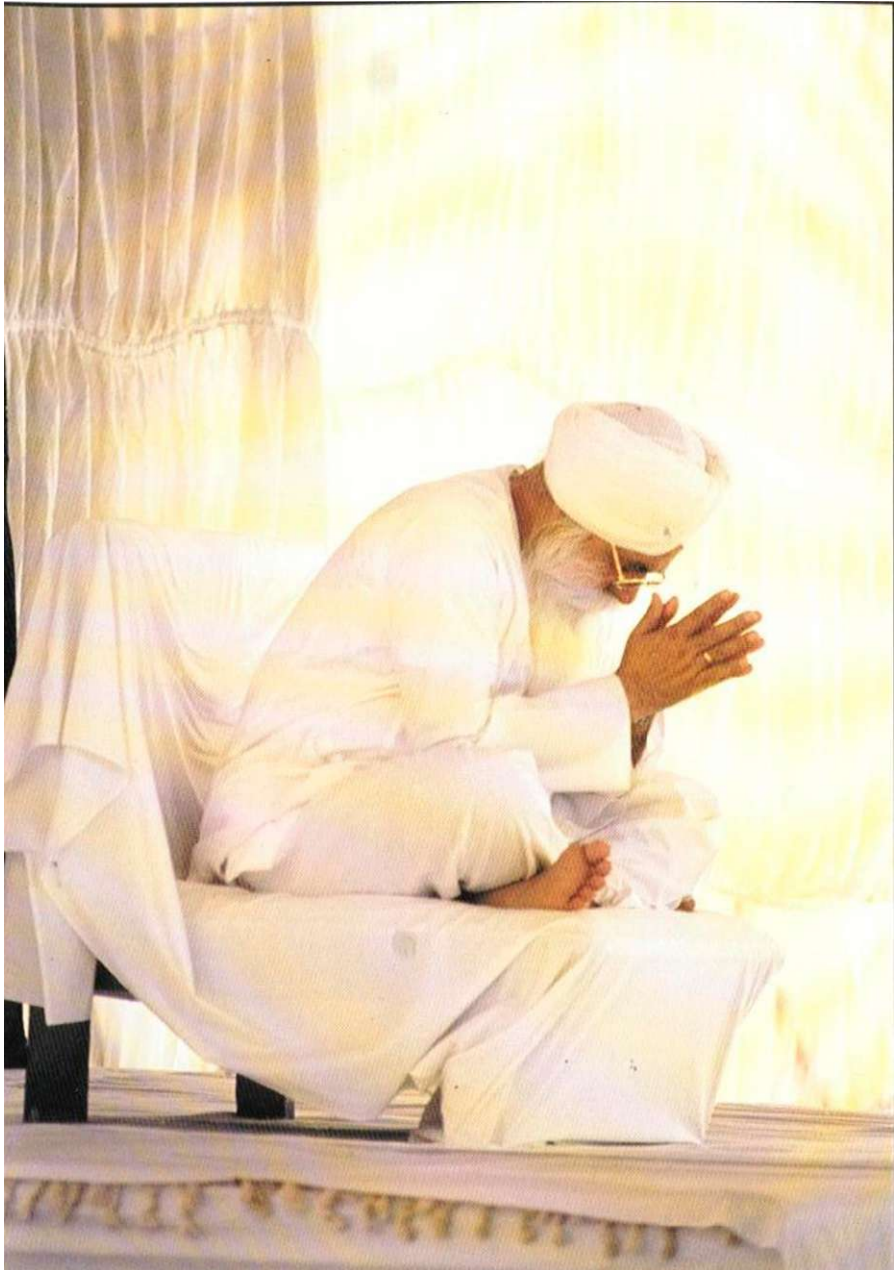

Revista Sant Bani

La Voz de los Santos

No. 2

1997

Quando las dos Luces se vuelven una sola

Revista Sant Bani

La Voz de los Santos

No. 2

1997

3 *Cuando las dos Luces se vuelven una sola*

Sant Ajaib Singh Ji

Sesión de Preguntas y Respuestas

Diciembre 10 de 1996

11 *Este es el Sendero para Mejorar
Nuestra Vida*

Sant Ajaib Singh Ji

Charla de Despedida en Italia

Agosto 2 de 1996

13 *Para dejar los Malos Hábitos*

Sant Ajaib Singh Ji

Sesión de Darshan a un pequeño grupo

Julio 27 de 1996

15

Tan Sólo debido al Shabd

Sant Ajaib Singh Ji

Satsang en el Ashram de Sant Bani, New Hampshire
Julio 14 de 1996

27

El Poder de la Castidad - Ojas

Sant Kirpal Singh

Extractado del libro *IM LUZ de Kirpal*

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, 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. Colaboran con la traducción: Fabio Ocazonez, 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.

Cuando las dos luces se vuelven una sola

Sant Ajaib Singh Ji

Podría Sant Ji hablarnos acerca de las visiones y sonidos internos, así como lo hacia el Maestro Kirpal?

Me inclino a los pies de los Padres Supremos, Señores Todopoderosos Sawan y Kirpal, Quienes nos han dado la oportunidad de sentarnos en Su remembranza y hacer Su devoción.

Ya he hablado mucho acerca de las visiones y sonidos internos en muchas de mis charlas, en muchos de mis Satsangs. Muchas veces he comentado los banis de Swami Ji Maharaj; muchas veces he comentado los banis del Gurú Nanak; y en esos Satsangs, en esas charlas, se ha dicho mucho acerca de las visiones y sonidos internos. Ustedes deberían leer la *Revista Sant Bani* porque la mayoría de esas charlas aparecen publicadas en la revista y si leen la revista se convencerán, se sentirán satisfechos. En realidad, todo lo que nos dice el Maestro, todo lo que habla el Maestro, se refiere siempre a la visión y el sonido internos. El nos da ejemplos externos para que podamos formarnos una idea de como son las visiones y sonidos internos; pero en todo lo que El dice, Su meta y Sus indicaciones siempre están dirigidas hacia las cosas internas.

Ayer en el Satsang, comenté el bani del Gurú Nanak Dev Ji y en ese Satsang se dieron los ejemplos del abeja, los ejemplos del ciervo, el pez y el río. Pero el verdadero sentido, la verdad de fondo, que quiso transmitir-

nos el Gurú Nanak Sahib era que, así como el río que ha sido separado se une de nuevo con su origen, se une de nuevo con la fuente de la cual surgió, tan sólo por la gracia de Dios Todopoderoso; así también, nuestra alma, que también ha estado separada como ese río, puede regresar de nuevo a su origen, puede regresar a Dios Todopoderoso, tan sólo si Dios Todopoderoso vierte Su gracia sobre ella. Y sólo cuando el alma es transportada por el Shabd, ella puede penetrar a los planos internos y regresar finalmente al Verdadero Hogar.

Ustedes saben que el agua del océano es la que se evapora y se transforma en gotas, la que asciende al cielo y se transforma en nubes y, finalmente, cae sobre la tierra en forma de lluvia. Y después de pasar por tantos y tan diferentes lugares,- es difícil saber por cuantos lugares han pasado las gotas de lluvia.- y después de recorrer muchas zanjas y muchos lugares, unos altos y otros bajos, no sabemos cuando finalmente regresan a unirse de nuevo con el océano. Todo esto es algo que toma un largo tiempo y ocurre sólo si Dios Todopoderoso vierte Su gracia.

Ustedes saben que a veces esa agua tiene que mezclarse con la suciedad por un tiempo muy largo. Durante ese tiempo permanece estancada y sin ningún movimiento. Después, cuando viene la lluvia, desciende hacia el río

junto con el agua de lluvia y se vuelve parte del río hasta que finalmente llega al océano.

Cuando el agua del río se vierte en el océano y se vuelve una con él, después de eso nadie puede decir cuál era el agua del océano y cuál la del río. Toda el agua se vuelve una sola. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos ha explicado esto para que podamos entender cómo nuestra alma se une y se vuelve una sola con el Alma Suprema, con Dios Todopoderoso.

El también nos ha dado el ejemplo de un farol. El ha dicho que así como se enciende un farol y junto a ese farol encendemos otro; la luz se vuelve una sola hasta el punto que no se puede diferenciar una de otra, ni podemos decir que una luz es diferente de la otra, así también, cuando nuestra luz se une en esa gran Luz, las dos luces se vuelven una sola; y lo mismo ocurre cuando el agua del río se reúne con el agua del océano, ambas aguas se vuelven una sola.

De la misma forma, nuestra alma tras haber sido separada de Dios Todopoderoso, separada de su origen, de su fuente, ha pasado por muchos nacimientos. Nosotros no sabemos cuantas veces el alma fue un reptil, cuantas veces fue una planta, cuantas veces fue un gusano, cuantas veces fue el esposo o la esposa. No sabemos cuantas veces el alma estuvo en diferentes lugares. Nadie tiene idea dónde ha estado nuestra alma ni cuánto ha sufrido desde cuando fuimos separados de Dios Todopoderoso. Algunas veces disfrutó la felicidad, otras veces padeció miserias y dolores. Así que, nosotros no sabemos dónde hemos estado ni cuánto tiempo hemos estado separados de El, desde cuando se produjo nuestra separación de El.

El alma nunca nace, ni nunca muere, pero tiene que vivir en el cuerpo, y a este cuerpo lo llamamos el cuerpo enfermo. Y cuando vivimos en el cuerpo enfermo, claramente sentimos la enfermedad. Es como cuando se pone hierro en el fuego, que aunque el hierro no arda, de todas maneras es afectado por el calor. Así también, aunque nuestra alma nunca nace ni nunca muere de todas maneras se siente afectada por aflicciones y dolores debido a los diferentes cuerpos en los cuales ha sido puesta.

Así pues, Amados, ese Shabd que ha de conducir nuestra alma de regreso hasta su origen, ese Shabd no puede leerse ni escribirse, tampoco puede ser cantado. Ese Shabd no pertenece a ningún idioma. Está más allá de la lectura, de la escritura y el canto. A ese Shabd se le puede llamar el Océano, o se le puede llamar la ola del Océano. Así como el Sonido está resonando, así mismo, el Shabd puede llamarse aquel Sonido que está emanando de nuestro Verdadero Hogar, emanando de ese Océano y viene a resonar en nuestra frente.

He mencionado ya anteriormente que el sonido del río es diferente en el lugar donde comienza a fluir y cuando pasa por sobre rocas y piedras. Cuando corre sobre la arena de los valles suena diferente. Y, finalmente, cuando el río desemboca en el océano, su sonido también es diferente. El agua es la misma. El río es el mismo, pero debido a los diferentes lugares por donde pasa, produce sonidos diferentes.

En la misma forma, tan sólo existe un Shabd en la creación, un Shabd que está emanando desde Sach Khand, pero el sonido de ese Shabd va cambiando de acuerdo al plano en el cual penetra.

Puesto que a lo largo de una edad tras otra, de un nacimiento tras otro, hemos tenido el hábito de escuchar los sonidos externos, por esa razón, nuestra atención está siempre dispersa en el exterior, la mayor parte del tiempo. Nosotros siempre estamos actuando en lo externo y por eso los Maestros nos dan el ejemplo de los sonidos externos. Ellos nos dicen: "Esta es la clase de sonidos que ustedes escucharán en su interior". Siempre que se sienten a escuchar el Sonido, aún si se trata de un Sonido silbante aún si es un Sonido muy pequeño, escúchenlo; concéntrense en él, deténganse en él y si ya han captado un Sonido, no lo cambien todos los días. Continúen escuchando siempre el mismo Sonido porque ese Sonido los elevará; porque ése es el Sonido Único que proviene de nuestro Verdadero Hogar y si nosotros nos acostumbramos a escuchar ese Sonido, él nos llevará hasta el Verdadero Hogar.

El Sonido que se escucha en nuestro interior es tan fuerte que muchas veces, en un comienzo, cuando los amados escuchan el Sonido, y lo sienten muy fuerte, se les vuelve intolerable. Algunos amados incluso dicen que el Sonido es tan fuerte, que piden que se suspenda o que disminuya la intensidad. Los amados no entienden la importancia de escuchar la Corriente de Sonido. Incluso ahora escuchan la Corriente de Sonido pero ella no los está conduciendo hacia lo alto ¿Por qué sucede esto? Porque ustedes no han entendido la importancia de meditar en el Sonido todos los días. Ustedes no meditan en él todos los días. Por esa razón, su atención está siempre en el exterior.

