
Para pedir Perdón de todo Corazón

Sant Ajaib Singh Ji

Me inclino respetuosamente ante los Pies de los Supremos Padres y Señores Todopoderosos Sawan y Kirpal, quienes nos han dado las oportunidades para cantar Sus alabanzas.

Los amados estaban cantando el bayán que dice, "Oh, Ajaib, pídele perdón al Maestro Kirpal". Pedir perdón es la cosa más difícil de todas, porque cuando pedimos perdón con la lengua, no estamos pidiendo perdón con el corazón. Si nosotros pidiéramos perdón de todo corazón, borraríamos karmas que desde hace muchas edades nos están causando malestar. Pero, es muy difícil pedir perdón.

La verdad es que la misión de los Maestros cuando vienen a este mundo es tan sólo la de preparar al alma para el momento cuando tenga que pedirle perdón a Dios Todopoderoso y la llevan ante Su presencia, Ellos dicen: "Oh, Señor, éste es Tu hijo olvidadizo, Tu alma olvidadiza, que ahora ha venido a pedirte perdón".

*Satsang del 18 de Marzo de 1996
en el Centro de Retiro S.K.A.,
cerca de Sampla, India*

El Supremo Padre y Todopoderoso Kirpal solía decir que pedir perdón quiere decir que una vez uno se disculpa, después de eso no vuelve a hacer la misma cosa otra vez. Cuando ustedes pidan perdón, cuando se disculpen ante el Maestro, es como si hubieran trazado una raya que luego no van a cruzar. Porque si no actúan de esa manera, si un día piden perdón por un error que han cometido y al siguiente día vuelven a hacer la misma cosa, eso no es pedir perdón. Eso es como si estuvieran bromeando o se estuvieran burlando del Maestro.

El Supremo Padre y Todopoderoso Señor Kirpal solía decir que Dios está en capacidad de hacer cualquier cosa. El es el dueño de todas las cosas y a El le gusta la humildad. Pero como es dueño de toda la creación, ¿Ante quién debería El expresar Su humildad? Por eso, cuando nosotros nos acercamos a El con humildad, eso es de Su agrado.

A continuación se les presenta un himno de Swami Ji Maharaj; un himno lleno de humildad. Cuando el Todopoderoso Señor Sawan¹

cayó enfermo hacia el final de su vida, le pedía al Maestro Kirpal que le cantara¹ y se enfermó tan sólo por causa de Su cuerpo y padeció aquella enfermedad únicamente para responder por nuestros karmas. Los Santos están libres de todo karma, Ellos no vienen a este mundo a pagar karmas; Ellos se hacen cargo del karma de Sus discípulos.

Mis Amados, todavía hay muchos amados que dan testimonio de la forma como son cuidados por los Amados Sawan y Kirpal. Todavía hay muchos amados hoy en día, que cuando reciben la Iniciación pueden ver a los Amados Señores Sawan y Kirpal. Ustedes saben que aun cuando Ellos eran seres grandiosos y [se habían fundido] con Dios Todopoderoso, sin embargo delante de Su Maestro decían: "Oh, Señor, estamos llenos de faltas. Bondadosamente concédenos Tu Gracia y perdona nuestras faltas".

Pero, ¿Qué solemos hacer nosotros? No nos damos cuenta de los pecados que cometemos y al no verlos, nos resistimos a creer que estamos pecando, y si no creemos que hemos cometido un pecado o que estamos pecando, entonces nos falta voluntad para abandonar nuestros pecados. Sin embargo, con mucha facilidad nos fijamos

en las faltas y los pecados ajenos e incluso comentamos esas faltas y pecados con los demás. Por eso, los Santos nos enseñan amorosamente que si queremos fijarnos en defectos, primero deberíamos fijarnos en los que nosotros tenemos, primero deberíamos fijarnos en los pecados que cometemos, y ver siempre las buenas cualidades de los demás y tratar de assimilarlas en nuestra propia vida.

Swami Ji Maharaj decía: "Cuando nos fijamos en las faltas de los demás nos alegramos y reímos; pero jamás nos hemos fijado en nuestras propias faltas que no tienen principio ni fin, que son ilimitadas".

