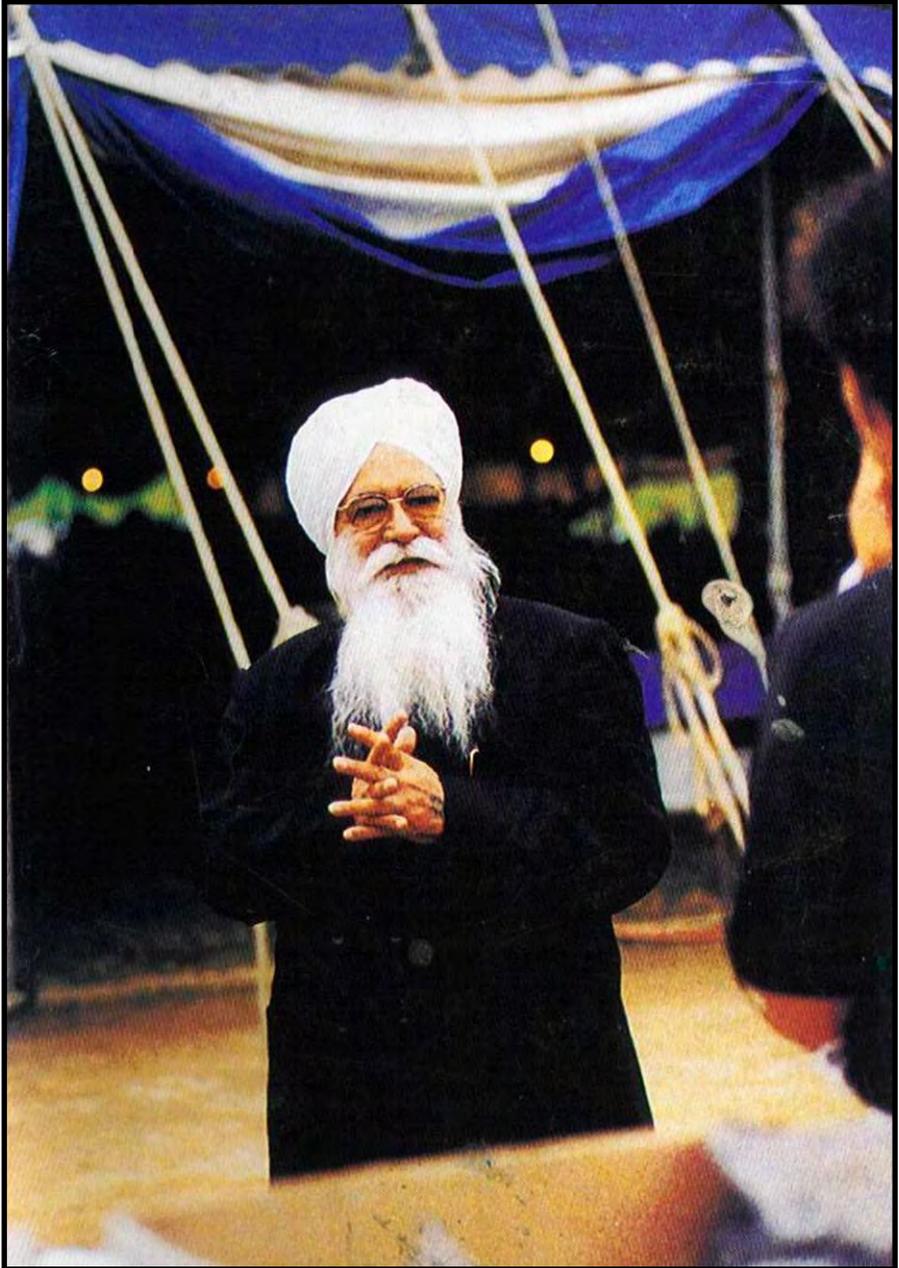


Revista **ਕੀਰਤਨ**

La Voz de los Santos

No.4

1996



La Gloria del Darshan

Revista Sant Bani

La Voz de los Santos

Mayo/Junio

Vol. 4

3

Recojan el Tesoro del Naam

Sant Ajaib Singh Ji

Charla del 11 de diciembre de 1995

13

Diez Gotas de Eternidad

La visita de Sant Ajaib Singh a países del Occidente
en 1996. / *Russell Perkins*

16

Charla del Maestro sobre el Seva

Sant Ajaib Singh Ji

Charla del 19 de julio de 1990

22

La Humildad

Sant Kirpal Singh Ji

29

*La Concentración es una Fuerza
Poderosa*

Baba Sawan Singh Ji

32

Vuélvanse Devotos del Amor

Sant Ajaib Singh Ji

India, 14 de Febrero de 1996

SANT BANI /La Voz de los Santos es publicada periódicamente en inglés por The Sant Bani Press, PO Box 337, Tilton, NH 03276, U.S.A., e impresa en español por Gráficas Ayerve S.A., Guayaquil 1507 y Oriente, Quito, Ecuador, con el propósito de difundir las enseñanzas del Maestro Viviente, Sant Ajaib Singh Ji, de Su Maestro, Param Sant Kirpal Singh Ji y de todos los Maestros que Les precedieron. Dirección editorial: Silvia Gelbard. Traducción: Fabio Ocazonez, Roberto Vieira, Ricardo Moreno, Jorge Gartner y María Helena García.