Nosotros seremos elevados por el Sonido tan sólo cuando nos situemos dentro del campo de atracción del Sonido que resuena en nuestro interior. Si no estamos dentro del campo de atracción de ese Sonido, no seremos elevados por él. Aunque alcancemos a escuchar ese Sonido pero no llegamos lo suficientemente cerca de él, entonces no podremos llegar hasta el lugar de donde proviene el Sonido y por ese motivo, no somos elevados por él.

Es como un imán. Un imán atrae al hierro tan sólo cuando el hierro está dentro de su campo de acción. Si no está dentro de su campo de acción no habrá manera de atraerlo. Además, si el hierro está sucio y oxidado, tampoco será atraído.

De la misma forma actúa el Shabd. De la misma forma actúa el Sonido. Nosotros también tenemos el óxido de los malos karmas, de los pecados, de todas las cosas malas que hacemos. Y debido a esa suciedad que recubre a nuestra alma, por más fuerte que sea el Shabd, e incluso si somos capaces de escucharlo, aún así no podrá elevarnos debido a la suciedad, al óxido de los malos karmas y de los pecados que cometemos.

Por esa razón, los Maestros siempre nos dicen que deberíamos entender la importancia de hacer el Simran. Desafortunadamente, los amados no entienden la importancia de hacer el Simran y entonces me preguntan por qué es que cuando escuchan la Corriente de Sonido, esa Corriente no los atrae hacia arriba. Eso se debe a la suciedad que el alma ha acumulado durante muchas edades y a que nosotros no hacemos suficiente Simran para eliminar la suciedad de nuestra alma. Enton-

ces, no nos acercamos al Shabd y el Shabd o la Corriente de Sonido, no nos atrae hacia arriba.

Entiendan entonces por qué es tan importante hacer el Simran, de manera que podamos eliminar la suciedad que recubre a nuestra alma. Después que purifiquemos nuestra alma, entonces ese Sonido nos atraerá hacia arriba. Así como una escoba barre con la suciedad que hay en un cuarto, en la misma forma, el Simran nos limpia toda la suciedad del alma. Haciendo el Simran podemos limpiar el espejo de nuestra alma. Si el espejo del alma no está limpio, no podremos ver con claridad nuestra imagen reflejada en él; pero si limpiamos el espejo del alma, entonces fácilmente podremos vernos el rostro podremos ver nuestra forma reflejada en el espejo.

Así también, cuando hagamos el Simran y limpiemos el espejo de nuestra alma, podremos ver con facilidad y podremos escuchar con facilidad esa Corriente de Sonido, e ir internamente. Por ello, primero que todo, debemos desocupar las nueve aberturas del cuerpo haciendo el Simran. Este es el propósito de hacer Simran. Cuando desocupemos las nueve aberturas del cuerpo mediante la práctica del Simran y lleguemos al lugar de donde proviene la Corriente de Sonido, desde el momento que lleguemos allí, la corriente de Sonido nos atraerá hacia arriba.

El Simran nos da paz, el Simran nos da felicidad y mediante la práctica del Simran nuestro corazón se tranquiliza. Pero nosotros los satsangis no entendemos la grandeza de hacer el Simran. Quienes ya conocen la grandeza del Simran no lo interrumpen siquiera por un instante.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Haz el Simran. Con la práctica del Simran obtienes la felicidad. De esta manera eliminas toda ansiedad y preocupación que hay en tu cuerpo y obtienes la felicidad eterna."

El Gurú Sahib dice que la práctica del Simran nos da la felicidad eterna. Todas las preocupaciones y ansiedades que ahora nos afligen, todos los malos sueños, y todas las pesadillas que ahora tenemos, pueden eliminarse solamente haciendo el Simran. Si repitiéramos el Simran a todo momento, todas estas cosas negativas no nos molestarían y si acaso tuviéramos algún sueño, sería sobre el Maestro.

Muchos Santos se han referido al Simran con el nombre de Jap. Que significa la repetición de algo. Ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer es la repetición del Simran con la lengua, y cuando lo hemos perfeccionado, cuando lo hemos aprendido bien, entonces el Simran comienza a darse con la lengua de nuestro pensamiento, con la lengua de nuestra mente. Y después que hemos podido hacer el Simran con la lengua de nuestra mente, entonces comenzamos a disfrutarlo. Después de esto, no tenemos dificultad alguna para hacer el Simran. Mas allá de este punto, cuando hemos perfeccionado el Simran con la lengua de la mente, el Simran comienza a darse con la lengua de nuestra alma y entonces lo disfrutamos todavía más. Después de esto, dejamos de notar cuanto tiempo nos hemos sentado a meditar, o cuanto tiempo hemos estado haciendo Simran.

Ustedes saben que el solo recuerdo agradable de una cosa del mundo nos

hace pasar horas enteras pensando en eso, y ni siquiera tenemos conciencia de cuánto tiempo hemos estado pensando en una cosa mundana o haciendo el Simran de esa cosa. Aquellos que han alcanzado la perfección en hacer el Simran con la lengua del alma, nunca son conscientes del tiempo. Ellos se sientan a repetir el Simran horas enteras y muchas veces ocurre que cuando están caminando, lo hacen por kilómetros sin darse cuenta qué tan lejos han ido o cuánto tiempo ha pasado. Porque cuando ustedes comienzan a hacer el Simran con la lengua del alma, comienzan también a sentir gozo y felicidad en su interior.

Así que, primero hacemos el Simran con la lengua y después hacemos el Simran con la lengua de la mente. Cuando avanzamos todavía más, el Simran comienza a darse con la lengua de nuestra alma. Por eso, Kabir Sahib dice que el japa, el Simran, que hacemos con nuestra lengua física, es el primero que muere; y luego el ajapa - ajapa es el Simran que hacemos con la lengua de nuestra mente -ése también muere. El dice que primero muere todo el japa y después muere el ajapa y, finalmente, también muere el anhad. El dice que el Simran que se hace con la lengua de nuestra alma - El lo llama anhad o sin límites - también muere, pero primero muere nuestro japa, luego muere nuestro ajapa y finalmente muere el anhad. Cuando el alma rebasa este punto, ella es transportada por el Shabd sin límites y se dirige al Hogar Eterno.

El alma que ha llegado hasta allí transportada por el Shabd sin límites,

extiende sus manos y puede decir, "Ahora he quedado libre de Kal." Así que, a esta alma que ha hecho todos estos Simrans y que ha ido más allá de todas estas cosas, el Poder Negativo no puede devorarla, el Poder Negativo no puede molestarla. Es por esto, que, Kabir Sahib dice que primero muere el japa, luego el ajapa y, finalmente, el anhad, y que quien pueda lograr todo esto - hacer estas clases de Simrans e ir más allá - esa alma nunca será víctima de Kal.

Cuando el alma del discípulo se une con el Shabd, el Maestro se complace y allí concluye el trabajo del Maestro. El se siente muy feliz. Ustedes pueden ir interiormente y ver cuanta felicidad siente el Maestro cuando ve que Su discípulo ha unido su alma con el Shabd.

Alnados, ¿cuánto les cuesta hacer el Simran? Ustedes saben que los niños pueden estar jugando y al mismo tiempo estar contando: uno, dos, tres, cuatro y así sucesivamente. De la misma forma, cuando ustedes estén caminando o hablando con otras personas, todavía pueden estar haciendo el Simran. Pueden hacer el Simran aun viajando en un avión o haciendo cualquier cosa de este mundo.

Hacer el Simran no les cuesta nada - no tienen que cargar un peso sobre la cabeza - no tienen que hacer nada- el Simran puede seguir su curso por sí solo. Tan sólo quienes realizan el trabajo de la contabilidad tienen un pequeño problema, porque mientras hacen la contabilidad necesitan la ayuda de su mente.

¿Nos podrías hablar acerca de la gracia del Maestro?

En el Satsang siempre se dice mucho acerca de la gracia del Maestro. En realidad, todo lo que se dice en Sant Mat, todo lo que se dice es relativo a la gracia del Maestro. Por lo tanto, mantengan su mente presente cuando se sienten al Satsang porque es a la mente a quien tienen que explicarle, es a la mente a quien deben hacer que entienda.

Así que en el Sendero de los Maestros, todo lo que se dice trata sobre la gracia del Maestro. Así que, ustedes deberían escuchar las charlas, los Satsangs, con toda atención y siempre tener a la mente presente para que sepan de qué estoy hablando.

Muchos amados que vienen a verme en las sesiones de darshan me dicen que todas sus preguntas son respondidas en las charlas, en los Satsangs. Ellos dicen: "Ahora no tenemos preguntas, no queremos preguntarte nada. Estamos aquí tan sólo para recibir Tu darshan." Así pues, ésta es la situación de las personas que permanecen presentes en el Satsang, de aquellos que tienen a su mente presente en el Satsang y escuchan el Satsang con atención. Las personas que no escuchan el Satsang con atención, ellas hacen ese tipo de preguntas.

Con respecto a la gracia del Maestro, siempre he dicho que el Maestro es, ante todo, un servidor nuestro que no reclama ningún pago. El es el servidor que nos sirve sin agotarse, que nos sirve sin cansarse; y aunque El hace tanto por nosotros, nunca nos hace sentir que nos ha hecho un favor especial.

El limpia nuestro patio interior de tal forma que deja limpio cada rincón, cada lugar de nuestro patio y nunca tiene pereza para hacerlo.

Cuando El saca la mugre de nuestro patio, a veces el iniciado, el discípulo, se resiente o se queja porque a veces es doloroso. Pero, al mismo tiempo, el elemento de la gracia está allí siempre. El Maestro también es misericordioso. Pero algunas veces la mugre está tan adherida que El tiene que utilizar un cepillo para sacarla.

Generalmente los Maestros usan Sus palabras, y a través de ellas nos reprenden y nos hacen entender. Hay unas cuantas cosas que los Maestros siempre repiten. Ellos se refieren a las mismas cosas una y otra vez en cada Satsang. Esas cosas son unas cuantas y son: que ustedes tienen que venir al Satsang, que tienen que hacer la meditación y regresar al Verdadero Hogar. Esto es lo único que Ellos nos dicen, lo único que Ellos nos repiten una y otra vez, esperando que quizá con esta palabra, o con esta frase, o quizás con otra cosa que se diga, los discípulos entenderán, porque las palabras habrán penetrado al corazón y entonces, harán lo que se les pide.

Tulsi Sahib dice que en realidad, los Maestros traen el fruto para las almas desde Sach Khand, y cuando Ellos lo ofrecen a los discípulos, cuando lo ofrecen a las almas, todas las almas vienen a Ellos a tomar ese fruto. Pero cuando las almas preguntan el precio de ese fruto y se les dice cuánto cuesta, entonces lo rechazan y se van sin tomarlo.

¿Cuál es el precio que el Maestro está pidiendo? El Maestro siempre le pregunta al discípulo: "¿Estas listo para sacrificar tu cabeza?" Y cuando se pide este precio, el discípulo se retira y no quiere nada.

En realidad, la verdad es que los Maestros nunca piden nuestra cabeza, ni

nos piden el cuerpo ni riquezas ni nada de eso. Ellos sólo quieren que nosotros nos entreguemos a Ellos.

La mayor gracia del Maestro es que, primero de todo, externamente por medio del Satsang, El nos hace hacer el Simran y por medio del Simran El nos lleva hacia adentro. El nos ayuda a ir internamente y va con nosotros internamente. Después de llevarnos adentro, El nos conecta con el Shabd. Además, después de llevarnos adentro, El no permanece ahí sino que regresa a este mundo para dar Satsang a las demás almas.

Primero de todo, El nos lleva hacia adentro por medio del Satsang y luego, dándonos ánimo El nos acerca al campo de acción del Shabd y entonces nos conecta con ese Shabd. Además, El nos dice adonde debemos ir y adonde no, en los planos internos. Luego, ésta es la mayor gracia del Maestro.

Nuestros mayores acostumbraban contarnos cuentos de hadas. Ellos nos decían que había hadas, que tenían alas y que podían volar. Estas no eran tan sólo historias: eran cosas reales de los planos internos. Incluso ahora, aquellos que hacen la meditación, aquellos que van internamente, pueden ver las hadas y pueden ver cómo vuelan las almas que están allí mismo. Ellos también nos hablan de los infiernos, y cuando pasan por los infiernos pueden ver y contarnos de qué forma las almas están allí retorciéndose de dolor.

Ustedes saben que en el mundo hay muchos predicadores, pero muy pocos que hagan la práctica. Hay mucha gente que habla mucho pero muy poca que viva a la altura de lo que habla.

