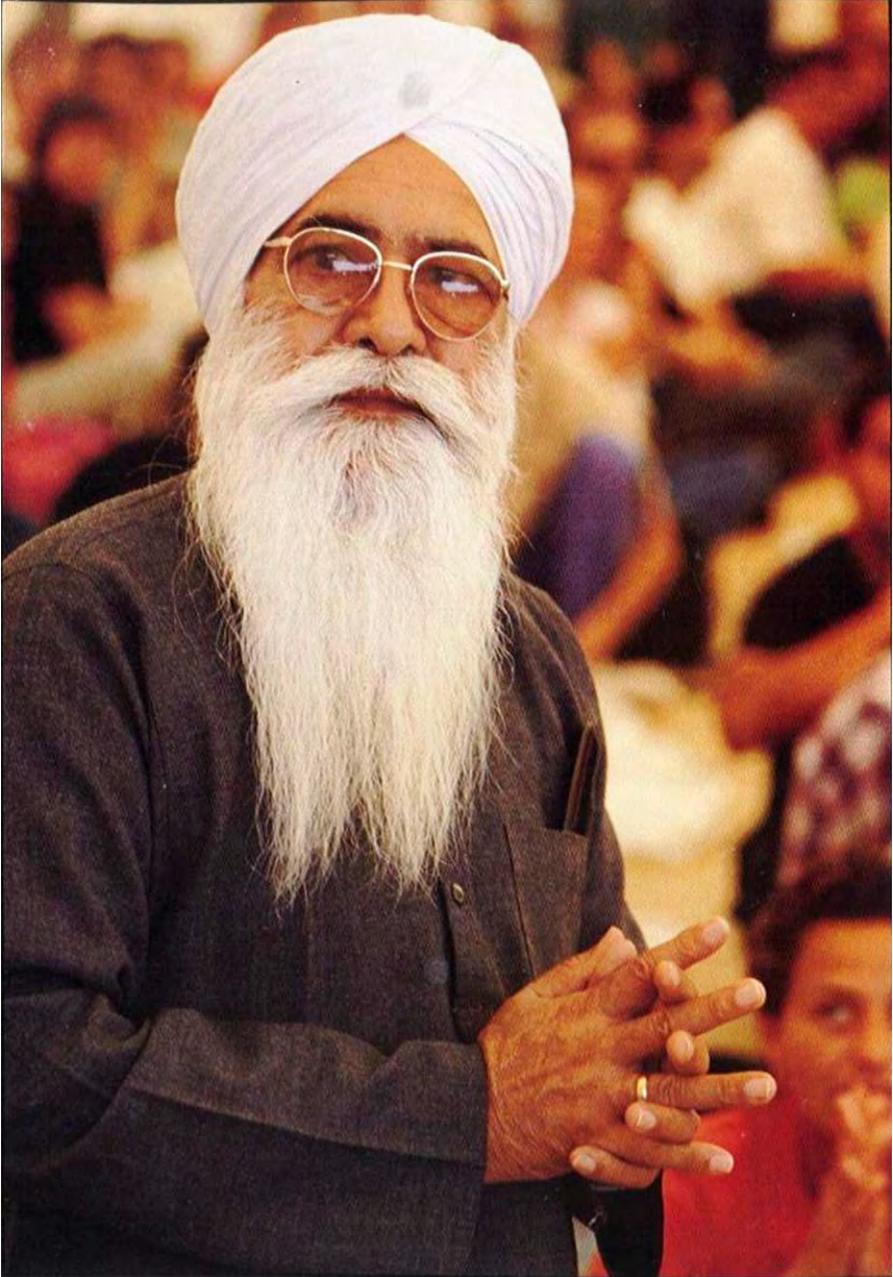

SANT BANI

La Voz de los Santos Mayo/Junio/Julio 1990

Qué se le debería pedir al Maestro

SANT BANI

volumen 4 números 5, 6 y 7

La Voz de los Santos

Mayo/Junio/Julio 1990

DE LOS MAESTROS

Qué se le debería pedir al Maestro
<i>Enero 28 de 1990</i>	3	<i>Sant Ajaib Singh</i>
El Maestro habla sobre el seva
<i>Julio 19 de 1990</i>	22	<i>Sant Ajaib Singh</i>
La prueba de un gurumukh
<i>Tomado del SAR BACHAN</i>	28	<i>Swami ji Maharaj</i>
Algo digno de experimentarse
<i>Charla antes de ta meditación</i>
<i>Julio 29 de 1990</i>	30	<i>Sant Ajaib Singh</i>

OTROS TEMAS

"Mi hermoso Satgurú es Kirpal"
<i>Recuento personal sobre la última</i>
<i>gira de Sant Ji</i>	12	<i>Russell Perkins</i>

SANT BANI/La Voz de los Santos es publicada periódicamente por The Sant Bani Press, Tilton, New Hampshire, 03276, U.S.A., con el propósito de difundir las enseñanzas del Maestro Viviente, Sant Ajaib Singh Ji, de Su Maestro, Param Sant Kirpal Singh Ji y de todos los Maestros que Les precedieron. Dirección Editorial: Silvia Gelbard. Traducción: Fabio Ocazonez, María Paz Torrey, Carmen Sevilla, Elvia Rubald, y Silvia Gelbard, con la ayuda de Debbie Asbeck.

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

Qué se le debería pedir al Maestro

Sant Ajaib Singh Ji

AMADO SANT JI: *en los Satsangy en los Escritos Sagrados nos dicen que el Maestro tiene dos formas, la externa o forma física y la interna o forma del Shabd. Sabemos también que por voluntad de Dios, el Maestro debe obedecer las leyes de la naturaleza en el plano físico y que no se le permite ni mostrar milagros, ni atraer la atención de los demás hacia Sí mismo, exhibiendo de manera externa su verdadera gloria.*

Parece que nosotros los amados a menudo le hacemos preguntas al Maestro que tienen que ver con problemas personales o decisiones que determinarán la dirección de nuestro futuro y esperamos que el Maestro externo nos responda definitivamente y claramente con un "sí," o un "no;" o con un "sí, hazlo;" o "no, no lo hagas." Y nosotros de alguna manera tomamos esa respuesta como si fuera una orden que tenemos que obedecer. Pero, como éste no parece ser el papel que el Maestro deba desempeñar, algunas veces es posible que El responda de manera que la responsabilidad recaiga sobre los hombros de los amados. En otras ocasiones, el Maestro no responderá con claridad porque quiere que los discípulos desarrollen su propia facultad de discernimiento al igual que otros recursos que Dios nos ha dado, dones que yacen en nuestro interior para que nos sirvan de guía ante los retos, dificultades y decisiones que tan constantemente nos

Esta sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar el 28 de enero de 1990 en el Rajasthán, India

presenta la vida en este mundo.

Podrías comentar Sant Ji, ¿qué deben los discípulos pedir y esperar de la forma física del Maestro, cuál es la manera correcta y respetuosa de utilizar ese precioso contacto que tenemos con su forma externa, y cuáles son las labores que de acuerdo a la voluntad de Dios deben ser desempeñadas por el Maestro para con sus discípulos . . . ? Y también, ¿qué debemos hacer para confiar en Su constante Presencia en nuestro interior en su forma del Shabda y cómo podemos desarrollar y utilizar esas facultades dadas por Dios que yacen en nuestro interior, para que nos guíen y ayuden a encontrar, bien sea el camino, o las respuestas, sirviéndonos de nuestra propia discriminación y receptividad en lugar de llevarle constantemente a la forma externa del Maestro todas nuestras preguntas de carácter mundano?

L"C"REGUNTA es muy buena y puede ser una gran ayuda para muchos amados, pero cuando hagan una pregunta, procuren que ésta sea breve, porque las respuestas a preguntas breves son más fáciles de entender para los amados.

La mayoría de las cosas que el amado pregunta en esta oportunidad, ya han sido contestadas en los Satsang, pero nosotros no prestamos atención. Existen algunas personas que sí escuchan atentamente el Satsang. Si ponen atención, la mayoría de estas cosas: cuáles son nuestros errores, qué debemos pedir al Maestro, y qué no debemos pedirle; todo esto, casi siempre se menciona en el Satsang.

A menudo les aconsejo a los amados que se suscriben a la revista y la reciben una vez al mes, que además de que gastan tanto dinero para comprarla, les sugiero que la lean cuidadosamente desde el principio hasta el final, porque allí encontrarán la respuesta a muchas preguntas como ésta. En ella se publican muchos de los Satsangs, y también las sesiones de preguntas y respuestas. Así es que si leen la revista con detenimiento, encontrarán la respuesta a la mayoría de sus preguntas.

Ahora quisiera explicarles la respuesta a esta pregunta; para poder entenderla tendremos que ir muy profundamente. Parte de esta pregunta fue formulada por Baba Sawan Singh a Baba Jaimal Singh.

El Maestro nos ha dado el grandioso regalo del Naam y siempre nos aconseja que hagamos la meditación en el Naam. El nos alienta no solamente hablándonos, sino que El Mismo se sienta en Meditación y es un ejemplo viviente para nosotros que nos anima a hacer la meditación. En sus Satsangs, en sus charlas, cuando quiera que habla con nosotros, nos dice que debemos protegernos de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y la avaricia; esos cinco ladrones que están saqueando nuestras meditaciones, nuestras almas y que son los causantes de nuestra bancarrota espiritual. El nos dice todo esto y también nos explica cómo mantener una vida pura, y por medio de su forma externa, sirviéndose de su forma física, nos dice todo cuanto debemos hacer para progresar en la meditación.

Swami Ji Maharaj también dijo que el Maestro tiene dos formas: la externa y la interna. Y a su Maestro le dijo: "Oh Maestro mío, muéstrame Tu verdadera forma. Aunque amo esta forma externa Tuya, por favor, muéstrame también Tu forma interna."

El Maestro Sawan Singh y el Maestro Kirpal Singh, dos de las más grandiosas almas que han venido a este mundo, sentían mucho amor por sus respectivos Maestros y trabajaron arduamente para darnos una de-

mostración de lo que debemos hacer. Sabemos aquello que imploraron a Sus Maestros y también sabemos qué tipo de preguntas hacían, así es que tengamos en cuenta todo cuanto ellos hicieron, recordémoslo y entendámoslo.

Cuando la mayoría de los amados ven la forma interna del Maestro, no la entienden, piensan que es un sueño, pero yo a menudo he dicho: "Amados, la visión que han recibido del Maestro no es un sueño," porque sólo soñamos cuando nuestra alma descendiendo del foco del ojo y va a los más bajos órganos del cuerpo y allí soñamos de acuerdo a los pensamientos que hayamos tenido el día anterior." Pero el Maestro es muy puro y Santo; El nunca descende hasta los órganos inferiores del cuerpo, porque allí en esos órganos no hay nada. Están llenos sólo de suciedad y el Maestro no va nunca a esos lugares. ¿Qué sucede cuando tenemos una visión del Maestro que a menudo confundimos con un sueño? Cuando nuestra mente está callada y en paz, en ese momento el Maestro misericordiosamente eleva nuestra alma a través de Su misericordiosa y amorosa mirada y con el anzuelo de Su amor nos lleva a planos más elevados y nos bendice con Su forma interna. Pero nosotros pensamos que es un sueño cualquiera y por eso no lo aprovechamos. Con frecuencia sentirán mucha paz y felicidad después de haber tenido una visión del Maestro. Las amadas almas que obtienen semejante Gracia del Maestro no se equivocan y durante muchos días recuerdan esa forma del Maestro que vieron internamente y de esa manera se benefician de la remembranza de la forma del Maestro y progresan en su meditación.

En una oportunidad, refiriéndose a la forma externa del Maestro, Baba Sawan Singh Ji le preguntó a Baba Jaimal Singh lo siguiente: "Algunas veces el Maestro viene internamente y dice 'sí' como respuesta a algo. El contesta la pregunta pero eso no es lo que sucede externamente. El Maestro no derrama Su gracia, ¿cuál es el motivo?"

Entonces Baba Jaimal Singh dijo que muchas veces sucede que cuando el discípulo está haciendo la meditación y el Maestro aparece en ese preciso instante, el discípulo en toda su emoción no piensa en lo que le está preguntando al Maestro y a cualquier cosa que le pida al Maestro, el Maestro le responde: "Muy bien, será concedido," o "Sí, lo obtendrás." Pero más tarde cuando el Maestro ve que eso no le conviene al discípulo para su beneficio espiritual, entonces el Maestro no derrama Su gracia y no le otorga lo que el discípulo le había pedido internamente.