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

Recojan el Tesoro del Naam

Sant Ajaib Singh Ji

Me inclino a los Pies de los Supremos Padres, Señores Todopoderosos Sawan y Kirpal, Quienes nos han dado las oportunidades de cantar Sus alabanzas.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj decía que los ojos que no tienen el darshan del Maestro deberían sacarse. Dice que los ojos a los cuales no visita la Forma del Maestro; los ojos que no ven al Maestro, Quien es la Forma de Dios Todopoderoso - ese tipo de ojos deberían sacarse.

Los oídos que no escuchan el Sonido del Shabd deberían sellarse. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice que en todo momento el Shabd nos está llamando desde adentro. El nos está diciendo: "Ven a Mí. Ven al interior y ven a Mí". Así que aquellos oídos que no escuchan ese Sonido del Shabd, dice el Gurú Sahib, esos oídos deberían sellarse.

Charla del 11 de diciembre de 1995 durante una sesión de canto de bayanes en el Centro de Retiros S.K.A., cerca de Sampla, India

El Gurú Sahib dice además:

"Corta en pedazos la lengua que no repite el nombre del Maestro. Esa lengua que no canta la gloria o las alabanzas del Maestro debería cortarse en pedazos".

El Gurú Sahib continúa diciendo: "Oh Hirhan, cuando te olvidas de Gobind, cuando te olvidas de Dios Todopoderoso, entonces allí termina tu vida". Hirhan era la cuñada del Gurú Arjan Dev. En aquellos días era costumbre en la India, incluso todavía existe esta costumbre, de que el cuñado le haga bromas a su cuñada. Hirhan era hermana de la esposa del Gurú Arjan Dev. De acuerdo con esa costumbre, el Gurú Arjan Dev le dirigió este himno a Hirhan: "Aquellos ojos que no tienen el darshan del Maestro, deberían cerrarse; aquellos oídos que no escuchan el Shabd del Maestro deberían sellarse, y la lengua que no canta la gloria del Maestro debería ser cortada en pedazos". Así que aquí el Gurú Arjan Dev Sahib le está diciendo a su cuñada Hirhan: "Tú estás apegada a la música del mundo, tú estás apegada a los placeres del mundo, luego debes de-

jar todas estas cosas porque cuando te olvidas de Dios Todopoderoso, entonces allí termina tu vida".

Así que somos muy afortunados por tener la oportunidad de cantar las alabanzas y la gloria de nuestro Amado Maestro. Como hoy es el día asignado para que los amados canten bayanes, espero que canten los bayanes con el mismo entusiasmo y la misma añoranza con que fueron escritos, de manera que podamos obtener el mismo beneficio.

Quienes reciban permiso para cantar un bayán, deberían leer primero el número de la página en voz alta, para facilitarle a los demás amados encontrar la página en el bayanero.

*[Alguien cantó el bayán Joia Suke Ole]
La felicidad ha desaparecido.*

*¿Quién compartirá el dolor?
¡Ven, escucha, Amado Kirpal!
¿A quién más puedo contarle mi dolor?*

*A cada paso el Satgurú ha
derramado Su radiante Néctar.
Gurú Kirpal, ven, controla mi corazón.
Si existe el verdadero amor, el barco
navega hasta la otra orilla.*

*Su rostro es atractivo.
El acerca los corazones.
El pone fin a los problemas y disputas
de quien llega a El convertido en
uno de los Suyos.*

*Haz que yo pueda seguir
contemplándote y contándote
mis penas.*

No soy hermoso; carezco de cualidades.

*Tú eres mi Amado Esposo.
Ando errante de puerta en puerta
recibiendo maltratos. Finalmente
he llegado hasta Ti buscando
Tu apoyo.*

Te recuerdo y Te imploro.

*Dios adoptó el cuerpo humano y vino
a este mundo.*

*Aun estando presente en todo, El
está oculto.*

*Esto dice Ajaib relatando Sus penas.
¡Oh amado Kirpal, ven y escúchame.
¿A quién más puedo contarle mi
dolor?*

[Y luego Sant Ji comentó:]
Este es un bayán escrito en 1984. Aquel fue un momento muy doloroso. La verdad es que en mi vida, dos veces he presenciado momentos muy dolorosos. Una vez fue en 1984 y la otra en 1947, cuando se constituyeron la India y Pakistán. [La partición] de India también fue un momento muy doloroso. Durante mi vida he visitado muchas selvas y he estado muy cerca de tigres y leones, incluso de cobras venenosas, pero esos animales no atacan a las personas

salvo cuando se les molesta. Atacan únicamente cuando se les molesta, de lo contrario, si se dejan en paz, no molestan a nadie. Uno puede ir por su camino y ellos por el suyo.

Pero cuando los seres humanos se dejan arrastrar por la barbarie, cuando se vuelven como demonios y no tienen misericordia ni consideración por los demás, tan sólo imaginan la situación de las personas que son víctimas de la barbarie de sus semejantes. Imagínense lo que es eso: las personas van viajando por la carretera, aparece alguien que los ataca y allí mismo los asesina, y luego les coloca una llanta encendida alrededor del cuello. En ese momento no se puede pedir misericordia a la otra persona porque ella no tiene ninguna compasión. Esto se hizo con personas adultas, pero también con niños pequeños que no habían hecho nada malo.