El Gurú Sahib dice que uno debería considerarse a sí mismo como el peor de todos y considerar a todos los demás como los mejores.

Kabir Sahib dice: "Yo soy el peor de todos". El dice: "Todos son buenos salvo yo, todo el mundo es mejor que yo. Y todo aquel que tenga esa actitud es amigo mío".

Mis Amados, todos los Santos eran la Forma de Dios y estaban con Dios Todopoderoso. Ellos estaban libres de todo pecado y de toda falta, pero se llamaron a Sí mismos pecadores y personas que cometen errores, con el único propósito de que nosotras, las almas

¹ Que le cantará este bayan en particular. El TODOPODEROSO SEÑOR SAWAN se enfermó tan solo,.....

olvidadizas de este mundo, entiéndiéramos Su mensaje. Ellos nos dicen amorosamente: "Tengan amor por todos, no se fijen en las faltas de los demás, fíjense en sus propias faltas".

Así que en este himno, Swami Ji Maharaj nos está diciendo amorosamente: "Oh, mi Amado Maestro, estoy lleno de faltas. Tú eres misericordioso y yo he venido en busca de Tu protección; derrama Tu Gracia y concédeme el perdón por todas mis faltas".

*Oh, Maestro,
Soy un gran pecador.
Mi amistad es con la lujuria,
la ira, la astucia y el engaño.*

El discípulo se dirige a su Maestro mientras señala cada una de sus faltas, cada una de sus malas acciones, y dice: "Oh, Señor, soy una persona falta de castidad; y ni hablar de ser paciente o de sentirme satisfecho con mi propia esposa, porque ni siquiera estoy contento cuando me he complacido con otras mujeres. Soy una persona muy falsa, vivo engañando a los demás y mis amigos son la lujuria, los engaños y las demás malas cualidades".

*Llevo conmigo la codicia,
el apego, el egoísmo,
la envidia y la alabanza.*

Ahora El dice: "Soy persona codiciosa, y tengo mucha envidia por dentro. Tengo tanta envidia que no puedo [soportar el] ver que otra persona esté progresando. Siempre estoy ansioso de poseer nombre y fama; a todo sitio que voy llevo el deseo de obtener fama, de que se me respete".

*Soy una persona engañadora,
dado a los placeres,
mentiroso y violento -
Esos son los pecados
que he cometido.*

Ahora El dice: "Soy muy sagaz, soy muy falso, soy muy codicioso. A dondequiera que voy, siempre deseo que los demás me rindan honores. Soy una persona entregada a los placeres y estoy padeciendo muchas enfermedades. Tengo muchas enfermedades incurables".

Mis Amados, a continuación de Dios Todopoderoso vienen todos los seres humanos. Y si con ayuda de la escoba del Simran, los seres humanos lograran eliminar todas estas malas cualidades que ha señalado Swami Ji Maharaj, ¿Qué dificultad tendrían para conocer a Dios y hacerlo una realidad, puesto que Dios Todopoderoso vive en todos nosotros? Pero, ¿En qué momento nos damos cuenta que tenemos todos estos defectos? ¿En qué momento nos proponemos

eliminarlos de nuestra vida? Nos damos cuenta de todos esos defectos únicamente cuando nos hacemos verdaderos devotos del Maestro, y entonces le oramos al Maestro para que nos ayude a eliminar todos esos defectos que tenemos dentro de nosotros.

Hasta que no lleguemos a convertirnos en verdaderos devotos del Maestro, nos resistimos a creer que tenemos todos esos defectos, e incluso pretendemos ser grandes mahatmas, y tratamos de tapar todos los pecados, todas las faltas que está enumerando aquí Swami Ji Maharaj.

*No puedo soportar el dolor
ni los insultos -
Estoy lleno de deseos por
obtener felicidad y respeto.*

Ahora El nos dice amorosamente que cuando sentimos dolor, así sea un mínimo de dolor, hacemos un gran escándalo. Fíjense en la situación de los animales que son sacrificados día y noche.