Por lo mismo, nosotros llegamos a decir que las palabras del Maestro son como cuentos de hadas, porque no vivimos a la altura de las palabras del Maestro, ni las ponemos en práctica. Por eso no creemos en las palabras del Maestro y pensamos que también son cuentos de hadas; pero los Maestros nos dicen: "No, éste no es el caso. Todo lo que los Maestros dicen es completamente cierto. No es un cuento de hadas. Ustedes deben obrar de acuerdo con Sus palabras, deben vivir a la altura de las palabras del Maestro y entonces sabrán reconocer la realidad."

Hay gente que dice incluso que Dios existe sólo para los cobardes. Eso tampoco es cierto. Dios está presente y sólo debido a la presencia de Dios, todas las cosas de este plano, de este mundo, están funcionando de manera muy correcta. Es debido a ese Poder al que llamamos Dios, que en el momento apropiado el sol sale o se oculta y que nosotros dormimos o despertamos. Es como si regresáramos a la vida después de la muerte. Tan sólo por la presencia de ese Poder las cosas están funcionando normalmente en este mundo. Sin la presencia de ese Poder, ¿cómo podría funcionar este mundo?

Nosotros no sabemos sobre que eje se apoya y está girando la tierra. Es el Poder de Dios. Y después de crear este mundo, Dios Todopoderoso no lo ha desatendido. No ha dejado que este mundo funcione solo. El rige este mundo; El lo mantiene y lo sostiene a través de su Poder.

Amados, ¿quién hay que quiera sentirse enfermo o que quiera sufrir?

¿Quién quiere ser paralítico o vivir dependiendo de los demás? Tan sólo porque ese Poder lleva la cuenta de los actos de cada uno, es que la gente debe pasar por todas esas situaciones. Ustedes saben que hay mucha gente en este mundo que no tiene nada y que hay mucha gente que tiene millones de dólares, que tienen camas hechas de oro que son muy caras. También hay gente que ni siquiera tiene cama ni alimento para comer. Así que, ¿quién hace los arreglos de todo esto? ¿Quién decide todo esto? Hay un Poder oculto que lleva todas las cuentas de los actos que cometemos.

El Gurú Nanak Sahib dice que ese Poder crea estas vasijas personalmente, El crea estos cuerpos y El personalmente ha puesto Su Poder dentro del cuerpo. Algunas personas duermen muy cómodamente mientras otras permanecen de pie y las cuidan toda la noche. Hay gente que tiene en abundancia y gente que no tiene lo suficiente.

Luego, todo está en las manos de ese Dios Todopoderoso. ¿Quién le puede reclamar? ¿Quién le puede preguntar por qué ha hecho las cosas de esa manera?

Todo se debe a la gracia de Dios Todopoderoso. Primero, cuando Dios Todopoderoso vierte Su gracia sobre nosotros, nos lleva al Maestro Perfecto y después, cuando el Maestro vierte Su gracia sobre nosotros, nos da la joya preciosa del Naam.

Así que la mayor gracia del Maestro es que El nos guía en los planos internos y nos conduce hasta Dios Todopoderoso.

La gracia del Maestro no puede describirse en palabras. El Gurú Nanak Sahib dice que el Satgurú es la forma de la gracia y que El siempre muestra Su gracia.

La verdad es que la gracia del Maestro no puede describirse en palabras. Aquel que recibe la gracia del Maestro, aquel que ha recibido siquiera una pequeña cantidad de la gracia del Maestro, incluso una fracción de un poquito de la gracia del Maestro, esa persona se siente abrumada y ella sola sabe cuánta gracia ha recibido del Maestro.

Así pues, Amados míos, espero que todos ustedes hagan un pequeño esfuerzo. Los Maestros nunca nos dan promesas lejanas. Ellos nos cuentan historias y nos dan ejemplos y valiéndose de las alegrías en las historias nos animan a que hagamos esfuerzos para ir a nuestro interior. Los Maestros siempre nos dicen: "Ven, hazlo, compruébalo y ve a lo interno". El Maestro Kirpal Singh Ji decía: "Lo que un hombre ha hecho, otro hombre puede hacerlo". Puesto que yo mismo he hecho esto, sé que todos pueden hacerlo. Esta es la razón por la que el Maestro viene a este mundo; solamente para mostrarnos la realidad, solamente para mostrarnos la verdad. Pero nosotros somos personas olvidadizas y no hacemos el esfuerzo ni estamos dispuestos a ver la Verdad.

Este es el Sendero para Mejorar nuestra Vida

Sant Ajaib Singh Ji

Charla de Despedida dada en Terni, Italia, el 2 de Agosto de 1996

Este programa que organizaron los amados para reunirnos en la Gracia del Señor Kirpal, como ustedes saben, termina hoy. En los Satsangs he tratado de explicar lo mejor posible que este Sendero de los Maestros no es una religión. En este Sendero a nadie se le pide que se convierta a otra religión. Este es el Sendero para mejorararnos a nosotros mismos. Este Sendero de los Maestros es para hacer la devoción del Señor y mejorararnos a nosotros mismos.

El Maestro Kirpal decía que cada Satsangui debería ganar su propio sustento. Debería abstenerse de cometer adulterio. Nadie debería ser una carga para nadie, porque si ustedes viven de las ganancias de otras personas, con toda seguridad tendrán que llevar la carga de los karmas de ellos.

Amados, debemos entender la importancia de esta vida. En el Sendero de los Maestros, el matrimonio no es obstáculo para la Espiritualidad. Pero debemos abstenernos de gozar unos con otros, sin estar casados.

La fragancia del Naam saldrá del interior del Satsangui solamente si él está dedicado al Sendero. Su vecino mejorará su vida al observarles y solamente si ustedes han mejorado su vida. Supongan que no han mejorado; si ustedes no son personas bondadosas y los demás se fijan en ustedes, entonces sus vecinos o la gente que los rodea seguirá

igual, ¿no cargarán ustedes con el peso de ellos? Así también, si ustedes no han mejorado, si son personas bondadosas, y los demás se fijan en ustedes y por estar en su compañía, ellos mejoran su vida, entonces ustedes obtienen el crédito y la honra, obtienen buenos karmas. De la misma manera, si ustedes no han mejorado, si ustedes no han cambiado, entonces tendrán que llevar la carga de aquellos que se ven afectados por su compañía.

Espero que todos ustedes recordarán las palabras del Maestro Kirpal que frecuentemente les recuerdo. El solía decir que deberíamos dejar cientos de trabajos importantes para ir al Satsang. Porque solamente después de ir al Satsang nos damos cuenta de nuestras faltas y errores. El también solía decir que debían dejar miles de trabajos importantes para meditar. Así como necesitamos el alimento para nuestro sustento, en la misma forma nuestra alma también necesita el alimento de la meditación para sustentarse. El solía decir que no deberíamos tomar alimento hasta que le hayamos dado el alimento de la meditación a nuestra alma.

Lleven el diario y construyan su vida de acuerdo a los principios del diario. Todos los amados se inscriben a la "Revista Sant Bani," pero rara vez leen la revista. Así que adquieran el hábito de leer la revista. Ustedes obtendrán mucha ayuda en la meditación si leen la revista.

El libro La Hora de la Ambrosía, recopilado por Daryl Rubin, también es de mucha ayuda porque allí se incluyen todas las charlas dadas antes de las sesiones de meditación. Así que si leemos aquellas charlas, ellas también les ayudarán a cobrar ánimo para hacer la meditación.

Russell Perkins también ha trabajado intensamente para escribir un libro [El Extraño de Galilea], Quienes lo han leído han recibido mucha inspiración. Aun en nuestro país, India, quienes lo han leído lo han alabado mucho. Ustedes también deberían conseguir este libro y leerlo.

Espero que cuando vayan de regreso a sus hogares, mientras atienden las responsabilidades que tienen, vivan de acuerdo a lo que han oído aquí. Espero que sigan las enseñanzas del Maestro, que asistan a los Satsangs y realicen sus meditaciones.

Siempre al final de los programas cantamos este bayán (antes de esta char-

la se cantó Yuti Dunia). En uno de los Bayanes se dice que Kirpal dio este mensaje. Así que siempre deberíamos recordar el mensaje del Señor Kirpal: El dijo que si continuamos haciendo nuestro Simran, con seguridad llegaremos a nuestro lugar de destino.

En otro Bayán se dice: "Me sacrifico millones y billones de veces por mi Maestro porque El conectó mi alma con el Shabda. El Alma estaba dentro de mí; el Shabda también estaba dentro de mí, pero fue el Maestro quien derramó su Gracia sobre mí. El tuvo lástima conmigo, derramó su Gracia y fue Misericordioso conmigo. El vino a este mundo y conectó mi alma con el Shabda. Yo estaba enredado en los enredos y encadenado a las cadenas del Poder Negativo".

Amados, el Maestro es el único que viene y rompe todas las cadenas del Poder Negativo. Estábamos atrapados en este mundo falso, y fue el Maestro quien vino y nos liberó de este falso mundo.

Para Dejar los Malos Hábitos

Sant Ajaib Singh Ji

Darshan ciado a un pequeño grupo el 27 de Julio de 1996 en Sant Bani Ashram

Le doy la bienvenida a todos ustedes aquí como grupo. Estoy muy agradecido con David Wiggins por haber coordinado este grupo y hacer posible que los vea a todos ustedes hoy.

Todos ustedes son personas que se han educado muy bien, veo incluso algunos médicos en el grupo. Ustedes ya conocen los efectos negativos que traen a nuestra salud las sustancias intoxicantes, y si nos volvemos adictos a alguna de estas sustancias, no sólo arruinamos nuestra propia vida sino que también arruinamos las vidas de decenas de otras personas que están en contacto con nosotros.

Muchos jóvenes con problemas de salud mental vienen a verme. Ellos viven tristes. Sus padres también viven tristes y piden: "Oh Maestro, derrama Tu Gracia". Pero, ¿cómo puede el Maestro derramar Gracia si el recipiente no está listo para esta, si no hay cerebro en esa persona?

En otros países, la gente alaba mucho a los ciudadanos de Estados Unidos. Dicen que son altamente educados, que son gente muy instruida, pero si fueran a ver los grupos de gente con adicciones, ¿qué pensarían de los Estados Unidos?

En la India hay un pueblo, a donde llevé a Russell Perkins para que lo conociera. Los residentes en ese pueblo están tan enfermos debido al uso de sustancias intoxicantes que al verlos, se

pensaría que esas personas acaban de salir de un hospital.

Amados, el estado de salud de ustedes no es mejor que el de las personas que viven en ese pueblo que les menciono. Al mirar en sus ojos, es muy evidente saber, y puedo decir, que han conocido el efecto de estas sustancias. Así que, si no se pone fin a esto, si no se liberan del efecto de los intoxicantes y de la adicción, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que buscan en ustedes una guía, como los jóvenes, sus hijos y otras personas alrededor suyo que quieren aprender cosas de ustedes?

Ningún Param Sant ha permitido jamás que usemos sustancias intoxicantes o que nos volvamos adictos a alguna clase de intoxicante.

Todos los Maestros han dicho que al consumir estas sustancias, al volvernos adictos a alguna clase de intoxicantes, se enloquece nuestra mente, nos volvemos dementes.

