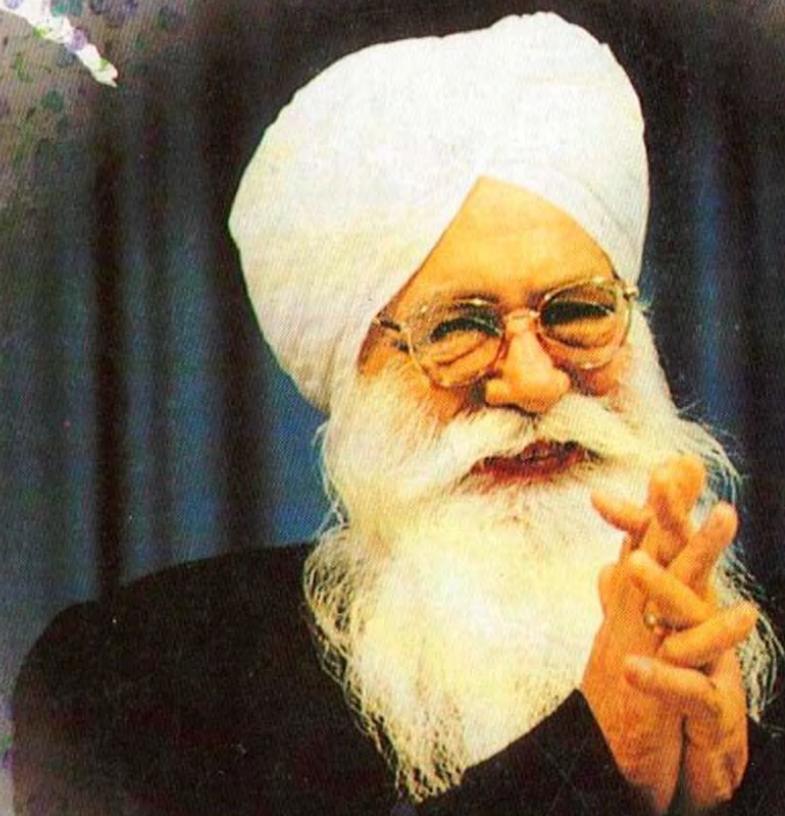

Revista Sant Bani

La voz de los Santos

No. 1

2001

Revista Sant Bani

La Voz de los Santos

No.1

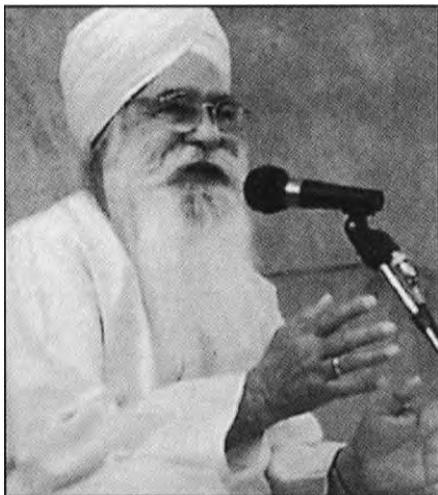
2001

3

El se preocupó por mi meditación

Sant Ajaib Singh Ji

Satsang Junio 13 de 1.994

16

"Humildad"

Sant Kirpal Singh Ji

14 de Diciembre de 1.970

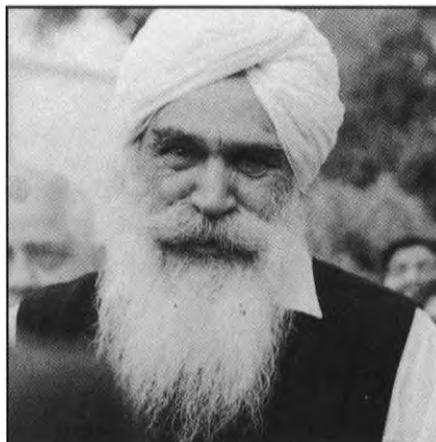
13

"Coman menos, hablen menos y duerman menos"

Sant Ajaib Singh Ji

Charla de meditación en Jaipur

Marzo de 1.992

Pureza de Corazón

Sant Kirpal Singh Ji

17 de Diciembre 1.970

"El es completamente suyo"

Sant Ajaib Singh Ji

*Sesión de preguntas y respuestas
del 3 de Marzo de 1.982*

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, 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, Lissette Pavajeau y Angel Gortaire.

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.

EL SE PREOCUPO POR MI MEDITACION

SANT AJAIB SINGH JI

Satsang del 13 de Junio de 1.994, en Silly -Tillard, Francia.

Me inclino ante los Pies de mis Amados Gurudev's, Señores Todopoderosos Sawan y Kirpal. quienes han derramado tanta Gracia sobre mí, tal como Gurú Ravidas derramó Gracia sobre la hija del lavandero; en la misma forma mis Amados Maestros han derramado Su Gracia sobre mí.

El rey Pipa fue el rey de Gaganath y fue un rey muy bueno. El vivía una vida de mucho lujo en su palacio, pero cuando fue creado en su interior el deseo por realizar la devoción de Dios (él abandonó su reino) porque él era un alma muy buena. Con frecuencia he dicho que aquellas almas dentro de las cuales se crea el deseo de hacer la devoción de Dios, jamás son afectados por la pobreza o riqueza. Para ellos no existe diferencia sí son ricos o pobres.

Cuando el rey de Balakh Bukara tuvo el anhelo por hacer la devoción de Dios, él también abandonó su reino. El fue a la India para encontrarse con Kabir Sahib y barrió Su casa por doce años y también le ayudó a tejer ropa. Luego de abandonar su reino y después de servirlo por doce largos años, él pudo recibir la Iniciación de Kabir Sahib.

El Rey Pipa había construido un templo en su palacio y solía adorar a los ídolos allí. Ustedes saben que cuando va a llover, primero se juntan las nubes en el

cielo y esa es la señal de que pronto va a llover. En la misma forma cuando llega el momento para reunirnos con el Maestro Perfecto, también hay alguna señal. Aun cuando el rey Pipa adoraba ídolos en el templo, empezó a escuchar una Voz divina interna que le decía: "Oh Pipa, busca un Maestro Perfecto, porque el Poder Negativo es de tal naturaleza que si atrapa a un alma sin protección, no la perdona y la tortura; el desholla a esa alma. De manera que si quieres salvarte de eso, ve y busca a un Maestro Perfecto."

De manera que el rey llamó a sus consejeros y otras personas quienes le ayudaban a gobernar y les preguntó si había algún Maestro Perfecto en ese momento. Ellos le contestaron, "Kabir Sahib ya abandonó el cuerpo; El fue un Maestro Perfecto y después de El quedó Ravidas, pero es zapatero y pertenece a una casta muy baja."

Con frecuencia he dicho que la mente es un agente del Poder Negativo y constantemente está creando muchos obstáculos e impedimentos para que no vayamos donde el Maestro y obtengamos la Sagrada Iniciación y no pierde la oportunidad para crear dudas y muchas dificultades cuando estamos por ir donde el Maestro.

De modo que la mente del rey Pipa, empezó a crearle dudas y a conven-

cerle de que, "Tu eres el rey y perteneces a la casta Kshatria, la cual es la casta mas elevada y si vas donde un zapatero y lo tomas como tu Maestro, entonces, qué dirá la gente? Hasta es posible que si lo tomas como tu Maestro, las personas se vuelvan en contra tuya y aun en contra del zapatero." Así que su mente empezó a crear tal clase de pensamientos y dudas. Pero debido a que tenía el deseo de realizar la devoción de Dios, también pensó, "Tal vez pueda encontrar el momento oportuno para ir a ver a Ravidas sin que me vean y en esa forma puedo obtener el Conocimiento de Dios."

Sucedió que un día hubo una gran feria a orillas del río Ganges. Todos en el reino asistieron a esta, de manera que el rey pensó que esa era la oportunidad de ir a ver a Ravidas, porque nadie se enteraría de eso.

El rey Pipa fue donde Ravidas, pero en ese momento estaba trabajando, El estaba sacando agua de un tanque grande y colocándola en uno pequeño.

Cuando Ravidas vio que el rey se aproximaba, pensó, "El es un rey y sin embargo ha venido a mi puerta, así que debería darle algo. Debería darle algo que recuerde siempre. Debería darle algo para que recuerde que vino donde un **Santo.**"

Cuando el rey estuvo con Ravidas, el Maestro le dijo, "Muy bien rey, junta tus manos." Ahora, ustedes saben que cuando el Maestro dice algo, es debido a Su aura y personalidad que el jiva no puede oponerse. Así que el rey estuvo impresionado por Su personalidad y no pudo rehusarse, de manera que al instan-

te junto sus manos. Pero otra vez su mente le dijo, "Si tomas esta agua, te convertirás en zapatero y estarás arruinado."

En ese momento él estaba puesto un kurta (camisa) de mangas largas como la que estoy utilizando. Así que cuando el Gurú Ravidas vertió el agua en las manos del rey, él en vez de tomarla, la derramó en las mangas. Luego de eso, regresó a su residencia, y pensó que si la hubiese tomado, se habría convertido en zapatero. Una vez allí, llamó a su lavandera y le pidió que lavara su kurta. El lavandera la llevó a su casa y empezó a calentar agua y le dijo a su hija que succionara el agua que se hallaba en las mangas. La hija del lavandera era una niña muy pura, así que en vez de botar el agua, se la tragó y al hacerlo se abrió su visión interna y ella empezó a hablar acerca del Conocimiento interno, acerca de los Planos internos. De esto se enteró la vecindad y luego de unos pocos días todos habían escuchado que la hija del lavandera era un Mahatma y que estaba hablando de los secretos internos, del Conocimiento interno.

El rey Pipa también escuchó acerca de la hija del lavandera y debido a que tenía el deseo, el anhelo de hacer la devoción a Dios, fue una noche al hogar del lavandera. Cuando la hija del lavandera vio al rey Pipa, al instante se levantó. Así que el rey le dijo, "Amada hija, no te levantes. No te considero a ti como a la hija del lavandera sino como a un Mahatma y deseo el Conocimiento de Dios."

Ella le contestó, "Su Alteza, no me he levantado porque usted es el rey; lo

he hecho porque cualquier cosa que he obtenido ha sido debido a su kurta ."

Es la característica de la mente, que primero nos hace cometer el error y luego nos hace dar cuenta del mismo. De manera que el rey Pipa se dio cuenta que había cometido un error al no haber tomado el agua que le ofreció el Gurú Ravidas; porque en ese momento le había dado Su Gracia. Así que al instante fue donde el Gurú Ravidas y le rogó que derramara Su Gracia una vez mas. El rey le dijo, "Estoy arrepentido de mi error y esta vez beberé el agua." El Gurú Ravidas le dijo, "Rey, en ese tiempo esa fue la voluntad de Dios, Su Mauj, que el agua que te dí no era agua, sino que era el Néctar que provenía de Sach Khand y quize dártelo, pero no lo aceptaste. De cualquier forma, ahora te daré la Iniciación y tendrás que meditar en el Naam y luego podrás obtener ese Néctar"

De manera que el rey Pipa obtuvo la Iniciación del Gurú Ravidas y luego de recibirla, no permaneció ocioso. El trabajó arduamente en la meditación y se convirtió en un Santo Perfecto. El alcanzó la posición más elevada del Sehaj y su himno, su bani, está incluido en el Gurú Granth Sahib. Ustedes saben que el Gurú Granth Sahib solamente incluye los banis de aquellos Mahatmas que alcanzaron la posición más elevada. Esta historia la he contado con frecuencia y también ha sido publicado en la revista Sant Bani. El propósito de contarles esta historia una y otra vez, es porque tiene relevancia en mi vida.