“Oh, Maestro, no puedo soportar que la gente me difame. Cuando me hallo ante un dolor o una incomodidad, no lo resisto y aunque sé que todo se debe a mis propios karmas, aun así, en vez de convencerme de eso comienzo a culparte a Ti”.

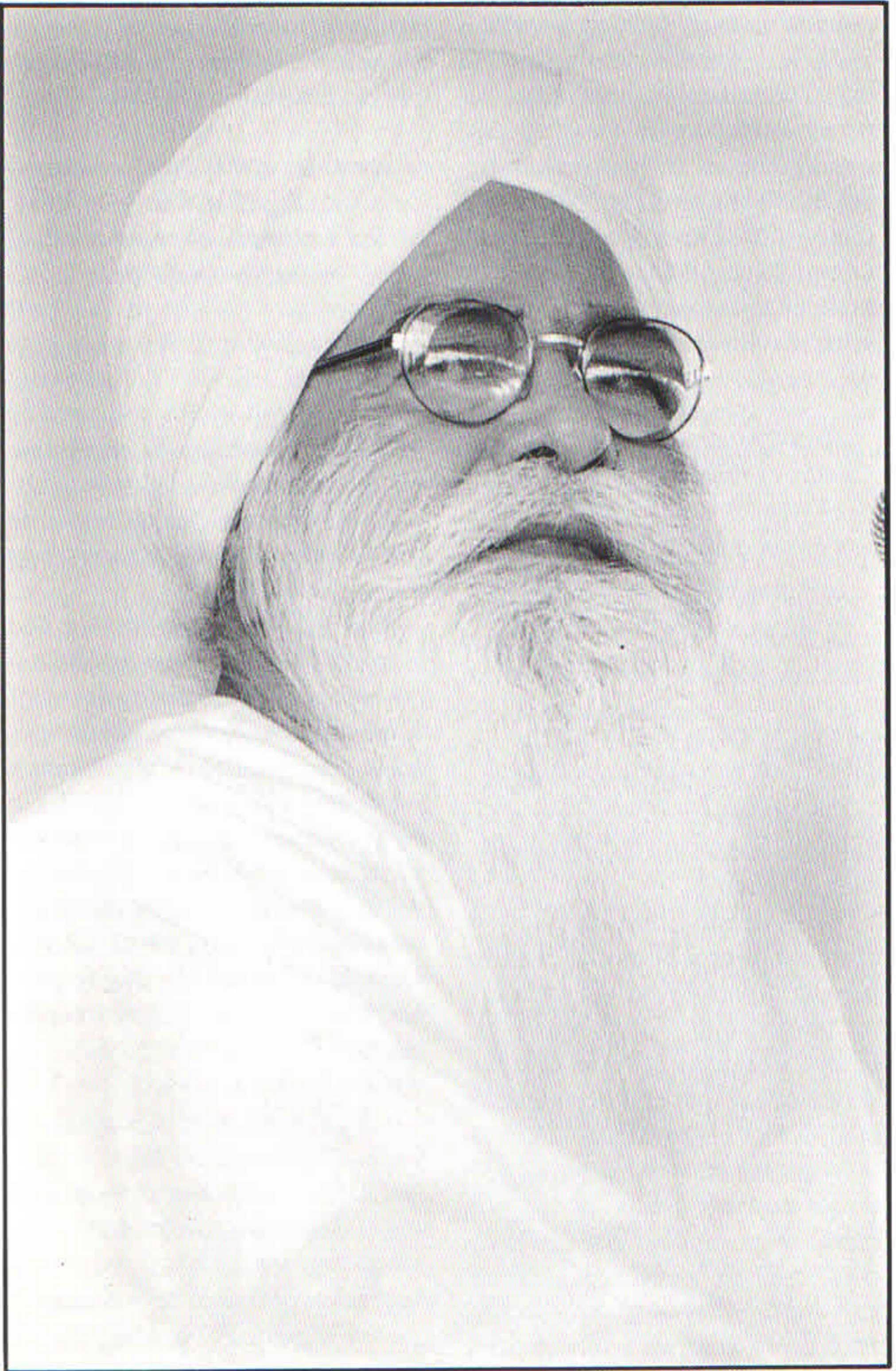
Les contaré una historia muy divertida. Es acerca de un granjero