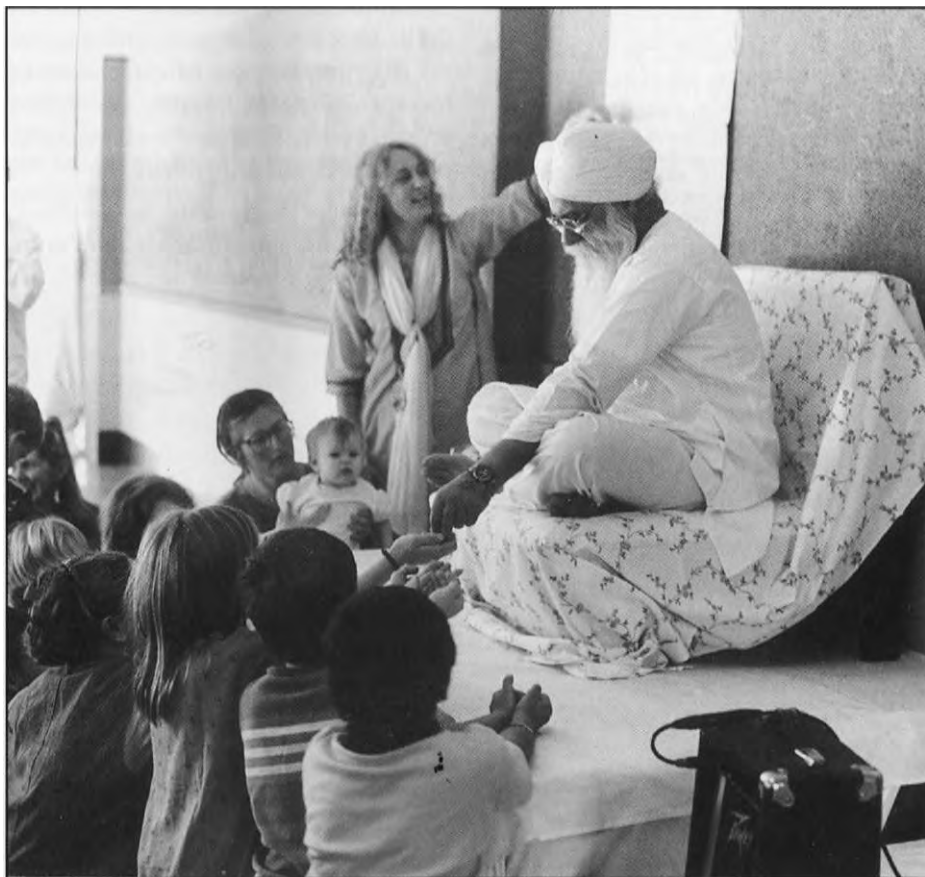
Kabir Sahib dijo que la persona que bebe de la bebida de la hachís, come pescado y bebe vino, aunque esa persona haga una clase de devoción, aunque haga prácticas regulares, todo eso se pierde en un foso.

Yo los conozco a todos ustedes, los he conocido desde hace mucho tiempo, y sé que todos son gente muy buena. Pero respecto a los intoxicantes, yo diría que deben dejarlos; yo sé y ustedes tam-

bién saben que eso no es algo bueno, y saben además que no es algo tan fácil de dejar. Pero si tenemos el deseo de dejarlos en nuestra mente, si queremos dejarlos, fácilmente podremos hacerlo.

Quizá todos, o algunos de ustedes que han estado en la India, habrán visto a Baba Bagh Singh, el anciano que se sienta en la entrada del Ashram. El solía usar muchas sustancias intoxicantes. No creo que ustedes, amados, usen

tantos intoxicantes como él usó en su vida, pero él vino a mí, yo sólo tuve que decirle una vez y él los dejó. Hace más de veinte años que él está viviendo conmigo, y nunca más volvió a consumirlos; él no buscó la ayuda de nadie, no tuvo que ir a buscar apoyo en nadie. Es un asunto solamente de la mente. Si pueden hacer que su mente entienda y deje la intoxicación, que deje los malos hábitos, entonces pueden hacerlo fácilmente.

Tan Sólo debido al Shabd

Sant Ajaib Singh Ji

*Satsang del 14 de Julio de 1996 en el Ashram Sont Bani,
Sanborton NH., durante la gira de Sani Ji.*

La Gloria de Kirpal no tiene límites; me sacrifico millones de veces.

*El despeja la oscuridad y hace
manifiesta la Luz;*

*El muestra el Camino a todos aquellos
que lo han perdido.*

A cada paso El nos brinda Su apoyo.

*El elimina el dolor y hace que descien-
da
la felicidad.*

*Todo aquel que llega a la puerta
del Maestro recibe todo sin pedirlo.*

*Este es el conocimiento de los Santos;
consideren que el Maestro precede a
Dios.*

*Oh hombre loco, este cuerpo es una
enredadera de veneno.*

El Satgurú es una fuente de néctar.

*Cientos de veces me inclino y dedico
mi ser a El.*

*El Maestro es el sustento de apoyo
de mi vida.*

Abre los ojos de la mente interior.

Sé humilde y habla con dulzura.

*Guarda las palabras del Maestro, ellas
son valiosas, y serás liberado.*

*Aquellos sobre quienes el Maestro
ha derramado Su gracia*

han cruzado el océano de la vida.

*El Naam del Maestro es el barco en
que se cruza el océano de la vida*

*en esta Edad de Hierro. No hay otra
forma de pasar al otro lado salvo el
Naam.*

*Oh Ajaib, medita en Kirpal e irás
a la otra orilla.*

*La gloria de Kirpal no tiene límites;
me sacrifico millones de veces.*

Me inclino ante los pies de los Supremos Padres, Señores Todopoderosos Sawan y Kirpal, Quienes han tenido misericordia de esta pobre alma y le han dado la oportunidad de cantar sus alabanzas.

Ravi Das dijo: "La Edad de Oro, la Edad de Plata, la Edad de Cobre, y la Edad de Hierro, una edad viene después de la otra, y todas ellas tienen su propia forma de hacer la devoción. Pero en la Edad de Hierro el Naam del Señor Todopoderoso es el único apoyo, es la única forma por medio de la cual podemos conseguir la liberación. En la Edad de Oro se hizo mucho énfasis en ser veraz y sincero. En la Edad de Plata también había una forma de devoción: se puso mucho énfasis en ser célibe, en ser puro y humilde. Del mismo modo, en la Edad de Cobre hubo otras prácticas por medio de las cuales uno podía alcanzar la liberación. En la Edad de Hierro la meditación en el Naam es la única forma por medio de la cual puede uno conseguir la liberación. Cada edad ha tenido su propia forma de hacer la devoción y de alcanzar la liberación; luego, así mismo, en la Edad de Hierro

la meditación del Shabd Naam es la única forma por medio de la cual uno puede conseguir la liberación. Recibimos el Naam sólo de un Satgurú Perfecto.

El Gurú Nanak Sahib también ha dicho esto en forma muy enfática. El ha dicho: "Sin el Naam no llegarán a ser libres. Con el Naam, dice Nanak, sumérjense profundamente en El y consigan la liberación".

Un elefante que no tiene trompa está en situación muy desfavorable; un árbol que no da ningún fruto se ha echado a perder; y una esposa que no tiene la guía de un esposo, todos sabemos cuál es su condición. Nadie da alimento a una vaca que no daleche. Así como la noche pierde su esplendor si no tiene luna, así mismo, el pundit que no sabe el Veda está también en muy malas condiciones. Del mismo modo, la condición del jiva que no tiene el secreto del Naam es muy mala; y uno se da cuenta de ello sólo después de ir internamente.

El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: "La persona dentro de cuyo corazón no se ha manifestado el Naam, y dentro de cuyo corazón no se ha creado el anhelo y deseo vehemente de hacer la meditación del Naam, ¿no hubiese sido mejor que su madre permaneciese estéril? ¿Por qué dio nacimiento a un hijo así, que no tiene el anhelo de hacer la devoción del Shabd Naam en su interior?"

Así como un hombre sin aliento no vale nada, del mismo modo, en la casa de Dios una persona o alma sin el Naam no tiene valor alguno.

El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: "Quienes no tienen el Naam en su interior, su cuerpo está vacío y deambulan en los placeres y las pasiones. Sin el

Naam el cuerpo de uno está vacío, y al andar en los placeres y pasiones uno encuentra sufrimiento".

Pueden llamarlo Naam. Al decir o escuchar la palabra "Naam" suena muy corta, pero sólo por los términos externos, por las palabras externas, no podemos apreciar el Poder del Naam. A menos que vayamos internamente, entremos en contacto y nos apeguemos a ese Naam, no podemos saber qué Poder actúa detrás del Naam, y qué Poder es el Naam.

El Gurú Sahib dice: "A quienes han olvidado el Naam ¿de qué les sirve realizar otros karmas si no están haciendo la meditación del Naam? Porque serán sorprendidos en sus errores por los Angeles de la Muerte, y obtendrán sufrimiento". El dice: "Quienes no hacen la devoción del Shabd Naam, quienes han olvidado el sendero del Shabd Naam, aun si obedecen a sus mentes y realizan las ceremonias y ritos externos y hacen las cosas mundanas, no les servirá de nada. Porque cuando llegue el momento, los Angeles de la Muerte vendrán y los sorprenderán en sus errores, y recibirán sufrimiento por todas sus acciones, si no están haciendo la meditación del Naam".

El Gurú Nanak Sahib dice: "Así como una persona sin nariz se ve muy fea, no recibe honor alguno, una persona sin el Naam no encuentra honor alguno". El dice: "Una persona que no tiene el Naam es como aquella que no tiene nariz, no recibe ningún aprecio; su apariencia es fea y muy desagradable".

Se les presenta a ustedes un breve himno de Swami Ji Maharaj que vale la pena escuchar con mucha atención. En este breve himno El nos explicará los

beneficios de recibir la Iniciación del Naam. El dice: "Si somos afortunados recibimos la Iniciación en el Shabd Naam y si somos aún más afortunados, entonces hacemos la meditación del Shabd Naam". En el himno Swami Ji Maharaj además nos explicará y dirá que quienes no reciben la Iniciación del Naam después de venir a este mundo, su venida al mundo es inútil; es lo mismo que si no hubieran venido. Entonces El dice: "Por qué vinieron a este mundo si no recibieron la Iniciación en el Shabd Naam?".

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Incluso si uno tiene el conocimiento de los dieciocho Puranas, los seis Shastras y los cuatro Vedas, aun si tiene poder para gobernar el mundo entero, e incluso si es bastante bien parecido, lo más hermoso en este mundo, y si lo tiene todo en este mundo pero no tiene el Naam en su corazón, es un ser inútil, no tiene valor alguno. Si el Naam no se ha manifestado en su corazón, todas las otras cosas que ha hecho no significan nada".

El Gurú Nanak Sahib dice: "Incluso si uno es muy inteligente y bastante bien parecido, y tiene toda la riqueza, dice Nanak, considérenlo como un hombre que está muerto si no tiene amor por Dios en su interior".

De manera que escuchen de forma serenamente este bani de Swami Ji Maharaj. Será de provecho apreciar y considerar cada una de las palabras de este bani. Los escritos de los Maestros son muy valiosos, y deberíamos escucharlos silenciosamente y calmadamente porque cada una de las palabras que ellos dicen tiene gran importancia, y no sabemos qué palabra de nuestro Maestro cambiará nuestra vida.

*¡Salve, Salve, Salve! Oh Amado,
¿Qué puedo decir en alabanza del
Shabd?*

Aquel Quien ha creado la creación y la sustentay vivifica; Swami Ji denomina Shabd a ese Poder. El dice: "¿Qué puedo decir en alabanza y gloria de ese Poder que ha creado, que vivifica y sostiene la creación entera?" El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj también dice: "Únicamente por ese Shabd surgió la creación, y únicamente por el mismo Shabd tendrá efecto la destrucción".

El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Sólo debido al Shabd se creó esta tierra, sólo debido al Shabd está allí el firmamento, y la luz brilla en todas partes sólo debido al Shabd".

"La creación entera es posterior al Shabd; Nanak dice, el Shabd también está dentro de cada uno".

*Quienes se han fundido con el Shabd
conocen la gloria del Shabd.*

Los Santos no dicen: "Nosotros somos los únicos que hemos visto y reconocido el Shabd y ustedes no pueden hacerlo". El Maestro Kirpal Singh solía decir: "Lo que ha hecho un hombre, otro hombre también lo puede hacer". Así que Swami Ji Maharaj dice lo mismo aquí; El dice: "Quienes han hecho la meditación del Shabd Naam, quienes han reconocido el Shabd Naam, ellos conocen su gloria y cantan las alabanzas del Shabd Naam".

Gurmel Singh acaba de cantar el bayán en el que se dice: "Esta es la afirmación, ésta es la enseñanza de todos los Santos: antes de ir donde Dios

Todopoderoso tienen que ir donde el Maestro, porque este cuerpo en el que nos encontramos es una enredadera de veneno. Cuando manifestamos la forma del Maestro en nuestro interior, como el Maestro es la fuente del néctar, El elimina el veneno. Así que donde toma asiento el Maestro, y donde El se manifiesta, desaparece todo el veneno y allí únicamente permanece el néctar".

Amados, con frecuencia les hablo sobre Baba Bishan Das, de quien recibí la iniciación en las dos primeras Palabras. He visto con mis propios ojos los bienes, la riqueza, los palacios que El poseía; yo mismo estuve allí. Sin embargo, dejando todo eso atrás El fue donde Su Maestro, cayó a Sus pies y le dijo: "Oh Maestro, sálvame de los infiernos. De modo que quienes han llegado a darse cuenta que salvo ir a los pies del Maestro todo lo demás es infierno, únicamente ellos pueden hacer esto: darse cuenta de que el Maestro es el único que puede salvarlos del infierno. Para ellos, una vez que tienen este conocimiento, todos los palacios del mundo, toda la riqueza mundana, y todas las cosas del mundo parecen como si fueran la selva.