Todo esto sucedió en 1984 y fue un momento muy doloroso. En aquel momento un grupo estaba de visita en el Rajastán. Cuando estos disturbios estallaron en nuestro país, ningún autobús quería transportar gente de regreso a Delhi, porque era un tiempo de mucha tensión, de mucho dolor. Los peligros acechaban por todas partes y nadie quería ir allá. Como teníamos que enviar al grupo de regreso, yo decidí acompañarlo hasta cierto lugar. Como yo

también pertenecía a la misma comunidad [sikh] contra la cual la gente estaba dirigiendo su odio y estaban asesinando gente de mi comunidad era muy peligroso salir así por las calles.

Cuando decidí acompañar el grupo hasta Sirsa, Bant trajo a Sukhpal delante mío - porque cuando uno quiere suplicar misericordia, muestra a su hijo o hija y hace esta súplica, 'por favor, al menos por consideración con este hijo, ten misericordia de mí'. Así que Bant trajo a Sukhpal y dijo: "Bueno, te pido que al menos por consideración con ella, regreses". Entonces acompañé al grupo hasta Sirsa y cuando regresaba de Sirsa fui testigo de lo que mencioné antes, de cómo los hombres se habían transformado en demonios y mataban gente inocente, cómo mataban niños y mujeres y gente que no había hecho nada malo. De regreso, estando solo en una estación de gasolina, mucha sangre empezó a brotar de mi cuerpo y ése fue un momento muy doloroso, fue un tiempo de mucha tensión para mí.

En ese momento elevé una petición a mi Amado Señor, porque ¿a quién más puede uno hacerle esa petición? De manera que, en ese momento, le hice esta petición a mi Amado Señor: "Oh Señor, salvo Tú, ¿quién hay que pueda venir a este mundo a salvar a las almas que su-

fren?" Aún hoy día, este bayán es tan conmovedor que me recuerda ese momento doloroso y siempre que lo escucho, las lágrimas me brotan de los ojos de manera espontánea.

[Alguien cantó el bayán Sana Sana Mukera]

*Tu rostro es hermoso y posees un hermoso atractivo.
El alma está tan feliz que está flotando.*

Ven en realidad y danos Tu darshan,

Oh Dador.

Oh Dador, al menos por una vez, entra en mi hogar para que pueda contarte los sufrimientos de mi corazón.

Estoy diciendo como el pájaro de la lluvia:

"Oh Dador, póstate en mis ojos siquiera una sola vez y después de eso, jamás volveré a abrir los ojos."

He pasado por muchos nacimientos repetidas veces.

Cuando despertó mi destino, llegué hasta Tus pies.

Oh Dador, ven a protegerme para que nunca vacile.

Sawan y Kirpal son verdaderos y puros.

Ajaib el pobre ha venido hasta Tu

puerta.

Canto tus alabanzas millones de veces.

Ofrezco mi vida en sacrificio delante de Tu puerta.

[Después Sant Ji comentó:]

En verdad, nosotros somos los indigentes, los huérfanos, los pobres, los que estamos en bancarrota espiritual. Porque aún la riqueza de la Espiritualidad, aún la riqueza del Naam que tenemos, también nos ha sido dada por nuestro Amado Maestro. Por lo tanto, a menos que juntemos nuestras manos para decirle a nuestro Amado Maestro, 'hemos venido hasta Ti con las manos vacías; somos los indigentes, los pobres y los huérfanos'; a menos que extendamos nuestro jholi y abramos nuestra bolsa, El no pondrá la gracia del Naam en nuestro jholi.

Bulleh Shah, un Santo sufí, ha dicho que una persona educada ofrece el namaz, ofrece sus oraciones, después de lavarse la cara, las manos y los pies, pero aquel que es amante de Dios se lava las manos y los pies con respecto a los placeres del mundo. El renuncia a todos los apegos del mundo y vicios mundanos que lo corrompen y ensucian. Después de limpiarse de toda la mugre del mundo, entonces se conecta devotamente y le ofrece oraciones a su Maestro.

[Alguien cantó el bayán Sase Sase Simero Gobinda]

Recuerda a Gobinda cada vez que respires, para que te liberes de las preocupaciones de tu mente.

Escucha las enseñanzas del perfecto Gurú y contempla al Parbrahm tan cerca como El.

Renuncia a los deseos malignos y a las agitaciones de la mente. Oh mente, ansia el polvo de los Santos.

Renuncia al egoísmo y haz una súplica por tu liberación. Y cruza el océano de fuego en la compañía del Sadhu.

Recoge la riqueza de Dios hasta llenarte. Nanak se inclina ante el Perfecto Gurú.

[A continuación Sant Ji comentó]: Cuán hermoso mensaje nos ha dado el Gurú Arjan Dev para hacernos entender lo que El dice. "Ni siquiera debían dejar pasar un solo aliento sin hacer el Simran. Cuando inhalen deberían hacer el Simran y cuando exhalen también deberían seguir haciendo el Simran". Hoy, en la meditación de la mañana, dije que las olas de la mente son más numerosas que las olas del océano. El Gurú Arjan Dev está diciendo la misma cosa aquí. El dice que deberíamos dejar los pensamientos y las fantasías de la mente, y si hay algo que estemos anhelando, si hay algo que

estemos buscando, debería ser únicamente el amor del Maestro. Ustedes deberían abandonar el orgullo por el cuerpo, por su mente y por todas sus pertenencias y rendirse al Amado Maestro. Cuando hagan eso, sólo entonces, podrán cruzar fácilmente este océano de fuego, sentados en el barco del Maestro.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Nunca piensen que cualquier Simran, cualquier devoción al Maestro que estén haciendo, no será tenida en cuenta. Cada momento que pasen en Su remembranza, en Su devoción, eso será contabilizado. Cada momento que repitan el Simran, también cuenta en su devoción". Por eso es que el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice aquí: "Recojan el tesoro, recojan la reserva del Naam, recojan la riqueza de la devoción del Naam. Nanak dice, 'Me postro a los pies del Maestro Perfecto'".