Los Santos son misericordiosos con los pobres o humildes; Ellos están listos

a derramar Su Gracia. Si alguien vacía su recipiente y lo coloca ante el Maestro, El esta siempre listo a llenarlo, si es que esa persona se vuelve sencilla y humilde. Siempre esta listo a bendecirle con todas las riquezas. Volverse pobre no significa que tienen que donar todas sus pertenencias y todas las cosas que poseen en este mundo. Volverse pobre o humilde significa que si Dios Todopoderoso les ha dado todas las riquezas y todas las cosas, ustedes deben utilizarlas comprendiendo que eso le pertenece a Dios.

Hazur Maharaj Kirpal solía decir, "Existe alimento para el hambriento y agua para el sediento. Es la Ley de la Naturaleza, proveer alimento para el hambriento y agua para el sediento." El sabía lo que había en el corazón de las personas y el corazón habla al corazón. Por veinticinco años de su vida, el Maestro Kirpal siempre dijo, "Aquel que ha venido a dar no tiene problemas y El solamente da. Todo el problema radica en aquellos quienes reciben."

De manera que El sabía lo que había en el corazón de las personas y que deseos tenían esos corazones. Así que de acuerdo a su receptividad y a sus deseos; El satisfizo los deseos y anhelos de cada uno.

Cuando ustedes viajan al Rajasthan en la actualidad, encuentran canales y buenas carreteras, además de mucha vegetación, pero en el tiempo en que el Amado Señor Kirpal viajó al Rajasthan esa no era la realidad, ya que era un desierto y había mucha aridez allí, tampoco los caminos eran muy buenos y no era cómodo viajar. De modo que en

aquel tiempo en que era tan difícil viajar, Hazur Maharaj derramó Su Gracia en mí y fue allí para satisfacer la sed de esta pobre alma, que estaba sufriendo y acalorada. El fue allí e hizo caer la lluvia del Naam sobre esta alma, porque El sabía quien estaba sufriendo por El y quien lo estaba esperando, ya que conocía nuestros corazones.

El significado de todo esto que les digo, es para que comprendan cuan Omniconsciente era nuestro Señor Kirpal y como El supo quien estaba sentado en Su recuerdo y como fue a distintos lugares para satisfacer la sed de los amados.

Desde mi niñez tenía la sensación de haber perdido algo y con la finalidad de encontrar aquella cosa perdida que era desconocida para mi; fui a muchos sitios. Visité todos los templos y lugares sagrados de la India y a dondequiera que fui, lo que tuvieron que ofrecerme las personas, me lo ofrecieron. Pero no pude satisfacer mi sed y al no obtener aquello que estaba buscando, tampoco regresaba con sentimientos negativos o perdía la fe; siempre regresaba con buenos deseos.

Finalmente luego de buscar mucho, llegué donde Baba Bishan Das y fue Su Gracia la que me trajo donde El y me dio la Iniciación en los Primeros Nombres. El fue muy estricto y severo y era muy difícil conseguir la Iniciación, pero El fue muy benévolo y me dio la Iniciación en aquellos dos Nombres, cuando tenía dieciocho años. Y El me hizo tener éxito en la práctica. Con frecuencia he dicho, "Amados, al principio la meditación de Sant Mat es muy difícil, pero una vez

que empiecen a ir a su interior, entonces la práctica posterior se vuelve más fácil."

Yo no me encontré por casualidad con el Maestro Kirpal. El mismo envió a un amado con este mensaje, "Dile que permanezca en casa porque voy para allá." Y El mismo vino. De manera que ya podrán imaginar lo Omniconsciente que era y lo Benévolo y con Sus dos manos derramó mucha Gracia sobre mí.

Cuando el Señor Kirpal fue allí, yo no hablé acerca de nada del mundo. La primera cosa que me preguntó fue, "¿Cómo estás meditando?. Al escuchar esta pregunta me sentí sorprendido y conmovido porque era la primera vez en toda mi vida que alguien venía a mi y me preguntaba como estaba realizando mi meditación.

Desde mi niñez tuve el hábito de escribir poemas. De manera que cuando el Amado Señor me hizo esa pregunta, le contesté a manera de poema; le dije, "Muchas personas se acercaron a mi y cantaron sus propias canciones, pero ninguno me hizo meditar, nadie se preocupó acerca de mi meditación. Pero el día de hoy he sido muy afortunado. Bendito sea este día. Hoy mi destino ha desperdado ya que ha venido un huésped que se ha preocupado por mi meditación."

De manera que se les presenta un breve himno del Gurú Ramdas Ji. El nos dice que fue debido a la mente, que el rey Pipa no pudo tomar el Néctar que le ofreció el Gurú Ravidas y debido a que no aprovechó esa oportunidad, tuvo que trabajar arduamente luego de recibir la Iniciación, para alcanzar algo que pudo haber alcanzado fácilmente bebiendo el

Néctar que le ofreció el Gurú. Solamente por este obstáculo de su mente no fue capaz de beneficiarse de la Gracia del Gurú. Al respecto el Gurú Ramdas Ji dice, "Si tenemos algún enemigo, ese es nuestra mente. Si existe algún obstáculo o muro entre Dios Todopoderoso y nosotros, ese es el muro de nuestra mente."

Kabir Sahib dice, "Todo el mundo se ha vuelto como un cadáver enfrente de su mente. Son pocos aquellos quienes son como cadáveres enfrente de su Maestro y ellos han llegado al Plano Inalcanzable."

Ustedes saben que una persona que baña a un cadáver, puede decidir como tratarlo; si es que desea bañarlo con un jabón agradable o alguna esencia fragante o si desea echarle suciedad y si quiere ponerle en alguna posición. De manera que todo está en manos de la persona quien esta bañando al cadáver, porque este nada puede decidir o decir.

En la misma forma, nos hemos vuelto como cadáveres enfrente de nuestras mentes y esa es la razón por la cual si la mente desea que nos complazcamos con la lujuria, le obedecemos y cuando quiere que critiquemos, lo hacemos o realizamos cualquier otra cosa mala. Cualquier cosa que la mente desea que hagamos, eso mismo lo hacemos. Nos hemos convertido en una especie de marionetas en manos de la mente.

En los Puranas, pueden leer las historias acerca de los Rishis y encontrarán que la mente no respetó ni siquiera a los Rishis. Esta no tuvo consideración ni siquiera de aquellas personas que habían realizado grandes austeridades y japas.

Cuando pudo engañarles, lo hizo y los convirtió en personas peores que los mundanos comunes.

Con frecuencia he dicho que es fácil hablar de los Santos, pero es muy difícil convertirse en Santo. Ustedes no encontrarán historias en las cuales se diga que los Santos perfectos hayan sido engañados o conquistados o que hayan cometido malas acciones debido a su mente.

Instante tras instante, la mente corre tras la ilusión,

Y ni por un momento permanece en casa.

Nuestra alma es de la esencia del Sal Purush y nuestra mente es de la esencia de Brahm. Cuando Dios Todopoderoso estuvo complacido con el Poder Negativo, este le pidió almas y Dios se las dio. Hizo que las almas abandonaran Sach Khand y descendieran a los Planos inferiores.

Cuando el alma descendió a Par Brahm, se le colocó la cubierta causal, y cuando descendió al Plano astral, se le puso la cubierta astral y cuando descendió al Plano físico se le puso la cubierta física.

Ustedes saben que cuando las nubes cubren el sol, aun cuando no pueden ocultar la luz por siempre, sin embargo pueden hacerlo por algún tiempo. En la misma forma, estas cubiertas no pueden apagar la luz y radiancia de nuestra alma, pero a menos que las retiremos nuestra alma no puede brillar, no podremos ver la Luz de nuestra alma. De manera que si no retiramos todas estas cubiertas de nuestra alma y vamos a Par Brahm,

nuestra alma no puede volverse gloriosa y radiante.

Podemos retirar estas cubiertas solamente cuando vamos donde el Maestro Perfecto y nos inclinamos a Sus Pies. Solo después de ir donde el Maestro y seguir Sus instrucciones, podemos eliminar estas cubiertas de nuestra alma. La mente también se ha enfangado en los placeres de los órganos de los sentidos, luego de venir aquí. Después de abandonar su hogar, se ha apegado y enredado en todo aquello que es infelicidad.

El pez nada en el agua y esta muy feliz viendo las ondas del agua y no se preocupa por el anzuelo. No sabe que va a ser atrapado, porque su atención esta en el sabor de la carnada; solamente piensa en su paladar.

El ciervo esta intoxicado escuchando la música y no se da cuenta que en un instante será atrapado por los cazadores y lo cortarán en pedazos. En la misma forma cuando el elefante macho mira al elefante hembra falso, se excita en ese momento y solo recuerda los placeres fugaces y no recuerda o no se preocupa del hecho que va a caer en una fosa, que ha sido construido para atraparlo y que sufrirá mucho.

En la misma forma, nuestra mente también persigue aquellos placeres que duran breves momentos, pero no recuerda la infelicidad que se halla detrás de estos placeres momentáneos.

A la mente se le hace residir en su hogar, cuando se utiliza la aguijada del Maestro

Y se le administra la medicina del Shabd.

Ahora El dice amorosamente que no es que hasta ahora nadie ha sido capaz de controlar a la mente. Si nadie hubiese sido capaz de controlar la mente, entonces no habríamos escuchado historias o leído acerca de los métodos sobre como controlar la mente.

El dice amorosamente, "Ve y siéntate a los Pies de un Mahatma, .Quien haya controlado a Su mente y de El puedes obtener el método por medio del cual logró controlar los órganos de los sentidos y conquistó Su mente." Si nosotros también realizamos las prácticas por medio de las cuales El logró controlar Su mente y órganos de los sentidos; nosotros también tendremos éxito.

El Señor Kirpal siempre solía decía, "Lo que un hombre ha hecho, otro también puede hacerlo."

Es por eso que El dice que se usa una aguijada para controlar al elefante y hacer que camine en la dirección correcta. Si el elefante va hacia la izquierda o derecha o en la dirección equivocada, ellos utilizan esa vara de hierro afilada para controlarlo; en la misma forma, deberían ir y obtener esa aguijada del Shabd del Maestro. Aquellos quienes tienen esa aguijada, la usan para mantener bajo control a su mente.

Si la mente se va por un lado u otro o si no va en la dirección correcta, utilicen el Shabd del Maestro y mantengan a la mente en el camino correcto.

Oh Señor, hazme reunir con el Satsangat,

De manera que pueda meditar en Dios.