Amados, el Naam es un Poder, el Maestro es un Poder. Es sólo debido a ese Poder que los grandes reyes como Gopichand y Bharthari también dejaron sus reinos; ellos también dejaron su riqueza y fueron donde su Maestro, cayeron a los pies del Maestro y se hicieron devotos.

Momento tras momento

El da Su protección;

¿Qué puedo decir en alabanza del Shabd?

Nuestro cuerpo se compone de diferentes elementos: aire, agua, tierra, éter, fuego; y ustedes saben como son de opuestos entre sí estos elementos. La tierra se disuelve en el agua, y el agua es enemiga del fuego. Pero sólo debido a la presencia del Shabd en nuestro cuerpo, estos elementos aun siendo de naturalezas opuestas, todos hacen su trabajo en el mismo cuerpo, y este cuerpo puede funcionar.

El Maestro solía decir: "Cuando ocurre la disolución, la tierra se disuelve en el agua, el agua es secada totalmente por el fuego, el aire del firmamento se lleva al fuego, y en el mundo entero se crea un vacío".

De modo que el Shabd nos protege cuando dormimos, nos protege cuando estamos despiertos y cuando estamos caminando. Cualquier cosa que estemos haciendo, el Shabd siempre nos está protegiendo. Así que Swami Ji Maharaj dice: "Acerca del Shabd que siempre nos está protegiendo, ¿qué puedo decir en gloria de ese Shabd, qué puedo decir sobre él?".

Sin el Shabd uno anda sin rumbo en la ilusión,

y no conoce la importancia del Shabd.

Cualquier cosa que vemos con nuestros ojos no es más que ilusión y engaño. Durante toda nuestra vida nos pasamos estableciendo relaciones con las personas, constantemente hacemos esto como si ellas fueran nuestras, pero ninguna nos pertenece. Hasta ahora, nadie ha llegado a ser de nuestra propiedad y nadie nos llegará a pertenecer. Cuando llega el momento todos se marchan, todos ellos toman su propio camino. Pero debido a esta ilusión y engaño que

vemos con nuestros ojos, debido a los karmas, las almas, atadas por éstos, vienen y establecen relaciones. Alguien se convierte en madre, alguien se convierte en hermano, alguien se convierte en padre, alguien se convierte en hijo, y cuando se acaban los karmas, entonces todos ellos toman su propio camino y nosotros ni siquiera sabemos de dónde vinieron y hacia dónde se han ido. Tan sólo por el engaño y la ilusión creemos que nos pertenecen, pero ellos no son nuestros. No sabemos de dónde han venido ni hacia dónde van; no nos dicen hacia dónde se marchan. Kabir Sahib nos dice también: "Todos vienen no sé de dónde, y nadie me dice de dónde viene, pero todos se van de aquí. No tengo forma de preguntarles de dónde vienen". Entonces ¿qué mayor engaño puede existir? ¿Qué ilusión más grande puede existir? Esta es la ilusión más grande; éste es el engaño más grande: debido a los karmas las almas tiene que venir; las personas vienen y establecemos relaciones con ellas, y cuando se ha cumplido el tiempo, se marchan y nosotros ni siquiera sabemos a dónde se han ido.

Entonces Kabir Sahib dice: "El Satgurú es Quien viene de ese lado, y nos cuenta el secreto de nuestro Hogar Verdadero. Pero debido al engaño y la ilusión, ni siquiera vamos al Satgurú a recibir el secreto de nuestro Verdadero Hogar".

Cuando los amados de Dios retiran las tres envolturas del alma después de cruzar los tres planos, van a Par Brahm y finalmente llegan a Sach Khand. Cuando llegan allí ven el mundo entero tan sólo como una obra teatral y su trato con él es entonces de esa forma. El Gurú Gobind Singh dijo: "Soy un esclavo

del Ser Supremo y he venido a este mundo a ver su obra teatral".

Kabir Sahib también dice: "El actor ha llegado y toca el tambor, y todos vienen a ver su representación, pero cuando termina su acto, cuando termina su representación, entonces recoge todo y sigue su camino". Así que Dios también ha realizado esta representación en la que alguien hace de animal, alguien hace de ser humano, alguien hace de madre, alguien hace de otra persona. Quien ha venido aquí a hacer este acto, esta representación, está poniendo en escena su obra, y a todos les ocurre esto. Es un completo engaño e ilusión. Quienes comprenden la realidad de esta representación no se apegan a ella. Ellos no están ni felices, ni tristes, y saben que cuando termine este acto tomarán su propio camino. Pero los demás, quienes se han apegado a ella, y quienes no entienden su realidad, ellos sufren mucho; en algunas ocasiones se lamentan, en otras lloran. Todo se debe al engaño. Viven en la ilusión y mueren en la ilusión.

Aquellos que encontraron al Maestro del Shabd,

y aquellos que amaron el Shabd.

¿Quién puede salir de esta red de la ilusión? Únicamente aquel que encuentra al Sant Satgurú perfecto, recibe el Naam del El, y con aprecio y amor hace la meditación del Shabd Naam; únicamente él sale de esta trampa de la ilusión.

Amados, las autoridades ferroviarias entregan un pasaje para viajar. Después, es deber del viajero ir a sentarse

en el tren, y sólo después de hacer eso llegará a su destino. Pero si en vez de irse a sentar en el tren cuando recibe el pasaje regresa a su casa, entonces ¿qué responsabilidad tienen las autoridades ferroviarias? No es la culpa de ellos si él no llega a su destino. Del mismo modo, como solía decir el Maestro Sawan Singh Ji: "¿De qué sirve ir al doctor y traer la medicina a casa si simplemente la van a colocar en un estante y no la utilizan?" Así como hemos recibido la Iniciación, del mismo modo necesitamos meditar en el Naam; de manera que es nuestra responsabilidad meditar en El y manifestar el Maestro en nuestro interior, ese Maestro Quién nos ha dado la Iniciación en el Naam.

*Afortunadas son esas almas
que meditan en el Shabda.*

Ahora El nos dice amorosamente: "¿Quiénes son los más afortunados en el mundo? Sólo aquellos que hacen la meditación del Shabd Naam mientras están dormidos o despiertos. Quiénes hacen la meditación del Shabd Naam mientras desempeñan cualquier otra actividad, ellos son los más afortunados.

Amados, con frecuencia en nuestras vidas si tenemos algún tipo de prosperidad, supongamos que nos ascienden en nuestro trabajo, o hemos encontrado un buen esposo o una buena esposa, o hay una buena nueva en nuestra familia, nos ha llegado un niño o alguna riqueza, en esos momentos consideramos que somos los más afortunados. Aun cuando sabemos que el puesto que tenemos no permanecerá con nosotros para siempre porque es posible que nos lo quiten - o toda la riqueza del mundo, nadie sabe

cuando nos la quitarán o se terminará. Sin embargo consideramos que somos los más afortunados cuando recibimos una de estas cosas mundanas. No obstante, aquellos que reciben la meditación del Shabd Naam, aquellos que reciben la riqueza del Shabd Naam, ellos son los únicos afortunados. Ellos son los más afortunados, porque es la clase de riqueza que una vez conseguida, nadie puede quitársela.

Ningún ladrón puede robarles la riqueza del Naam, ningún timador puede engañarlos con la riqueza del Naam, y no tienen que pagar ningún impuesto si tienen la riqueza del Shabd Naam con ustedes.

*Nadie puede controlar su mente sin el
Shabda.*

Entren en armonía con el Shabda.

¿Por qué tenemos que hacer la meditación del Shabd Naam? Porque tenemos que luchar con la mente. La palabra "Mente" es pequeña, es una palabra corta cuando se dice, pero ella es poderosa. Incluso los grandes Rishis y Munis y grandes devotos que eran muy fuertes y quienes tenían muchos poderes, cuando llegó el momento de luchar con la mente, aun ellos fueron derrotados por ella; luego ¿qué se puede decir de los demás? Ustedes pueden hablar con los Satsanguis y ellos podrán decirles cuan difícil es luchar con la mente. Todos los días uno tiene que luchar con ella. La mente es de tal naturaleza que habla de manera muy dulce, y lo mismo que un abogado competente, nos convence de hacer malas acciones y de esa forma ella nos domina.

Swami Ji Maharaj amorosamente dice: "Algunas veces ella se convierte en nuestra amiga y al darnos muy buenos consejos desde nuestro interior, evita que hagamos la meditación". Algunas veces nos dice muy amorosamente: "Si hacen la meditación se enfermarán". En otras ocasiones volverá a ustedes, algunas veces les dirá: "Si hacen la meditación del Shabd Naam perderán mucho en sus negocios", y cosas semejantes. Entonces de muchas formas distintas intenta evitar que ustedes hagan la meditación. Para qué hablar de la vida de los grandes Rishis y Munis si todos los Satsanguis saben del poder de la mente. Ustedes deben examinarse a sí mismos, deben mirar la historia de su propia vida, y ver cómo la mente los está engañando siempre.

*¿Por qué vienen a este mundo
quienes no recibieron la riqueza de/
Shabda?*

Había citado a Gurú Ramdas Ji Maharaj anteriormente quién decía: "Hubiera sido mucho mejor para la madre de aquel en cuyo corazón no se ha manifestado el Naam, permanecer sin hijos que dar nacimiento a un hijo así, que no tiene anhelo ni deseo vehemente de hacer la meditación del Shabd Naam". Swami Ji Maharaj también dice lo mismo, El dice: "¿Por qué vinieron a este mundo quienes no hacen la meditación del Shabd Naam? Hubiera sido mucho mejor para ellos haber venido a este mundo como animales, bestias y otras criaturas. ¿Por qué vienen en la forma humana si en su interior no tienen amor por el Maestro, si no tienen el anhelo de hacer la devoción del Shabd Naam?".

Amorosamente dice El: "Oh, amados amigos, hagan la meditación del Shabd Naam y de ese modo creen en su interior amor por el Amado. De esta forma toda su casa se iluminará y se harán uno con El".

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj inclusive dice: "Los pecadores continúan cometiendo pecados y con ello sufren, suspiran, lloran y gritan, pero cuando sean presentados ante el Señor del Juicio, el los batirá así como se bate [la mantequilla]. Serán castigados del mismo modo, se les hará pasar por ese castigo".

*La Melodía está siempre en el interior;
¿Por qué no escuchan es Shabda ?*

Ese Kalma, o „Bani, o Dhun, esa Corriente de Sonido se encuentra dentro de ustedes; llega a su interior a todo momento y todo el tiempo ese Kalma, ese Poder, los llama hacia sí".

Pero nosotros solos no podemos escuchar esa Corriente de Sonido y no podemos llegar hasta esa Corriente de Sonido por nuestros propios medios. A menos que vayamos donde un Maestro Perfecto quien ha manifestado esa Corriente de Sonido en su interior, no podemos manifestar esa Corriente de Sonido dentro de nosotros. El Maestro Kirpal Singh solía decir: "Sólo quien ha aprendido a luchar puede enseñar a otras personas y convertirlas en luchadores; únicamente quien sabe leer y escribir puede hacer que otras personas aprendan a leer y a escribir, pero aquel que no sabe ¿cómo puede enseñar a los demás?" De modo que aquel quien ha manifestado el Shabd Naam, El es el

único que puede hacer que ustedes manifiesten el Shabd Naam en su interior.

La realidad es ésta como dice Gurú Nanak Sahib: "Aquellos que no han tenido acceso a los planos internos, aquellos que no han ido internamente, aquellos que no han llegado a Sach Khand; pero exteriormente hablan sobre ello y ostentan ante la gente que se han convertido en mahatmas", dice el Gurú Nanak Sahib, "de hecho, en realidad son unos verdaderos tontos porque tienen el orgullo de las cualidades, sin tener esas cualidades". De modo que quienes no tienen esas cualidades y sin embargo ostentan ante la gente que las tienen, ¿qué beneficio pueden dar a las personas y qué pueden conseguir de ellos sus seguidores?

*Siéntense solos y fijen su atención;
Entonces obtendrán el Sonido del
Shabda.*

Swami Ji Maharaj dice: "Aun mientras viven en sus casas, o llevan sus vidas normales deben separar algún tiempo, retirarse y hacer la meditación; ustedes saben que podemos dedicar tiempo a otras cosas, ¿es la meditación lo único para lo que no encontramos tiempo?"