Los amados que todos los días van internamente y que a diario se conectan con el Todopoderoso Señor, jamás le piden al Maestro algo que sea de naturaleza mundana, porque conocen la realidad y es por eso que para ellos las cosas del mundo son inútiles. Ellos no hacen preguntas de tipo mundano, ellos no le piden nada al Maestro, porque están en constante conexión con el Maestro Interno, puesto que todos los días van internamente. Pero aquellos amados que de cuando en cuando van internamente o aquellos a quienes el Maestro algunas veces eleva, esas personas le hacen preguntas de tipo mundano al Maestro y le piden muchas cosas, y cuando el Maestro les da una respuesta y eso que les ha dicho no sucede externamente, entonces se confunden. Por lo tanto lo mejor es que los amados vayan internamente a diario de manera que si hay alguna confusión, al día siguiente la puedan aclarar con el Maestro. Si las cosas no suceden de acuerdo a lo que el Maestro dijo, entonces ellos mismos pueden ir internamente y aclararlo con el Maestro.

Amados, las jivas son muy ignorantes, son más ignorantes que un niño de cinco años. Como ustedes saben, un niño de esa edad desconoce muchas cosas. No sabe si es bueno o no, poner su mano en el fuego. Pero los padres son sensatos, ellos saben que si el niño pone su mano en el fuego, se quemará. Por eso siempre mantienen al niño lejos del

fuego y cuando el niño intenta poner su mano en las llamas, lo detienen y le dicen: "No, no lo hagas, porque te puedes hacer daño." Pero el niño se enoja pues no sabe por qué sus padres le impiden que lo haga. De manera similar, supongamos que el niño tiene un resfriado, está tosiendo y quiere comerse un encurtido que aumentará su tos. Los padres le dicen: "No lo debes comer." El niño no comprende que sus padres tienen buenas intenciones y no entiende que es sólo por su salud que no le permiten comer el encurtido. El niño no lo puede entender y se enoja, se bota al piso, etc. Pero los padres son sensatos, por eso no le dan el encurtido.

Nuestra condición es parecida. Nosotros no sabemos, somos muy ignorantes, no sabemos lo que es bueno para nosotros, ni lo que no lo es. Vemos todas las cosas externas en este mundo físico, todo lo material, todo lo de este mundo y siempre anhelamos todas esas cosas. No sabemos lo que nos conviene. Es por eso que cuando le pedimos todas esas cosas al Maestro, El tiene que hacer uso de Su discriminación y decidir cuáles serán las cosas que nos proporcionarán beneficio. Y cuando no obtenemos aquello que deseamos, nos enojamos. Pero nuestro Maestro es como ese padre sensato que sabe qué es lo que más nos conviene. El no nos otorga aquello que puede llegar a ser perjudicial para nosotros.

No sabemos qué es lo que el Maestro nos quiere dar. Desconocemos qué es lo que El tiene para nosotros. El desea que durante esta vida, vayamos internamente y regresemos a nuestro Verdadero Hogar. El quiere que nos sentemos en ese trono que pertenece a nuestro Todopoderoso Señor. El quiere que regresemos a nuestro Verdadero Hogar, pero nosotros no entendemos, por eso no aprovechamos al Maestro, y en lugar de pedir la gracia interna a la forma externa del Maestro, siempre le pedimos cosas externas.

Muchas veces les he contado la siguiente historia en el Satsang. Voy a repetirla nuevamente. Es la historia de un leñador. En una

ocasión un rey había ido de cacería a un bosque y se perdió. Al cabo de un rato llegó donde un leñador y como ya estaba muy sediento, le pidió que le diera de beber. El leñador le dio un poco de agua para que calmara su sed. Ustedes saben que alguien que tiene sed aprecia mucho a la persona que le da de beber, pues considera que le ha salvado la vida. Por eso el rey se sintió muy complacido con el leñador y le dijo: "Yo soy el rey y puesto que has salvado mi vida te daré algo muy valioso. Te obsequiaré un jardín de sándalo para que puedas llevar una vida sin pasar trabajos."

Ahora bien, el leñador desconocía el valor de la madera de sándalo, por lo tanto no podía apreciar el regalo que había recibido. El pensó que la madera de sándalo era como cualquier otra madera y empezó a talar todos los árboles de sándalo y luego los quemó hasta convertirlos en carbón para venderlos en el mercado y de esa forma continuó ganándose su sustento, tal y como hasta entonces lo había hecho.

Al cabo de un tiempo el rey necesitó un poco de madera de sándalo, así es que envió a unas personas donde el leñador pensando que él todavía tendría bastante cantidad de sándalo y que debería estar llevando una vida llena de comodidades porque el sándalo era muy costoso. Pero cuando las personas enviadas por el rey llegaron donde el leñador, se sorprendieron al ver que no quedaba ni un sólo árbol de sándalo en pie. Todo había sido convertido en carbón. De manera que le preguntaron al leñador si tenía algún pedazo de sándalo, a lo cual él respondió: "No, no tengo nada; como pueden ver, corté todos los árboles, los convertí en carbón y luego los vendí; ahora no tengo nada."

Pero como querían un pedazo de sándalo le preguntaron: "No le quedó siquiera un pedazo? El respondió: "Hay un pedazo pequeño que utilizo como mango para mi hacha." Entonces le compraron ese pequeño pedazo de sándalo y a cambio le dieron mucho dinero, y cuando él se enteró del

valor de ese pedazo tan pequeño de sándalo, se sintió muy mal y se dio cuenta de que no había apreciado el sándalo que le había sido regalado. Ni siquiera había apreciado su fragancia, había talado todos los árboles. Se sintió muy triste y deprimido por lo que había hecho y en ese mismo instante, en ese estado de depresión, dejó el cuerpo.

Esta es simplemente una historia. En la realidad, ¿cuál es el árbol de sándalo que Dios Todopoderoso nos ha dado? El Maestro nos ha dado el inmenso regalo del Naam, que es el jardín de sándalo, pero nosotros no apreciamos la fragancia de ese sándalo. ¿Cuál es la fragancia del sándalo? La presencia del Maestro Viviente es la fragancia del sándalo que nos inspira a ir internamente a ver esa realidad que Dios Todopoderoso ha colocado en nuestro interior. Pero nosotros no apreciamos la fragancia. No apreciamos ese regalo de Dios Todopoderoso que es el Naam y desperdiciamos las respiraciones que el Todopoderoso Señor nos ha dado a cambio de hacer cosas mundanas. Siempre nos dejamos dominar por las cosas del mundo. Y, ¿qué sucede al final? Al igual que el leñador, dejamos el cuerpo, dejamos este mundo sin haber hecho nada.

Pero el Maestro que nos ha dado la iniciación, no es descuidado. El siempre cuida de nuestra alma, aun cuando deja el cuerpo físico y regresa a Su Verdadero Hogar, Sach Khand. El siempre se preocupa por nuestro bienestar, nuestro progreso, y siempre piensa en la mejor manera de ayudarnos. Así pues, de muchas maneras nos alienta, nos inspira a hacer la meditación en el Naam y de algún modo hace que meditemos en el Naam. Y luego cuando dejamos el cuerpo y nuestro Maestro nos eleva y nos sienta en ese trono que es Sach Khand y nos premia por el poquito de meditación que hayamos hecho, en ese momento nos damos cuenta cuán valiosa es la meditación y consideramos que hemos debido meditar con cada una de nuestras respiraciones. Es por eso que nuestra condición es semejante a la del leñador. Nos

sentimos deprimidos, desilusionados y lamentamos no haber aprovechado ese tiempo tan precioso que Dios Todopoderoso nos dio para hacer la meditación.

Pero el Maestro que nos ha dado la iniciación, nunca nos descuida. El siempre nos premia por la meditación que hayamos hecho, pero si hubiéramos apreciado al Maestro desde el comienzo, si hubiéramos aprovechado todo nuestro tiempo haciendo la meditación, hubiéramos ido internamente y no hubiéramos malgastado nuestro tiempo haciendo preguntas externas al Maestro.

¿Qué debemos pedirle a la forma externa del Maestro? Es cierto que Dios nos ha dado facultades discriminatorias y que son muchas las cosas que debemos decidir por nosotros mismos. Los Maestros nos dicen que debemos hacer uso de nuestra propia discriminación y tomar decisiones por nosotros mismos. Pero la forma en que trabajan los Maestros, es única. Como ustedes saben en los Satsangs, Ellos se refieren a todas las cosas que suceden en nuestra vida y contestan casi todas nuestras preguntas. En muchas oportunidades las contestan en gran detalle, pero también, como los Maestros no interfieren con nuestras vidas del mundo, Ellos dejan que seamos nosotros los que tomemos determinaciones y decisiones.

Amados, la misión de un Maestro Perfecto no depende de ningún Veda, Shastra, o Escritura Sagrada. La misión del Maestro Perfecto depende solamente del Naam, de Dios Todopoderoso y del Maestro que les haya dado la labor de dar la Iniciación en el Naam.

Sin embargo los Maestros se refieren y citan los escritos de los Mahatmas y Maestros del pasado, para hacernos entender que no nos están diciendo nada nuevo, lo hacen para que entendamos que no dicen nada distinto a lo que otros Maestros dijeron. Ellos nos dicen: "No les estamos diciendo nada nuevo, todas estas cosas ya fueron dichas por los Maestros del pasado."

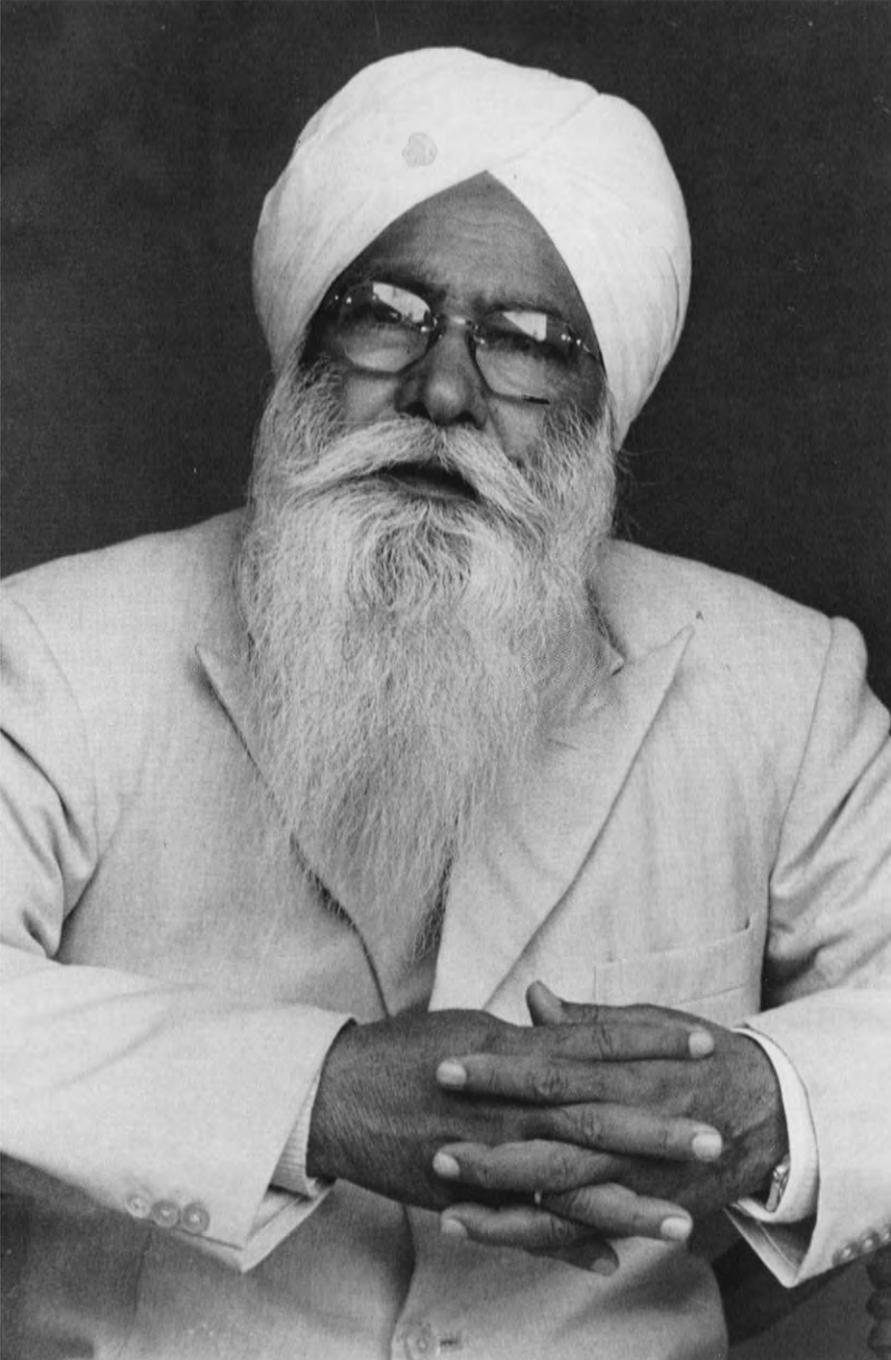
Con frecuencia he dicho que el Maestro Sawan Singh Ji solía decirles a los amados

del Sangat, que aquellos que van donde los Maestros esperando que el Maestro cure sus enfermedades, o que les ayude en algún pleito, o que les ayude a resolver los problemas en sus hogares . . . aquellos que van donde el Maestro y esperan todas esas cosas mundanas, no deberían molestarse en ir al Satsang, porque, ¿qué pueden personas como ellos recibir de Sant Mat?