Ustedes saben que si recogemos el grano uno a uno, se puede llenar un gran depósito. Y si lo sacamos de allí uno a uno, se puede dejar vacío un gran depósito. De la misma forma, cada momento de Simran que hagamos, cada momento que nos sentemos en meditación, todo eso se está contabilizando y se abonará a nuestra cuenta. Y nuestro Amado Maestro protege esa cuenta. El nos protege de cerca contra todos los males y está protegiendo nuestra me-

ditación, nuestro Simran. Y El nos entrega a nosotros y sólo a nosotros, esa reserva, el beneficio de todo lo que hayamos ganado en la meditación. Por eso, el Gurú Arjan Dev dice aquí que deberíamos recoger ese tesoro, que deberíamos recoger la reserva de la riqueza del Naam.

[El siguiente bayán fue Mu-
ye Apana Banalo Kirpal]

Oh Kirpal, Hazme tuyo. Todos Te llaman el Ser Benévolo.

Oh Satgurú, no te fijas en mis faltas. Estoy lleno de muchas faltas.

Oh Satgurú ponle fin a mi estado de desesperación. Ya he soportado mucha desesperación y dolor.

Oh Satgurú, considéralo, por favor - todos Te llaman el Ser Benévolo.

La mente pecadora es muy dominante. Me hace pecar y me despoja de mis virtudes. Pasa día y noche embriagada con la lujuria, ira, codicia y apego.

Oh Protector, derrama Gracia - todos Te llaman el Ser Benévolo.

Muchos grandes rishis y munis fueron arrastrados por la corriente de la mente.

Oh Satgurú, salvo Tú, ¿quién me tomará de la mano a mí, un jiva insignificante ?

Oh mi Satgurú Misericordioso con

los pobres - todos te llaman el Ser Benévolo.

El mismo protege a Sus discípulos. Al más bajo lo convierte en el más elevado.

Ajaib se halla en Tu Refugio, Oh Satgurú. Protege Su honor. Oh Kirpal de Sawan - todos Te llaman el Ser Benévolo.

[Después del bayán Sant Ji comentó:] La afirmación, 'convertirse en discípulo', suena muy elemental, muy pequeña. Es muy fácil limpiar la casa del Maestro, llevarle agua, hacerle algunos mandados. Es muy fácil hacer cosas como éstas. Es mejor que no hacer nada, porque ésta también es una forma de quitar el óxido y la mugre que se ha acumulado en nuestra mente, pero en realidad, convertirse en discípulo no es tan simple como suena.

Nosotros nos sentimos muy complacidos cuando la gente nos llama los servidores del Maestro. Nos sentimos muy felices y nos llenamos de orgullo, porque ¿a quién no le gusta que lo llamen el servidor del Maestro? Luego, siempre que somos capaces de hacer algo pequeño por el Maestro externamente, y que por ello la gente nos alaba y nos llama servidores o sevadares del Maestro - eso nos pone muy felices. Pero, ¿cuándo es que uno se convierte en el verdadero servidor, en el verdade-

ro sevadar del Maestro? El Gurú Sahib dice: "El servidor del Maestro es aquel que muere mientras vive".

Por lo tanto, cuando nos elevamos por encima de la conciencia corporal, cuando lleguemos al Centro del Ojo, nos interioricemos y manifestemos esa Forma del Maestro dentro de nosotros, en ese momento nos convertiremos en los verdaderos servidores del Maestro. Porque cuando vamos internamente y manifestamos la Forma del Maestro, el Maestro nos lleva a los planos interiores y nos dice: "Estos son los dominios del Poder Negativo, estos son los dominios del Poder Positivo, estos son los Sonidos que debes escuchar y estos los Sonidos que no debes escuchar y a los que no deberías poner atención".

En nuestro recorrido interno El nos acompaña a cada paso y nos guía a cada vuelta del camino, diciéndonos lo que debemos hacer. Externamente, El nos ha dado los medios - la meditación y el Simran - que son como juguetes. Lo que El quiere es que nos apeguemos a El, así como cuando un niño está llorando y se le da un juguete para que se entretenga un rato con él. Ese niño se entretiene con el juguete, pero cuando se da cuenta de que no es más que un juguete, lo lanza lejos y lo único que pide es a la madre. Así mismo es el Simran que hacemos externa-

mente. Porque cuando vamos hacia adentro, con ayuda de ese Simran, y manifestamos la Forma del Maestro, dejamos el deseo por las cosas de este mundo, no buscamos nada excepto al Maestro. Por esa razón, el Gurú Sahib dice que aquel que va a lo interno y muere mientras vive, él es el verdadero servidor del Maestro.