Ahora El ora a Dios Todopoderoso, "Oh Señor, bendícenos con la compañía de Aquel Mahatma, de modo que también podamos dedicarnos a Tu devoción."

Swami Ji Maharaj dice, "El jiva está inconsciente y no despierta. Abandonó su propio hogar y vaga en la selva. Por qué vaga de un lugar a otro, aquel en cuyo hogar esta el tesoro de la felicidad? Radha Soami dice esto para hacernos comprender que sin el Satsang, no podemos lograr esta comprensión." Sin el Satsang no podemos tener esta comprensión y sin una muy buena fortuna no podemos obtener el Satsang.

Tulsi Sahib también dice, "Oh Tulsi, uno no goza de las historias de Dios, debido al efecto de los pecados cometidos y los karmas previos. Aun después de llegar al Satsang, o bien se duerme, o va de un sitio a otro, o conversa y no lleva a su corazón, aquello que se dice allí."

A menos que Dios derrame Su Gracia sobre nosotros, aun si vamos al Satsang, no podremos beneficiarnos de él. Hemos venido aquí, para hacer que nuestra mente comprenda, pero si no tenemos la Gracia de Dios, solamente nuestro cuerpo se halla sentado aquí y nuestra mente vaga de un sitio a otro. Por momentos se halla en los almacenes, otras veces esta en los cines y en otras va a otros lugares. Nosotros estamos solamente con nuestro cuerpo, pero nuestra mente, la que debe comprender, no se encuentra aquí.

Kabir Sahib dice, "Ustedes han dado su cuerpo al Maestro, pero su mente

se la han entregado a algún otro. Dice Kabir," cómo puede teñirse una tela desteñida ?"

De manera que la visión de Gurú Ramdas estaba abierta. El ora y suplica a Dios Todopoderoso. El dice, "Oh Señor, danos el Sangat, la compañía de Tus Amados."

La enfermedad del egoísmo se ha ido.

He alcanzado la felicidad y he sido capaz de lograr el Sehaj.

Qué ganamos luego de ir al Sangat? El dice que ganamos mucho cuando vamos al Sangat. Nosotros tenemos el poderoso obstáculo o barrera de nuestro egoísmo y es lo único que nos separa de Dios todopoderoso. De manera que cuando vamos al Sangat y cuando los pobres y ricos se sientan juntos en el mismo sitio, a los Pies del Maestro, entonces el egoísmo se va. Igualmente cuando se sientan todos juntos en el langar, ya sean ricos o pobres o sean de casta alta o baja y cuando nos alimentamos allí, entonces también la mente olvidadiza comprende que tiene que ser humilde.

En la misma forma, cuando nos sentamos juntos a los Pies del Maestro y hacemos la devoción, nuestra mente tiene mas oportunidades de ser humilde.

Nuestro Hogar esta lleno de joyas, rubíes y diamantes.

Pero no los encontramos, debido a que nuestra mente se halla sujeta a la Ilusión.

Ahora El dice amorosamente que este cuerpo no solamente esta hecho de sangre, huesos, músculos y piel. Dentro

de este cuerpo, el Señor todopoderoso ha puesto muchos tesoros del Naam y nuestra mente vaga externamente desde que olvidó y cayó en la Ilusión.

Si nosotros perdemos algo aquí y vamos a otro país a buscar eso, aun si empleamos a muchas personas para encontrarla, no tendremos éxito en lograrlo, porque no estamos buscándola aquí. Aquella cosa se perdió aquí y solo la encontraremos aquí. No importa que es lo que hagamos en la búsqueda de eso, no tendremos éxito si lo buscamos en otro lugar.

Gurú Teg Bahadur Ji dice que la fragancia está en la flor, el color está en la tinta, la mantequilla está en la leche, pero no podemos extraer estas cosas. En la misma forma, Dios Todopoderoso, también está en nuestro interior, pero no podemos realizarle simplemente por medio de nuestros esfuerzos. A menos que vayamos donde el Maestro y obtengamos el conocimiento de El y realicemos la meditación de acuerdo a Sus instrucciones, no podremos realizarle.

"Por qué vas a buscar a Dios en la selva, cuando El se halla dentro de ti? El se halla en tu interior, en la misma forma como la fragancia está oculta en la flor y el color en la tinta. Igualmente Dios Todopoderoso, Quien es Omnipresente, se halla presente en tu interior y deberías buscarle dentro de ti. Dice Nanak, "Si no realizas tu propio Ser, no podrás realizar a Dios.' "

Así como la vara que detecta agua, encuentra el pozo oculto. Así mismo el Satgurú nos hace encontrar a Dios.

Los Odhas son una comunidad en particular, quienes tienen este conocimiento que les permite localizar las aguas subterráneas y utilizando su experiencia, ellos fácilmente pueden decirnos en donde existe un pozo o una fuente de agua. Estas personas no han construido algún pozo y lo han ocultado bajo tierra, sino que es solamente debido a su experiencia, que son capaces de decirnos en donde se halla el agua y si nos beneficiamos de su experiencia, podemos cavar un pozo y utilizar el agua.

En la misma forma, el Maestro es Aquel Quien nos ayuda a encontrar Aquello que hemos perdido. Los Maestros nada colocan en nuestro interior. Ellos mismos han obtenido la paz mental al ir donde Sus Maestros y realizar sus meditaciones de acuerdo a Sus instrucciones. Debemos beneficiarnos de Su experiencia. Así como podemos encontrar una fuente de agua con la ayuda de los Odhas; en la misma forma al ir donde el Maestro Perfecto y realizar la meditación de la misma manera como El la hizo, entonces también podemos encontrar a Dios Todopoderoso, Quien se halla en nuestro interior.

Maldita es la vida de aquel, quien no se encuentra con un Satguru Sadhu.

Ahora Guru Ramdas Ji Maharaj dice que los Satgurús no hacen que abandonemos nuestros hogares, ni a nuestros hijos y familias; tampoco nos cobran impuestos o hacen que vistamos algún tipo de ropa en particular. Ellos derraman su Gracia sobre nosotros, sin pedir nada a cambio. Y si después de todo esto no nos

beneficiamos de la venida de los Maestros a este mundo, entonces maldigamos nuestra venida a este mundo; maldigamos este cuerpo humano, ya que habrá sido inútil.

Todas las religiones, todas las comunidades y todos los países son iguales ante los ojos de tales Mahatmas. Ellos consideran a todo el mundo como su propia casa, como Suyo. Ellos no hacen diferencias entre rico y pobre, joven o viejo, hombre o mujer; porque Ellos siempre miran al alma, la cual es la misma, ya sea en la India, América o cualquier otro lugar. El alma es la misma en todas partes y debido a que los Maestros y Mahatmas siempre miran a las almas, es por eso que consideran al mundo entero como Su propia casa.

Ellos siempre miran al alma y el alma es pura e inocente. Todos los malos actos, errores y dificultades provienen de la mente.

No tiene relevancia el tiempo en que nació un Santo; no importa el tiempo o lugar en el cual vinieron y aunque tuvieron Su forma de describir las cosas, siempre dijeron lo mismo, que Dios Todopoderoso es Uno solo y que el Sendero o Camino para realizarle a El, es el mismo y esta dentro de nosotros.

Ningún Santo jamás nos habló en los términos que lo hacen las personas religiosas, porque estas personas han creado sus propias deidades y en tal cantidad, que siempre hacen que una religión pelee con otras. En el tiempo de Kabir Sahib habían dos religiones predominantes; Hindúes y Musulmanes. El dijo, "Los Hindúes dicen, 'Ram es nues-

tro' y los Musulmanes dicen, 'Rahim es nuestro'. Ambos pelean entre sí, pero ninguno conoce la Realidad." De manera que El dice que los Hindúes proclaman que Ram es su Señor y los Musulmanes proclaman que Rahim es su Señor, pero ninguno se ha encontrado con El y en vez de ello, están combatiendo en Su Nombre.

El nacimiento humano es la recompensa a muchas virtudes,

Pero se lo malgasta cambiándolo por conchas.

Ahora Gurú Ramdas Ji Maharaj dice que el cuerpo humano es muy valioso. Cuando se reúnen muchas de nuestras virtudes, entonces el Señor Todopoderoso está complacido y nos da el cuerpo humano, de manera que podamos hacer Su devoción y vayamos a reunirnos con El. Los placeres de este mundo, las pasiones, son como conchas. Qué es lo que hacemos? Malgastamos nuestro valioso cuerpo adquiriendo las conchas de todas estas cosas inútiles.

Oh Señor, derrama tu Gracia, derrama Tu Gracia y haz que me encuentre con el Maestro.

Nanak dice, He logrado la liberación total.

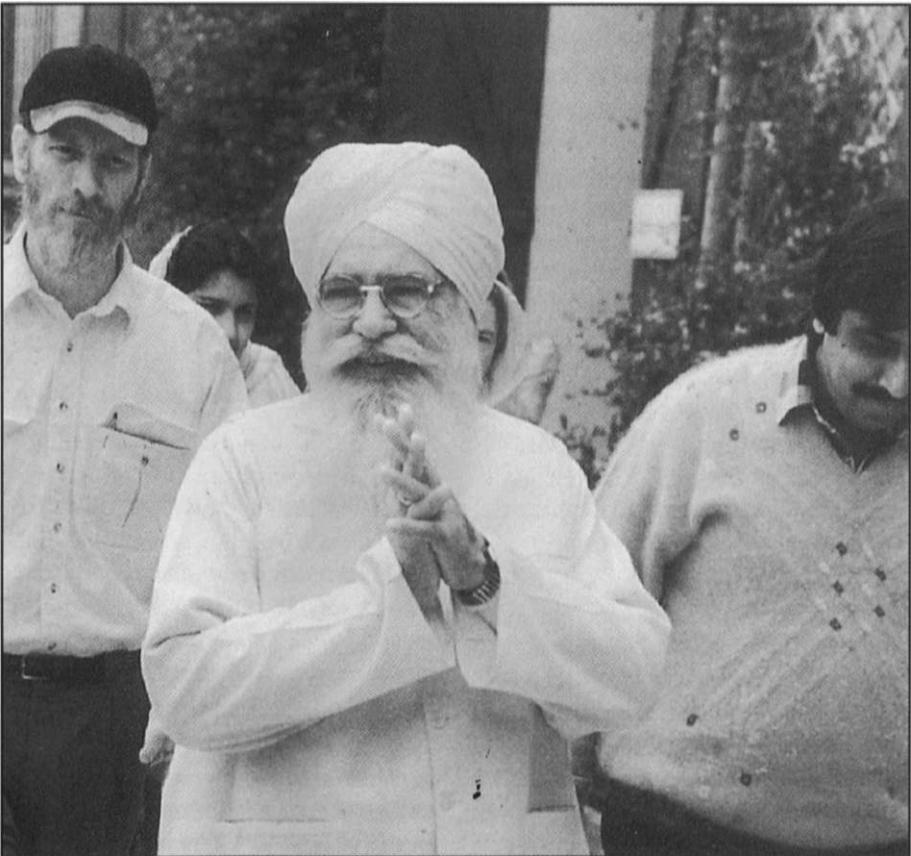
Al reunirme con el Sadhu, canto la alabanza de Dios.