Muchas personas que durante el tiempo de Baba Sawan Singh solían ir internamente, saben muy bien cuántos años antes tuvo que marcharse de este mundo, sólo porque tuvo que cargar con todos los problemas de Sus amados. De manera similar, aquellos que solían ir internamente, saben también cuántos años antes tuvo que partir el Maestro Kirpal Singh y cuánto tuvo que sufrir físicamente. El tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y padecer muchas dificultades. El también partió antes de tiempo. Nosotros no entendemos esto y seguimos agobiando a la Forma Física del Maestro con todos nuestros problemas y cosas externas.

Esto no quiere decir que por el hecho de no abrir nuestro corazón frente al Maestro, por no contarle nuestros dolores y problemas, El no nos ayude. Eso no es así. Si hacemos nuestro Bhajan y nuestro Simran, en la medida en que podamos, El sí nos apoya y cuandoquiera que necesitemos la ayuda del Maestro, El nos la proporcionará.

Si un maleante va a la cárcel porque ha cometido un delito y si en la prisión crea dificultades y problemas, ¿qué harán las autoridades? Ellos se encargarán de que el tiempo que pase en la prisión sea aún más duro, le darán una celda peor y hasta es muy posible que su sentencia sea prolongada. Pero, otra persona, que en realidad no es mala pero que por alguna razón, por algún contratiempo está en la cárcel, si esa persona se comporta de acuerdo a los reglamentos y no crea problemas, entonces las autoridades tendrán misericordia y es muy posible que le reduzcan su sentencia.

¿Está mirándonos aquél en cuya remem-branza nos sentamos? Cuando quiera que nos sentemos en su remem-branza, estamos en Su presencia. Pero como nosotros es-tamos enredados por nuestro ego, cuando sucede algo bueno decimos que nosotros mismos lo hemos hecho, y cuando sucede algo malo, le echamos la culpa al Maestro. Pero el Maestro que está sentado en nuestro interior y en cuya remem-branza nos sen-tamos, conoce todo lo nuestro y lo ve todo.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Inclusive sin que tengas que pedirle, El conoce todo lo tuyo. Entonces, ¿a quién diriges tus oraciones?"

Refiriéndose a aquellos que van interna-mente, el Gurú Nanak Sahib dice que esas personas dicen: "Oh Señor, pedir algo dis-tinto a Tí es pedir más sufrimientos. Por favor danos tu Naam que nos proporcionará mayor felicidad y saciará el hambre de nues-tra mente."

En Sus Vars, Bhai Gurdas escribió que aún el árbol bajo el cual se haya sentado el Maestro, se siente tan complacido y bende-cido que obtiene la liberación de ese cuerpo de árbol. Inclusive si un espíritu recibe el Darshan del Maestro en su forma astral, se libera de ese cuerpo. Aún las piedras obtie-nen liberación. ¿Por qué se le dificulta a un hombre que ha tomado refugio en el Maes-tro, obtener la liberación? Si tenemos fe, si tenemos constante fe y amor en el Maestro, solamente así podremos obtener la liberación.

El jiva no sabe si lo mundano que le pide al Maestro es bueno o malo para él. Los Santos vienen a este mundo para liberarnos. Nosotros estamos enredados en las cosas del mundo. Por eso ellos vienen para darnos la liberación. Y, si le pedimos cosas mundanas entonces ¿qué sucede?

El Gurú Nanak Sahib pidió el Naam de su Maestro; El dijo: "Oh Maestro, dame el Naam que me proporcionará felicidad y que satisfecerá el hambre de mi mente." Y añadió: "Oh Señor, si quieres darme algo, dame el Naam."

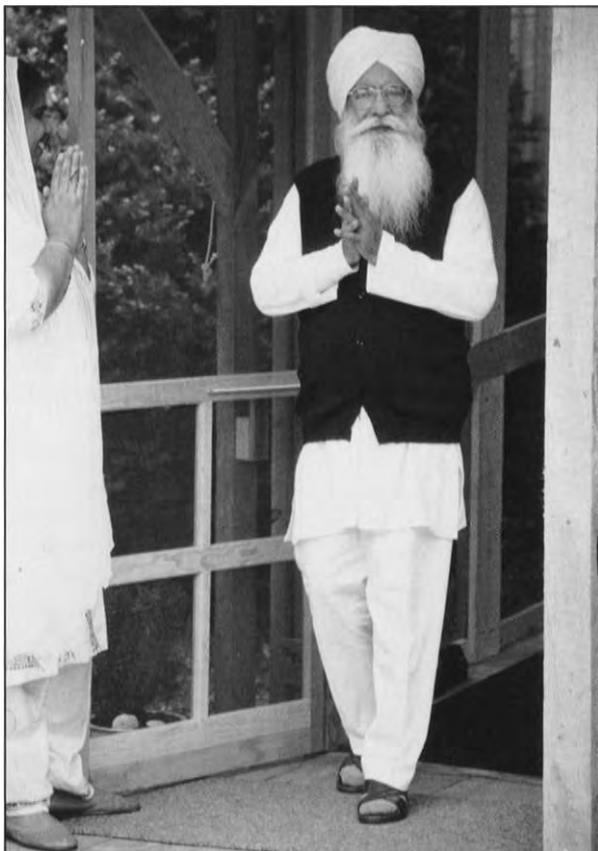
Como ustedes saben, el Maestro Kirpal tenía el don de ser todo-conciencia desde su infancia, pero nunca lo utilizó. ¿Y saben ustedes qué pidió a su Maestro cuando fué donde El? El Maestro Kirpal dijo: "Maestro, dame solamente amor respetuoso hacia Tí." El sabía lo que debía pedirle a Dios, El sabía aquello que debía pedirle al Maestro Per-fecto, porque era consciente de que el Maes-tro Baba Sawan Singh era ese grandioso Poder, que era Dios. Por eso lo único que pidió fué tener amor respetuoso por su Maestro. Aquellos que van internamente a los planos más elevados y han visto la gloria del Maestro internamente, sólo ellos sienten amor y aprecio verdaderos por el Maestro y sólo ellos saben lo que deben pedirle al Maestro.

El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que hacia el final de la vida del Maestro Sawan Singh, cuando las personas le hacían súplicas, el Maestro Sawan Singh decía: "Si quieren que yo permanezca aquí más tiempo para poder hacer más seva por ustedes, por favor no me escriban cartas contándome problemas mundanos. Si quieren, pueden escribirme cartas sobre el Bhajan, Simran o meditación, pero no me agobien con todos sus problemas del mundo, porque ya me han agobiado bastante y como ustedes saben ahora ya he envejecido, así es que antes de darme más cargas, por lo menos piensen, consideren que ahora soy más viejo."

Hazrat Bahu dijo que el corazón del Amado de Dios es tan suave como la cera y que los corazones de los amantes del mundo son negros. También dijo: "Ustedes saben que cuando le pedimos algo al Maestro, Su corazón que parece hecho de cera, se derrite fácilmente y se afecta." El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que la mayoría de las cosas que pedimos al Maestro son de tal naturaleza que si las obtuviéramos, jamás progresaríamos en el Sendero Espiritual. Todas las cosas del mundo que le pedimos al Maestro, no nos ayudarán sino que por el

(continúa pg. 26)

Diez Días de Amor y Gracia

La visita de Sant Ji a Sant Bani Ashram

Julio 1990

"Mi hermoso Satgurú es Kirpal"

Un recuento personal de la gira

POR RUSSELL PERKINS

Oh Dador, ¿adonde Te has marchado?

Oh Amado, ¿a dónde Te has ido?

*Escucha la súplica de Ajaib, ven y
elimina el dolor de los que sufren,*

*Oh Dueño del Sangat, haz que
recibamos el hermoso darshan.*

ANGUNAS veces realmente podemos percibir la gracia de Dios en toda Su refulgente gloria, y recibimos respuesta a nuestras oraciones de una forma tan maravillosa que la realidad sobrepasa a nuestra imaginación. Así fue la primera visita del Maestro Kirpal a Sant Bani Ashramen octubre de 1963 y volví a sentir lo mismo durante Su última visita en julio de 1990. Porque nadie debe dejarse llevar por la ilusión: Al escuchar la plegaria de Ajaib, Kirpal Mismo atendió Su llamado y vino a eliminar el dolor de los que sufren. El Mismísimo Dueño del Sangat, vino y habitó entre nosotros y nos permitió recibir el hermoso darshan. Y puesto que la súplica fue contestada, la respuesta a la pregunta: "Oh Dador, ¿a dónde Te has marchado?" es: "A ninguna parte." El siempre ha estado aquí entre nosotros, en ambos sentidos, tanto internamente, como en medio de nosotros.

Aquello que nos dio durante Su última visita es TAN enorme, que tratar de escribir sobre ello parece presuntuoso y desagradecido.

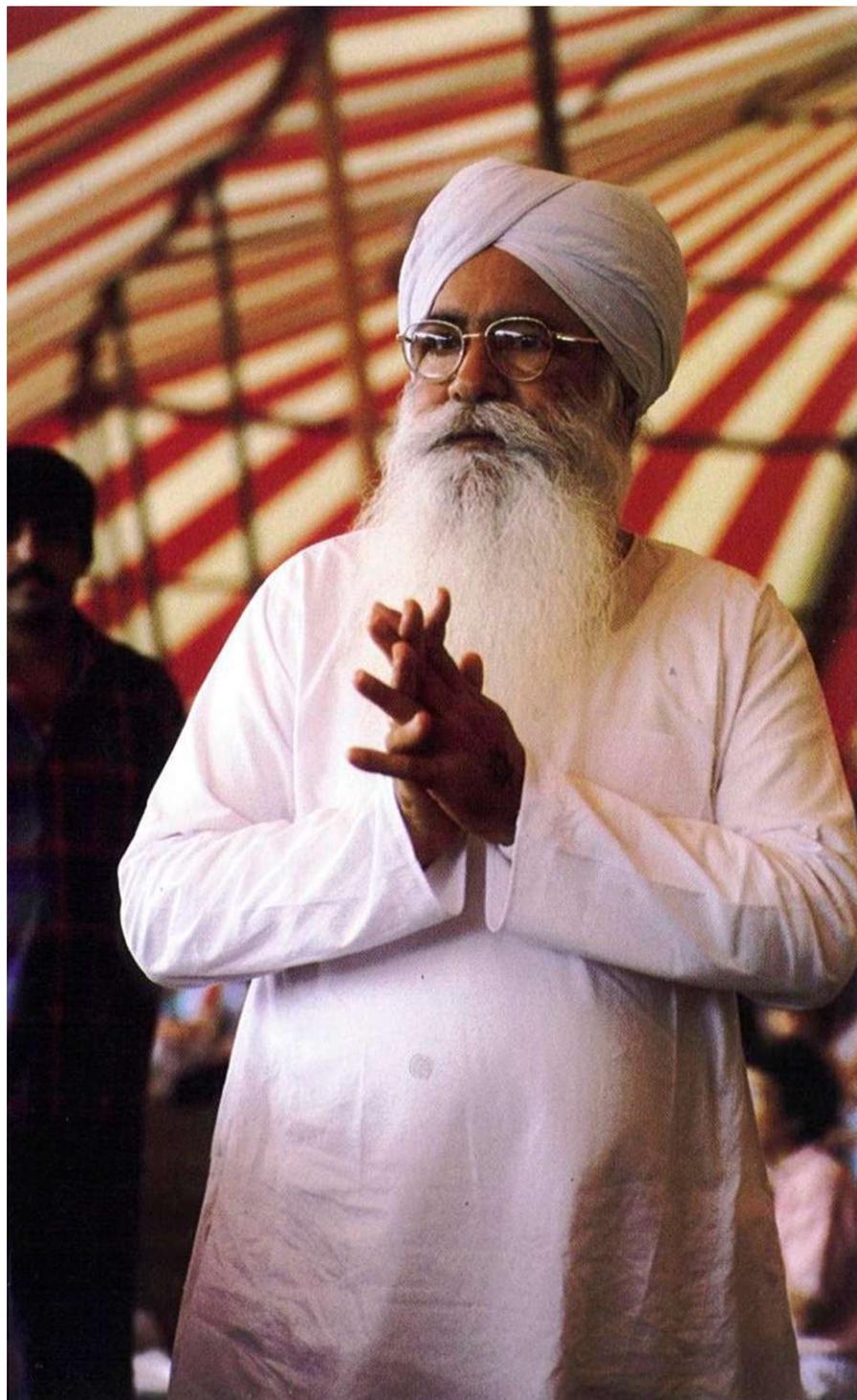
*Cuando la pluma se disponía a describir
este sitio,
se rompió en pedazos y la página se
rasgó.*

