerpo comienza a juntarse, a concentrarse y se eleva involuntaria e inadvertidamente hasta que se siente⁵.* (Esta experiencia la da un Sant a los muy pocos elegidos. Los antiguos buscadores, concientes de esta "prueba del ser", han corroborado esto).

5. *A los aspirantes sinceros se les da la experiencia de retirar la corriente espiritual en la primera sesión durante el momento de la Iniciación.* (A esta experiencia tienen acceso todos aquellos que se acogen al manto protector del Maestro. Puede tratarse de un discípulo nuevo o de uno antiguo que viene al Maestro para darse cuenta o corregir cualquier error bajo el cual puede estar trabajando. Esta experiencia también es asequible para aquellos que han recibido instrucciones de un autodenominado Maestro en quien han tenido fe, pero de quien no han recibido ninguna experiencia).

De hecho, nadie puede conocer o encontrar a un Maestro Verdadero a menos que y hasta que el Maestro se complazca en revelar Su propia identi-

⁵ Para (3) y (4) ver Yog Vashist.

dad en la forma más íntimamente satisfactoria para aquel que desea confirmar su fe en el Maestro. Esto se hace de acuerdo al alcance que tenga su receptividad y al grado que lo permitan su capacidad para entender y su amor. Depende completamente de la bondad y dulce misericordia de Dios obrando a través de un Maestro. A algunos se les dan pistas de acuerdo con sus deseos. La fe de otros en su Maestro se confirma cuando un discípulo se salva milagrosamente de algún peligro. Para otros, una respuesta favorable a las oraciones que le hacen al Maestro confirma su fe. Existen aquellos que tienen conocimiento de los libros y que se encuentran satisfechos con ejemplos de otros, así que ellos obtienen confirmación de esta manera. Los Maestros tienen el conocimiento para medir la capacidad y el límite del intelecto de todos y, en la debida forma, otorgar fe. Los Santos conocen los méritos y los pecados de todos, pero Ellos nunca los revelan.

La Gracia Divina nunca es lenta. Una buena madre no pone condiciones sino que da. Entre los aspirantes, quienes vienen cabizbajos, con corazones oprimidos, con la angustia estremecedora de un alma perdida y mudos de ansiedad, se les da lo mejor de la Fe Divina en el Maestro para aliviar sus preocupaciones. La mansedumbre no es debilidad. Es un camino fuerte y pavimentado de humildad que conduce a la Realidad Benigna.

La experiencia es la única pauta. Si un Maestro puede darnos la experiencia, nosotros podemos aceptarlo como aquel que conoce la Ciencia Divina. Aquel que está conectado y puede poner en contacto, nos puede conectar a nosotros. Si alguien estudió hasta primero o segundo grado y otra persona se sienta a

su lado toda una vida, él nunca logrará tener un alto grado de educación.

El hombre duda y teme acercarse a un Santo Maestro porque su vida está manchada, quizá menos en unos y más en otros. Nunca teman ir a donde un Santo Maestro, porque sean pecadores. El ha sido destinado más para los pecadores que para los demás. El tiene el remedio para todas las heridas. Acérquense a El y a través de El encontrarán la manera de deshacerse del pecado. Si uno se encuentra muy lejos, puede ponerse en contacto con El a través de la correspondencia. El tiene los medios y métodos para hacerle frente a todos los casos. El es competente.

* * *

Ahora será fácil comprender que Para Vidya tiene una base científica, aunque difiere un poco del sistema común. No es un sistema escolástico de filosofía basado en la destreza intelectual, ni mucho menos un nuevo código social o de conducta moral, los cuales son pasos elementales. No es una fe ciega sino una guía práctica y una ciencia práctica y claramente definida que trata con el análisis del propio ser, es decir, el conocimiento del ser en el hombre, para quien la sigue minuciosamente. Por supuesto, el Santo Maestro práctico está investido de toda autoridad.