Ahora El ora a Dios Todopoderoso. El dice, "Oh Señor, sin Tu Gracia, no nos encontraríamos con los Maestros Perfectos y aun si lo hiciéramos; sin Tu Gracia, no creeríamos en Ellos, porque la mente esta sentada dentro de nosotros y si no eres Benévolo, no tendremos fe en Ellos."

Amorosamente nos dice que Dios Todopoderoso ha derramado su Gracia sobre nosotros y nos ha puesto en contacto con el Maestro Perfecto y cuando El derrama Gracia sobre nosotros, nos conecta con el Naam y alcanzamos aquel lugar, en el cual todos nuestros deseos quedan satisfechos y alcanzamos la paz total y contento.

Cómo ocurrió todo esto? Con la Gracia de quién sucedió todo esto? Todo esto sucedió con la Gracia de nuestro Amado Maestro. De manera que El

dice, "Deberíamos tener gratitud total con nuestro Amado Señor, porque El ha derramado Su Gracia sobre nosotros y nos ha llevado en compañía del Maestro y el Maestro ha derramado su Gracia sobre nosotros y nos ha dado el Naam. Y cuando fuimos capaces de meditar en el Naam de acuerdo a Sus instrucciones, mediante Su Gracia y debido a Su Impulso; hemos alcanzado la posición mas elevada y ahora hemos llegado a aquel lugar en donde nada mas prevalece, aparte de la paz. Ahora hemos alcanzado nuestro Hogar Verdadero.

COMAN MENOS , HABLEN MENOS Y DUERMAN MENOS

Sant Ajaib Singh Ji

Charlas de meditación dadas en Jaipur; Marzo de 1.992

4 de Marzo

Estamos totalmente agradecidos con nuestros Amados Maestros Sawan y Kirpal por derramar Su Gracia ilimitada sobre nosotros, al darnos el regalo de la devoción al Señor y hacernos sentar en Su recuerdo. Siempre nos explicaron que fue debido a una inmensa fortuna que obtuvimos al Maestro Perfecto y que deberíamos obedecerle con todo amor y fe. Deberíamos abandonar los apegos y el deseo por las cosas del mundo, de manera que podamos ir a nuestro interior junto a nuestro Maestro. El Maestro les conectará en su interior con el Shabd Naam.

Este proceso empieza de esta forma: primero sus pies se adormecen, luego gradualmente se adormecen las demás partes del cuerpo y su alma empieza a elevarse. No se desanimen. Mantengan el amor (por el Maestro) en su corazón y el amor por el mundo ira disminuyendo. Eliminen las faltas que cometen en el mundo y abandonen el apego por el mundo. Vayan internamente y su alma encontrará aquellas cosas que ha estado anhelando desde que se separó de Dios.

Cuando Dios desea derramar Su Gracia sobre nosotros, hace que nos reunamos con los Santos y Ellos nos conectan con el Shabd Naam. Al sentarnos en

el regazo de nuestro Amado Maestro, podemos progresar espiritualmente.

De manera que beneficiense de esta hora ambrosiaca; cierren sus ojos y empiecen a meditar. Mientras mediten, jamás consideren a la meditación como una carga.

5 de Marzo

Me inclino ante los sagrados Pies de nuestros Amados Señores, Sawan y Kirpal, quienes muy amorosamente, nos dan esta valiosa oportunidad de sentarnos en Su recuerdo. Ellos solían explicarnos muy amorosamente que el Sendero del Naam y el de nuestra alma es el mismo.

Nuestra alma no puede transformarse en la Forma del Naam, a menos que medite en El. De manera que aquieten sus mentes. No consideren a la meditación como una carga, sino que realícenla con amor. Porque siempre tendremos éxito en cualquier trabajo que realicemos con amor. Cuántos sacrificios no somos capaces de realizar o a qué comodidades renunciamos, con la finalidad de obtener las cosas materiales de este mundo? El precio a la felicidad, es el dolor. El oro esta oculto en la mina y para extraer una perla tenemos que sumergirnos profundamente en el océano. También tenemos que sacrificarnos en el Sendero de la devoción. Tenemos que comer menos,

hablar menos y dormir menos. Debemos elevarnos por sobre el nombre y la fama de este mundo. Solamente podremos tener éxito en este Sendero, cuando tengamos una fe inquebrantable y un amor ilimitado por nuestro Maestro.

De manera que es una muy buena oportunidad, ya que esta es la hora ambrosiaca. Así que retiren los pensamientos y la atención del mundo externo y pongan su atención en el interior.

6 de Marzo

El corazón del alma que ha sido beneficiada por el Maestro y quien ha recibido la paz y tranquilidad del Maestro; jamás debería ocultar el Nombre de su Maestro. Su corazón debería estar desbordando de amor por su Maestro. Aun en el Gurbani, encontramos que aquellos que ocultan el Nombre de su Maestro, son malas personas. Es por eso, que yo siempre estoy en deuda con mis Amados Maestros, ya que solamente es debido a Ellos, que mi alma obtuvo la paz. Es por eso, que una y otra vez expreso mi gratitud y les agradezco.

Los cinco Nombres Sagrados que se les ha dado, en realidad son los Nombres de los cinco Regentes de los grandes Planos a través de los cuales nuestra alma tiene que viajar. Por medio del Simran, tenemos que retirar nuestra atención de todas las cosas externas del mundo y llevarla al Centro del Ojo espiritual. Tenemos que cruzar esos Planos con la ayuda del Simran. Todas las Luces, estrellas, soles y lunas, están en el Centro de nuestro Ojo espiritual. Cuando nuestra mente no se halla inmóvil en el Centro del

Ojo, entonces tenemos la impresión de que la Luz se va. Aun ahora, el Shabd es audible, pero no somos capaces de escucharlo, porque nuestra atención no se halla inmóvil en el Centro del Ojo. Nuestra atención, la cual esta tratando de escuchar el Shabd, esta dispersa por todo el mundo; es por eso que a pesar de que el Shabd es audible, todavía no puede elevar nuestra alma. Todo esto se debe a nuestra falta de Simran. El Shabd es como una cadena o cuerda que conecta a nuestra alma con Dios.

Al principio es difícil retirar nuestra atención de lo externo, de las cosas externas y llevarla al Centro del Ojo; pero posteriormente cuando mantenemos nuestra atención allí, entonces resulta difícil retirar nuestra atención del Centro del Ojo. Cuando nuestra alma se apega al Shabd, después de eso, es muy difícil que se desapegue. Es por eso que el Guru Arjan Dev Ji Maharaj dijo: "Mi Amado Señor me ha conectado con tal fuerza, que esta conexión, no se puede romper o zafar." El Simran debería estar siempre repitiéndose dentro del corazón y la lengua del satsangui. El satsangui siempre debería hacer Simran, ya sea despierto o dormido y la bellísima Forma del Maestro debería morar en su corazón. Si realizáramos el trabajo del Simran y Dhyán mientras hacemos el resto de cosas del mundo, entonces cuando nos sentamos a meditar, no nos llevará mucho tiempo concentrarnos y en una fracción de segundo, estaremos en el Centro del Ojo.

De manera que antes de sentarse a meditar, los satsanguis, deberían recordar muy bien los cinco Nombres Sagrados.

Deberían sentarse a meditar totalmente alertas; deberían estar despiertos y totalmente concentrados, rechazando a su mente. Así que por favor empiecen a hacer su Simran y cierren sus ojos.

9 de Marzo

Todos los bhajanes fueron muy amorosos y muy dulces. Estoy lleno de gratitud con mis amados Maestros Sawan y Kirpal, Quienes nos han dado esta oportunidad de hacer su devoción y sentarnos en Su recuerdo. Todo es debido a Su Gracia.

El origen del Naam y de nuestra alma es el mismo, pero a menos que nuestra alma se unifique con el Naam, no obtendrá paz y felicidad verdaderas. Desde que nuestra alma abandonó aquel País o Plano de paz, ella siempre ha estado buscando esa paz. Cuando el alma descendió al Plano de la mente, olvidó su origen. Cuando descendió al Plano Causal, se le puso la cubierta causal y ella olvidó su origen. Cuando descendió al Plano Astral, se le puso la cubierta astral y cuando descendió al Plano físico, se le

puso el cuerpo físico y dejó de ver la Luz. Conforme se iba adentrando en estos Planos, cada vez se alejaba mas de su Hogar Verdadero.

Cuando el alma abrió sus ojos en este Plano físico, se apartó todavía mas de su Hogar Verdadero y empezó a buscar la paz en sus hermanos, hermanas y parientes y en todo lo que estaba viendo. Cuando perdemos en los negocios, tenemos tal conmoción, que hasta nos puede dar un infarto cardíaco. De igual forma cuando nuestros amados mueren, entonces también estamos conmovidos. Sin embargo, no nos sentimos conmovidos, ni sentimos que nos va a dar un infarto cardíaco, debido a nuestra pérdida o separación de Dios Todopoderoso.

Nuestros Satgurús han derramado Gracia sobre nosotros y nos han entregado este Sendero, nos han dado esta oportunidad de hacer Su devoción. De manera que de acuerdo a lo que nos han enseñado, deberíamos meditar regularmente. Nosotros nos volvemos perfectos en aquel trabajo que realizamos a diario. Así que por favor cierren su ojos y empiecen a meditar.

" HUMILDAD "

Sant Kirpal Singh Ji

14 de Diciembre de 1.970

Es muy difícil eliminar el ego, "Oh, soy grandioso." Es por eso que Cristo dijo, "Bendito son los humildes, porque ellos son los pacificadores." La humildad no se la puede obtener mediante una simple lucha intelectual. Esto llega solamente cuando ustedes ven que esta obrando un Poder superior, cuando dicen, "Soy una marioneta en Sus Manos." Solo entonces llega la verdadera humildad y no antes. Yo diría que este pequeño ego es satán y arrastra a todos en cualquier dirección en la que vaya. Aun los predicadores dicen, "Oh, quién es igual a mí? Soy el predicador mas grande de todos. Puedo lograrlo todo y todo esta bajo mi pulgar. Yo hago y deshago lo que quiera." De manera que esta humildad verdadera, solamente puede llegar al entrar en contacto con el Poder manifiesto de Dios, el cual se halla en nuestro interior. Eso es todo. Por medio de la lucha intelectual, podemos lograr algo, por corto tiempo, mas no permanentemente. Este es el problema que yace oculto en todos. Si todos se vuelven sirvientes, eso esta muy bien; pero si deseamos convertirnos en jefes, entonces surge todo este problema.

Aquellos quienes están apegados a lo externo, no pueden abandonar el cuerpo. "Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tengo este trabajo. Quién cuidará de estas personas? Quién cuidará de mi propiedad?" Este mismo cuerpo

lo abandonamos en el momento de la muerte, que se podría decir acerca del resto de cosas externas? Nuestra visión no se aclarará, hasta que nos elevemos por sobre la conciencia del cuerpo. Entonces verán las cosas en su perspectiva correcta. Si morimos, entonces, dónde queda el mundo? Todo el mundo material desaparece.