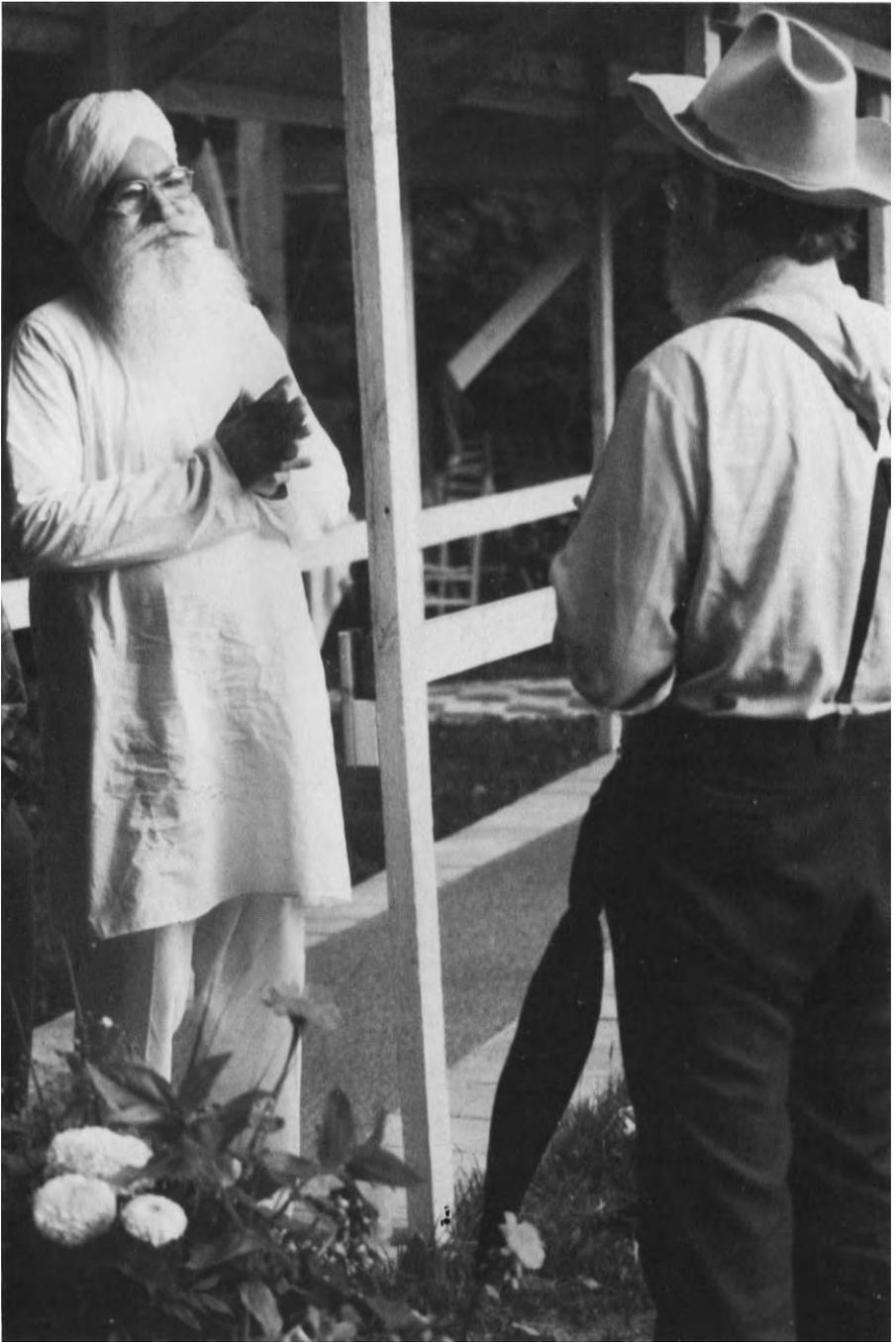
Poco después de la partida del Maestro, alguien nos envió el libro para niños titulado: "Cuando salió el sol," escrito por Barbara Berger, comentando que el libro era una

perfecta descripción de la visita del Maestro, tal y como ella la había vivido. En el libro, el sol viene a visitar a una pequeña. El sol llega en un carruaje cuya forma es la de una gigantesca y refulgente rosa dorada que es halada por un espléndido león. El sol mismo viene en la forma de una niña exactamente igual a la pequeña que está visitando, (sólo que considerablemente más brillante). Va a la casa de la niña y toma el té con ella, juegan con las muñecas y construyen arcos iris. Al final del día el sol se va en su carruaje, con la promesa de regresar y la pequeña amiguita sabe que cumplirá su promesa, porque el arco iris que construyeron está todavía sobre la pared y la casa está llena de rosas.

Yo también siento que ésta es una adecuada descripción de la visita del Maestro. Cuando El viene a vernos, El viene en toda Su gloria (el carruaje en forma de rosa y el león dorado) porque esa es Su naturaleza. Pero sin embargo, con el propósito de alcanzarnos, para que podamos amarle, El sale de esa Gloria y toma la misma forma nuestra, compartiendo tanto nuestras alegrías como nuestros pesares. El nos muestra cómo construir arcos iris y cuando Su cuerpo Se marcha, El permanece en ese arco iris que juntos construimos y en el Ashram que ha quedado impregnado de rosas que El repartiera entre todos nosotros. Pero, la verdad es que aunque El trata de ocultarse al máximo posible, para beneficio nuestro, no es difícil poder verle en ese lugar donde se oculta y obtener una vislumbre de esa radiante gloria Suya. Una gloria que quizás se revela al máximo en Su suave y amorosa preocupación por nosotros.

Durante los pasados treinta o más años,

tanto Judith como yo hemos podido sentir el amor del Maestro, como también algunas veces, Su descontento y reprimenda (que es también Su amor, aunque muchas veces no lo reconozcamos en el momento). También hemos estado presentes en muchas ocasiones cuando ha dado Su amor en abundancia a todos y cada uno. Pero a ambos nos parece que nunca antes habíamos sentido Su Amor tan plenamente, tanto personal como colectivamente, como en esta visita.

Consideremos algunos particulares:

El darshan de la noche en que llegó. Puesto que el Maestro vino antes de lo planeado (El suprimió una parada de descanso en Europa y en lugar vino a descansar en el Ashram) no hubo muchas personas durante el recibimiento. Pero en verdad, parecía como si el área de la carpa que habíamos construido para el Satsang estuviera llena. Esa noche Sant Ji no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Esta fue una de las múltiples ocasiones durante esta visita, durante la cual pude observar, una vez más, cuán poco verbales son en realidad los Maestros, y hasta qué punto Sus enseñanzas son impartidas por medios distintos a las palabras. Como el Maestro Kirpal solía decir: "Un tercio es dado a través de las palabras, y dos tercios por medio de la receptividad." Esa noche pudimos saborear con anticipación una muestra de los bellos Satsangs que iríamos a presenciar. El se veía abrumadora y absolutamente hermoso, sentado sobre la tarima que con tanto amor construyeran los amados y el dulce sonido de los bhajanes que con tanta devoción cantaron los hermanos y hermanas, eran el perfecto acompañamiento para Su belleza.

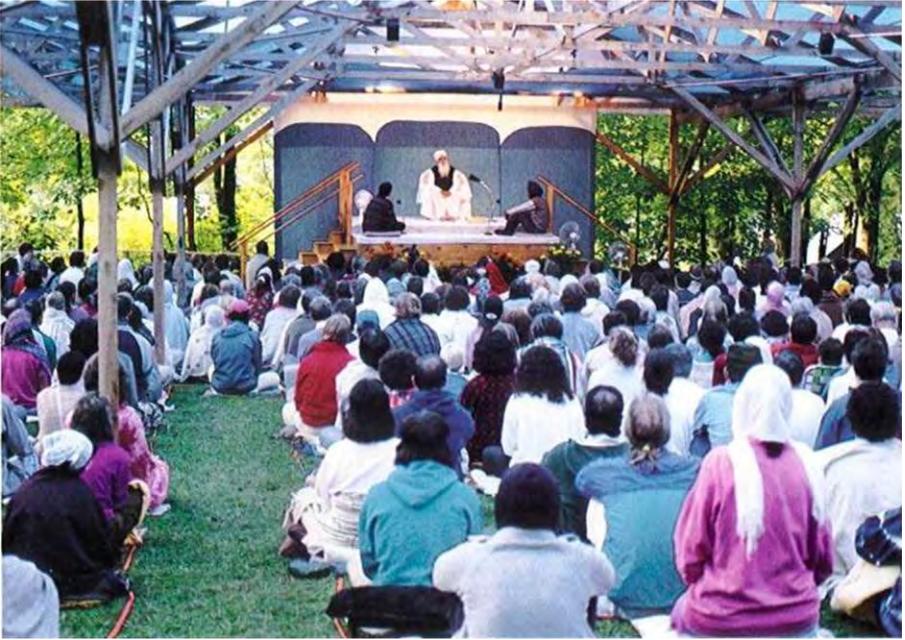
Su primera caminata. Durante el segundo día de Su visita, El se entrevistó con unas cuantas personas en privado y en grupos y esa tarde, El caminó alrededor del ashram, inspeccionando los lugares principales: el Salón de Satsang, el jardín, la caseta de información, la sede de Seguridad, el área de los baños, la casa de los niños, el langar y dio

una larga caminata en el área de campamento para familias. Fue muy reconfortante ver cuán complacido estaba con todo. Durante más de un año, los sevadares de Sant Bani se habían estado reuniendo en un esfuerzo de realizar el mejor trabajo posible para cuidar tanto a El como a los amados y en ese momento era evidente que El se mostraba complacido por los esfuerzos realizados. Me sorprendió la cantidad de tiempo que estuvo en el Salón que fue construido en 1984, sitio en el cual, El realizó el Satsang todos los días durante esa visita. Durante la visita que realizara a América del Sur hace dos años, El nos dijo que el salón no sería lo suficientemente grande para esta visita y que tendríamos que hacer otros preparativos (lo cual resultó ser cierto). En esta oportunidad El dijo que nunca había entrado al salón por la parte delantera (el nuevo vestíbulo del frente acababa de ser terminado unos momentos antes) y expresó cuán bello se veía el salón desde ese punto. Dijo nuevamente lo contento que Se sentía de que hubiera sido construido. (El salón fue utilizado constantemente durante la visita para el darshan de los niños, iniciaciones, el darshan de los sevadares, el darshan de la comunidad del colegio, etc).

También expresó Su agrado al ver los jardines y le dijo a Charlotte, quien se había encargado de supervisar la labor, que eran mejores que Su huerta en Rajasthán.

La visita al nuevo edificio del colegio. Después de Su última visita hace seis años, se construyó un magnífico edificio para el bachillerato y durante el tercer día de Su visita, lo inspeccionó, entrando a cada salón de clase, oficina, estudio, laboratorio, etc. Nuevamente, Su demostración de agrado al ver el colegio y su éxito, es algo que proporciona mucho ánimo a aquellos que estamos involucrados en su operación diaria.