Los Santos nos han mostrado la señal en la vía; nos han dicho el Camino por el cual tenemos que ir. Ellos no sólo nos muestran esta señal y nos dicen el Sendero por el cual tenemos que ir; sino que nos acompañan todo el tiempo. Quienes se elevan y quienes llegan al Centro del Ojo saben que aun antes de que hayan llegado allí, el Maestro está siempre en ese lugar, los está esperando

para guiarlos y llevarlos a lo interno.

Así que elévense y por lo menos vengán detrás de los ojos, vengán al Centro del Ojo, y verán que el Maestro está allí para guiarlos internamente. El Gurú Nanak Sahib dice: "Mi Maestro está siempre conmigo. Mediten en El, hagan Su Simran, El los está protegiendo a cada momento". Entonces El dice: "Hagan su Simran, vengán al Centro del Ojo, y verán como su Maestro los está protegiendo momento tras momento".

Esta es mi experiencia personal, que a menos que haya una competencia de remembranza entre el Maestro y el discípulo, el discípulo no puede acercarse más al Maestro, porque si el discípulo recuerda al Maestro una vez, el Maestro recuerda al discípulo cientos de veces. Entonces cuando el discípulo desarrolla esta actitud de competir en remembranza con el Maestro, [en lo que se refiere a] cuánto lo recuerda él, cuando se acerca más y manifiesta al Maestro en su interior, entonces se da cuenta que el Maestro está siempre con él. En las montañas, el monte, la selva, en todas partes, dondequiera que vaya encontrará que el Maestro está siempre con él.

¿Pero cuál es nuestra condición en este momento? Por muchísimas horas, por muchísimos días olvidamos al Maestro. Entonces ¿cómo podemos competir con el Maestro? Nos mantenemos durmiendo, olvidando al Maestro por muchos días.

*Abandonen la pereza, el sueño y la
prisa;
permanezcan en contacto con el Shabda.*

Ahora Swami Ji Maharaj amorosamente pregunta: ¿Cuáles cosas son obstáculos que se interponen en nuestro camino para ir internamente? En primer lugar está la pereza. La pereza es lo que siempre nos impide que vayamos internamente. Decimos que meditaremos luego, que la noche es muy larga, que meditaremos mañana en la mañana, o que meditaremos en algún otro momento, y de esta forma continuamos haciendo planes pero nunca meditamos. De esa manera se pasa el tiempo sólo planeando.

La otra cosa es la sensación de prisa que tenemos. Esto es algo a lo cual el Maestro Sawan Singh Ji solía referirse: "Si por equivocación hacemos la meditación un par de días, luego dudamos de nuestro progreso, entonces decimos: "¿Por qué no hemos tenido progreso?" El Maestro Sawan Singh solía decir: "Las mentes de los amados de occidente son tan apresuradas que tienen esa sensación de prisa en ellos". Un amado acababa de ser iniciado por el Maestro Sawan Singh y al llegar a su casa escribió una carta diciendo que no había progresado lo suficiente. Así que el Maestro Sawan Singh solía decir: "Los amados de occidente tienen esta clase de mente, que cuando meditan durante unos pocos días quieren obtener mucho progreso". El también decía: "La fruta que madura poco a poco tiene un mejor sabor, las cosas que ocurren en forma instantánea son del Poder Negativo". De manera que no deberíamos tener esta sensación de apresuramiento. Ambas cosas, la pereza y la sensación de apresuramiento, son obstáculos en nuestro camino para ir internamente.

Cinco Shabdás resuenan internamente; aprendan a escuchar el Shabda.

Ahora El dice amorosamente: "No es sólo un Shabd el que resuena en su interior. Hay cinco Shabdás dentro de ustedes. Al menos vayan internamente y juzguen por ustedes mismos. Todos los Santos han dicho esto".

El Gurú Nanak Sahib ha dicho también: "Todos los amigos se reúnen ahí y disfrutan las cinco melodías divinas. Nanak es el servidor de quienes las buscan yendo donde los Gurumukhs".

Surge el interrogante de por qué el Maestro los llama los cinco Shabds. Es algo así: donde comienza el río, en su nacimiento, el agua del río tiene un sonido distinto, y cuando pasa por la dura roca produce una clase de sonido diferente. Cuando se desliza sobre la arena en terreno llano tiene un sonido muy suave, y finalmente cuando va y entra al océano tiene un sonido diferente. Es la misma agua, es el mismo río, pero debido a las diferentes clases de terreno por el que pasa, por eso produce un sonido distinto. Del mismo modo, existe solamente un Shabd que emana de Sach Khand pero como atraviesa cinco planos diferentes, es por eso que nuestro Maestro lo llama los cinco Shabds.

En el primer día dije que había dos clases de Satsangs, uno es el Satsang externo y el otro el Satsang interno. Externamente el Maestro realiza el Satsang para nosotros. El hace que nos demos cuenta de nuestro defectos y faltas y por medio de sus charlas es capaz de eliminar todas las dudas de nuestro interior. El tiene la capacidad de eliminar nues-

tros defectos y errores, y crea en nuestro interior el anhelo de venir al Centro del Ojo. Cuando llegamos al Centro del Ojo, cuando vamos allí, de inmediato nos arrastra hacia adentro y entonces nos da el Satsang interno.

Amados, en lo interno el Poder Negativo ha creado muchos encantos, muchos parajes que cautivan y si el Maestro no estuviera allí para darnos su guía, nos extraviaríamos.

Así mismo, el Maestro da la Iniciación del Naam externamente para que podamos ir a lo interno, y cuando vamos a lo interno, una vez más Ellos nos hablan sobre el Naam, nos dicen cuales son los Sonidos que debemos captar y a cuales sonidos no debemos prestarle atención, cual es la Luz que debemos seguir y demás. El Gurú Nanak Sahib también dice: "Cuando el alma es despertada y va internamente, el Maestro aclara y pone fin al conflicto de cual Sonido debe captar el discípulo para elevarse".

Cierta noche estaba sentado el Maestro Kirpal y se encontraba muy feliz, Sus ojos resplandecían. Salía Luz de sus ojos. La verdad es que de cada una de las células de Su cuerpo, de cada uno de los cabellos de su cuerpo salía Luz. El estaba muy feliz. En mi inocencia le pregunté al Maestro: "Maestro, ¿cómo me hiciste tu esposa?" El dijo: "¿No lo sabes? Cuando te di la Iniciación, cuando te di la conexión interna en la forma del Shabd he ido contigo y dado las vueltas al círculo". Ustedes saben que en India cuando se casan las personas ellos dan vueltas a un círculo, dan vueltas alrededor del fuego; esa es la ceremonia. De modo que El dijo: "¿No sabías que cuando te di la conexión interna, en la forma del Shabd he

ido contigo y he dado las vueltas al círculo, y de esa forma te he convertido en mi esposa? Y ahora nadie más tiene derecho sobre ti, nadie puede tocarte, nadie puede llevarte, y yo puedo llevarte cuando quiera". No se puede considerar como esposo a aquel cuya esposa le es arrebatada por otro. Es la responsabilidad del esposo dar protección, de manera que el Maestro dijo: "Ahora es mi responsabilidad y yo te protegeré, y nadie podrá tocarte siquiera un dedo, nadie te puede tocar, nadie puede llevarte a ninguna parte".

El Maestro les enseñó el conocimiento del Shabda;

Ahora ustedes deben meditar en el Shabda.

"El Maestro no nos conecta con ritos y ceremonias externas; ni nos hace realizarritos y ceremonias externas; El nos conecta únicamente con el Shabd Naam".

He hablado mucho sobre el Shabd;

Pero nadie cree acerca del Shabd.

No importa cuando haya venido a este mundo un Santo, en cualquier época que Ellos han venido, en su propio idioma, en su propio estilo, han hablado a la gente sobre el Shabd, ¿pero quién los ha escuchado? En un lugar donde hay muchos grandes instrumentos musicales, ¿quién le presta atención a un sonido menor?

Aquellos que no suben la montaña del Shabd

han desperdiciado su vida inútilmente.

Ahora El amorosamente dice: "Quienes no han recibido el Shabda, quienes no han hecho la meditación del Shabd Naam han perdido la valiosa joya que Dios Todopoderoso les ha entregado; ellos han desperdiciado la valiosa oportunidad que han recibido de hacer la devoción, si no han hecho la meditación del Shabd Naam".

Radhasoami serenamente dice: "Sin la buena fortuna uno no puede recibir la Corriente del Shabd".

Finalmente Swami Ji Maharaj muy amorosamente dice: "¿Quiénes obtienen al Maestro, y quiénes vienen donde el Maestro? Solamente aquellos que son bendecidos y perdonados por Dios Todopoderoso y en cuyo destino Dios Todopoderoso mismo ha escrito su decisión de que encontrarán al Maestro Perfecto, sólo esas almas vienen donde los Maestros Perfectos y reciben la Iniciación".

El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: "Aquellos en cuyos destinos, en cuya frente está escrito que encontrarán al Maestro perfecto, sólo ellos lo encontrarán".

"Se elimina la oscuridad de la ignorancia, y en su interior se prende la lámpara del conocimiento del Maestro".

"Ellos reciben la materia prima de la riqueza de la devoción al Señor, y cuando la reciben no se extravían". Nanak dice: "Ellos meditan en el Naam, y al hacer la meditación en el Naam, se reúnen con Dios todopoderoso".

Así que en todas partes han escrito los Maestros que solamente cuando Dios Todopoderoso mismo decide sobre nosotros en Sach Khand, y cuando El escribe sobre nuestra frente que iremos y conoceremos al Maestro perfecto, únicamente entonces venimos donde los Maestros. De lo contrario, si no está escrito en nuestra frente, en nuestro destino, nosotros entonces nos ponemos a argumentar y a discutir y nunca venimos al Maestro.

El Santo Vajidha dijo dando un ejemplo, que alguien había cantado en alabanza del néctar ante Alejandro el Grande a quién dijo: "Ese néctar es de tal naturaleza que si uno bebe de él, se hace inmortal". Ustedes saben que Alejandro el Grande era muy poderoso, luego como era un gran conquistador, pensó que si él conseguía el néctar se volvería inmortal y así podría continuar conquistando el resto del mundo. Así que comenzó a buscar el néctar.

El Maestro Kirpal Singh solía decir: "Donde hay voluntad hay una manera. Si anhelan algo y trabajan duro por ello, con seguridad lo conseguirán". También solía decir: "Es la ley de la naturaleza que hay alimento para el hambriento y agua para el sediento. De modo que si lo buscan, con seguridad lo conseguirán".

Luego Alejandro el Grande buscó el néctar y tuvo éxito en obtenerlo. Cuando estaba a punto de beber ese néctar, el Poder Negativo se disfrazó como una persona de apariencia muy horrible y desagradable, apareció allí y dijo: "¡Espere un momento! A mí me dijeron lo mismo del néctar, yo lo tomé

y mire lo que me pasó. Usted ve que de mi cuerpo sale suciedad, así que no beba eso". De modo que aun cuando Alejandro el Grande tenía el néctar en sus manos, sin embargo no fue capaz de tomarlo y no se volvió inmortal. ¿Quién podía decirle que él debía beber ese néctar; ya que él era el más poderoso? ¿Y quién podía decirle que no escuchara al Poder Negativo?

Así que el Santo Vajidha decía: "Alejandro el Grande estaba buscando el néctar. El se internó en las selvas, subió a las montañas, fue a todas partes, él trabajo muy duro. El buscó y encon-

tró el néctar. ¿Quién podía haberle dicho que hiciera las cosas de otro modo?

De manera que es por eso que venimos donde el Maestro. Podemos recibir la Iniciación en el Naam y podemos hacer la devoción del Shabd Naam solamente si está escrito en nuestro destino. Únicamente si Dios Todopoderoso decide por nosotros en Sach Khand, únicamente si El nos perdona, nos bendice, y nos da Su gracia, podemos venir donde el Maestro, beneficiarnos de El y recibir la Iniciación en el Naam, y luego hacer Su meditación.

El Poder de la Castidad - Oyas

por Sant Kirpal Singh

Satsangui: *Ayer, cuando estaba leyendo, encontré que se mencionaba el poder de "Oyas", pero no había una explicación clara al respecto.*

Maestro: Oyas es el Poder que nos ayuda a elevarnos al Más Allá. Se le llama Oyas y es el Poder que nos lleva al Más Allá. Así que pueden ver cuán necesaria es la castidad en la vida. Entre más hayan logrado este Poder en ustedes, más saludables serán. E incluso, si exceden los límites de lo que el cuerpo requiere, les ayudará en el Más Allá.