Es por eso que Cristo dijo, "Es mas fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico (entre en el Reino de los Cielos), una persona con todos los apegos externos. Las enseñanzas de los Maestros, justamente cortan el tronco de todo el problema. Cuando ustedes se elevan por sobre la conciencia del cuerpo físico; el ego físico desaparece, pero permanecen el ego astral y causal. La humildad completa solo llega cuando se elevan por encima de los tres Planos y no antes. Al principio tendrán un poco de humildad; aun aquellos quienes van al astral, no están libres del ego.

Nosotros peleamos por todas estas cosas externas. Esto se lo puede explicar en dos palabras: lujuria y oro, y sin embargo todo esto se abandona en el momento de la muerte, aun se abandona el mismo cuerpo. De manera que tenemos que conocer nuestro propio Ser en forma práctica. Lo que se necesita es que se eleven por sobre la conciencia del cuerpo a voluntad. Todo el ángulo de visión cambiará. Cuando vuelan en un avión, las

grandes montañas, parecen como pequeños montículos. Cuando pasamos por sobre el Canal de Suez en mi primer viaje, ellos dijeron, "Estamos pasando por sobre el Canal de Suez." Y el Canal de Suez era como ustedes dicen, la manzana de la discordia, y simplemente parecía un minúsculo riachuelo, un hilo de agua. De modo que toda esta grandeza se vuelve muy pequeña.

Se publicó una circular detallada sobre la humildad. Con la Gracia de Dios, hemos sido puestos en el Sendero. También existe Guía allí. Eso cortará el mismo tronco del árbol y aun las raíces. De modo que el mundo está allí. Si ustedes le quitan la L a la palabra (world) mundo, queda Word (Verbo o Palabra). Eso es todo. Pero, quién le complace mas a El? Pienso que ustedes podrían contestar mejor a esto.

Aquellos quienes le obedecen y progresan (espiritualmente). Esto no funcionará simplemente por sentarnos. Nosotros nos sentamos, pero no hacemos aquello que El quiere que hagamos.

Cuando estuve en la escuela, se nos puso un problema geométrico y el profesor nos dijo en la clase, "No podrán solucionar este problema, ni en un año." El se dirigió a mi y a uno o dos mas. "Traten de solucionarlo mañana. Mañana es Domingo. Traten de hacerlo." A la siguiente mañana fui, me senté y primero lo resolví en una forma extensa y luego en forma corta. El lunes fui a clases y el profesor me preguntó, "Has llegado a alguna conclusión? Lo has resuelto?" Le dije que si y que lo había resuelto de dos maneras y se lo demostré en la piza-

rra. A los profesores, les agrada este tipo de estudiantes.

Yo estaba entre un pequeño grupo de personas, quienes se sentaban a los Pies de nuestro Maestro, pero debido a Su Gracia, El estaba complacido conmigo. De manera que ustedes son mis amados, todos ustedes. No piensen que no los amo. Pero el mas amado, es aquel que progresa y quien vive de acuerdo a Sus mandamientos. Esto solamente lo pueden lograr si viven una vida de rectitud y también progresan espiritualmente. Tal vez no saben cuanto los amo.

Pienso que no conocen este nivel. Un hijo no sabe cuanto amor tiene su madre por él. Tengan la seguridad que les amo y especialmente mas, a quienes se sentaron a los Pies de mi Maestro.

Hay un anciano aquí, quien se sentó a los Pies de mi Maestro. Esta relación de hermanos y hermanas, no se rompe; es una relación que ni siquiera termina con la muerte.

Recuerden sus mandamientos. Si tengo amor por ustedes, qué es lo que espero de ustedes? Que progresen. Cuando una semilla se siembra, debe transformarse en un árbol e inclinarse con el peso de sus frutos. Eso lo que deseo para ustedes, e incluso que progresen mas que mi.

Tengan valor, no se descorazonen. Continúen trabajando y la ayuda llegará. En cada paso tendrán ayuda, sin que la pidan. Y esa ayuda la da el Poder que se halla en su interior. Yo pude entrar un poco, con la Gracia de mi Maestro; eso es todo lo que puedo decir.

"PUREZA DE CORAZON"

Sant Kirpal Singh Ji

17 de Diciembre de 1.970

Sigues meditando todavía?

Supong que digo que si o no; En qué forma te ayudaría? Miren; un actor actúa en todas las fases de su vida, ya que su naturaleza se ha centrado en actuar. Cuando ustedes han desarrollado, no les gustaría sumergirse en el Océano de la Inmortalidad? Claro que podemos. La visión del Maestro esta totalmente abierta, aún en lo externo. Aun cuando actúa en lo externo, el esta disfrutando (de lo interno). Pero eso llega en el debido curso del tiempo.

En una ocasión, Ramakrishna Paramhansa sostenía un plato de miel - tal vez ustedes han oído su nombre- él fue el Gurú de Swami Vivekananda. El le dijo, "Vivekananda, si fueses una abeja, desde que sitio consumirías la miel?" El contestó, "Pues, yo comería desde el filo del plato." Y por qué?. "Porque temo que mis alas se embadurnen y quede atrapado, y me ahogaría." Ramakrishna le dijo, "Este es el Océano de la Inmortalidad. Sumérgete de cabeza en él, ya que no morirás." Desarrollen totalmente esta visión. El ser humano esta en formación, pero esta es la meta última. A mi me encantaría desligarme de lo externo y disfrutar totalmente de lo interno, pero solo soy una marioneta en las manos de Dios; ven ustedes? La Gracia de Dios actúa. De manera que así como ustedes disfrutaban de esto, yo también disfruto. El está dentro de ustedes. Comprenden lo que

estoy diciendo? Aun si lo logran por unos pocos minutos; ¡sumérganse! El es un Océano de Embriaguez (Divina). Existe algún lugar en donde Dios no esté? Existe algún lugar? Se podría decir que todo es Su manifestación. Todo procede de una sola Palabra Suya. "Soy Uno y deseo ser muchos." Todo es Su manifestación. Ustedes naturalmente que disfrutan, cuando su ojo interno esta abierto. El pez esta en el agua y pregunta en dónde esta el agua. El se volverá consciente del agua, cuando se de cuenta que esta sumergido en ella. Nuestra vida misma es el agua. Les daré un ejemplo. Existen muchas criaturillas en la atmósfera, a las cuales no pueden ver, debido a que son minúsculas y no estamos a su nivel. Si miran a través del microscopio, el cual las agranda - 700 veces o más, las cosas minúsculas que no podemos ver, se las ve como insectos. Cuando su visión interna se abra, verán a Dios tanto dentro de ustedes, como fuera. Así como un pez en el agua, disfrutarán. Me comprenden? Así que eso se puede lograr.

Ese es el destino de todos, quienes tienen la visión interna abierta. Ustedes ven la Luz interna y ven que todo es la manifestación de Dios. Todo es la Luz Sonora. Yo diría la Radiancia Sonora; Luz de la cual surge el Sonido. Ustedes vivirán como un pez en el agua y aun disfrutarán de las cosas externas. Esta es la meta última de este viaje. Esto le espera

a cada uno de ustedes. Tiene que hacerse un poco de esfuerzo, eso es todo.

Ustedes disfrutarán aun en el trabajo. No tenemos que circunscribirnos a esta limitación. De la misma manera como con un microscopio ven formas allí; cuando su ojo interno se abre, pueden ver tanto en lo interno como en lo externo. De modo que todos somos hijos de la Luz. Es debido a que nos hemos identificado tanto con las cosas externas, que nos hemos olvidado de nuestro propio Ser. Nos hemos identificado con todo esto por tantas edades. Ahora es el momento de elevarnos por sobre todo esto. Este es el primer paso. Somos Luz y en nuestro interior también esta la Luz. Pero es una Luz mas densa, se podría decir. Ustedes la encontrarán. Dios esta dentro de nosotros y nosotros estamos en El y es extraño que no le conozcamos.

Alguien le preguntó al Maestro, "Existe Dios?" "Dónde está?" El le respondió, "Existe algún lugar en donde El no esté?" Todo es Su manifestación, ven ustedes? El ser humano ideal, lo ve a El en todo y a todo en El, entonces disfruta de la Luz, de la Luz Sonora.

De manera que el ideal, es convertirse en un ser humano ideal. Nosotros ya somos seres humanos, pero nos hemos olvidado de eso. Nos hemos identificado tanto con lo externo, que nos hemos olvidado de nuestro propio Ser y eso es todo. Ustedes son príncipes; son hijos de Dios. Ustedes son micro-dioses y no hay duda al respecto. Pero a menos que se realicen, no deberían influenciar en los demás ya que eso sería un extravío. Los Maestros dicen que Dios se ha manifestado en

Ellos, pero jamás dicen que son Dios. Ellos pueden ver y ayudar a que otros también vean. El Maestro nos da algo con que empezar, lo cual debe desarrollarse de día en día.

De modo que ese Poder jamás nos abandona, nosotros estamos nadando en El. Ese Poder es la vida misma de todo, tal como el agua es la vida del pez. Cuando el niño empieza a leer, al principio aprende A,B,C,D; luego empieza a unir letras y a leer palabras, luego líneas, las cuales aprende en el día, pero al siguiente las olvida. Nuevamente las recuerda, hasta que se convierte en un adepto y las lee. Les cuento que cuando era un niño pequeño, cuando estaba en tercer grado de primaria, vino una persona y dio una charla. Yo miré en su rostro y pensaba, de dónde él estaba leyendo? Esa era mi condición. Ahora veo que es algo muy natural; pero en aquella época, me preguntaba como podía hacerlo. El Maestro está trabajando, cavando, haciendo esto y aquello, pero también esta en lo interno y cómo puede ser eso? Eso es algo que les gustaría ver. Estas cosas se aprenden en la compañía del Maestro. Cuántas cosas pueden escribir acerca de eso? Las cosas principales, las mas sobresalientes y eso es todo. De manera que esa es la razón por la cual es importante la presencia física del Maestro, ya que les dará cien veces mas que un libro.

Maulana Rumi dice, "Si te sientas junto a un Santo por una hora, tú aprenderás mas que con cien años de meditación." Porque obtienen todo. Ustedes hacen preguntas, aprenden y obtienen esa Luz.

De manera que, cómo pueden aprender esto? Mediante el silencio. Una tercera parte se la da por medio de las palabras expresadas por la boca y las dos terceras partes restantes, se las obtiene por Irradiación, a través de los ojos. A lo largo de mi vida, yo no le hice preguntas a mi Maestro, excepto dos; "Cuál es la prueba de que esta Ciencia perdurará después de que te vayas? Esa fue una pregunta muy impertinente por supuesto. Sin embargo, El la contestó, "Si. Continuará, pero por medio de aquel a quien se lo ordene."