que vivía en la misma aldea donde yo vivía. Cuando le llegó el momento de la muerte comenzó a quejarse, aun antes de ver al Angel de la Muerte, y le decía: “¿Por qué vienes a llevarme? Llévate más bien a ese otro granjero. El es pobre y no tiene nada mientras yo tengo tantas cosas: grandes casas, tierras y mucho más. ¿Por qué vienes a llevarme? ¿Por qué no te llevas mejor a ese otro granjero que no tiene nada?” Luego vean ustedes que ni siquiera queremos enfrentar a la muerte; incluso le pedimos al Angel de la Muerte que se lleve a una persona diferente a nosotros.

*Ansío el sabor de las
cosas exquisitas,
Mi mente siempre
desea esos alimentos.*

Las cosas exquisitas son la buena comida o los buenos platos. El dice: “Tengo además esta particularidad: me gusta probar la buena comida. Tengo debilidad por las cosas exquisitas y cuando las he probado, quiero comer todavía más”.

A lo largo de mi vida he visto mucha gente que tiene un deseo permanente por las comidas exquisitas. Son personas que mientras prueban los alimentos exquisitos, al mismo tiempo critican la

comida, incluso rompen los platos y dicen, “¿Qué has cocinado?” El significado de este verso es que las personas muy dadas a complacerse con la lengua, ¿Cómo podrán hacer la meditación? Por eso, el discípulo le dice a su Maestro en este verso: “Tengo este defecto, esta mala cualidad en mí, que siempre estoy en busca de la buena comida”.

*He hecho que la riqueza y las mujeres moren en mi corazón;
Estoy lleno de expectativas
respecto a la esposa y los hijos.*

Ahora él le dirige esta plegaria a Su Maestro, diciendo: “Oh, Gurú Dev, mi Amado Maestro, toda mi vida me he considerado dueño de mi esposa, dueño de mis hijos, y a lo largo de la vida soporté muchas incomodidades y obré con muchos engaños con el fin de enriquecerme para ellos”.

Mis Amados, hoy día no hay tanta diferencia entre las costumbres de la India y las del Occidente, sin embargo todavía existen en la India algunas de esas costumbres que existían en la época en la cual se escribió este bani. Las mujeres permanecían en el hogar ocupadas con las cosas de la casa, mientras se suponía que los hombres salían de la casa a ganar dinero. La familia no se preocupaba mucho por la forma cómo el hom-

bre se ganara el dinero, lo cierto era que debía traer a la casa dinero para la esposa y los hijos.

*El pecador siente diversas clases
de aflicciones;
Sin embargo, no renuncia a
seguir obrando mal.*

Ahora él dice: “Yo no recibí consuelo ni felicidad de las mujeres y tampoco recibí consuelo ni felicidad de los hijos. Lo único que me dieron fueron burlas e incomodidades, pero aun así mi mente se resiste a creerlo y sigue regresando a ellos una y otra vez”.

Mis Amados, la última vez que estuve en Colombia un amado vino a verme y me dijo que tenía veinticuatro hijos, pero que ninguno le amaba. Todos le causaban problemas y lo abofeteaban. Yo le dije: “Amado mio, ¿Qué remedio puedo darte para eso?” Otro amado que vino a verme al Retiro de Shamaz me relató una historia igual de dolorosa. Me dijo que tenía doce hijos pero que ninguno lo amaba.

*Esta mente es la discípula
del malvado Kal;
Cada día me engaña y se
ha vuelto temeraria.*

Aquí el discípulo le está diciendo a su Maestro: “Oh, Maestro, só-

lo una vez en la vida tendré que hacerle frente a ese gran Poder Negativo que vendrá por mí en el momento de la muerte, pero ahora ese agente del Poder Negativo que es la mente, me está engañando a cada instante y me hace caer en ilusiones. Después de pecar una y otra vez, la mente se ha vuelto temeraria y ahora no quiere dejar de pecar”.