Cuando un hombre está en medio de una multitud, hablará como la multitud habla. Si se une a otra multitud, hablará como esa otra multitud y así sucesivamente. Pero si toma asiento en una loma, el podrá ver y escuchar todo y juzgar mejor las acciones del hombre. Un Santo es ese tipo de persona. El observa el mundo desde arriba. El habla del estado de aquel hombre que lucha por la existencia, pretendiendo que lo

sabe todo cuando en realidad sabe poco. El hombre no sabe cómo vivir, qué hacer, qué comer, cómo actuar en la vida ni por qué. Él tiene que depender de sus padres y maestros desde la infancia hasta la juventud; para todos sus problemas físicos, él tiene que depender de su médico; para ganarse el sustento, él depende del patrón y el patrón, a su vez, de sus subalternos. Para recibir instrucción en los asuntos mundanos, él depende de la sociedad. Cuando se enfrenta a peligros imprevistos y está rodeado por el sufrimiento y cuando no lo conforta nada, él depende de las palabras de su ministro o sacerdote. Y, finalmente, él descubre que todo lo que puede hacer es someterse a la Naturaleza y a sus leyes. En vano, él pone toda su confianza en la fortaleza corporal y en la estabilidad que le puede brindar el futuro. Al mismo tiempo, se abre paso empujando a los demás escaleras abajo, a los demás sin ninguna consideración. Lo que no sabe él es que es más fácil quedarse inmóvil en medio de una corriente de agua que en el mundo de los seres humanos.

Los Sants tienen compasión del hombre. A ellos no les importa Su propia comodidad personal y día y noche le avisan al hombre que su vida es corta, muy corta, pero el valor de los Santos Maestros se ha menospreciado desde cuando la riqueza y el placer cobraron valor. Repetidamente, los Sants le han advertido al hombre que en este Kali Yuga (Edad de hierro) se le ha asignado un número determinado de respiraciones en la vida. Se le ha dado aproximadamente 26,000 respiraciones por día (la cantidad varía de persona a persona y lo determina el pralabdh o karma del destino). Mientras se encuentra sentado, él respira 12 veces por minuto. Cuando camina, él aumenta a

18 por minuto y en una relación sexual, a 64. Estas respiraciones son todo su legado y riqueza en esta vida corporal. Los Sants aconsejan al hombre poner su riqueza en un banco seguro y de ajuste apropiado con el fin de alargar la vida y obtener el máximo de ésta. Ellos hacen énfasis en que no existe otra manera, pero el hombre no escucha. Adicionalmente, los Sants dicen que el hombre está sujeto a la ley de la evolución en 8,400,000 especies de cuerpos en la creación y obtiene un cuerpo tras otro y en cada cuerpo se encadena más con los grilletes de hierro de la ley inexorable de la Naturaleza, el karma: primero “trabajo y acción” y luego “causa y efecto” y él debe escapar a ese ciclo de nacimientos y muertes con el fin de obtener la paz. Con los ojos abiertos, el hombre observa a los seres vivos, incluyendo al hombre, sufriendo, muriendo con un dolor y una agonía indecibles, pero él sonríe y hace a un lado la Verdad revelada por los Sants, diciendo: “Nosotros sabemos más. Nosotros tenemos nuestra propia ciencia sólida basada en los hechos, nosotros tenemos nuestros inventos, nuestra energía atómica, etc.”.

Luego, entre menos piensa el hombre, más habla y admira cosas que no entiende. A pesar de todo esto, los Sants perseveran en Su misión, ofreciendo la experiencia en la Ciencia Divina, Para Vidya, a aquellos que vienen hacia Ellos. El Nombre del Señor es una torre muy fuerte. El pinchazo del reproche es la verdad de éste. La Verdad evidente por sí sola, no requiere pruebas. El sol no puede verse mediante nada que no sea su propia luz. UNO NO PUEDE PERDERSE EN UN CAMINO RECTO.

El Lamento de mi Alma

*Impresiones personales del programa con Sant Ji en Bombay, to de mi Alma
enero de 1997*

LUZ DELIA DE PAJARES

*Palabras de Sant Ajaib Singh en Bombay
11 de enero de 1987*

Ustedes saben que en el Occidente muy poca gente sabe de Baba Somanath Ji, así como nadie sabía de mí en Delhi y menos aún en Occidente. En Occidente había algunos iniciados de Baba Somanath Ji, y es posible que si no hubieran recibido agua después de la partida de Baba Somanath, ellos se habrían secado. Gracias a la misericordia de Baba Somanath Ji encontraron un Sadhu de corazón amplio.