Yo aprendí simplemente sentándome allí, eso es todo. Ustedes aprenderán muchas cosas de esa manera. De modo que no se puede desestimar la presencia física. Siéntense en silencio cerca de El; en silencio su corazón y mente. Sin dispersarse, sin que surga ninguna corriente de pensamiento. En quietud y lo obtendrán. Aprenderán muchas cosas por irradiación. Comprenden lo que quiero decir?. Yo diría que esto se convierte en un asunto de receptividad. Ustedes son tan buenos como yo. Ese mismo Poder está dentro de ustedes, pero no han dirigido su atención allí; eso es todo. Un Santo dijo, "Cuánto tiempo seguirán jugando con el barro?" Ustedes son príncipes y por lo tanto no es correcto que anden vagando por las calles y disfrutando con el barro. Esta es la oportunidad; el cuerpo humano es la oportunidad en la cual pueden ver a Dios. El ya está allí. Tienen simplemente que volverse conscientes de El; eso es todo.

Maestro?

Si, dime.

Quando hago mis diarios y en particular en estos últimos días, parece que no tengo mucho que escribir y me parece que eso no es posible y tal vez no estoy siendo lo suficientemente inflexible.

Sería bueno que nada tuvieses que escribir. Qué mas quieres? Todo está muy bien, cuando nada tenemos que escribir. Pero aún así, tenemos que hacer la autointrospección. Posteriormente no la necesitarás, pero mientras estamos en el Camino, si la necesitamos y luego vamos mejorando lentamente.

Quando dices autointrospección te refieres a vigilar todo lo que hacemos en el día, la forma en que lo hacemos y que es lo que hacemos?

Es para ver si tienen amor por los demás, si no tienen apegos, ni mala voluntad por los demás. Naturalmente no expresarán palabras duras, no calumniarán; no dirán malas palabras, no golpearán a los demás. No es así? Ustedes sentirán y verán a Dios en cada ser humano y serán castos. Ustedes lo verán a El en todos y tendrán amor por todos. No odio. Estarán al servicio de los demás, servirán a Dios en ellos, entonces? Es a esto a lo que deben llegar, no es así? Les digo que el diario es una bendición para todos.

Yo llevaba uno en mi vida estudiantil. Primero las faltas se registran en mayor número, así que no se preocupen por eso, ya que no es que han aumentado, sino que se han vuelto mas conscientes de las faltas que están cometiendo. De manera que no se preocupen, puede haber cientos de faltas y luego de eso

deben eliminarlas. Cuando todas las faltas estén eliminadas, ustedes serán benditos. Sentirán la pureza, besarán su cuerpo, porque es el Templo de Dios. Dirán al igual que San Pablo, "No soy yo; ahora no soy yo; es Cristo quien vive en mí." De modo que benditos son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza significa que no debe existir ningún otro pensamiento, aparte de Dios. Esa es la pureza verdadera. Benditos son los puros de corazón, porque ellos verán a....(Dios). Qué es la pureza? No solamente es ser casto; ven ustedes? Sino que también es no tener mala voluntad u odio por nadie. No engañar a los demás. No usurpar los derechos de otros. En donde existe amor, todas las demás cosas llegan. Pero existe una diferencia entre amor y caridad y es que el amor en ocasiones engendra apego y están atados, atrapados; pero si tienen caridad, entonces? Esa es la diferencia entre los dos. Comprenden ahora lo que es pureza? Es puro el corazón de aquel que no tiene otro pensamiento aparte de Dios, mientras come, duerme, bebe o en cualquier lugar en donde esté. Eso es lo último; ustedes tendrán la Luz Sonora. Ya está resonando, pero tanto como surgen olas en la mente, en el reservorio de la mente, ustedes no pueden ver su rostro allí. De manera que deben tener en cuenta estas cosas. Ustedes no las encontrarán en los libros.

Siempre hay algo muy bello en lo que los Maestros dicen. Benditos son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. De modo que la pureza estriba en esto. En pocas palabras, ningún otro pensamiento debe surgir, excepto el de Dios;

eso es todo. Eso es pureza, pureza verdadera. Cuando todavía perdura el otro, entonces eso no es suficiente, porque existe dualidad.

Maestro, he oído acerca de varias etapas de tu vida, desde la niñez y parece que todo fue perfecto; alguien como Tú, debe haber sido perfecto a lo largo de toda su vida, para haber alcanzado a Dios.

El amor lo embellece todo. Cuando ustedes ven por medio de los ojos del Amor, eso embellece todo, aun la cosa mas sombría, parece muy bella. En realidad el ser humano esta en formación. Algunos ya vienen realizados y otros se realizan aquí. Este destino les espera a todos. Cada Santo tiene su pasado y cada pecador tiene su futuro. Si solo pensarán continuamente en Dios, digamos que por unos pocos días, se sentirían bendecidos.

Cuando coman piensen en Dios y agradézcanle por poder recordarle. Cuando vayan a dormir consideren que "Ahora voy a Tu regazo." No tienen que abandonarlo todo e irse a la selva. Tenemos que aprender a nadar en el agua y no en tierra seca. Ustedes no podrán aprender esto, siendo indiferentes o cínicos. Esa es la razón por la cual existen fracasos en la vida de los grandes Rishis. Las cobras o serpientes son inofensivas; pero si las hacen encolerizar? Deberían vivir dentro de su propio aire acondicionado y eso es todo.

Tu acabas de mencionar a las cobras. Yo vivo cerca de un río y las ratas entran a la casa. Yo prefiero sacarlas de allí sin matarlas, pero no se que hacer. Debería matarlas?

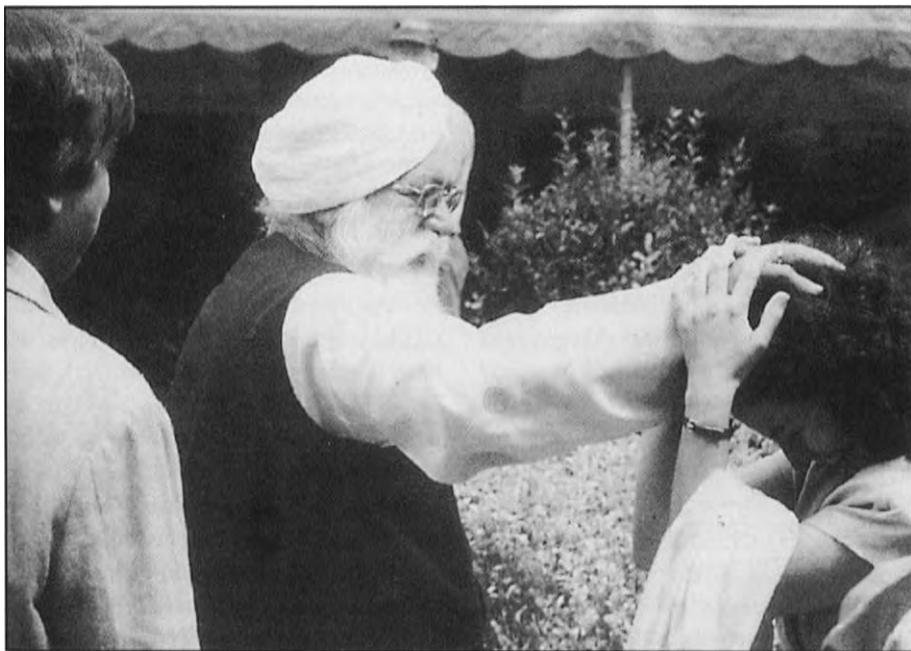
En 1.948, viví en la selva, al otro lado del Ganges; allí habían escorpiones enormes y también serpientes, pero jamás me hicieron daño. Después de todo, ellas también son sensitivas y por qué el hombre no lo es?

Comprenden lo que digo? Es algo muy sencillo. Ninguna filosofía, ni deducciones; hechos concretos. De manera que hablando en verdad, "Benditos son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios." Ellos verán a Dios, en dónde? Tanto en lo interno como en lo externo. El ya está allí, no tienen que inventarlo. Nuestro Ojo interno se abre para verle, para encontrarle. Ustedes pueden regalar su divinidad, de día en día. Esta allí, pero la hemos perdido.

Como les dije el otro día, un hombre fuerte se revela en su fortaleza, mientras

que el débil se pregunta como lo logró; ven ustedes? El factor tiempo es necesario. Cada uno esta formándose. Algunos ya vienen realizados y otros lo logran aquí. Cuando alguien alcanza el título de Master, ya sea que lo logró ahora o en el pasado, pasará a otro departamento con ese título. Eso no hace diferencia alguna, ya que él sigue siendo Master.

Las conferencias no nos dan mucho. Estas charlas de corazón a corazón les dará algo mas concreto. Si todas estas charlas se graban, serán un factor de ayuda. Son muy explícitas. Muy bien, disfruten de su meditación durante todo el día. Son las 9:30 ahora; el tiempo pasa muy rápido, no es así? Muy bien, Dios les bendiga a todos.

"EL ES COMPLETAMENTE SUYO"

Sant Ajaib Singh Ji

Sesión de preguntas y respuestas del 3 de Marzo de 1982; Sant Bani ashram, Rajasthan. India.

Maestro, es maravilloso estar aquí y si te place, podrías hablar acerca de tomar refugio en el Maestro?

Yo también estoy muy complacido de verles. Estoy complacido tanto interna como externamente. Con respecto a tomar refugio en el Maestro; les diré que podemos hacer eso, solamente cuando nos olvidemos completamente de nosotros mismos y cuando empecemos a hacer aquellas cosas que le complacen al Maestro.

Cuando realizo el Simran, encuentro que la parte mas difícil es la pronunciación mental del primer Nombre. He conversado con otros satsanguis, quienes tienen el mismo problema. Existe alguna razón interna para esto, o simplemente se debe a mi pobre pronunciación?

Deberíamos tener dentro de nosotros, amor y fe por el Maestro y si tenemos ambas cosas, la pronunciación se volverá correcta por sí misma.

Maestro Kirpal fue un gran Santo, y que había liberado aun a algunos animales. Me pregunto a dónde se los llevó? Los llevó a Sach Khand? (Todos ríen, incluso Sant Ji)

Cuando se trata de liberar a los seres humanos, eso significa que el Maestro libera a las almas, llevándolas a Sach Khand. Pero cuando el Maestro libera o

cuida de las almas de los animales, eso significa que El libera a esas almas del cuerpo animal que ocupan y les da el cuerpo humano, en el cual les puede dar la Iniciación en el Naam y entonces los lleva a Sach Khand. El Naam es como una visa, con la cual podemos entrar en el Reino de Sach Khand.

Es posible que alguien pueda contar las estrellas del cielo, pero es imposible que alguien cuente la Gracia del Maestro o los ejemplos de la misma. Los Maestros vienen a este mundo a liberar a las almas y liberan a todos quienes entran en contacto con Ellos. Si cabalgan sobre algún animal o si los tocan o realizan alguna tarea con estos; entonces todos estos animales quedan bajo Su protección y El los libera de esos cuerpos para posteriormente llevarlos al Hogar Verdadero. Porque los Maestros vienen a este mundo solamente por amor a las almas y para liberarlas.

Ahora estamos sentados a nivel de la mente y entre el Maestro y nosotros, se halla la gran muralla de la mente, de manera que no somos capaces de conocer como el Maestro libera a las almas. Solamente cuando crucemos esta muralla, cuando la retiremos de entre el Maestro y nosotros; solo entonces sabremos como El está trabajando a distintos niveles y como libera a las almas. Entonces creeremos en El y que El ha venido como Libertador.