*Estuve recibiendo el castigo
de los sufrimientos;
Ahora, por temor al
sufrimiento, medito.*

Aquí el discípulo le está orando al Maestro, diciendo: “Siempre que me enfermaba o siempre que tenía momentos de dolor, por temor a la muerte, hacía un poco de meditación”.

Kabir Sahib decía: “Todos hacen Simran cuando sienten dolor, nadie hace Simran cuando está feliz. Si hicieran Simran mientras están felices, ¿Por qué habrían de sentir dolor?”

Si ustedes no han hecho el Simran en los momentos de felicidad - si ustedes se han acordado de El y han hecho el Simran [solamente] cuando estaban sintiendo dolor - ¿quién habrá de escuchar la plegaria de un discípulo que únicamente clama por el Maestro cuando está sumido en el sufrimiento?

*Vean la gracia y la misericordia
del Satgurú;
El aceptó esa meditación.*

Ahora El dice amorosamente que el Satgurú es el Ser Benévolo; El es la Forma de la Gracia. Y cuando alguien medita, así sea poco, y lo hace por temor a la enfermedad o a los momentos de dolor, aun así el Satgurú acepta esa meditación. El dice: “Bueno, está bien, por lo menos ha meditado algo ahora”, y acepta eso.

*Con la agudeza del
intelecto ordeno mis palabras;
Acepto el debate para
ganar o perder.*

Ahora El dice amorosamente: “Tengo un intelecto muy agudo; muy ingenioso”. Ustedes saben que cuando dos conferencistas se encuentran, el uno encuentra fallas en el otro y viceversa, y debaten entre ellos. Ustedes saben que los hindúes encuentran fallas en los musulmanes y los musulmanes encuentran fallas en los cristianos, o también que cuando personas de dos comunidades sociales diferentes se encuentran, comienza una guerra de palabras.

Aun cuando todos somos hijos del mismo Padre, aun cuando todos fuimos creados de la misma Luz, no nos damos cuenta que te-

nemos el mismo Padre y que fuimos creados de la misma Luz, pero si nos diéramos cuenta ¿Lucharíamos unos con otros?

Kabir Sahib dice: "La totalidad de la creación se originó de una misma Luz, luego, ¿Quién es bueno y quién es malo?"

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Tenemos un solo Padre y todos nosotros somos Sus hijos".

*Me doy grandes ínfulas
pero carezco de amor
internamente;
De esta manera estoy
engañando al Dios inocente.*

Ahora El dice: "Oh, mi amado Maestro, tengo en mí un defecto más: exagero demasiado. Abro la boca más de la cuenta. Le digo a las personas que soy un gran Mahatma, o que soy capaz de hacer que ellas se encuentren con Dios Todopoderoso. Siempre estoy deseando que los demás me escuchen y que sean mis seguidores".

El Gurú Sahib dice que quien engaña a un alma, quien da muerte a un alma es un gran pecador. Si alguien no es capaz de llevar el alma hasta la otra orilla, però es orgulloso y le dice a los demás que sí puede llevar las almas hasta la otra orilla, con eso está engañando a las almas y está cometiendo un pecado muy grande. El Gurú Sahib dice que, en realidad, esa persona

es un verdadero asno; no tiene ninguna cualidad, sin embargo se siente orgullosa.