Cuando me convertí en sadhu, hubo dos amados más que se convirtieron en sadhus conmigo. Uno de ellos tuvo la oportunidad de prestar servicio o de hacerse cargo de una gurdwara, y su trabajo consistía en salir cada mañana al pueblo a mendigar leche y otras cosas para la gurdwara. La otra persona también se convirtió en sevadar y estaba a cargo de un dera de la secta Udhasi; su trabajo también era pedir comida, leche, mantequilla y otras cosas para llevar al dera. Como ambos habían recibido el seva o trabajo de cuidar gurdwaras y deras, la gente les daba muchas cosas y comían mucho, luego engordaron mucho.

Al cabo de seis o siete años me volví a encontrarme con ellos de causalidad y vi que los dos habían aumentado mucho de peso, ya que estaban recibiendo muy buena comida y mucho respeto de los demás. La gente decía que ellos eran los verdaderos sevadares: "Ellos son los sevadares de la gurdwara; ellos son los sevadares del Señor". Yo estaba en

las mismas condiciones de hacía siete años porque no me había convertido en sevadar como ellos. Yo hacía las prácticas que me enseñaban pero no pedía cosas a la gente, ni comía de las ganancias de los demás; luego mi situación era la misma de antes y todavía era la misma persona delgada de antes.

Así que cuando ellos me vieron en el mismo estado, también quedaron sorprendidos, y cuando hablé con ellos me dijeron que habían controlado la lujuria. Entonces les pregunté: "¿Cómo es que están tan seguros de haber controlado la lujuria? ¿Pueden contarme cómo lo hicieron?" Uno de ellos me dijo: "Es verdad, hemos tratado de dormir con mujeres y la lujuria no nos ha molestado". Entonces les dije: "Bueno, eso está muy bien. Les ofrezco mis respetos porque han hecho una cosa muy buena".

Después de cierto tiempo, los dos regresaron a la vida mundana y se casaron. Uno de ellos tuvo 12 hijos y el otro 13 ó 14, de los cuales 10 todavía estaban vivos y 4 habían muerto. Y con tantos hijos, ambos se habían convertido en verdaderos jefes de familia. Más tarde, cuando nos volvimos a encontrar por casualidad, les pregunté: "Muy bien, ahora díganme, ¿todavía están libres de la lujuria?" Ellos dijeron: "Bueno, tú mismo puedes darte cuenta cuán li-

bres estamos de la lujuria. Tú mismo puedes ver todo lo que hemos hecho".

Así pues, mis Amados, es muy fácil que a uno lo llamen el sevadar o el servidor del Maestro, pero es muy difícil convertirse en sevadares; es muy difícil convertirse en un servidor del Maestro. Cuando fui a Delhi por primera vez, Hira Lal, el padre de Pappú, me dijo: "Maestro, haz que realicemos Tu seva, pero no nos conviertas en sevadares, tan sólo haz que hagamos el seva".

Cuando los amados de occidente vinieron por primera vez al Ashram de 77RB, había entre ellos dos amados que se consideraban grandes renunciantes, personas de gran anhelo y grandes devotos. Alguien le preguntó a uno de ellos cuántos hijos tenía. El dijo: "Bueno, tengo ocho hijos". La otra persona dijo que tenía diez. Y cuando le iban a preguntar a una tercera persona, yo dije: "Bueno, alguien le preguntó alguna vez a los escorpiones cuál tenía la mayor cantidad de veneno. Los escorpiones le respondieron: 'Nosotros no necesitamos decir nada, tú puedes dejarte picar y así verás quién tiene más veneno'. Luego, no hay necesidad de preguntarle a esa tercera persona porque es posible que tenga más hijos que las otras dos".