La visita a la prisión estatal. Un amado hermano que ha visitado al Maestro en la India y ha realizado mucho seva, se encuentra en el presente en la Unidad de Seguri-

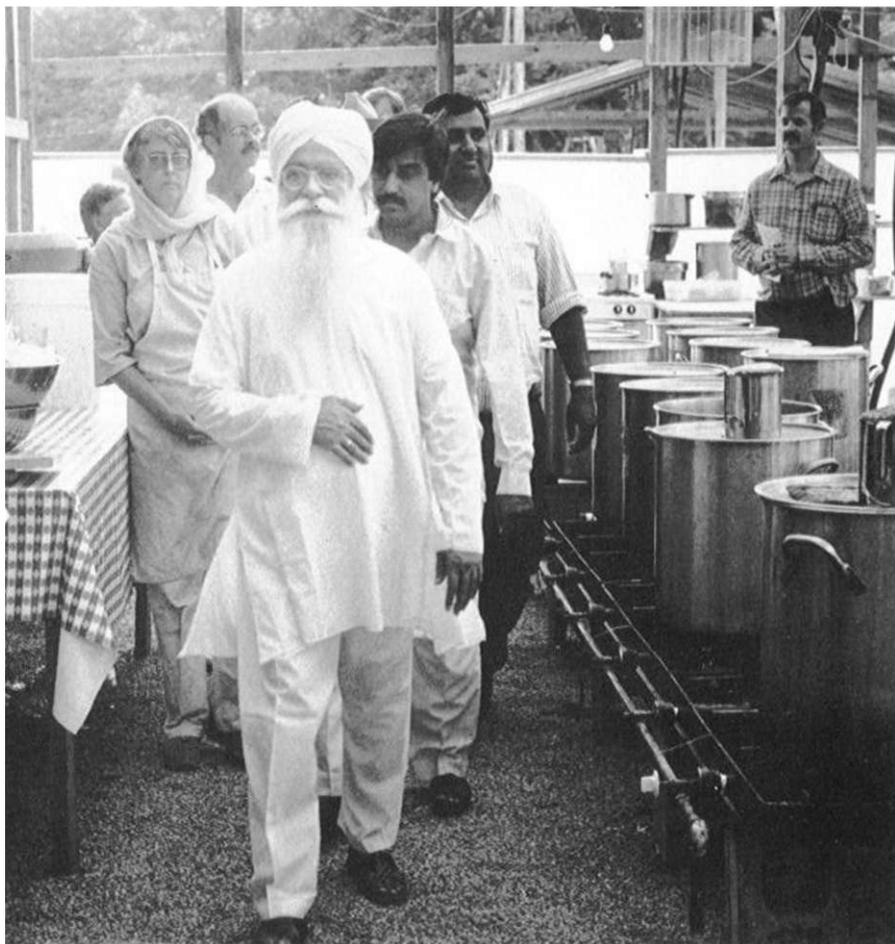
dad Psiquiátrica de la Prisión Estatal de New Hampshire. Él estaba sintiendo una gran agonía de no poder estar presente en el ashram para la visita del Maestro. Así que humildemente le pidió al Maestro que lo visitara y Él inmediatamente accedió. El viernes, la víspera del día oficial del comienzo del programa fuimos hasta allá en automóvil y Él estuvo una hora con este hermano, proporcionando gran felicidad tanto a él como a su familia (muchos de los cuales son también iniciados).

El darshan para la comunidad del Colegio. Este fue preparado por Kent Bicknell, él también se hizo cargo de que las personas no iniciadas relacionadas con el colegio (padres de familia, estudiantes, profesores, miembros de la junta, etc) se entrevistaran brevemente con el Maestro en Su casa. Todas estas personas tienen el aprecio y el afecto de todos aquellos que trabajamos en el colegio y fue maravilloso presenciar su felicidad al reunirse con el Maestro. Más o menos unas setenta y cinco personas aprovecharon esta oportunidad y tres de ellas recibieron

Iniciación el jueves siguiente.

Iniciación. Los números fueron enormes: en total 227, de los cuales 144 adultos recibieron la Iniciación completa y 83 niños la Iniciación parcial. El Poder se sentía fuertemente. De los 144 adultos, 47 vieron al Maestro internamente y todos menos 15 tuvieron alguna experiencia de Luz. Debido a los amplios números hubo un poco de caos (especialmente después de la llegada de los 83 niños), pero fue un momento muy poderoso, dulce y feliz. Aquellos que pudimos presenciarlo nos sentimos muy honrados.

El programa en general. Desde mi punto de vista, las meditaciones en la mañana fueron los eventos más importantes. Sant Ji constantemente se refirió a esos momentos como "la hora del elixir," o amrit *vela*. Técnicamente la hora del elixir es de 3 a 6 de la mañana y nos reuníamos a las 7 de la mañana. La realidad es que gracias a la Misericordia de Dios, esa hora ¿el elixir se prolongaba para nosotros, porque eso es lo que verdaderamente sucedió en esos instantes. Su belleza no puede ser expresada a cabalidad.

*Cuando Sant Ji visitó el langar comentó
que percibía la fragancia del amor.*

Igualmente inolvidable fue el "Satsang de la tormenta," - una lluvia torrencial que cayó sobre el plástico que conformaba el techo de la carpa, con una magnitud tal, que ahogaba por completo Su voz al igual que la de Pappu, siendo imposible para ellos continuar con el Satsang. En lugar, recibimos el darshan del Maestro — y si alguna vez el Dueño del Sangat nos ha obsequiado con su hermoso darshan, esta ocasión fue definitivamente una de ellas. Sucedió que mientras

esperaba que la tormenta disminuyera, El permaneció en la tarima quince minutos más que cualquier otra noche. Cuando finalmente Se marchó, insistió en visitar al Dr. Germán Duque en su camioneta tal y como lo había hecho las otras noches, como si el aguacero no existiera. (El Dr. Duque asistió a cada Satsang, pero estaba muy enfermo y no podía bajarse de la camioneta y Sant Ji todas las noches después de Satsang lo iba a ver). Cuando llegamos a Su casa, dijo son-

Sant Ji en el área de los niños

riente y encogiendo Sus hombros: "Cosas así suceden. Esto está también en Su Voluntad." Pero más tarde me enteré que para la mayoría de la gente esa noche fue uno de los acontecimientos más importantes de la estadía. Tal y como Judith dijo: "Es como si hubiéramos estado encerrados con Dios en el Paraíso."

Tuve la oportunidad de hablar con muchos de los amados durante el programa y estoy muy agradecido por el impacto que el Maestro tuvo en sus vidas. *Al tomar el brazo del discípulo que se estaba alejando, el Verdadero Satgurí, Kirpal el Dador, lo liberó.* Eso es lo que sucedió en muchos casos.

En el último día del programa una muy querida hermana de edad fue encontrada inconsciente en el área del Satsang. Aparentemente había estado allí durante largo rato. Los médicos la examinaron y sus signos vitales estaban en perfecto orden, pero no respondía, era una situación alarmante. Nos preguntábamos si su atención se había re-

tirado durante la meditación, o era algo puramente médico. Yo sentí que Sant Ji debía examinarla personalmente y gracias a Su misericordia, ni siquiera tuve que pedirselo. El me preguntó por ella y El mismo decidió verla, dejando la caseta de entrevistas llena de gente. Ella había sido llevada a la Casa Grande (Casa de huéspedes) y allá fue El a verla. En materia de segundos, El determinó que ella no se había retirado del cuerpo durante meditación. El dijo: "Es cuestión médica y debe ser llevada de inmediato al hospital." El también explicó el motivo por el cual había sucedido y nos pidió a algunos de nosotros que la acompañáramos hasta el hospital. Llamamos una ambulancia y permanecemos con ella en el hospital hasta que su condición se estabilizó. (Más tarde esa noche, ella recuperó la conciencia y fue dada de alta en un par de días). En este incidente, al igual que en muchos otros, Su poder y Su capacidad se unieron a Su infinito cuidado y amor asombrosamente

En camino al Satsang vespertino

abarcándolo todo: la Gracia trabajando en todo Su esplendor.

El programa en Acton. Al final de la estadía, el Maestro fue dos días a Acton, en Massachusetts, aceptando la invitación de los satsangis de Boston. Esto, en parte con el propósito de descansar antes del vuelo de regreso y por otra parte para inaugurar el Salón de Meditación y las instalaciones que están siendo construidas por Gene y Janet Dittmer. Este programa fue una experiencia muy dulce, e igualmente placentera para El. Los dos propósitos fueron cumplidos a cabalidad. Inmediatamente después de nuestra llegada, Sant Ji asistió al darshan de los niños, justo antes del Satsang. Como El Mismo lo dijera más tarde, Se llenó de tanta embriaguez debido al amor de los niños, que les dio un discurso completo a ellos. Estuvo con ellos aproximadamente una media hora, en lugar de los diez minutos acostumbrados.

El Satsang en Acton tuvo lugar en el nuevo Salón y fue muy concurrido. Con anteriori-

dad se había pedido al sangat que no siguiera al Maestro hasta Acton (esto a las 2.000 o más personas que estuvieron presentes en Sant Bani, puesto que de haber venido hubiera sido demasiado para la capacidad del lugar), pero mucha gente de esa zona, sintieron curiosidad de ver lo que allí estaba sucediendo y se unieron a los satsangis del área de Boston y de esta manera llenaron el Salón.

Al final de la meditación en Acton, Pappu y Gurmel cantaron un bhajan, que para mi resumió toda la visita:

*Oh amigo, mi hermoso Satgurú es
Kirpal.*

El es misericordioso con los pobres.

A medida que cantábamos, venían a mi mente varias imágenes:

- El Satsang de los niños en Sant Bani, con la asistencia de más o menos unos trescientos o cuatrocientos niños cada tarde.
- Las visitas diarias de medio día al langar, donde la inmensa carpa se llenaba hasta el

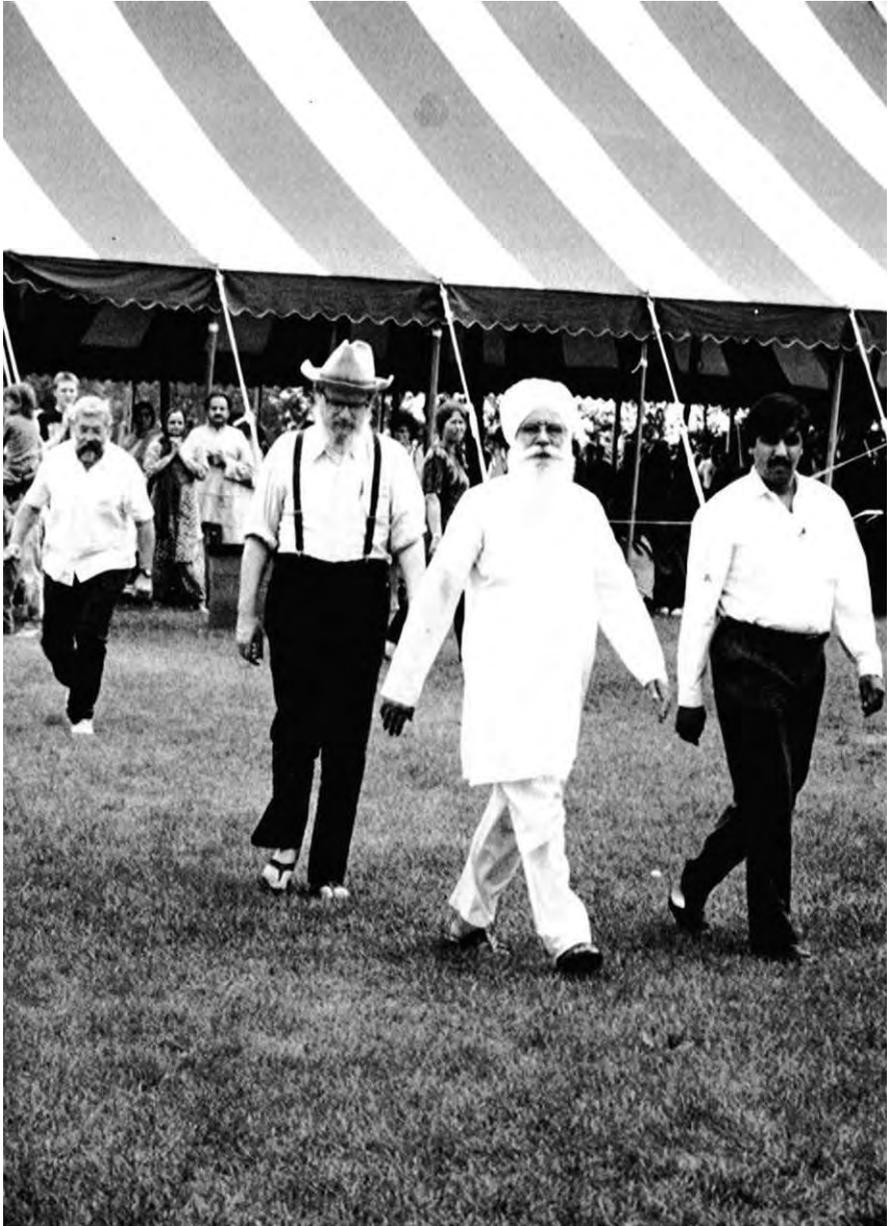

tope día tras día y la fila de los que servían la comida era de unas cien o más personas.