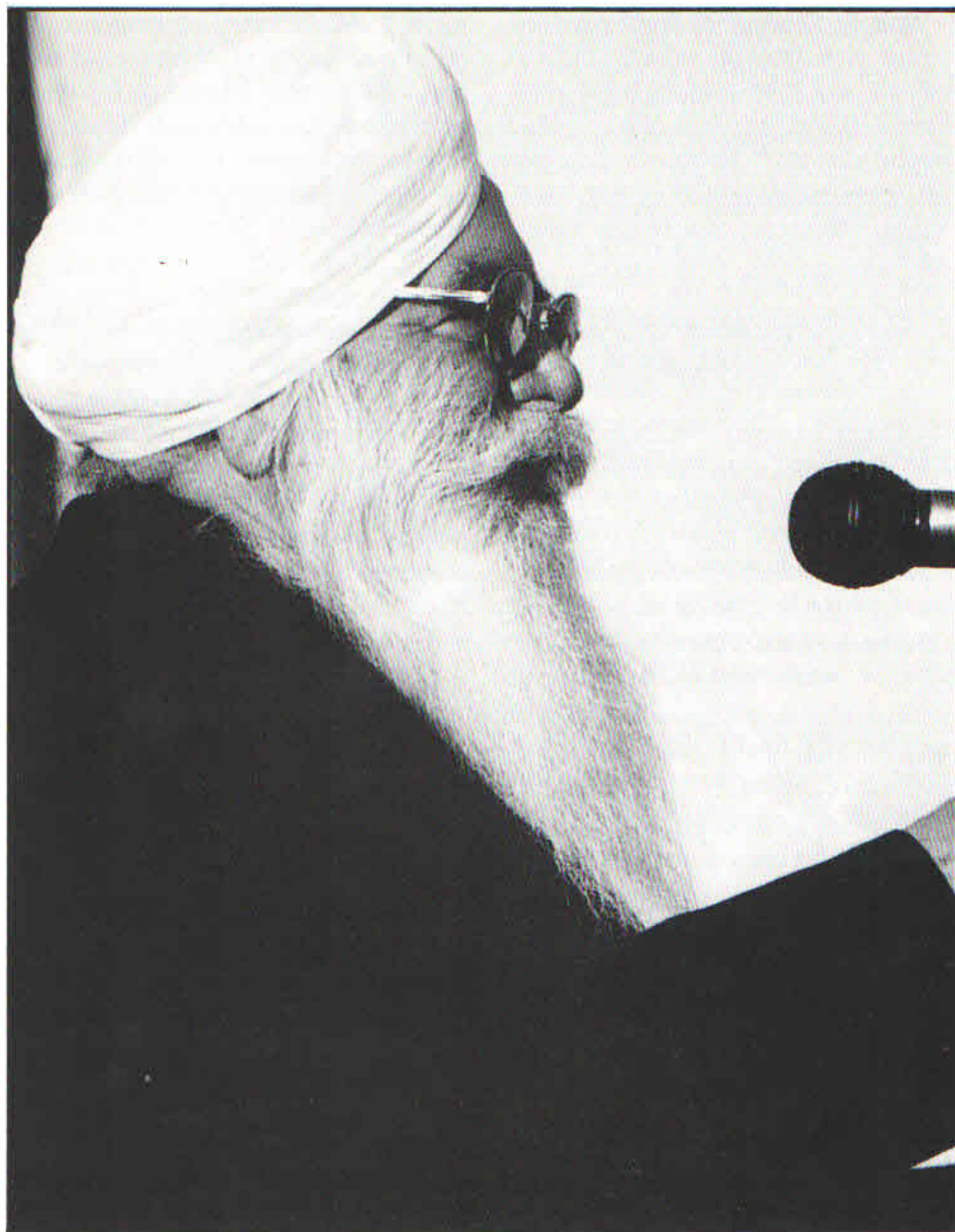
*He sometido a mi
control a muchos hombres
y mujeres;
Me he complacido con
el nombre y la fama.*

Ahora El dice: "También tengo este defecto: hago que las personas ingenuas se conviertan en mis seguidores. Cuando la gente me alaba, cuando me saca en procesión, me siento muy complacido".

*Mi amor por el Maestro es un
engaño, [que se basa] en el
temor que le siento;
Una vez hice menos,
otras veces hice más.*

Ahora el discípulo le dice al Maestro: "Oh, Maestro, tengo también otro defecto grave: mi amor por el Maestro es engañoso. A veces hago la meditación o asisto al Satsang pensando que el Maestro se va a molestar conmigo si no medito o si no asisto al Satsang. Luego, amo al Maestro, pero apenas superficialmente, y eso también es algo muy engañoso".