Sant Ji, siempre nos has dicho que es el Maestro quien nos lleva a Su lado y que es el Maestro el que realiza la meditación. Cuál es la causa entonces, de que nos apartemos del Maestro? Por qué apartamos nuestro rostro de El?

Siempre he dicho que su Amigo esta dentro de ustedes, así como también lo están sus enemigos. Su Amigo siempre les inspira para que realicen cosas buenas; mientras que sus enemigos siempre les inspiran para que hagan cosas malas. El Maestro es su Amigo y la mente es su enemigo.

Ambos se hallan en su interior y al igual que abogados muy competentes, presentan sus argumentos para hacer que actúen de acuerdo a sus deseos. El Maestro siempre les inspira a que hagan cosas buenas. El siempre les dice que vayan donde el Maestro, que mediten, que mantengan sus vidas puras y cosas así. Pero la mente siempre les está diciendo, "Cuál es la finalidad de ir donde el Maestro?" y "No necesitas meditar ahora, porque tienes una larga vida por delante, así que puedes meditar después." De manera que cuando obedecemos a la mente, eso significa que le damos la espalda al Maestro. Ambos poderes están en su interior y les inspiran desde allí. Ustedes pueden mirar por sí mismos y ver cuantas veces han obedecido a su mente y cuantas veces han seguido al Maestro.

Kabir Sahib dijo, "Oh hombre, tu Amigo y tus enemigos, están dentro de ti."

El Maestro no es el cuerpo. El Maestro a la vez tiene un cuerpo y no lo tiene. En la Forma del Shabd, El es om-

nipermeante y no es el cuerpo; pero debido a que ha asumido el cuerpo humano, es por eso que El tiene el cuerpo humano y lo vemos en ese cuerpo. Cuando el Maestro nos da la Iniciación, se sienta dentro del discípulo en la Forma del Shabd y siempre nos dice que estas cosas del mundo son peligrosas y que no deberíamos jugar con esto o realizar esas cosas. Muchas veces el Maestro nos previene y nos dice aquellas cosas que no deberíamos hacer y ni por un instante nos deja solos. Siempre nos dice las cosas buenas que deberíamos hacer y las cosas malas que debemos evitar.

Tuve un amigo que se llamaba Kher Singh. El no era Iniciado, pero tuvo la inmensa fortuna de tener el Darshan del amado Maestro Kirpal. Debido a que el creía en la religión Sikh y estaba dedicado a los ritos y rituales y cosas externas de la misma; no se sentía atraído por el Sendero; sin embargo era un buen amigo mío.

Durante una noche, tuvo una visión en la que vio al Maestro Kirpal, quien le dijo; "No vayas al Punjab, porque si vas allí, enfermarás y tan severamente que tendrán que cargarte de regreso a tu casa y pronto abandonarás el mundo. Pero si lo pospones, entonces es posible que pudieses vivir por algún tiempo mas."

Cuando se despertó a la siguiente mañana, él estaba muy feliz. El me contó acerca de esta visión y me dijo que había tenido un sueño en el cual había visto a mi Maestro, quien le había dicho todas aquellas cosas; así que estaba muy agradecido con el Maestro, porque le había indicado que iba a enfermar y que

no debería ir al Punjab. Luego continuó, "Estoy muy apenado, porque no me he beneficiado de ese Grandioso Poder, ya que no he recibido del Maestro, la Iniciación del Naam." En aquel momento, se arrepiñó, pero la mente es de tal naturaleza, que aun después de ver la Verdad y comprender mucho; no desea hacer aquello que es bueno para nosotros y es por eso que al cabo de algunos días, olvidó lo que se suponía debía hacer.

Cuando él me contó acerca de su visión, le dije amorosamente, "Amado, eso no fue un sueño. Los Maestros bondadosamente nos dan esas visiones, pero las consideramos como sueños; sin embargo de hecho que no son sueños." Le dije que solamente tenemos sueños cuando nuestra alma desciende a los chakras inferiores, y el resultado de los sueños mundanos es insatisfacción e infelicidad. Todos los sueños mundanos se producen en los chakras inferiores y terminan en tristeza e infelicidad. Pero cuando tenemos una visión del Maestro durante el sueño, en ese momento el Maestro ha elevado nuestra alma hacia Planos mas elevados, porque El desea purificar nuestras almas y decirnos la Verdad y cosas auténticas que van a ocurrir en nuestra vida. Sin embargo, es una lástima que no comprendamos las visiones que el Maestro nos ha dado en Su misericordia. Simplemente los consideramos como sueños comunes y es por eso que no nos beneficiamos de éstos y no los comprendemos.

Los Maestros, siempre están buscando la oportunidad de elevar nuestra alma y purificarnos, porque Ellos han ve-

nido a este mundo para purificar nuestras almas, para llevarlas de regreso a su Hogar Verdadero. Cuando durante el día, nuestras mentes están calmadas, quietas y sin muchos pensamientos, entonces debido a la quietud de la mente, en la noche, el Maestro fácilmente puede elevar nuestras almas y cuando nos eleva a Planos mas elevados, El nos da Su visión y nos dice cosas que debemos saber. En varias ocasiones esto ocurre con los satsanguis, pero ellos no comprenden esto y consideran que estas experiencias son sueños.

De manera que le explique todas estas cosas a él y en ese momento las creyó. Pero luego, su mente le dijo que debería ir de visita a un lugar que quedaba a veinticinco millas de ese lugar, el pueblo se llama Suratgarh. Así que él fue allí, a pesar de que sabía que el Maestro le había dicho que no fuese al Punjab por lo que le podía ocurrir, sin embargo lo hizo. El tomó el tren y tan pronto entró en el Estado del Punjab, en el área de Faridkot, él enfermó y al instante se dio cuenta que había cometido un error y que lo que le dijo el Maestro, se cumpliría. De manera que cuando su hermana le dijo que deberían llevarle donde un médico, él le contestó, "No, no me lleves donde el médico. No deseo medicinas; simplemente, llévame de regreso al Rajasthan."

Cuando regresó al Rajasthan, él me dijo, "Lo que el Maestro me advirtió, se va a cumplir. Ahora estoy a punto de morir, pero tengo una súplica, que cuando muera, tú estés sentado a mi lado. Abandonaré este cuerpo con arrepentimiento,

porque no recibí la Iniciación del Maestro. Yo no me beneficié de su Gracia, a pesar de que El fue tan Benévolo conmigo. Pero te suplico que estés sentado junto a mí, de manera que pueda abandonar este cuerpo con felicidad." En el momento en que abandonó el cuerpo, yo estuve junto a él, sus dos hijos y su esposa, todos estuvimos allí, y él murió lleno de paz y felicidad, él nos dijo que el Maestro había venido a elevar su alma.

El significado de contarles todas estas historias, es que el Maestro es tan bondadoso porque Su trabajo es advertir a Sus discípulos, a aquellos a quienes ha Iniciado. Pero también da advertencias y visiones a los no Iniciados, quienes tienen fe en El, ya que ellos también están bajo Su protección y son advertidos o tienen visiones durante el sueño. Cada vez que la mente esta quieta, ellos tienen las visiones de los Maestros y Ellos les dicen cosas verdaderas.

Los hijos de Kher Singh solían venir a verme y aun ahora lo hacen. La nuera de Kher Singh, cuyo nombre era Jagiv Kaur, solía preparar el alimento para el Maestro cuando El venía a visitarme. En una ocasión en que estuvo conversando con el Maestro, le preguntó, "Cuando bondadosamente le dijiste a mi suegro lo que le iba a suceder, que él enfermaría y que moriría como resultado de esa enfermedad, por qué no creyó en Ti? Y, por qué no obedeció Tus órdenes?"

El Maestro le contestó que es debido a la mente, que el alma no desea obedecer lo que los Maestros le piden que haga. Y lo otro, era que debe suceder to-

do aquello que está escrito en el destino. Nadie puede borrar lo que ha escrito el Creador, y cualquier cosa que Dios Todopoderoso haya escrito, eso mismo sucederá. Esa es la razón por la cual no creyó en la visión y no obedeció lo que se le ordenó.

La nuera de Kher Singh estuvo muy sorprendida de que alguien no obedeciera las órdenes del Maestro, a pesar de que eso significaba perder la vida. De manera que el Maestro le dijo amorosamente, "Si tú no comprendes eso, le diré que vas a morir al caer debajo de tu tractor y éste te arrollará y morirás ese mismo instante. Puedes hacer lo que gustes para evitarlo; puedes tratar de evitarlo."

En ese tiempo, la familia de Kher Singh no tenía tractor y pensaron que eso era imposible, porque si no lo tenían, entonces como era posible que eso ocurriera? De manera que no lo creyeron. Sin embargo luego de varios años, uno de los hijos de Kher Singh, compró un tractor y me lo trajeron para que lo bendijera. Entonces le recordé a Jagiv Kaur lo que el Maestro le dijo acerca del tractor y ella me dijo, "Qué puedo hacer? Ya que ellos han deseado comprarlo, accedí a que lo hagan; pero seré muy cuidadosa y no me subiré al tractor." Yo le dije, "Muy bien, como gustes. Tu puedes hacer eso, pero estoy seguro que se cumplirá lo que dijo mi Amado Maestro. Porque los Santos no dicen cosas en vano y lo que dicen, se cumple."

Cuando estaba realizando mi primera gira mundial, recibí una carta en el Sant Bani Ashram, en la cual se me comunicaba la muerte de Jagiv Kaur, por-

que había caído del tractor y este le había arrollado, muriendo ese instante. Yo estuve muy apenado por ella y también me di cuenta en ese tiempo que se había cumplido lo que mi Maestro le había dicho.

El significado de contar esto, es que el Maestro nos da estas advertencias en muchas ocasiones. Ellos no hacen profecías y tampoco desean cambiar lo que ya esta escrito en nuestro destino, pero en ocasiones, en Su Voluntad, nos advierten cosas que nos van a suceder para que nos preparemos para aceptar la Voluntad de Dios.

Es una lástima que la mente de las personas mundanas sea como el cuello de una tortuga y en ocasiones este afuera y otras adentro y no permanezca quieta en un solo lugar. Nuestra mente puede creer en el Maestro y obedecer Sus mandamientos, solamente si esta inmóvil, pero como no lo esta, es por eso que no obedecemos Sus órdenes.

Por qué el Maestro manifiesta tanto Poder en el interior y no lo hace en lo externo, cuando estamos en Su presencia? Por qué no nos dice muchas cosas acerca de nuestras vidas? Por qué no nos dice muchas cosas acerca de nuestra vida personal, excepto por unos pocos minutos, mientras que internamente habla bastante?

Ustedes saben que el Maestro no tiene tanto tiempo en el exterior como el que ustedes quisieran que les dedique, porque El tiene que dar tiempo a todos los amados. Sin embargo internamente El es completamente suyo y podrían hablar con El toda la noche o tanto como

deseen, porque El esta siempre en su interior y allí no existe alguien mas con quien tengan que compartir a su Maestro. Ustedes son los únicos que lo poseen en su interior y debido a que El tiene la tarea de despertar sus almas, es por eso que se halla dentro de ustedes y cuando despiertan; cada vez que miren internamente, lo verán allí y pueden conversar con El y hacerle tantas preguntas como gusten.