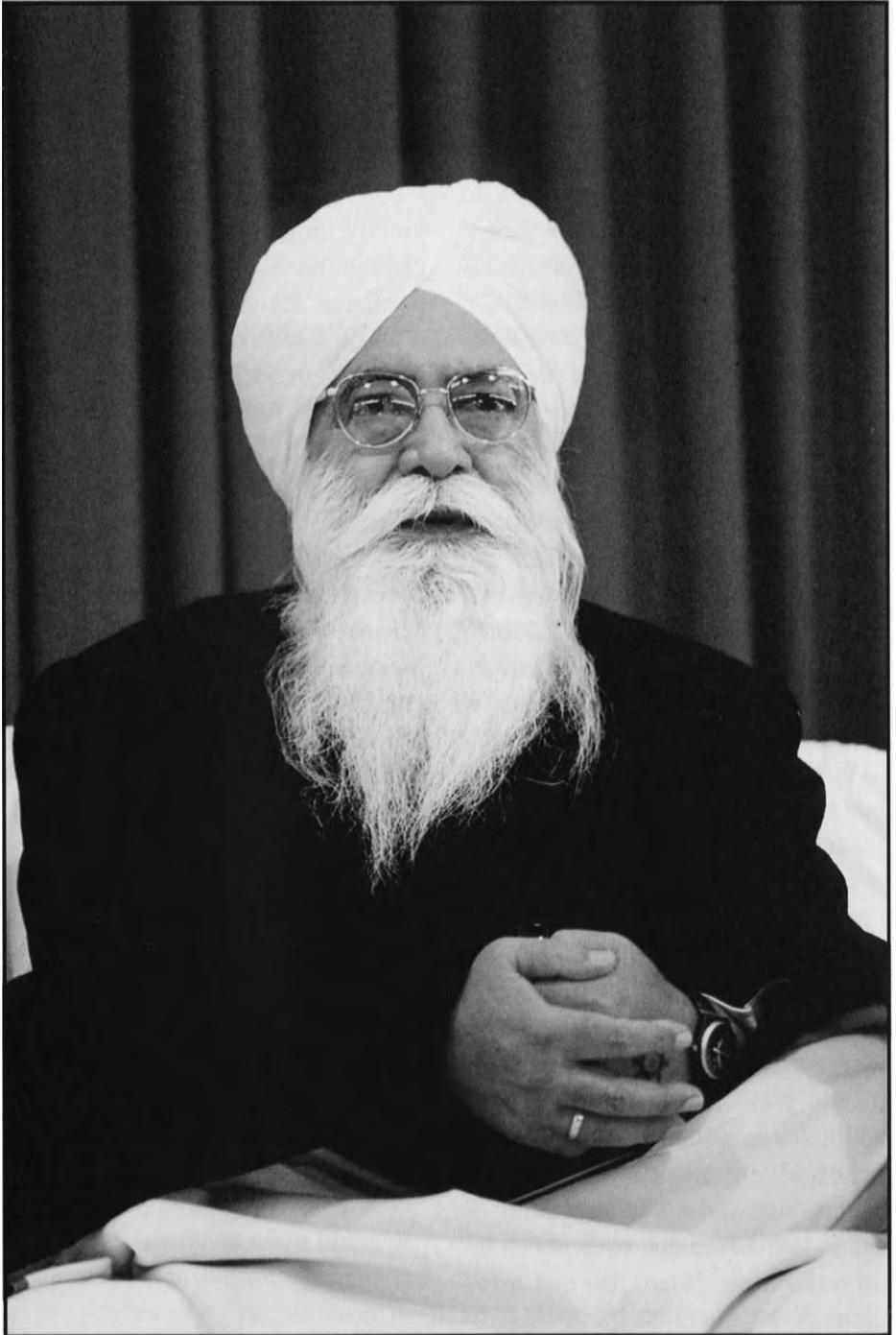
Convertirse en servidor del

Maestro es un asunto de una muy buena y muy grande fortuna. El Maestro Kirpal Singh Ji decía que lo que un hombre ha hecho, otro también lo puede hacer. Lo que un hombre ha hecho, otro también lo puede hacer. Luego deberíamos considerarnos los seres más afortunados porque tenemos esta oportunidad. Y también deberíamos esforzarnos, también deberíamos tratar de convertirnos en verdaderos servidores del Maestro, porque ésta es una oportunidad muy preciosa y muy sagrada. Es una posición elevada y muy sagrada a la cual podemos llegar por haber sido puestos en este Sendero. Además, nosotros también deberíamos orar por ese día, también hacer el esfuerzo para que llegue el día en el que podamos ir internamente y colocarnos delante del Maestro con toda nuestra pureza y sinceridad y con toda nuestra santidad.

En los materiales que componen este mundo externo, no hay sino dolor y fuego ardiente. No hay paz, todo es agitación e inquietud. Pero lo que conseguimos en nuestro interior, es como si estuviéramos ardiendo y alguien pusiera un pedazo de hielo en nuestra mano; cuánta frescura sentimos con eso! Así es cuando ustedes van a lo interno. Y ésa es la frescura que se siente cuando reciben ese Naam. Lo que estoy diciendo es que el Naam nos refres-

ca, pero no sólo eso sino que también nos da paz. De manera que es algo que vale la pena vivir para conocer y la única manera de hacerlo es yendo a lo interno.

Este bayán dice: "Oh Señor, yo soy un jiva muy pequeño y muchos grandes rishis y munis también perdieron sus vidas en las corrientes o las olas de la mente. Ellos también han sido arrastrados por las corrientes, por las olas de la mente. ¿Quién si no Tú me puede proteger? Oh Señor, ten la bondad de protegerme y derrama Tu Gracia sobre mí". Y así como lo dice este bayán, nosotros deberíamos orarle a nuestro Amado Maestro, deberíamos pedirle siempre que nos proteja y que derrame Su gracia sobre nosotros. La verdad es que El siempre está derramando Su Gracia sobre nosotros, pero nosotros necesitamos llegar hasta ese lugar, el Centro del Ojo, donde El está derramando Su Gracia. Todos sus bayanes fueron muy dulces, muy amorosos.



Diez Gotas de Eternidad

La visita de Sant Ajaib Singh a países del
Occidente en 1996

Russell Perkins

Durante más de un año habíamos estado trabajando en los preparativos y anticipando con placer el momento. Y cuando finalmente ocurrió, fue algo infinitamente mejor de lo que cualquiera de nosotros había soñado. El Maestro vino y llenó de emoción nuestras vidas, caminó entre nosotros durante diez días y todos los que fuimos afortunados de participar en el programa, nos vimos repentinamente transformados. Jamás volveremos a ser los mismos.

El Maestro nos había indicado que nos preparáramos para recibir muchas más personas que en el pasado. Y tenía razón: en el día más concurrido (el miércoles 24 de julio) el langar sirvió de comer a tres mil personas aproximadamente, mil más que en cualquiera de los viajes anteriores en su gira por Norteamérica. Con todo y eso, a pesar de la concurrencia tan numerosa y de todo el trabajo logístico que eso conlleva, el sentido y la finalidad de la visita del Maestro radica en el impacto personal que Su vida y Su amor dejan en

cada uno de nosotros. Y quizá el signo más grande de Su gracia y poder sea que, a pesar de la multitud, El llegó a cada persona de la manera más directa y renovadora, y transformó su vida.