*¿Cuánto tiempo puedo pasar
describiendo mis
malas cualidades?
Ya ni recuerdo muchas de
ellas, las he olvidado.*

“Oh, Gurú Dev, ¿Cuántas malas cualidades podré seguir mencionando y describiendo? He olvidado muchas más faltas de las que Te he contado”.

Abril 1996

*Soy un ladrón, un murmurador,
y me entrego al placer
de los órganos de los sentidos.
Solamente presto atención
a las conversaciones [sobre]
mis intereses egoístas.*

Ahora El dice: "Oh, Gurú Dev, tengo el hábito de robar; tengo el hábito de hablar mal de los demás. Estoy lleno de defectos. ¿Qué puedo decirte? En donde vea que mis intereses mundanos son atendidos, solamente allá voy a sentarme".

*Soy egoísta, soy despiadado;
He insultado a muchos.*

Ahora El dice: "Oh, Gurú Dev, soy muy egoísta y he insultado a muchas personas".

*He cometido miles de pecados,
no hay un límite.
Esto es algo que no tiene
comienzo ni fin.*

"No hay un límite, no hay comienzo ni fin a mis pecados, a mis faltas; he cometido millones de pecados".

*Oh, Satgurú, piensa en
derramar Tu gracia,
¿Con qué boca he de llamarte?*

El dice: "Aún no he preparado el rostro con el cual pueda orarte o con el que pueda pedirte perdón. Pero he oído que los Maestros se compadecen de los miserables, luego con esta esperanza de que Tú me perdones, he venido hasta Tu puerta".

*No tengo fe; no tengo siquiera
un poco de amor.
Libérame con toda Tu Fuerza.*

"Oh, Gurú Dev, no tengo fe ni amor por Ti en mi interior. ¿Cómo vas a hacer para liberarme? Día y noche me preocupo por esto: que no tengo ninguna buena cualidad en mí, luego, ¿Cómo habrás de liberarme?"

*No existe nadie en este mundo
que sea tan malo como yo.
Tú eres el Satgurú,
Tú mejoras mi vida.*

Ahora El dice: "En este mundo no hay nadie que sea [tan] pecador como yo, pero Tú eres el Ser Benévolo y Tú derramas gracia sobre mí".

*Cuando yo hago esfuerzos, no
consigo resultados;
Me rindo y tomo refugio en Ti.*

"Oh, Gurú Dev, he hecho muchos esfuerzos para beneficio propio, muchos esfuerzos por mi propia cuenta, pero con ninguno de esos esfuerzos he tenido éxito. He hecho austeridades, he hecho los yajnas, he hecho muchos otros tipos de ritos, rituales y prácticas, pero con ninguno de ellos he logrado llegar hasta Ti. Ahora que finalmente he llegado y he tomado refugio a Tus Pies, te ruego que derrames gracia sobre mí y mejores mi vida".

*Hasta las cosas que estoy
diciendo con mis labios;
Son difíciles de decir
con mi mente.*

Ahora El dice: "Cuando digo que he venido a refugiarme en Ti, lo hago tan sólo con mi lengua, porque la mente no está de acuerdo con eso, la mente no cree eso, la mente está en algún otro lugar".

El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj decía: "¿De qué sirve inclinar con respeto la cabeza si tienen el corazón dirigido hacia otro lugar?"

Decir que he tomado refugio en Ti también es una mentira.

Ahora El dice: "Oh, Gurú Dev, todo lo que digo con mi lengua es falso, pero de todas maneras lo digo: Oh, Amado Maestro, he venido a Tu refugio, te ruego que derrames gracia sobre mí".

*Tú Mismo conoces Tu
Gloria e importancia,
De cualquier forma, libérame.*

"Oh, Gurú Dev, Tú eres el único que conoces Tu gloria, yo no sé nada sobre Ti. ¿Cómo puede el ciego tomar la mano de la persona que puede ver? Después de renunciar a todo tipo de apoyo, finalmente he buscado refugio a Tus Pies, me he apoyado en Ti. Por favor, perdóname y libérame".