Ustedes saben que el Maestro Kirpal congregó a personas de diferentes sectas e hizo que ellas se sentaran juntas. La amplitud de corazón de mi Maestro tuvo repercusión en mí. Baba Somanath Ji benévolamente envió a Sus amados a mi encuentro y con Su gracia y la cooperación de todas esas personas, este programa comenzó en pequeña escala, y ahora ha crecido considerablemente tan sólo por Su misericordia, y muchos amados pueden recibir el agua del Naam y muchos más la recibirán en el futuro.

Queridos hermanos y hermanas Satsanguis en el Amor de nuestro Amado Maestro:

Una vez más estamos de regreso del programa de Bombay y es una gran alegría poder compartir los bellísimos momentos de amor y de paz que sentimos al sentarnos a los Pies de un Maestro perfecto.

El programa de Bombay se hace todos los años para nuestros hermanos del sur de la India, muchos de ellos iniciados de Baba Somanath, con la participación de un centenar de hermanos occidentales, suramericanos y africanos. Los satsanguis del sur de la India son personas tan sencillas, tan simples y no complicadas que a su lado nosotros los occidentales, con nuestros cojines, mantas y demás implementos para meditar y asistir al Satsang, nos veíamos como personas llenas de cosas innecesarias. En ellos se veía que lo único que poseían era la fragancia y el amoroso deseo de recibir el divino darshan de su Maestro.

El sangat de Bombay es muy bello y los satsanguis muy amorosos. Allí han constituido un fondo especial para traer cada año a Bombay a los hermanos iniciados del sur, para que puedan estar a los pies del Amado. Ellos son muy pobres y viven en el desierto con pies descalzos, sin preocuparse de “universidades”, “internet”, y viven su pobreza en el dulce amor del Maestro.

Bueno, mi alma tuvo la inmensa fortuna de ser llamada hace muchos años a los divinos pies del bellissimo Sant Kirpal. En mi pobre ignorancia, no comprendí la grandeza de aquel bellissimo regalo que El me daba: la iniciación, el simran y la meditación. Así que yo meditaba regularmente pero no tenía la fortaleza para recibir el duro golpe que fue la partida del Amado Señor, y menos aun sabía que Su partida era inminente. No entendí sus mensajes y sus formas sutiles de indicarnos que iba a marcharse pronto, muy pronto, y que nuestra única misión en este mundo era meditar, meditar y cumplir Sus mandamientos. ¡Oh Señor! Qué ignorancia la mía, después lloré y me lamenté. Obedecer no es cosa fácil, pero todo es posible teniendo Su divino amor y protección.

Ahora veo a nuestro Amado Sant Ji, tan sutil, llevando con mucho amor y ternura nuestros karmas, esos regalos que le damos todos los días. Pero El no dice nada. Tan sólo nos pide en una forma muy delicada que entendamos el sentimiento que hay en Su corazón, que meditemos y practiquemos Sus enseñanzas como El nos lo está pidiendo. [Editor: véase el mensaje **Entiendan lo que siente mi Corazón y Apreciénlo**] El nos hizo un profundo llamado, una súplica, para que hagamos lo correcto y trabajemos fuerte, pues ya no hay tiempo. De esta manera El podrá sentir Su carga menos pesada y podrá darnos durante más tiempo la Divina fragancia de los bellissimo Maestros Sawan y Kirpal.

Queridos hermanos, por favor, tratemos de entender el sentimiento de nuestro Maestro, luchemos por cumplir Sus enseñanzas y obedecerle. Discúl-

penme, pero yo he vivido la partida de un Santo y sé cuan dolorosa es; no hay palabras para describir lo que se siente o la soledad en la cual queda sumida el alma.

Al escuchar el pedido que nos hizo nuestro Amado Maestro el día 6 de enero cuando se leyó Su mensaje en el Satsang de Bombay, percibí que el Maestro se sentía como cuando una madre tiene a su hijo en una sala de cuidados intensivos y los médicos le dicen que en cualquier momento puede morir o salvarse, y la madre se siente impotente y experimenta un gran dolor porque no puede hacer nada para arreglar la situación. Así lo sentí al estar a los divinos pies del Amado Sant Ji aquel día. ¿Qué puede hacer nuestro Amado Maestro si nosotros no queremos cambiar, si no queremos meditar y dejamos que nuestra mente sea quien nos gobierne?