Sant Ji llegó al Ashram de Sant Bani el viernes 19 de julio de 1996 y concedió Su darshan a todos los que se habían congregado bajo la Gran Carpa levantada en el campo deportivo del colegio. Al día siguiente El hizo un recorrido por el Ashram, se detuvo a examinar las instalaciones nuevas y saludó a todas las personas que estaban en el langar. Entre tanto, el trabajo en la carpa estaba a punto de culminar, ya que en su instalación habíamos tenido una demora seria, casi desastrosa, por causa del mal tiempo. El domingo antes de comenzar el programa la carpa se había venido abajo cuando estaba dos terceras partes armada, debido a un violento aguacero que depositó gran cantidad de agua en la lona todavía sin templar, y ocasionó que se cayeran cinco postes y se ras-

gara la tela. El trabajo concluyó finalmente, por Su Gracia, y el programa comenzó el domingo 21 de julio, como estaba previsto, con la meditación de la mañana en la Gran Carpa.

Cada mañana se tocaba la campana a las tres de la madrugada. A las siete, el Maestro venía a la Carpa y se sentaba con nosotros durante una hora, y a las ocho conducía el Satsang para niños en el Salón habitual de Meditación, en el que participaban cientos de niños. A partir de las nueve y media y hasta las once de la mañana, el Maestro se reunió con cientos de personas en el darshan privado. A la una de la tarde llegaba al langar, bendecía la comida y saludaba a las personas que estaban allí congregadas, luego recorría lentamente y de un lado al otro, el espacio entre las filas formadas por los amados sentados en el suelo. Por la tarde descansaba casi todos los días y a las cinco regresaba a la Carpa Grande para conducir el Satsang vespertino, en charlas que llegaron a durar hasta una hora y media.

Hubo varios días en los que este programa básico tuvo algunas modificaciones: el miércoles 24 de julio el Maestro se dirigió a toda la comunidad del Colegio Sant Bani, incluidos estudiantes, ex-alumnos, profesores, padres de familia, regen-

tes del colegio, etc. En esa ocasión dio una hermosa charla en la cual se refirió en términos conmovedores a la historia del colegio, a la continuidad y permanencia del mismo, así como a los sacrificios y contribuciones de sus administradores. Hizo un llamado a los estudiantes para que llevaran vidas de pureza, sirvieran a su país y no olvidaran lo que habían recibido en el colegio. En este mismo acto también fue develada una hermosa placa con los nombres de todos los ex-alumnos del colegio, desde la primera promoción en 1978 hasta el presente, y con espacio para más nombres.

El jueves 25 de julio se realizaron las Iniciaciones en el Salón de Satsang a un grupo de aproximadamente doscientas personas, la mayoría de habla inglesa (unas 160), pero también de idioma español, francés, hindi, punjabi y japonés. El Maestro no se hizo presente físicamente durante la Iniciación, las instrucciones fueron leídas por Sus representantes, mientras El continuaba haciendo el programa habitual con el único cambio de haber trasladado el Satsang de niños del Salón de Meditación a la Casa de los Niños. Al terminar la Iniciación El se hizo presente y se dirigió a los nuevos iniciados.

El sábado 27 de julio, día de

cumpleaños de Baba Sawan Singh y último del programa, el Maestro se entrevistó con varios grupos: el de Sus Representantes; las juntas directivas tanto del Ashram de Sant Bani como del Retiro de Meditación Shamaz (sitio que visitará el próximo verano, Dios mediante); todas las personas que trabajan en el Proyecto Prisiones con detenidos en las cárceles del país, y finalmente, se reunió con un numeroso grupo de satsanguis que participan en los programas de las doce etapas.

El domingo siguiente por la mañana, 28 de julio, todos Sus amados se colocaron en fila a lo largo de la carretera y El les dio Su darshan mientras iba pasando muy despacio en el auto. Incluso más allá de la vecindad del Ashram había grupos de Satsanguis locales, esperándolo hasta la propia entrada de la autopista interestatal.

Esa misma noche tomó el vuelo hacia Roma, luego de pasar un día de descanso en Acton, Massachusetts, en donde realizó un breve Satsang como tributo a la memoria de "la Madre Millie" Prendergast, como El mismo lo expresó de forma conmovedora.

La visita concluyó con un programa de tres días en Terni, Italia, al cual asistieron varios cientos de

personas, la mayoría de Europa. Allí recibieron la Iniciación cuarenta personas en siete idiomas diferentes: italiano, inglés, francés, alemán, español, húngaro y punjabi. Una vez más, el Maestro siguió adelante con el programa mientras se daba la Iniciación, y acudió a saludar a los amados al final de la misma. El viernes dos de agosto regresó por vía aérea a la India.

No existen palabras para describir la belleza de este viaje. Se me derrite el corazón y las lágrimas me brotan de los ojos cada vez que recorro los alrededores del Ashram. Todos los árboles, todas las edificaciones, todas las hojas de hierba celebran Su Amor. ¡Qué tesoro tan enorme el que El nos dejó! Que jamás olvidemos lo que ocurrió en este lugar en el verano de 1996.