*Soy un ser insignificante y
lleno de dudas;
No me enamoro
de Tus Pies.*

"Soy el ser más insignificante, el sagaz, el mentiroso. Mi amor por Tus Pies no se está dando; sin embargo, derramas Tu gracia sobre mí".

*Estoy lleno de enfermedades
incurables*

*¿Quién, salvo Tú, puede
hacerme el tratamiento?*

"Las enfermedades que tengo son incurables y no hay médico en este mundo para mis enfermedades. Tú eres el único que puede curarme de mis enfermedades, así que derrama Tu gracia sobre mí y ten compasión de mí".

Mis Amados, un médico podrá darles buena salud, pero no hay médico que pueda detener o eliminar el dolor que produce el nacimiento y la muerte. El no puede eliminar su propio dolor del nacimiento y de la muerte, y menos aún cortar o eliminar ese mismo dolor en nosotros. Tan sólo si Dios Todopoderoso, El Mismo, viene y ocupa un sitio dentro de la persona enferma, tan sólo así la medicina podrá surtir efecto. La medicina surte efecto únicamente cuando Dios Todopoderoso concede ayuda a la persona que está sufriendo. Y cuando llega el momento de la partida, hasta el mismo médico se retira y moviendo su cabeza de un lado a otro, señala que ya no queda ningún remedio.

En el bayán que le canto al amado Señor Kirpal, digo delante de El: "Oh, Señor Kirpal, estamos padeciendo el dolor del nacimiento y de la muerte; conviértete en nuestro médico y ponle fin a ese dolor".

*Cuando Tú lo quieras,
puedes eliminar mis dolores
en un segundo;
El Mauj (la Voluntad)
de la gracia y la
misericordia es único.*

Ahora El dice: "Todo es voluntad Tuya, todo es gracia Tuya, la cual no tiene límite. Si así lo deseas, si ésa es Tu voluntad, puedes liberar a millones de pecadores con una sola mirada. Para Ti es cuestión de una sola mirada de gracia, pero para nosotros es asunto de vida o muerte".

*Una y otra vez Te imploro y
Te dirijo mis oraciones.*

"Una y otra vez estoy implorando frente a Tu puerta, Oh, Amado Gurú Dev. Estoy orando delante Tuyo para que derrames Tu gracia sobre mí, para que tengas misericordia de mí, porque sin Tu gracia y misericordia no puedo cruzar hasta la otra orilla".

*No veo a nadie más que a Ti;
Tú eres mi único Protector.*

"Oh, Gurú Dev, no puedo ver a nadie más que a Ti. Tú eres el único que puede protegerme, Tú eres el único que puede amarme, Tú eres mi Protector en todo lugar".

*Yo soy malvado, soy malvado, aún
más, soy el peor, el peor;
Pero, a pesar de lo que soy,
he llegado hasta Ti.*

"Soy un malvado; el peor de todos. Pero a pesar de lo que soy, ahora me llaman Tu discípulo y he venido hasta Tu puerta. Por más malo que sea el hijo, el padre aún así lo acepta. El lo acoge en sus brazos y no lo arroja del hogar".

*Ahora tienes que proteger
mi honor;
Oh, Radha Soami,
líbrame de mi calamidad.*

Ahora El dice: "Oh, Gurú Dev, mi prestigio está en Tus manos, mi vida está en Tus manos, y ahora que finalmente he venido hasta Ti, mi ser entero, mi vida entera está en Tus manos; por favor, conserva Tu reputación y salva mi prestigio".

Mis Amados, en este himno han escuchado cómo Swami Ji Maharaj, convirtiéndose en discípulo, nos ha señalado los defectos que tenemos. Aún así, todavía no queremos creer ni darle la razón de que tenemos tantos defectos y de que cometemos tantas faltas. Nosotros deberíamos fijarnos siempre en las buenas cualidades de los demás y asimilarlas. Deberíamos orar siempre a nuestro Amado Maestro diciendo: "Oh, Amado Maestro, eres el Océano de Gracia y ahora que he venido a postrarme a Tus Pies, ahora que he venido a Tu refugio, debes perdonar mis faltas y liberarme".