Queridos hermanos, ya no queda tiempo; luchemos y esforcémonos en la meditación para permitir que nuestro Amado Sant Ji pueda terminar con Su trabajo; no le demos cargas adicionales, cumplamos con nuestro compromiso.

En el mundo la gente de negocios trabaja duramente para ganar dinero. Trabajemos nosotros también para regresar a nuestro Verdadero Hogar, Sach Khand, para ver a nuestro Amado con nuestros propios ojos, para comprobar que nuestro camino es real y verdadero.

Todo el secreto está dentro

Baba Sawan Singh Ji

Carta # 28 del libro "Joyas Espirituales"

Has expresado tus sentimientos íntimos muy claramente. Preguntas: "¿Por qué has aceptado a semejante persona?" Querida alma, el Maestro no se equivoca al elegir a las personas para la Iniciación. Solamente reciben la Iniciación aquellos a quienes su Creador desea hacerles volver a El. El Revela el secreto de la Corriente del Sonido a sus pocos elegidos.

La primera señal de Su misericordia hacia cualquier persona es que crea en ella el descontento con la rutina mundana, y un anhelo por buscar la Verdad. La segunda señal es que le pone en contacto con un Maestro. La tercera es que el Maestro le imparte el secreto de la Corriente del Sonido. La cuarta es que el Iniciado se pone a trabajar diligente y fielmente en la Corriente del Sonido, y emprende su viaje espiritual. Ante estas señales, ¿qué motivos hay para sentirse disgustado consigo mismo?

El mundo es una densa selva, muy poblada, y donde todos han perdido su camino y se encuentran corriendo incesantemente y sin objeto, vida tras vida, acosados por los grandes bandidos: Lujuria, Avaricia, Cólera, Apego y Orgullo. Lo más notable de estos bandidos es que la gente se relaciona con ellos alegremente, a sabiendas que el resultado de esta asociación es el sufrimiento, y no tienen el valor para apartarse de ellos. Comen el veneno y lloran, y vuelven a comerlo de nuevo.

Afortunado es el que empieza a comprender el juego de esos bandidos, más afortunado el que trata de separarse de ellos, y, el más afortunado de todos es el que encuentra a un Maestro que lo guía y es puesto por El en el Sendero de la Corriente de Sonido, que le saca de esta selva y le conduce a su Eterna Morada de Paz y Felicidad, en Sach Khand.

Poco a poco, y con el aumento del tiempo dedicado al Simran, y oyendo la Corriente de Sonido, la atención dispersa dejará el cuerpo y se concentrará en el centro del ojo. Llegará la hora en que estos bandidos aparecerán interiormente en la forma de unos jóvenes y bellos muchachos. No se les debe prestar ninguna atención. Su presencia tiene que ser ignorada y la atención mantenida en la Repetición, o en la Corriente de Sonido. Los muchachos irán saliendo del cuerpo uno a uno, y al marcharse, avisarán que el dueño de la casa ahora está despierto y alerta, y que la Corriente del Sonido llena la casa, así que ya no hay sitio para ellos. Describiendo este estado de evolución, Gurú Nanak dice: "Afortunado soy al escapar de estos bandidos, afortunados son ellos al escapar de mí". Queriendo decir con esto: "Al principio eran fuertes y llevaban la ventaja, y cuando me dejaron me consideré afortunado. Ahora que soy más fuerte y más poderoso, ellos también se consideran afortunados de haber escapado de mí a tiempo".

Así pues, con amor y con fe, continúa tus prácticas, y procura que cuando estés haciéndolas, la mente permanezca en el interior y no se salga, y si se sale, vuelve a ponerla en el Simran, o en la Corriente del Sonido, según sea el caso. Todo resultará bien. Cuando notes que te asalta la cólera, empieza a hacer la repetición de los Nombres. A medida que tu meditación vaya mejorando, la cólera y el egoísmo también desaparecerán.

Tienes razón al decir que la parte intelectual de la ciencia es muchísimo menos importante que la meditación. Todo el secreto - el conocimiento, la substancia y el Apreciado Tesoro- está dentro, y sin penetrar no se puede conseguir, y el ojo que tiene que verlo también se encuentra dentro.