- La fila de los padres de familia y los niños (y de no iniciados) esperando cerca de Su casa para ver al Maestro cada mañana después de la meditación (ellos no podían asistir a la meditación en grupo).
- La felicidad con que El jugaba con los niños Bagga en las tardes al finalizar el día (esto lo presencié a distancia).

En todas estas oportunidades, al igual que en cada contacto personal que tuve con El, el foco total y completo de Su Ser era el de amar a quien estuviera allí ante Su presencia.

En esto, más que en nada, en Su habilidad de amar total y completamente a quienes se encuentren en su presencia ya sean miles de personas o una sola, ví repetidamente a Sawan y a Kirpal. Sí amigos, mi hermoso Satgurú es realmente Kirpal y para nuestro inmenso y eterno regocijo, El es verdaderamente misericordioso con los pobres. Doy gracias a Dios por El. Que todos y cada uno de nosotros podamos sacar provecho de ello y podamos llegar a ser Sus verdaderos sevadares. Que podamos facilitar Su trabajo, recibiendo de El la plenitud de todo aquello que El tiene para ofrecer.

Saliendo del langar después de haber dado su darshan a los amados

El Maestro Habla Sobre el Seva

Sant Ajaib Singh Ji

PRIMERO QUE TODO doy gracias a mi Gurú Dev Maharaj Kirpal, Quien posó Sus Sagrados Pies sobre esta tierra y bendijo este lugar. En Su bani, el Gurú Ram Das Ji Maharaj se ha referido mucho a los sitios donde el Maestro va y reside. El se refiere a ese sitio como el lugar más sagrado. El dice: "Ese sitio donde mi amado va y allí se sienta, es el lugar más sagrado. Aquellos discípulos del Maestro que son amados por El, mantienen el lugar que el Maestro ha visitado." ¿Quiénes son los discípulos que mantienen y cuidan el lugar visitado por el Maestro? Tan sólo aquellos discípulos que han sido escogidos por el Maestro y que son de Su agrado.

Más adelante El dice que el Maestro acepta y aprecia todos los esfuerzos, la meditación y el seva de sus discípulos y también el tiempo que ellos pasen en el lugar que el Maestro haya visitado. El dice: "Mi Maestro ha apreciado y aceptado todos los esfuerzos hechos por aquellas personas que han realizado el seva, y aquellas personas que han hecho la meditación en ese lugar que el Maestro ha visitado." Nanak dice que aquellos que alaban al Maestro, ellos también son alabados. El dice que quienes sacrifican la mente y el cuerpo por la causa del Maestro, quienes hacen todo de acuerdo a Sus enseñanzas y quienes lo han dejado todo por Su causa, por el trabajo del Maestro, el Maestro los acepta. Aquellos que alaban al Maestro, el Maestro hace que otros los alaben.

Esta charla fue dada la tarde del jueves 19 de julio de 1990 en el Ashram de Sant Bani, ante unas 150 personas que estaban allí ayudando a preparar todo para los amados que llegarían más tarde.

Es debido a Su gracia que todos hemos venido aquí, El ha creado esta oportunidad, El lo ha diseñado y ha hecho que todos nos reunamos para poder sentarnos en Su remembranza y hacer Su devoción.

Con respecto al Seva del Maestro podemos aprender mucho de los escritos del Gurú Ramdas. En Sus escritos ha hablado de cómo el seva que hacemos por el Maestro hace maravillas en nosotros, habla de lo extraordinario que es y cuenta cómo el seva del Maestro hace que el pobre sea rico y que el oprimido sea elevado hasta las más altas posiciones.

El Gurú Ramdas nació en un familia muy pobre y cuando era aun muy pequeño sus padres murieron, quedando así sin apoyo alguno. El buscó entonces la ayuda de sus abuelos maternos, pero ellos tampoco pudieron prestarle apoyo, de manera que no tenía adonde ir. Pasó Su niñez en condiciones muy pobres y desde el comienzo, desde cuando era niño empezó a trabajar por su sustento. Colocaba unas cuantas cosas en un canasto y salía por las calles a venderlas. En una oportunidad cuando se encontraba en una calle vendiendo, el Gurú Amardev y Su esposa lo vieron. La esposa del Gurú Amardev pensó que alguien como el Gurú Ramdas sería un buen yerno. En la India existe la tradición de que los padres arreglan el matrimonio de sus hijas. Así es que cuando ella vio al Gurú Ramdas, se sintió muy impresionada y dijo: "Deberíamos conseguir a alguien como El para nuestra hija." Al Gurú Amardev también le causó muy buena impresión y dijo: "Si quieres a alguien como El, El es el único porque como El no existe nadie más." Entonces sin preguntarle nada, sin siquiera pre-

guntar por Su pasado, casó a Su hija con el Gurú Ramdas.

Durante la ceremonia matrimonial el Gurú Amardev le dijo al Gurú Ramdas: "Por casta somos *birlas* y nuestra familia tiene como tradición que cuando damos una hija en matrimonio, damos también obsequios y regalos, así es que puedes pedir lo que desees." El Gurú Ramdas era muy sabio por eso respondió: "Yo no quiero nada de este mundo, si Tú quieres obsequiarme algo, dame la donación del Naam, regálame el Naam Dan." El Gurú Amardev se sintió muy impresionado ante esta respuesta, por lo tanto le dió la Iniciación. El Gurú Ramdas jamás consideró al Gurú Amardev como Su suegro a pesar de tener esa relación. El nunca sintió que fuera un simple suegro. El siempre lo consideró como el Todopoderoso Señor y después de recibir la Iniciación concentró todos Sus esfuerzos en hacer el seva del Gurú Amardev y sólo debido al seva que hizo por Su Maestro, fue aceptado en la corte del Señor. El, que no tenía apoyo de nadie, se convirtió en el apoyo de todos y cada uno. A El, nadie le conocía, pero gracias al seva que realizó por Su Maestro, se convirtió en alguien conocido en el mundo entero. Ustedes saben con cuánto amor recordamos al Gurú Ramdas. Recibimos gran inspiración y aliento cuando cantamos y leemos Sus himnos y eso nos ayuda a hacer el seva del Maestro.

Kabir Sahib nació también en una familia muy pobre. Nació en una familia de baja casta, pero hizo la devoción del Señor. El realizó el seva de Su Maestro. Como ustedes saben ha pasado mucho tiempo y sin embargo lo recordamos con mucho amor y devoción. En la época de Kabir existió un poderoso emperador llamado Sikander Lodi. También en los tiempos del Gurú Ramdas había varios emperadores mogoles muy poderosos. Aún hoy en día podemos ver los símbolos, los fuertes y demás construcciones que muestran cuan poderosos fueron. Sin embargo no podemos encontrar

a alguien que haya hecho la devoción de esos reyes y emperadores. Nadie celebra el día del aniversario de sus nacimientos. Pero en la India, al igual que en otros países encontramos millones de personas que amorosamente celebran los cumpleaños de los Grandes Maestros. ¿Por qué sucede esto? Solamente porque aquellos grandes Maestros amaron a Sus Maestros y realizaron el seva de sus Maestros.

Nosotros conocemos la historia de aquellos grandes Maestros en cuya remembranza estamos reunidos aquí. Sabemos cuánto sacrificaron Ellos, especialmente sabemos cuánto sacrificio hizo el Maestro Sawan Singh. El sirvió a Su Maestro, hizo el seva de Su Maestro sacrificando Su mente y Su cuerpo, Su riqueza y todo cuanto poseía. El hizo todo cuanto Su Maestro le pidió. De igual manera, grandioso fue nuestro amado Señor Kirpal, quien sacrificó todo y Se dedicó a servir a Su Maestro. Es solamente debido a Sus sacrificios y al seva que realizaron por Sus Maestros, que nosotros los recordamos con tanto amor y afecto.

Bhai Gurdas ha dicho: "Malditos son los pies y las manos que no hacen el seva del Maestro." Estoy muy complacido con todos los amados que han trabajado tan fuertemente para hacer el seva. Muchos han estado trabajando aquí durante varios meses. Ustedes dejaron las responsabilidades de sus vidas en el mundo y vinieron aquí a hacer seva y eso yo lo aprecio mucho. El Maestro aprecia tanto su seva, como su devoción. El cuida de llevar las cuentas. El ha colocado todo el tiempo que ustedes han empleado en hacer el seva del Maestro en Su tesoro y lo ha escrito todo en Su registro de cuentas. El Maestro Kirpal siempre solía decir que los nombres de aquellos que hacen el seva están inscritos en el corazón del Maestro.

Me gustaría decirles algo con mucho amor. Como ustedes saben es muy fácil hacer el seva. Cuando vemos a otros hacer el seva, sentimos ánimo y deseos de hacer seva. Por un lado es muy fácil hacer seva, pero es

muy difícil mantenerlo. Después de hacer seva, nunca debemos sentirnos orgullosos por lo que hayamos hecho, no debemos permitir que nuestro ego se interponga. No debemos pensar: "Hemos hecho esto." Cualquiera que sea el tiempo que hayamos empleado, o el dinero que hayamos gastado en el seva, o el trabajo físico que hayamos realizado, inclusive quiero también referirme al tiempo que hayan invertido haciendo simran, si ustedes han hecho el seva mental del Maestro, nunca deben sentirse orgullosos, nunca deben pensar que ustedes lo han hecho. Siempre deben estar agradecidos con el Maestro. Siempre deben tener el siguiente sentimiento y saber con absoluta seguridad que es cierto: que cualquier cosa que se haya hecho a través de ustedes, es el Maestro Quien lo ha hecho por ustedes. El ha hecho que ustedes lo hagan. Ustedes no han hecho nada. Así es que deben ser siempre humildes cuando realicen cualquier clase de seva.

El Gurú Nanak Sahib ha dicho: "Tenemos un intelecto muy pequeño, por eso perdemos el seva que hayamos hecho." Puesto que nuestra mente habita también en nuestro interior, a medida que hacemos el seva ella a su vez construye en nuestro interior el muro del egoísmo y de esta manera no nos permite beneficiarnos del seva que hayamos realizado. Es por eso que la mente nos hace pensar que somos nosotros quienes hacemos el seva.

Yo personalmente escuché lo siguiente del Maestro Kirpal. En una oportunidad un amado fue a visitar al Maestro Kirpal en Su ashram. Esto sucedió en la época del Maestro Sawan Singh, cuando el Maestro Kirpal era aún un discípulo. El Maestro Kirpal le había hecho un favor a alguien, le había prestado ayuda a un hombre y el hombre empezó a expresar su gratitud y aprecio por el beneficio recibido. Al Maestro Kirpal no le gustó y le dijo: "Muy bien amado, hoy has tocado ese tema y está muy bien. Pero no vuelvas a decir nada por el estilo, porque no soy yo el que lo hizo, yo no hago nada.