Kabir Sahib dice, "Oh Señor, cuando te presentes ante mi visión, cerraré mis ojos, de manera que no pueda ver a nadie mas que Tú y tampoco permitiré que mires a algún otro." Nosotros deberíamos alcanzar la misma condición de Kabir. Cuando veamos al Maestro, deberíamos mantenerlo dentro de nuestra visión y luego de tenerle allí, deberíamos cerrar nuestros ojos para todo lo demás, de manera que no podamos ver a nadie más y al mismo tiempo, no deberíamos permitir que nuestro Maestro mire a algún otro excepto a nosotros.

Todos los días, cuando empieza la meditación, nos dices que mantengamos quieta a nuestra mente. Cómo podemos lograrlo?

He dicho que así como limpiamos la casa y retiramos la basura con una escoba, en la misma forma cuando nos sentamos a meditar, deberíamos eliminar todos los pensamientos mundanos de nuestra mente y cuando hagamos eso, qué sucederá? Que nuestra mente se aquietará.

Cuando tienen que hablar con alguno de sus amigos o cuando realizan sus negocios, ustedes mantienen quieta a su mente y no tienen otros pensamientos

aparte del pensamiento sobre lo que van a conversar con su amigo, porque desean hablar totalmente con él y no desean perderse ningún detalle. Si le preguntan algo, no quieren perder nada de su respuesta y ponen toda su atención en la conversación que están manteniendo con su amigo y no permiten que su mente divague. En forma semejante, si cuando se sientan a meditar, piensan que el Maestro es su mejor amigo y que mientras traten con El, su mente debería estar concentrada en El y que no deberían tener pensamientos mundanos, que su mente no debería pensar en nada más, excepto el Maestro; entonces, si su mente alcanza esta condición, solo así estará quieta y podrán comunicarse totalmente con el Maestro.

Si tienen pensamientos mundanos cuando se sientan a meditar, entonces no podrán comunicarse con El.

Cuando ustedes invitan a un amigo o pariente para que visite su casa, se esmeran por limpiarla para que tenga un buen aspecto, de manera que no les critique y le guste la casa y se sienta bienvenido allí. En forma semejante, cuando se sientan a meditar, todos deberían tener este pensamiento en la mente, "Medito para conversar con mi Maestro, Quien va a venir a mi corazón, Quien va a venir a mi interior ahora, y debo mantener limpia mi casa, mi interior." Si esta limpio, el Maestro definitivamente vendrá. Simplemente piensen que si su interior esta sucio, cómo podría el Maestro manifestarse allí? Porque El es muy puro y no se manifestará en un sitio sucio. Cuando nos sentamos a meditar, el Maestro defi-

nitivamente vendrá, pero si nos encuentra sucios, El no viene a nuestro interior y permanece apartado.

Si mantenemos nuestros pensamientos puros, nos resultará fácil realizar el Simran. Tanto mas puros sean nuestros pensamientos, tanto mas fácil nos resultará hacer el Simran y cuando este se repite en forma correcta y total, entonces el Maestro se manifestará en nuestro interior, sin pedirlo. Cuando el Maestro nos ve realizando el Simran, al instante se presenta en nuestro interior. El Maestro solía decir que Dios está en búsqueda de un hombre. Quién es un hombre? Es aquel que se eleva por sobre la mente y los órganos de los sentidos y quien ha retirado su alma de todo y la ha unido al Shabd. Aquel que se ha elevado por sobre todas las cosas mundanas y ha manifestado a Dios internamente, ese es un hombre.

Todos decimos que somos hombres, que somos seres humanos, pero a quiénes se les llama hombres en Sant Mat? Solamente a aquellos quienes se han elevado por sobre los placeres mundanos. Aquellos que se han ensuciado con los placeres y cosas del mundo, no se les puede llamar seres humanos. Ustedes pueden leer en los escritos de Kabir Sahib, una parte en la que dice que Dios estaba creando a un animal, pero que por error creó al hombre. El intelecto y cualidades que tienen los seres humanos, son los mismos que las de los animales y la única diferencia es que en vez de cuernos y cola, posee bigote y barba.

El Gurú Nanak decía que las personas se levantan para cometer malos

actos, pero cuando llega el momento de meditar, siempre siguen durmiendo. Cuando tenemos que realizar alguna cosa del mundo, cuando tenemos que permanecer despiertos por la codicia y apego mundanos, entonces no sabemos a donde se ha ido el sueño, no nos sentimos somnolientos. Pero cuando tenemos que sentarnos a meditar, entonces nos sentimos somnolientos, adormitados. En ocasiones decimos que tenemos dolor en el cuerpo y en otras nos quejamos de esto y aquello y siempre el sueño y todas las otras cosas nos molestan. Pero si tenemos que hacer las cosas del mundo, no existe problema alguno.

Cuál es la razón por la cual a los niños se les da primero la Iniciación en el Sonido y posteriormente la del Simran ?

Esto se debe a que la atención y pensamientos de los niños no están tan dispersos en el mundo. Es por eso que captan el Sonido fácilmente y esa es la razón por la cual reciben la Iniciación en el Sonido antes que en el Simran.

El Maestro Sawan Singh solía decir que los niños son almas puras y que no se han contaminado con pensamientos mundanos y es por eso que a pesar de que los padres son Iniciados, no tienen tanto éxito en abrir su visión interna como sus hijos, quienes la tienen abierta y muchas veces hablan con el Maestro y tienen experiencias muy elevadas.

Podrías hablar acerca de mantener los pensamientos puros. Eso significa no tener pensamientos mundanos o simplemente no tener pensamientos?

Ningún pensamiento mundano es puro. Cuando piensan en algo del mundo, eso les llevará al mundo, a las cosas del mundo, lo cual eventualmente les conducirá a los placeres y cosas del mundo y eso contaminará sus pensamientos. Supongan que piensan acerca de sus negocios en el mundo o en ir a la escuela o acerca de su educación y cosas semejantes. Por un par de minutos podrían pensar en eso, pero luego la mente les llevará en esa dirección en la que están pensando, hacia los placeres y las cosas del mundo, todo lo cual no es puro.

El libro de la mente jamás tiene una página final. Cada vez que ustedes abran ese libro nunca terminarán de leerlo. Pueden leerlo durante el día y aún en la noche. Todos los pensamientos que hayan tenido en el día, se transformarán en sueños que vendrán en la noche. Y a la mañana siguiente continuarán en igual forma y jamás llegará a un fin.

Mi madre tenía un hermano en la fe y él solía realizar algún tipo de prácticas, las cuales desconocíamos en ese tiempo. Nosotros veíamos que en la noche colocaba una linterna delante de él y se sentaba para realizar algún tipo de práctica. El tenía una aguja afilada y cada vez que tenía malos pensamientos, decía, "Muy bien ya que han llegado, les voy a castigar" o "Les voy a castigar con esta aguja" y luego de algún tiempo decía, "Bien, nuevamente han venido, ahora les voy a ahuyentar con esta aguja." Nosotros no sabíamos de lo que estaba hablando. De manera que cuando tomaba el té en la mañana, me subía en sus hombros, porque era un niño en aquel entonces y solía

imitarle. Entonces le decíamos, "Tío, deberíamos castigarte con esa aguja?" Y él respondía, "Ahora están bromeando conmigo, pero cuando crezcan y tengan que luchar con su mente, es posible que necesiten una aguja mas grande que esta que llevo conmigo."

Nosotros no sabíamos en ese tiempo de lo que estaba hablando, pero después cuando tuve que luchar con la mente, me di cuenta del tiempo tan difícil que él tenía que pasar peleando con su mente y de cuanto le molestaban sus pensamientos y que con la finalidad de eliminarlos, usaba esa aguja y se sentaba durante toda la noche para realizar sus prácticas. De manera que les estoy hablando acerca de que si tenemos una actitud semejante a la que él tenía en contra de la mente y la reñamos y ahuyentamos a los pensamientos; entonces es posible que podamos mantener a nuestra alma apegada al Shabd y podríamos tener éxito.

Si alguien hubiese escuchado lo que él decía durante la noche, podía haber pensado que lo visitaban muchas personas, y que a él le disgustaba la presencia de las mismas y trataba de ahuyentarlas; pero él solía dormir solo y nadie entraba a su cuarto. Era solamente debido a sus pensamientos que él los ahuyentaba diciéndoles, "Ya han venido, ustedes han llegado," y cosas semejantes. El eliminaba esos pensamientos en esa forma.

Esta escrito en los libros sagrados, que los Maestros son omniconscientes y yo creo eso. Pero en el cuerpo físico, Ellos con frecuencia se muestran sorprendidos y dicen, "Yo no sabía esto,"

"esto es nuevo para mí" y "deseo conocer como funciona aquello".

No hay duda de que los Santos lo saben todo, pero externamente no exhiben Sus cualidades, porque en este mundo Ellos actúan como niños inocentes y no le dicen a los demás, que lo saben todo.

La noche anterior estuve escuchando un cassette que el padre de Pappu me había enviado desde Canadá, en el cual me decía, "Tú siempre dices que los Santos jamás realizan milagros, pero cómo puedo creer eso, cuando estás realizando milagros en todo?"

Las personas siempre dicen cosas semejantes, de acuerdo a acontecimientos que les han sucedido, pero los Santos dicen, "No, nosotros no realizamos milagros."

A pesar de que ellos realizan cosas buenas por los demás, sin embargo permanecen como niños inocentes y dicen que nada hacen. Siempre dicen que todo es la Gracia de Su Maestro y siempre le dan honor a otras personas. Nada aceptan para Sí mismos, porque saben que en este mundo, no existe lugar para el ego. Así que siempre dicen, "Nada hemos hecho." Aun cuando lo saben todo, sin embargo dicen, "Nada sabemos."

Yo vi que esto ocurrió muchas veces con mi Maestro; que cuando las personas venían donde El para alabarle por algo que había hecho, El simplemente se limitaba a decir, "Hmmm, hmmm, Tú debes haberlo hecho, yo no." Con esto quiero decir que El no estaba complacido con aquellas personas que le alababan en Su presencia.

Librería del Ashram de Sant Bani
Subachoque, 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

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

Los Maestros siempre están buscando la oportunidad de elevar nuestra alma y purificarnos, porque Ellos han venido a este mundo para purificar nuestras almas, para llevarlas de regreso a su Hogar Verdadero.

Cuando durante el día nuestras mentes están calmadas, quietas y sin muchos pensamientos, entonces debido a la quietud de la mente, en la noche el Maestro fácilmente puede elevar nuestras almas y cuando nos eleva a Planos más elevados, El nos da Su visión, y nos dice cosas que debemos saber.

En varias ocasiones esto ocurre con los Satsanguis, pero ellos no comprenden esto y consideran que estas experiencias son Sueños.

Sant Ajaib Singh