La lectura de las escrituras, los debates filosóficos y la recitación de oraciones son como agitar el agua, de la que sólo puede salir espuma. El penetrar y elevarse en la Corriente de Sonido es batir leche de la que sale mantequilla. El primer esfuerzo del hombre, por tanto, debe ser el de abandonar el cuerpo, por debajo de los ojos, colocarse dentro, en el centro del ojo, y desenterrar el tesoro oculto.

El Maestro, desde el momento de la Iniciación, se encuentra dentro de tí, y te observa y te proporciona la guía necesaria, lo cual tu no lo ves. Cuando te vayas con El y cruces las estrellas, el sol y la luna, y te encuentres con Su Forma Radiante, El te hablará como nosotros nos hablamos en el mundo externo, siempre estará contigo y contestará a todas tus preguntas.

¿Debemos tratar de meditar cuando estamos enfermos? La mala salud interfiere en la meditación, pero esto no quiere decir que tengamos que renunciar a hacer ningún esfuerzo. La Corriente de Sonido no cesa durante la enfermedad.

Es el alma la que tiene que meditar y oír la Corriente de Sonido, y el alma nunca se pone enferma. Es el cuerpo el que sufre. En efecto, durante la enfermedad, la bendición del Padre Supremo es extraordinaria. La Corriente de Sonido se hace más clara. Durante la enfermedad sí, al sentarse en la postura de meditación no es posible, medita acostado. En ningún caso deberá dejarse la meditación. Si Kal interfiere, no le hagas caso. Déjale hacer lo que quiera, tú sigue con tu deber.

Me agrada saber que meditas cerca de una hora en la postura. Cuando adoptes la postura para oír la Corriente de Sonido, al principio, puedes poner algún cojín debajo de los glúteos. Después de un mes aproximadamente, esta necesidad desaparecerá. La meditación irá mejorando gradualmente. Ten paciencia. Estoy muy contento contigo. La Luz poco a poco se hará fija. La Luz no desaparece. Es la mente la que vacila. Con el aumento de la concentración, el Sonido dejará el oído derecho y aparecerá en la frente, donde lo escucharás con el tiempo.

Mientras nos bañamos se produce una ligera concentración y así inmediatamente después, el Sonido se hace más claro. La repetición de los cinco Nombres por la mente, en el centro del ojo, la concentrada, la contemplación en la Forma Radiante del Maestro interiormente nos da el poder de permanecer allí, y la Corriente de Sonido nos eleva. Por tanto, dedica más tiempo a la repetición hasta que hagas contacto con la Forma Radiante del Maestro. Cuando la Forma aparezca, deja la repetición y concéntrate en Ella, y entonces la Corriente de Sonido te conducirá hacia arriba, y la Forma Radiante actúa como guía.

¿Tiene que haberse conseguido una completa concentración antes de poder

alcanzar la primera región? La atención tiene que dejar el cuerpo y penetrar dentro. Entonces parecerá como si el cuerpo no fuera tuyo. Es el cuerpo de otro, y te encuentras separado de él. La misma atención que se encontraba antes actuando el cuerpo físico, por debajo de los ojos, ahora actúa en el interior, en el plano astral. Sin penetrar en el plano astral, no podemos ver lo que hay dentro de él.

El deber de los padres hacia sus hijos cesa cuando éstos pueden valerse por ellos mismos. Los padres deben ayudarles a hacerse independientes.

La sociedad hindú no apoya ni el divorcio ni la separación. Sant Mat no interfiere en las costumbres sociales. La relación de un Maestro con sus discípulos es espiritual. No cabe duda de que el karma del destino es fuerte. Tiene que sufrirse, y no hay escapatoria alguna de él. Pero, por medio de la meditación, el poder de la voluntad se hace tan fuerte, que la persona no siente o no le preocupan sus efectos favorables ni desfavorables. Si la meditación nos ha elevado hasta el punto desde donde actúa el karma del destino sobre nosotros, nos hacemos indiferentes a sus efectos. Por tanto, la meditación es un antídoto del karma.

La enfermedad, el consultar a médicos y el seguir su tratamiento es también una parte del karma. De esta forma se salda la deuda con el médico y con el farmacéuta. Además, cuando un paciente está en tratamiento, sus familiares y amigos dejan de hacerle observaciones, de criticarle o de molestarle, y el paciente tiene también la satisfacción de haber tomado las medicinas.