Ustedes verán que de lo que comemos y bebemos se forma una sustancia lechosa llamada "quilo", la cual se absorbe y entra en la sangre. De la sangre pasa a formar los tejidos, los huesos y luego la médula de los huesos. Ese Poder se origina de la médula de los huesos. Aquellas personas que no son castas, dadas a la falta de castidad, para ellas no hay esperanza de obtener este Poder. Así que Oyas es el Poder que nos ayuda a trascender al Más Allá. Es por eso que la castidad es Vida y la sexualidad es muerte. Algunas veces hacemos uso de las palabras, pero no sabemos el propósito fundamental para el cual están allí. Han leído que la castidad es Vida y la sexualidad es muerte. Una conducta normal, es lo correcto. Todo lo que excede los límites se echa a perder, ¿ven? Benditos son los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Ese

Poder ayuda. Aquellos que están siempre vacíos tienen mala salud, no tienen capacidad de pensar, ni son capaces de hacer trabajos arduos; no pueden hacer nada. Por eso es que se dice que la castidad es Vida y la sexualidad es muerte.

Aquellos que no están casados deben observar un celibato estricto. Y los que están casados deben comportarse según las escrituras. Las escrituras dicen que casarse significa tomar un compañero en la vida, quien debe estar con nosotros durante la existencia terrena, ya sea en la alegría o en el dolor, y juntos encontrar a Dios. Ayudarse el uno al otro. Uno de los deberes puede ser procrear hijos: ¡Uno, no todos! Hemos considerado, talvez, que el matrimonio es una máquina de goces. Eso es lo incorrecto.

Oyas no ha sido definido en ninguna parte, les digo. De Oyas se obtiene ese Poder que les ayuda a ir al Más Allá. Si no han logrado un excedente de este valioso Huido en ustedes, ¿cómo pueden meditar? Ahora verán cuán importante es la castidad. La palabra "castidad" es usada como equivalente a Vida y lo contrario es muerte, ¿ven? Estas cosas no nos las explican, es una lástima. Nosotros mismos no lo sabemos. El simular y actuar externamente no servirá, creármelo. Por eso es que pongo la castidad en los formatos de los diarios, incluso en palabra y también en pensamiento. Inclusive las palabras y los pensamientos no castos también afectan a las personas.

Si observan con regularidad una dieta muy sencilla y la castidad, prosperarán. Todos los tónicos, todas las dietas ricas en proteínas no los ayudarán. Las dietas especiales tampoco ayudarán; su efecto es únicamente temporal. Con simular y actuar aparentemente se verán bien, eso es todo.

Cuando era estudiante, leí un caso en un libro. En Occidente es normal que las muchachas busquen a sus propios esposos, y que los hombres busquen a sus compañeras. Había una muchacha que era muy fea y nadie quería casarse con ella. Estaba desilusionada, así que abandonó el pueblo y se fue a vivir a un lugar apartado. Cuando uno está desilusionado, desde luego que se vuelve hacia Dios. Ella pasaba sus días en la dulce remembranza de Dios. Después de un año, poco más o menos, alguien se acercó a ella y le dijo: "Me gustaría casarme contigo". "¿De qué hablas? Yo soy la más fea del mundo". "No, no, no, tú no eres fea". "¡No, no, no bromees conmigo!" Ella se miró en el espejo y sus facciones habían cambiado. Así que los pensamientos son muy potentes, ¿ven? El pensamiento casto es una bendición.

El poder de Oyas, como les he dicho, les ayuda a trascender al Más Allá.

Satsangui: *¿También depende de Oyas la capacidad de pensar? ¿La continencia de la mente también depende de Oyas?*

Maestro: Pensando malgastan su Poder. Los pensamientos terminan en palabras y en acciones. Esto no se aplica a quienes no tienen noción alguna de Dios. Algunos diarios, perdóneme,

están llenos de faltas de castidad en acto. Lo toman como si fuera un alimento. Están en un error. Debo guiarlos en la forma correcta; diciendo amablemente, "sean más cuidadosos con esto".

Satsangui: *Pero yo creo que lo que él quiere decir es que Oyas también ayuda a aumentar el intelecto.*

Maestro: Bueno, la castidad ayuda en todo. ¿Cuánto tiempo podrá dar luz una lámpara de la cual se está escapando el petróleo? La castidad constituye los cimientos sobre los cuales se levanta el edificio; el cuerpo, el intelecto, todo depende de ella. Swami Ram Tirath era el rector de la Universidad Nacional en Lahore. El decía que algunas veces ocurría que los estudiantes más inteligentes fracasaban en sus exámenes. Estudiantes brillantes que solían sobresalir como los primeros en sus clases reprobaron sus exámenes. Al investigar, encontraron que habían perdido el fluido vital la noche anterior.

Kabir dice que cuando un perro tiene contacto sexual, permanece triste durante un mes. ¿Qué podemos decir de los hombres que ceden al deseo diariamente! No me gusta decir estas cosas tan abiertamente, pero la falta de castidad corta la raíz misma de la vida.

Así que castidad es Vida, ¿ven? Creo que es difícil encontrar personas que observen la castidad siquiera por un mes. Tal vez ellos creen que es parte de su dieta, pero están en un error. Así que una vida casta normal, como se prescribe en las Escrituras, es muy benéfica. Por eso digo que la vida matrimonial no es un impedimento para la espirituali-

dad si se lleva según las Escrituras. Cuando escribo una cosa es porque les quiero decir algo. Pero sólo nos limitamos a leerlo, eso es todo.

El curso que deben seguir ya lo tienen; es el diario de autointrospección. Busquen ayuda en él. Si los pensamientos son correctos pierden menos. Supongamos que ustedes pierden un grano con el pensamiento, cinco con la palabra y media libra con la acción. Los pensamientos son muy potentes. Ellos son una necesidad para asegurar el éxito. ¿Desean regresar al hogar en este nacimiento? Muy bien háganlo. Por una parte tratan de hacerlo, pero por otra, pierden su energía. ¿Qué sucede? Ustedes no pueden meditar. Quienes dicen "no podemos meditar, nuestra mente no nos lo permite" se debe a las faltas que cometen. En la famosa leyenda del Ramayana, los oponentes de Rama estaban listos para luchar. Al combate se presentó uno de ellos, quien había observado el celibato, estricta castidad, por doce años. Pero de parte de Rama, fue seleccionado para pelear Laxman, quien había sido casto durante toda su vida. La historia lo muestra. He leído la vida de Napoleón. Al oír su nombre, toda Europa se estremecía. ¿Qué ocurrió cuando fue derrotado en la Batalla de Waterloo? Dice la historia que él había caído en esta falta la noche anterior. ¡Qué milagro es la vida de un gran hombre! Ustedes encontrarán que éste es un impedimento en la vida de todos, el mayor impedimento en casi todas las personas. Decirlo es un cosa, vivirlo es otra.

La India fue invadida desde Occidente en tres o cuatro ocasiones por la frontera con Persia. Prithvi Raj les hizo frente y los expulsó. Cuando finalmen-

te lo capturaron, la explicación que dieron a ello fue la misma razón. Al día siguiente no hay completa claridad en el pensamiento, ustedes lo podrán observar. Pueden lograr un estímulo bebiendo algo, o con una u otra cosa.

Creo que anteriormente este tema no había sido tratado con tanta claridad. La realidad es esa. Pueden tener una vida muy sencilla y con ella prosperarán. Su fortaleza aumentará. Cuando ustedes no han obtenido la Luz por su propia cuenta, ¿cómo pueden conocerla? El visualizar no servirá. Y estas son personas iniciadas por muchos Maestros en el mundo. Es una falta de ellos y aún de quienes los dirigen. Ellos no han logrado el control sobre la pérdida del fluido vital. Nunca en mi vida imaginé que esto fuera así. Conservarlo contribuye a que haya bondad y benevolencia.

La naturaleza no perdona a nadie. "Benditos son los puros de corazón porque ellos verán a Dios". Estas palabras son muy claras. Cuando no han obtenido el Poder de Oyas, ¿cómo pueden ver a Dios? ¿Cómo pueden elevarse? Si tienen algo, esto les dará un impulso. Por lo tanto, deben conservarlo.

Lleven una vida normal, no renuncien a todo. El siguiente ejemplo es para hacerle ver las cosas claramente a todas las personas. El Señor de los Alimentos se quejó ante el Señor Shiva: "Las personas me comen demasiado". Entonces él respondió: "A quienes comen más de lo que realmente necesitan, te los puedes comer". Todo lo que no es digerido produce enfermedad. Si comen demasiado, no podrán digerir nada. Quienes ceden demasiado al placer, finalmente no obtendrán ningún gozo de él; estas cosas los devoran a ellos.

Ustedes saben que por esta razón la autointrospección es indispensable y a ella le damos muy poca importancia. Así que no ahorren ningún esfuerzo.

Maestro: ¿Sí?

Satsangui: *¿Afecta a la castidad el comer en exceso?*

Maestro: Sí. Cuando el alimento no es digerido, no pueden sentarse en meditación. Se sienten somnolientos. Mientras su estómago pueda digerir, está muy bien durante uno, dos meses, un año, poco más o menos; después de eso, si comen en exceso, no podrán digerir. Esto quiere decir que el alimento y la bebida los devorarán a ustedes. Al no poder digerirlo, ese alimento no les dará energía ni fuerza. ¿Ven cómo surgen las enfermedades? Todo alimento que permanezca sin digerir causa enfermedad o el trabajo excesivo.

Tres cosas matan al hombre: la prisa, la preocupación y el alimento que no es digerido. Ustedes pueden ver cuán importante es eso y es muy bueno que hayas formulado esa pregunta con respecto a Oyas.

Maestro: ¿Sí?

Satsangui: *¿La pérdida del semen durante la noche se debe estrictamente a los pensamientos que hemos tenido durante el día?*

Maestro: Ciertamente. Cuando ustedes dirigen la mirada a los ojos de los demás, son afectados por esas personas. Los ojos son las ventanas del alma. Eso

era lo que les decía anoche. No miren a los ojos de los demás, ya sean de un sexo o del otro; ustedes se verán afectados y debilitados. Si tienen control sobre ustedes mismos, pueden afectar a los demás. Eso es otra cosa. Durante el tiempo que somos discípulos, debemos ser muy cuidadosos. Cuando hayan progresado y tengan un ancla que los mantenga estables, no podrán ser afectados por los demás; ustedes le darán vida a los demás. Algunas veces decimos: "Bueno, el Maestro le habla amorosamente a todos". El habla amorosamente desde Su Alma, no desde el cuerpo. Las demás personas que hablan amorosamente lo hacen a nivel del cuerpo. El amor que surge del cuerpo y termina en el alma; ése es Amor. Generalmente, todo ese amor que termina en el cuerpo se llama lujuria. En los libros no se hace distinción de estas cosas. ¿Qué es lujuria? Lujuria es amor, el amor de ustedes que surge del cuerpo y termina en el cuerpo. Cuando se sientan aquí, reciben un impulso por irradiación para ir al Más Allá. Eso es Amor. Es por eso que ese Amor se llama Caridad, ¿ven?

Maestro: ¿Sí?

Satsangui: *¿Qué tan estrictos debemos ser en nuestras relaciones con los demás, incluso con iniciados? ¿No deberíamos hacer alguna diferenciación?*

Maestro: Relaciónense socialmente hasta donde sea necesario. Si tienen que reunirse en el Satsang o en otra parte, no deben pensar en nadie más, excepto en Dios. El Satsang solamente es Satsang cuando ningún otro pensamiento surge en nuestra mente, excepto el de Dios. Cuando están allí, relacionándose

socialmente y besándose, eso no es Satsang.

Cierta vez que me hice presente en un lugar, comenzaron a abrazar a los niños. Yo los detuve. Ese tipo de amor perjudicará sus vidas. Si se amontonan vasos de vidrio en un lugar, se golpearán, chocarán los unos contra los otros y se romperán. ¿No es así? Todavía no somos amos de nuestro cuerpo. Somos arrastrados con gran facilidad. Así que deben ser muy cuidadosos durante el tiempo de discipulado. Incluso después, quienes no tienen completo control de sí mismos, también caerán. Tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando establecí el diario, fue con un propósito definido.