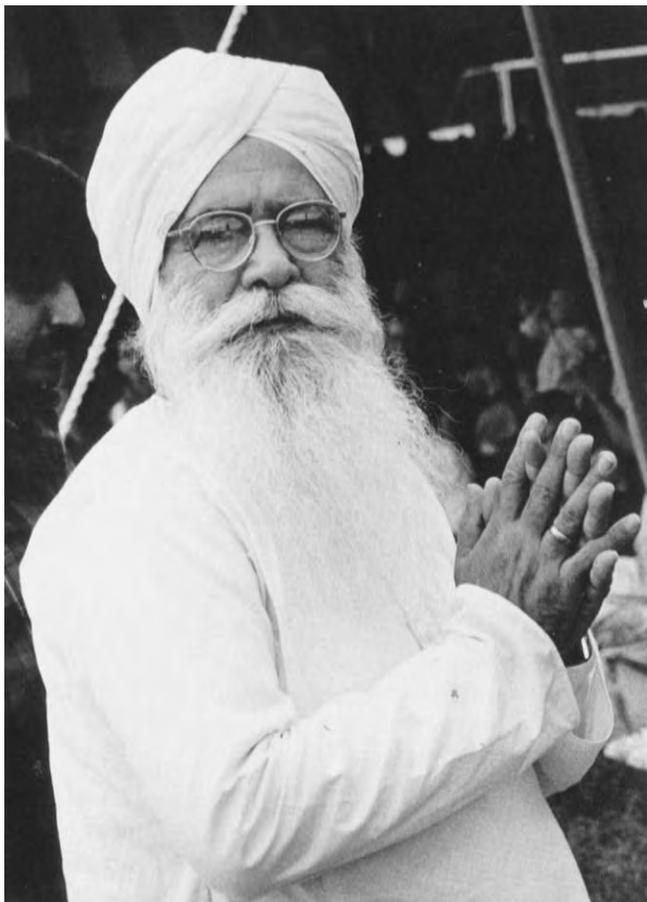
Cualquier ayuda que te fue dada, cualquier cosa que para ti haya sido hecha, todo lo ha hecho el Maestro, claro está a través mío, pero yo no tuve nada que ver con eso. De manera que si quieres expresar tu agradecimiento, debes darle las gracias al Maestro, porque no fui yo quien lo hizo."

Ayer cuando hice el recorrido por el Ashram, observé todo cuidadosamente y estoy muy impresionado y a la vez muy agradecido con todos ustedes por todo el seva que han hecho aquí. Me sentí muy complacido de ver que mi amado Señor está trabajando en el interior de cada uno de ustedes. Vi todos los arreglos tanto externos como internos. El Maestro sabe todo cuanto ustedes han hecho. Así es que me sentí muy contento al observar todo lo que aquí se ha realizado y también de ver como los amados han trabajado fuertemente. Imagínense cuántas personas podrán beneficiarse de los sevas que aquí se han hecho. Las personas que han estado trabajando en el Langar han trabajado arduamente, imagínense cómo se sentirán las personas que vendrán cuando reciban el alimento que los amados han estado preparando en el langar. Después cuando vengán aquí a este lugar y se sienten en meditación y cuando hagan uso de todas estas cosas que se han preparado para ellos, cuán cómodos se sentirán y cuánto se beneficiarán de todos los preparativos. Y además todo eso los alentará a meditar más y ustedes también recibirán beneficio por ello.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir en esta clase de ocasiones: "Cuando hacemos seva no debemos pensar que no vamos a recibir recompensa por el trabajo que hacemos realizado." Y solía decir también: "¿En el mundo, si un patrón no deja de darles la paga a sus empleados, piensan ustedes que el Todopoderoso Señor, su Maestro, va a dejar de pagarles? Cualquier cosa que ustedes hayan hecho por el Maestro, o por los amados, definitivamente recibirán pago por ello. El aprecia todo cuanto ustedes hayan hecho por el Maestro y por los

amados y recibirán la recompensa adecuada."

En una oportunidad una persona rica fue donde el Gurú Teg Bahadur, en ese momento El Se encontraba hablando en un Satsang como éste. Cuando la persona vio todos los preparativos que habían sido hechos para el hospedaje de los amados, se sorprendió mucho y dijo: "¿De qué sirve realizar todos estos preparativos tan confortables para personas que van a venir aquí a verte y a hacer la devoción del Señor? Cuando uno se ha convertido en un sadhú y va a visitar a otro sadhú ¿para qué ha de necesitar todas las comodidades y cosas mundanas?" El

Gurú Teg Bahadur no contestó a su pregunta. Permaneció en silencio. Esa noche en la Forma del Shabd, El dio a ese amado una maravillosa experiencia por medio de la cual respondió a su pregunta. Le explicó por qué los Maestros tienen que hacer todos esos preparativos, por qué tienen que realizar todo este tipo de cosas para los amados. Lo que sucedió fue lo siguiente: él se vio en la forma de un rey que había perdido su camino en el bosque y de repente se desató una terrible tormenta y él no tenía sitio alguno adonde ir, hasta que finalmente encontró una cueva. En su corazón tuvo el presentimiento que en esa cueva vivía un tigre, pero no quería perecer en la tormenta. Así es que

entró en la cueva para resguardarse de la tormenta pero cuando vio al tigre se asustó tanto que se despertó. Entonces entendió por qué los Maestros hacen todos esos preparativos y qué es lo que obtienen las personas que han ayudado a preparar todo para la comodidad de los demás; también comprendió que el seva los protege de los vicios y otros peligros del mundo. Luego, regresó donde el Gurú Teg Bahadur y se postró a Sus Pies diciéndole: "Maestro, ahora entiendo por qué los Santos hacen todo esto y por qué dan aliento a los amados a que hagan el seva y contribuyan de esta manera. También comprendí qué clase de protección recibimos en lugares como estos."

Qué se le debería pedir al Maestro

(viene de la pg. 10)

contrario serán obstáculos en nuestro Sendero Espiritual, por eso el Maestro no nos las dá. El Maestro sólo hace lo que debe hacer.

El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que si el Maestro Perfecto siempre concediera los deseos de los discípulos, aunque el Maestro viniera a este mundo millones de veces, o aunque el Maestro diera a Sus discípulos millones de nacimientos humanos, no podría llevarlos internamente, no podría llevarlos de regreso a su Verdadero Hogar. Por eso El tan sólo concede al discípulo aquel deseo que pueda serle de ayuda para su crecimiento espiritual. Pero la mayoría de las cosas que pedimos son de naturaleza mundana y crearán obstáculos para nuestro Sendero Espiritual.

El Maestro solía decir que en el momento de la iniciación, los Maestros Perfectos organizan todo internamente en cada discípulo de tal manera que por una parte paguen los karmas que tengan que pagar, mientras progresan espiritualmente.

Debemos aprovechar el precioso tiempo que tenemos con el Maestro en las entrevistas. No todas las personas se comportan de la misma manera. Hay muchos amados que entienden el valor de las entrevistas y no preguntan nada de tipo mundano. Pero la mayoría de los amados, cuando vienen a la entrevista, siempre hablan de sus asuntos mundanos.

El Maestro Sawan Singh era muy estricto. El dijo: "No contestaré ninguna pregunta, ninguna carta que trate de problemas del mundo. Solamente responderé preguntas que se refieran al Bhajan y al Simran." El Maestro Kirpal Singh Ji también hizo lo mismo, yo también hice esta petición delante de todos los amados del Sangat, les pedí que tan solo me escribieran para preguntarme acerca de los asuntos relacionados con el Bhajan y el Simran. Dije que si me preguntaban algo de naturaleza mundana, no contestaría sus cartas.

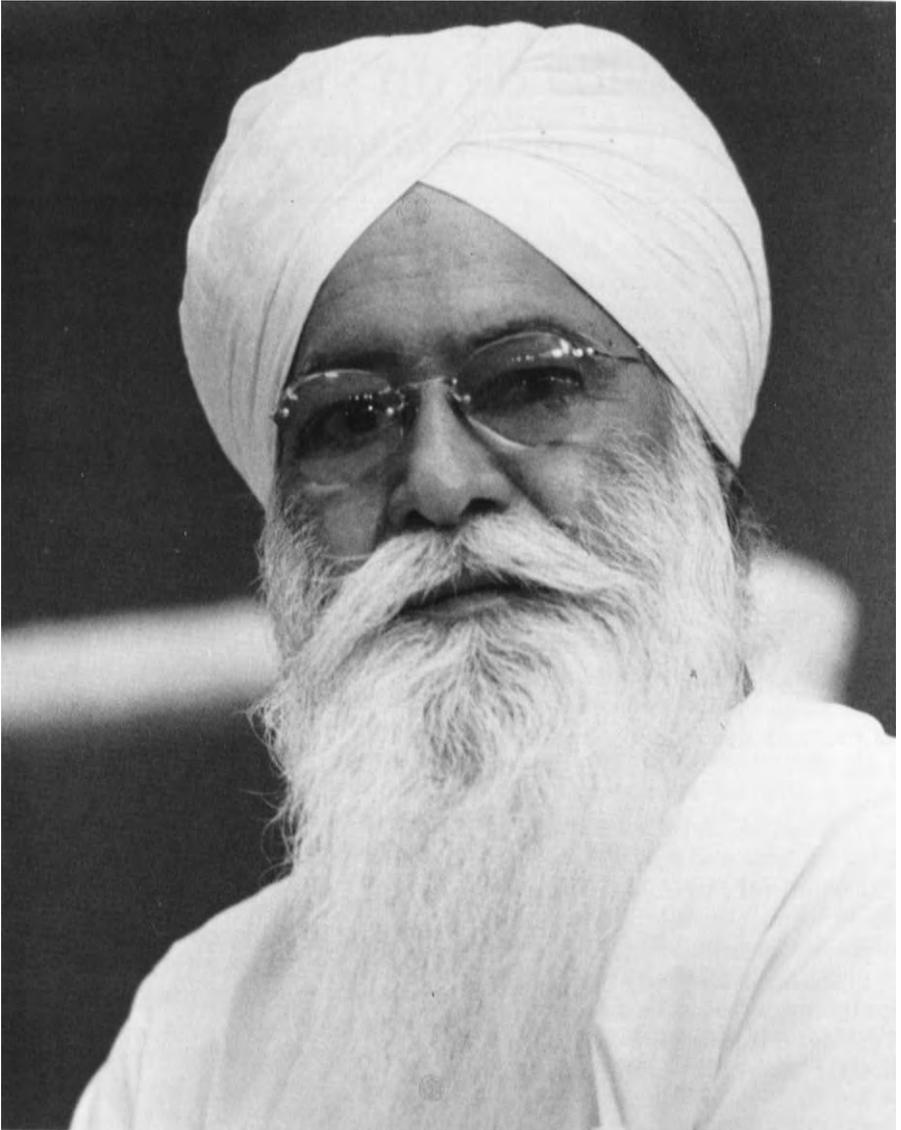
Si quieren escribirle cartas al Maestro, éstas deben tratar únicamente asuntos espirituales. No deben escribir sobre ningún problema del mundo. Sólo deben preguntar cosas que se refieran al Bhajan y al Simran y demás temas espirituales. De la misma manera si van a tener una entrevista con el Maestro, deben aprovechar ese momento tan precioso. Sería de mucho beneficio para ustedes que en su entrevista no preguntaran nada referente al mundo. Los Santos no intervienen en la parte que corresponde al mundo de las vidas de Sus discípulos. Ellos no les imponen a Sus discípulos ninguna idea que tenga que ver con asuntos del mundo. Ellos dan total libertad al discípulo para que haga lo que desee hacer. Pero nos dicen que si hacemos nuestro Bhajan y nuestro Simran, nuestra alma se fortalecerá y tendremos el valor y la fuerza para afrontar las consecuencias de nuestros karmas del pasado. Siempre nos dicen que debemos reducir a un mínimo la creación de nuevos karmas y que cualquier cosa que tengamos que pagar del pasado, la paguemos felizmente.

Bueno, podría seguir hablándoles de este tema durante muchos días y aún así no sería suficiente. Como ya el tiempo se está acabando, espero que hayan entendido lo poco que les he dicho y que vivan de acuerdo a ello.

Si los Satsanguis hicieran su Bhajan y su Simran, sus mentes no crearían preguntas. Pero, ¿qué sucede? Nuestra mente crea preguntas porque no hacemos la meditación y queremos que nuestro Maestro las responda.

¿Cuál devoción estamos haciendo, la de la mente, o la del Maestro? Entonces, ¿por qué no hacer la meditación para liberarnos de todos esos pensamientos, todas esas preguntas y fantasías creadas por la mente, que nos perturban?

Amados, hemos hecho de la mente nuestro dueño, nuestro todo. Y en lugar de obedecer los mandamientos del Maestro, le pedimos al Maestro que nos obedezca. El

Maestro nos da el grandioso regalo del Naam y El ha tomado nuestra responsabilidad sobre Sus hombros. El nos lleva a nuestro Verdadero Hogar y hace que hablemos ante el Todopoderoso Señor. El perdona cualquier error que hayamos cometido en el pasado y cuida siempre de nuestra alma. De eso no cabe la menor duda. Incluso ahora,

muchas personas que fueron iniciadas por el Maestro, cuentan que los Maestros vinieron y se hicieron cargo de sus almas. Aún después de haber regresado a Sach Khand, Su Verdadero Hogar, nuestro amado Maestro todavía cuida nuestra alma y nos da siempre Su protección.