El bienestar material del discípulo y su éxito o fracaso en los negocios es asunto del karma. Antes de que haya nacido, el curso de su vida ha sido trazado. El número de respiraciones que

tiene que hacer, los pasos que tiene que dar, los bocados de comida que tiene que comer, su dolor y sus placeres, su pobreza y su riqueza, su éxito y su fracaso, todo ha sido determinado de antemano. El mismo fue el hacedor de su destino. Lo que ha sembrado, está cosechando ahora, y lo que está sembrando ahora eso recogerá después. Si ahora sigue siendo mundano volverá a este mundo, pero si gira hacia el Maestro y el Verbo irá a dónde el Maestro vaya y al lugar desde dónde el Verbo proviene.

Solamente estos dos, el Maestro y el Verbo, son nuestros verdaderos compañeros que irán con nosotros, tanto aquí como en el Más Allá. Todos los demás se asocian a nosotros por motivos egoístas y su compañía nos hace volver a este mundo. ¿Cómo podría un benefactor como el Maestro ser un silencioso observador de lo que está ocurriendo en la vida de su discípulo? El le va dando la guía necesaria y le ayuda en la forma en que El cree conveniente. Si un niño sufre de un forúnculo, la misma madre lo lleva al médico para que se lo abra. El niño llora, pero la madre piensa en el bienestar del niño y no en su llanto y procura que el forúnculo sea abierto y curado. De aquí que lo que corrientemente se llama un infortunio, sea una bendición disfrazada. Es una manera de pagar una vieja cuenta. Esto aligera el peso kármico, y el Maestro lo sabe. El Maestro está poniendo de su parte y si el discípulo, a su vez, cumple bien con la suya, el trabajo de ambos se facilita.

Por favor, no pienses en venir a la India en un futuro próximo. Estamos teniendo muchos disturbios por el momento. Puedes venir cuando los tiempos sean mejores.

Librería del Ashram de Sant Bani Subchoque, Colombia

Por Sant Ajaib Singh Ji

En el Palacio del Amor: el Asa di Vars del Gurú Nanak	Col Pesos \$	8.500
Los Dos Caminos: el Gauri Vars del Gurú Ramdas		5.000
Arroyos en el Desierto: Charlas & Conversaciones 1976 - 1980		9.500

Por Sant Kirpal Singh ji

Hombre Dios		5.000
El Misterio de la Muerte		6.000
Charlas Matinales		6.000
La rueda de la Vida		6.000
Las Enseñanzas del Kirpal Singh		
Vol. I El Sendero Sagrado		5.500
Vol. II Autointrospección y Meditación		7.000
Vol. III La Nueva Vida		4.500
Realización de Dios (Cuatro conferencias)		5.500
Siete Senderos a la Perfección (folleto)		1.000
Simran (folleto)		2.500

Por Ajaib, Kirpal y otros Maestros

Bhajans de los Maestros (bayanero)		10.000
El Mensaje de Amor		4.000
Relatos del Oriente Místico (versión a color para niños)		5.000

Revista Sant Bani La voz de los Santos (en español)

Ediciones recientes y de años anteriores		3.500
--	--	-------

Revista Daya Mehr

Ediciones recientes y de años anteriores

Por otros autores

Cocinado con Luz y Conciencia: Recetario Vegetariano		
Próximamente: Apoyo al Sangat Conmovido, por A.S. Oberoi		12.000

Para pedidos dirigirse a **Inés Vargas** Carrera 5 No. 58-37 Bogotá **Tel (571) 217 - 3636**
Cotización actual: US\$ = 1.050 Pesos Col.

Librería del Ashram de Sant Bani
Quito - Ecuador

1.- Los Sirvientes de Dios
por Jon Engle
La Vida de los diez Gurus Sikhs	USD \$ 10
2.- El Océano de Amor
El Anurag Sagar de Kabir	USD \$ 10
3.- Naam o Verbo
por Sant Kirpal Singh Ji	USD \$ 12

Guayaquil 1507 y Oriente Fax. 570 - 612 Telfs.: 215-881 213-296 Casilla: 17-01-2328
Quito - Ecuador