Ahora los tiempos han cambiado. Nadie puede estar con otra persona por un largo período de tiempo. Deben obtener algo. Y se les ha dado; pero deben mantenerlo por medio de la introspección. En un principio se les da algo. (En la Iniciación se les da una experiencia de Luz y Sonido). Esto marcha muy bien por algunos días, pero si sus vidas se deterioran, lo perderán.

Dios es Vida, Amor y Luz. Ustedes obtienen Vida. La Castidad es Vida. Nosotros simplemente leemos las cosas, no penetramos al fondo de ellas. Dios es Vida, Amor y Luz. Así que, ¿de dónde viene nuestra vida? ¡De la Castidad! Es una lástima que no se predique sobre estas cosas. Simplemente les dicen que hagan esto o aquello, etc. Si su vida es realmente pura, entonces hasta un pensamiento podrá ayudar. Dénle gracias a Dios. Con todas estas cosas, ustedes obtienen algo a través de la Gracia de nuestro Maestro. Pero debemos mantenerlo. Lo correcto es llevar una vida normal.

Maestro: ¿Sí? ¿Querías decir algo?

Satsangui: *Con respecto a pensar, alguien una vez hizo esta afirmación: "Pienso, luego existo". Pero eso no es realmente verdad porque yo existo aún si no pienso. ¿Es correcto?*

Maestro: Eres una entidad consciente y el pensar proviene de la conciencia. ¿No es verdad? ¿Cómo puede alguien que no es consciente pensar? Por eso es que cuando dices "pienso", quiere decir que eres consciente. Generalmente utilizamos las palabras y no penetramos en el fondo de lo que representan. Somos entidades conscientes. Entonces, esa conciencia actúa a nivel del cerebro, mediante el intelecto. La conciencia ayuda a pensar. Por eso es que se dice: "Dios es todo Intelecto, todo Sabiduría, todo Amor y todo Vida".

De modo que Dios está trabajando, El es todo conciencia y ustedes son una gota del océano de conciencia total. Han obtenido el mismo Poder y en ustedes se encuentra la misma Vida, Luz y Amor. Una vez, como Presidente de la Confederación Mundial de Religiones, di una conferencia sobre este mismo tema: Vida, Luz y Amor. Las personas hacen uso de estas palabras, pero no comprenden lo que en realidad significan.

La persona que con frecuencia pierde externamente todo este poder, Oyas, nunca es paciente. Esa es la característica externa. Igual que la leche cuando hierve, rebosará, esa persona no tendrá control de sí mismo. Eso es algo que notarán. Quien tiene gran fortaleza reflexiona con tranquilidad. Eso

es algo que salta a la vista. Juzguen por eso. Si en determinado momento alguien se enfurece y pierde el control, es una señal segura de que no es casto. El está perdiendo todo su poder. El edificio que no tiene un piso firme requiere cimientos fuertes, y entonces se podrán levantar muchos pisos sobre ellos. Pero si la base es débil, se caerá. Los Maestros han dado este ejemplo de otra forma. Ellos dicen: "¿Cuánto tiempo durarán los muros que se hacen de arena? ¿Cuánto permanecerán? ¿Por cuánto tiempo?"

De modo que para la castidad en pensamiento, la castidad en todo, en todas las facultades externas (vista, oído, tacto, etc.), se usa la palabra Bramacharia. Bramacharia es la forma de vivir para encontrar a Dios. Bramacharia quiere decir autointrospección, un medio que los capacita para llegar a Dios. La otra palabra es Sadachar, que significa vida ética.

Bramacharia: Brahm quiere decir Dios y acharia significa forma de vivir. No es solamente controlar el semen en ustedes, sino controlar todas sus facultades externas. Controlen su lengua, controlen su pensamiento. No piensen mal de nadie. No se dejen influir por lo que escuchan de otros. Si alguien dice "he visto... esto y aquello", no lo crean.

Maestro: ¿Sí?

Satsangui: *¿Así que la castidad es la principal de todas las virtudes?*

Maestro: Bueno, ella es el cimiento del cuerpo físico. El cuerpo se sostiene como un edificio, depende de la fortale-

za de los cimientos. Hasta los pensamientos afectan al niño en el vientre. Los pensamientos de la madre afectan al niño en el vientre. Algunos niños son muy lujuriosos. Eso se debe a los padres. Mientras el niño está en el vientre, debemos ser totalmente castos, tranquilos y amorosos. Esto influirá en el niño que está en el vientre y así nacerá. Las reacciones del pasado y las reacciones a los pensamientos de la madre afectan y forman al niño.

Como ven, este tema es muy amplio.

Algo más que les servirá de ayuda: hay una gran diferencia entre los animales y los hombres. Cuando una hembra queda en estado de preñez, ningún macho la tocará. Pero el hombre, que es el ser más elevado de la creación, ¿qué es lo que hace? Vergonzoso, ¿no es verdad?

Basta con suponerlo. No necesito explicar más sobre esto. Desafortunadamente, nosotros no nos comportamos así.

Cualquier tema será tratado ampliamente para comprender toda la verdad que encierra.

Satsangui: *A mí y a muchos otros iniciados les interesará esto. Si antes de iniciarnos no éramos castos, ¿cuánto tiempo tomará antes de que vivamos de acuerdo a ello?*

Maestro: Les digo que si consumen veneno, éste tendrá un efecto sobre ustedes. Pero no consuman más veneno. Caer en el pecado es humano, pero permanecer en él es maligno. Ustedes verán que cuando aquella mujer cometió

adulterio, fue llevada ante Cristo. El dijo: "Muy bien, ¿qué dicen sus escrituras? Que tal mujer debe morir apedreada. Muy bien, que ella se pare allí para que ustedes la apedreen. ¿Y quién la apedreará? ¿Quién no se ha sentido culpable de ello en el fondo de su corazón?" Ninguno se atrevió. Y El le dijo a ella: "Muy bien, vete. No lo vuelvas a hacer". Cuando en una reunión alguien decía "Maestro, he cometido adulterio", nuestro Maestro Baba Sawan Singh solía contestar: "Bueno, ¿puede alguno asumir la carga de su pecado?" ¿Quién se atrevía a hablar? Entonces El agregaba: "Muy bien, no lo vuelvas a hacer". Simplemente eso.

En alguna parte debemos detenernos. El veneno tomado puede ser eliminado, ¿ven? Si no toman más veneno, entonces está muy bien. Así que hay esperanza para todos.

Satsangui: *Algunas veces tengo la sensación de que debo seguir cierto método de vida a lo largo del día, y me digo: "Bueno, voy a meditar tanto tiempo". Y trato de hacer todo lo que Tú nos dices. Pero me voy olvidando de mis propósitos debido a que todo lo hago por hábito, pero me he dado cuenta que si constantemente pienso "¿qué es lo que desea mi alma?", así puedo seguir más fácilmente Tus enseñanzas, porque entonces mantengo mis deseos puros.*

Maestro: Creo que he respondido muy directamente, pero tú no has entendido. A eso se debe la manera de pensar que expresas en tus propósitos. Si no puedes vivir de acuerdo a lo que el Maestro dice, significa que no tienes fuerza den-

tro de ti, significa que estás perdiendo y que eres muy descuidado con eso. Estas cosas no deben echarse en cara. Esto se debe a que no se lleva el diario. Al igual que un supervisor estricto, sean muy severos con ustedes mismos. ¡El que está dentro de todos no me perdona ni siquiera a mí, les digo! Naturalmente, Dios nos bendice. Esto significa que debemos tener una estricta vigilancia. Como mencioné antes, un hombre caerá a menos que reciba un impulso que lo eleve, a menos que tenga un áncora de salvación dentro de sí mismo. Les estoy exponiendo algo muy cierto, algo básico a lo que prestan poco o ningún cuidado. Estamos entregados a los deseos sensuales, a los placeres, de una u otra forma. Mientras estemos firmemente atascados allí, ¿cómo podremos elevarnos? Debe haber alguna disciplina. Si un médico viene a verlos y los encuentra con fiebre y él les dice que no consuman ningún alimento sólido, deben seguir sus indicaciones. Lo que les estoy explicando es el sendero del discipulado. Tienen que ser muy cuidadosos; pero si viven de acuerdo a ello, si llevan una cierta forma de vida por algún tiempo, se convertirá en hábito y con ello vivirán más tiempo. Así llegará a ser su forma natural de obrar y no podrán proceder de otro modo. Así que, ¿por qué no aprovechar los hábitos de la mente de la mejor forma? Hagan la misma cosa hoy, mañana, durante un mes, etc. Entonces, ¿qué sucede? Así, en forma natural, la dirección de la mente irá en ese sentido. Hagan de su mente una amiga. "Muy bien hagamos esto". Cuando se forma el hábito, ustedes se han salvado. La mente tiene la tendencia a atraerlos de nuevo a la tierra. Eso es todo. Y un terrón que ustedes lancen al aire, talvez con mucha

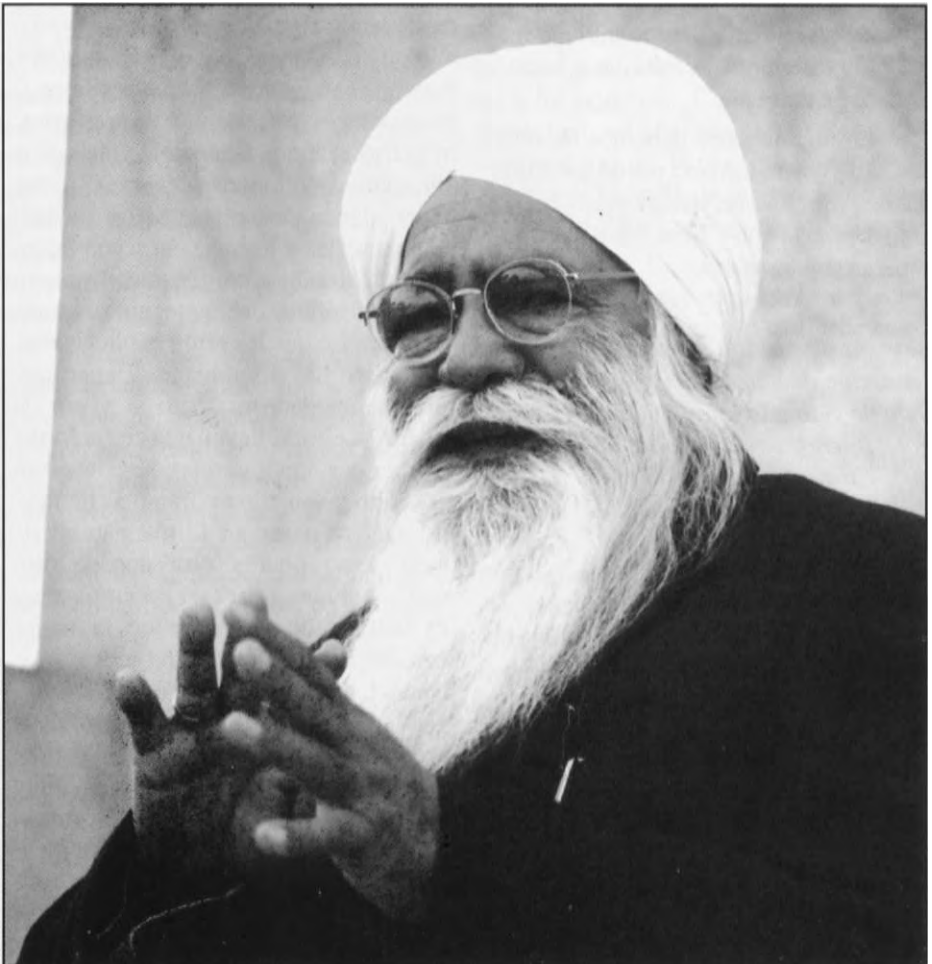
fuerza, bajará a la tierra nuevamente. Ese es su origen: la tierra. ¿Se dan cuenta? Cuando se prende una vela, la llama va hacia arriba; aún si se invierte la vela, la llama va hacia arriba. Mientras estemos ligados a las facultades externas, nuestros pensamientos, nuestro pensar, nuestra conciencia, no se elevarán. Eso se nos convertirá en un hábito. Pero cuando aprendamos a elevarnos por encima de ellos y tengamos una noción más elevada, cuando recibamos

todos los días esa bendición, la mente, en forma natural, no querrá descender. Tenemos que trabajar para lograrlo. Para empezar, se nos da un impulso o algún capital. Esto es un gran privilegio, pero consérvenlo.

Traducido del libro

THE LIGHT OF KIRPAL

por Sant Kirpal Singh Ji

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