La prueba de un gurumukh

Swami Ji Maharaj

GRACIAS A SU misericordia el Satgurú siempre cuida del *jiva* (alma encarnada o atada), y desea que todos Sus discípulos tengan gran amor y fe en Sus pies, pero la mente no quiere que el *jiva* alcance este estado. Por eso trata de halarla hacia el goce de los placeres sensuales y quiere que el *jiva* obedezca sus dictámenes. Por lo tanto las *jivas* deben continuar con su devoción a los Pies del Satgurú, alertas ante una posible emboscada por parte de la mente, cuidando de no caer en su trampa.

A continuación, un breve recuento sobre el comportamiento de un *Gurumukh** y el comportamiento de un *manmukh* para que el *jiva* ponga a prueba y ajuste su conducta. El *jiva* debe someterse a menudo a este examen.

1. El comportamiento de un Gurumukh hacia los demás es siempre correcto y veraz. El huye del mal y no engaña a nadie. Cualquier cosa que hace, la hace por el Satgurú y depende de Su misericordia.

El *manmukh* es solapado e hipócrita en sus tratos y engañará a los demás para seguridad de sus propios intereses. Confía en su astucia e inteligencia y le gusta hacerse notar.

2. El Gurumukh controla su mente y sus

* *Gurumukh* — "Aquel por medio de quien habla el Gurú." O alguien que se ha elevado por encima del ego, la mente, los deseos, etc, de manera que su más elevado Ser, que es idéntico al Gurú, se encuentra manifiesto activamente. *Manmukh* — "Aquel a través del cual habla la mente," o sea aquel que no se ha convertido en Gurumukh y que todavía vive en un estado descendente, que lo mantiene alejado y separado de su más elevado Ser, Gurú o Dios.

sentidos y es de espíritu humilde. Tolera las palabras burlonas, presta gustoso su oído para recibir consejos y no espera honores.

Al *manmukh* no le gusta que le pongan freno a su mente. No le gusta someterse ni obedecer a nadie y siente celos ante la grandeza de los demás.

3. El Gurumukh no es un opresor. Está siempre dispuesto y listo a servir y complacer, y desea hacer el bien a los demás. El no busca su propia fama, ni honor alguno. Permanece contento y absorto pensando en el Satgurú y en Sus Sagrados Pies.

El *manmukh* domina a los demás y hace que le sirvan. Busca honores y los demás no le importan a menos que sea para sus propios y egoístas intereses. Goza con los honores y las adulaciones que le puedan rendir y no permanece absorto en los Sagrados Pies del Satgurú.

4. Un Gurumukh jamás deja de ser humilde y amable. El no se resiente si es calumniado o despreciado, o si le faltan al respeto. El considera que todos estos tratos le son favorables.

El *manmukh* siente temor ante la calumnia y el desprecio; no tolera el irrespeto y solicita adulaciones.

5. Un Gurumukh trabaja arduamente y jamás cae en el ocio.

El *manmukh* busca la vida fácil, la comodidad y es perezoso.

6. El Gurumukh lleva una vida sencilla y humilde y está listo a vivir con cualquier cosa que llegue en su camino, bien sea pan seco, sin mantequilla o ropaje áspero, o burdo.

El manmukh siempre siente antojo y gusto por platos exquisitos. No le gusta el pan seco sin mantequilla y las cosas de poco valor no le atraen.

7. El Gurumukh no está absorto en las redes del mundo ni en los bienes terrenales, y no siente dolor ni placer cuando los obtiene o los pierde. No se molesta con los comentarios desagradables que de él puedan hacer. El siempre vigila la salvación de su alma y complace al Satgurú.

El manmukh piensa demasiado en el mundo y en el bienestar que éste le ofrece. Siente dolor si pierde algo y placer si lo obtiene. Si alguien le habla con dureza, inmediatamente monta en cólera, olvida la gracia y el poder del Satgurú y no confía en El.

8. El Gurumukh es franco y sincero en toda ocasión. Es generoso, ayuda y desea lo mejor para los demás. No exige nada y tampoco desea tomar nada de los demás.

El manmukh es codicioso. Está siempre listo a quitarle cosas a los demás, pero no le gusta dar. Siempre piensa en sus propios intereses sin importarles aquellos que están a su alrededor. Continuamente multiplica sus deseos y no es correcto en sus asuntos.

9. El Gurumukh no siente apego por la gente del mundo. El no tiene antojos, ni le atraen los placeres o diversiones como tampoco busca entretenimientos o visitar lugares. Su único deseo es estar a los Pies del Satgurú y permanece absorto en esa dicha.

Al manmukh le gustan, la gente del mundo y las cosas, desea goces y placeres y se siente contento cuando visita lugares y se entretiene.

10. Cualquier cosa que el Gurumukh hace, es para complacer a su Satgurú. El anhela Su gracia y Su misericordia. Sólo alaba al Satgurú y solamente quiere honrarle a El. No tiene deseos mundanos.

El manmukh tiene un interés personal y busca placer en cualquier cosa que hace, puesto que no puede llevar a cabo nada que no contribuya a su propio interés. El desea ser alabado y recibir honores y los deseos del mundo predominan en él.

11. El Gurumukh no tiene adversarios, incluso ama a aquellos que se le oponen. El no se siente orgulloso ni de su familia, ni de su casta, ni de su posición o su amistad con personajes importantes. El ama a aquellas personas que son devotas y espirituales. Conserva vivo su amor y devoción por los Pies del Satgurú y siempre desea merecer más y más la misericordia y gracia del Satgurú.

El manmukh desea ansiosamente tener una familia grande y tener amigos; le hace la corte a las personas ricas e influyentes. Se siente muy orgulloso de ser amigo de ese tipo de personas y hace adulación a la casta a la cual pertenece. Siempre quiere hacer cosas para poder exhibirse y poco le importa la aprobación del Satgurú.

12. Al Gurumukh no le afecta la pobreza, ni las privaciones, por el contrario, soporta con fortaleza cualquier calamidad que pueda sucederle, y siempre confía en la misericordia del Satgurú y le está agradecido.

El manmukh se afecta muy fácilmente con cualquier adversidad y clama ayuda. Siente dolor y se queja ante la pobreza.

13. El Gurumukh deja todo en manos de la Voluntad Divina y cualquiera que sea el resultado, bueno o malo, él no permite que su ego intervenga. Nunca trata de imponer su opinión, ni de probar que los demás no están en lo cierto. El no permite que se le involucre en ninguna controversia. Siempre permanece atento a la voluntad del Satgurú y pasa sus días cantando las alabanzas del Satgurú.

El manmukh se impone ante todo. Para su deleite y provecho personales se involucra en

(continúa pg. 32)

Algo digno de experimentarse

Sant Ajaib Singh Ji

ESTE ES UN TIEMPO maravilloso, El Supremo Padre Kirpal ha derramado tanta gracia sobre nosotros ... El nos ha dado el secreto de Su Verdadero

Charla dada antes de la meditación el 29 de Julio de 1990 en Sant Bani Ashram, New Hampshire, Estados Unidos.

Hogar. El ha hecho que oigamos el Shabd, la Corriente de Sonido.

Cuando ustedes tratan de hacer algo, al principio es difícil, la mente no tiene interés, se vuelve difícil sentarse a meditar. Pero si nosotros continuamos haciéndolo cada día, si continuamos escuchando la Corriente de Sonido cada día y

haciendo el Simran, entonces nos volveremos competentes, porque cualquier trabajo que se haga con regularidad, se llega a perfeccionar. De este modo, cuando concentramos nuestra atención en el tercer ojo y nos esforzamos en permanecer allí, entonces empezamos a disfrutar del néctar que está fluyendo del Naam. Nosotros podremos probar el néctar del Naam solamente cuando vayamos al tercer ojo. Sólo el alma puede experimentar y describir la cualidad del néctar que prueba. Esto es algo digno de experimentarse.

Bhagat Naam Dev dice: "No podemos convertirnos en el Altísimo sólo por el nombre o la fama mundana. No podemos llegar a ser el Altísimo por ninguna ley o poder. No podemos obtener ninguna alta posición haciendo las cosas del mundo. Si hay alguna manera de llegar a la posición más alta, es haciendo la meditación del Naam." Amorosamente El dice: Repitiendo el nombre Gobind, Gobind; repitiendo el nombre del Señor, mi mente se ha embebido en el amor a Dios. Yo no valía nada, pero al hacer la meditación del Señor, ahora valgo mucho." Kabir Sahib nació en una familia muy pobre, una familia de casta baja, El era un tejedor. Por la devoción a Dios, El dejó su trabajo como tejedor y se dedicó a hacer la devoción del Señor.

Sein el barbero fue rechazado y mirado como una persona mala en todos los hogares. Ellos hablaban en contra de él, pero por su devoción al Señor, El se volvió digno de veneración y se convirtió en el Amado de Dios.

La historia nos cuenta que cuando Bhagat Naam Dev hacía su devoción, el emperador Mogul de ese tiempo lo molestaba mucho. Los gobernantes de ese tiempo con frecuencia forzaban a las personas a unirse a su religión, y así el emperador Mogul Sikander Lodi mo-

lestó a Bhagat Naam Dev. Hoy en día nadie cuida los palacios donde vivía Sikander Lodi y no hay nadie allí que recuerde su nombre. Pero como Bhagat Naam Dev hizo la devoción del Señor, tiene muchos discípulos. Millones de personas se levantan por la mañana y amorosamente recuerdan el nombre de Bhagat Naam Dev y ellos hacen la devoción del Señor. Ellos se sienten honrados al hacerla, porque El fué el Amado de Dios quien hizo contacto con Dios Todopoderoso c hizo la devoción del Señor. Esta es la razón por la cual la gente Lo recuerda con amor, por el contrario, nadie recuerda a Sikander Lodi, y nadie cuida los lugares donde el vivió. Aquellos lugares están en ruinas. Gurú Nanak Sahib dice: "A quien es humilde aunque nadie lo conozca, si hace la meditación del Naam, se vuelve conocido en todas partes."

El Naam tiene tantas cualidades, que al meditar en él ganamos mucho, entonces ¿por qué no hacemos la meditación del Naam, el cual nos da eterna paz y felicidad? Apegándonos al Naam podemos ir de regreso a nuestro verdadero hogar ¿por qué no hacer la meditación del Naam? Nosotros deberíamos aprovechar especialmente esta preciosa hora de la ambrosía y deberíamos dedicarnos a la meditación del Naam.

Es muy bueno que cualquiera pueda hacer la devoción del Naam. No importa si es joven o no, si es hombre o mujer. No importa a qué país o a qué clase social pertenezcamos, la gente de diferentes países, clases sociales o religiones puede hacer la devoción del Señor y encontrarlo dentro de sí mismos.

Por consiguiente, todos nosotros deberíamos aprovechar este precioso tiempo sentándonos a meditar con los ojos cerrados.

La prueba de un gurumukh

(viene de la pg. 29)

disputas y contiendas. Se enoja y está listo a pelear para mantener su punto de vista.

14. Al Gurumukh no le entusiasman las cosas novedosas porque ve que éstas tienen su raíz en el mundo material. Oculta sus propias virtudes al mundo y no le gusta que lo alaben. De cualquier cosa que ve o escucha, escoge sólo aquello que habrá de contribuir al amor y devoción de su Satgurú. Canta constantemente las alabanzas del Satgurú, que es el tesoro de todo lo bueno.

El manmukh está siempre ansioso de ver y escuchar cosas novedosas. Siente deseos y curiosidad de enterarse de los secretos y asuntos privados de los demás. Desea incrementar su inteligencia y sus habilidades acumulando puntos a diestra y a siniestra, con intención de mostrar su gran inteligencia y asegurar alabanzas. Se siente muy complacido cuando lo alaban.

15. El Gurumukh es firme en la realización de sus prácticas espirituales. Siempre confía en la gracia y misericordia del Satgurú y tiene una fe firme en Sus Sagrados Pies.

El manmukh es apresurado y desea finalizar todo rápidamente. En su afán continuamente se olvida de confiar en la gracia y misericordia y en las palabras del Satgurú.

16. Todo lo que se ha dicho sobre la conducta del Gurumukh puede obtenerse solamente por la gracia del Satgurú. Sólo aquel sobre quien El derrame su misericordia, recibirá este regalo. Aquellos que aman Sus Sagrados Pies y tienen fe en El seguramente recibirán algún día este regalo. El amor por los Sagrados Pies del Satgurú es la fuente de todas las virtudes. Todas las virtudes le llegarán automáticamente a aquel que recibe el regalo del Amor, entonces todas las características del manmukh desaparecerán en un instante.

SAR BACHAN 2: 262