Charla del Maestro sobre el Seva

Sant Ajaib Singh Ji

Primero que todo, me siento muy agradecido con mi Gurú Dev Hazur Maharaj Kirpal, quien colocó sus sagrados pies sobre esta misma tierra y le prodigó sus bendiciones a este lugar. En uno de Sus banis el Gurú Ramdas Ji Maharaj se ha referido en extenso al sitio donde el Maestro ha estado y residido. El ha dicho que ése es el lugar más sagrado de todos los que hay. Dice: "El lugar adonde mi Amado va y se sienta es el más bendito de todos. Aquellos discípulos del Maestro que son amados del Maestro conservan en buen estado el lugar que el Maestro ha visitado". ¿Quiénes entre los discípulos del Maestro son los que se ocupan del cuidado y la conservación del lugar que ha visitado el Maestro? Tan sólo aquellos que han sido escogidos por el Maestro y que son de su agrado.

Charla dada en la tarde del jueves 19 de julio de 1990 en el Ashram de Sant Bani (Estados Unidos) a unas 200 personas que estaban preparando las cosas para los amados que iban a llegar al programa con el Maestro poco después.

Más adelante El nos dice que el Maestro acepta y aprecia todo esfuerzo que hagan los discípulos: aquellos que hacen el esfuerzo, aquellos que meditan, que hacen el seva y que pasan tiempo en el sitio donde ha estado el Maestro. El dice: "Mi Maestro acepta complacido y aprecia todos los esfuerzos de quienes han hecho el seva y de quienes han meditado en el lugar donde ha estado el Maestro". Nanak dice que quienes veneran al Maestro, son objeto de la veneración de los demás. Dice además que quienes sacrifican mente y cuerpo por la causa del Maestro, quienes realizan las cosas de acuerdo con las enseñanzas del Maestro y quienes lo han abandonado todo por la causa del Maestro, por hacer el trabajo del Maestro - ellos son aceptados por el Maestro. El Maestro hace que quienes lo veneran sean, a su vez, objeto de la veneración de los demás.

El hecho de que estemos aquí reunidos se debe únicamente a Su Gracia. Esta es otra forma que El ha concebido para que hagamos su re-

membranza. El ha dispuesto así las cosas y ha hecho que nosotros nos reunamos para así poder sentarnos en Su remembranza y hacer Su devoción.

Con respecto al seva del Maestro, podemos aprender muchas lecciones de los escritos del Gurú Ramdas. En Sus escritos El ha descrito la forma como el seva que hacemos por el Maestro produce efectos maravillosos en nosotros, cuan asombroso es, y la forma como el seva del Maestro convierte en rico al pobre y levanta al oprimido hasta las mayores alturas.

El Gurú Ramdas nació en una familia muy pobre y poco después de su nacimiento murieron Sus padres y quedó desamparado. Buscó el apoyo de sus abuelos maternos, pero ellos tampoco podían ofrecerle mucho apoyo, de manera que no tenía donde vivir. Por lo tanto, su infancia transcurrió en condiciones muy precarias y desde muy pequeño comenzó a ganarse la vida en el trabajo que se le presentara. A veces llenaba una canasta con diversas cosas y salía a venderlas por la calle. Un día estaba vendiendo sus cosas por una calle cuando lo vieron el Gurú Amardev y su esposa. A ella le gustó la idea de tener un yerno como el Gurú Ramdas, porque en la India

es tradición que los padres arreglan el matrimonio de sus hijas. Luego al ver al Gurú Ramdas tuvo una impresión favorable y dijo: "Si encontramos una persona como El, deberíamos casar a nuestra hija con esa persona". El Gurú Amardev también estaba bien dispuesto hacia El y dijo: "Si quieres alguien como El, no hay nadie que se le parezca". Y sin preguntar mayores detalles, sin averiguar sus antecedentes familiares ni nada por el estilo, el Gurú Amardas casó de inmediato a su hija con el Gurú Ramdas.

Cuando el Gurú Amardas estaba a punto de entregar a su hija en matrimonio al Gurú Ramdas, dijo: "Nosotros pertenecemos a la casta de los birla y de acuerdo con la tradición familiar, cuando casamos a nuestras hijas también damos algún regalo especial, luego puedes pedir lo que quieras". El Gurú Ramdas era muy sabio y dijo: "No tengo deseos de nada de este mundo. Si quieres darme algo, dame como donación el Naam, concédeme el Naam Dan". El Gurú Amardev estaba gratamente impresionado y le concedió la Iniciación. El Gurú Ramdas en ningún momento consideró al Gurú Amardev como si fuera su suegro, a pesar de que tenían ese parentesco; jamás pensó en El simplemente como un

suegro de este mundo. Siempre lo consideró el Señor Todopoderoso y después de recibir la Iniciación puso todo su empeño en hacer el seva del Gurú Amardev y fue gracias al seva que hizo para su Maestro, que logró aceptación en la Corte del Señor. El, quien nunca había tenido apoyo, terminó convertido en el apoyo de todos. Quien era un total desconocido, gracias al seva que hizo a su Maestro, se hizo conocido en todo el mundo. Ustedes saben con cuánto amor recordamos hoy en día al Gurú Ramdas: recibimos mucho ánimo y mucha inspiración del canto y la lectura de sus himnos y esto es algo que nos ayuda a hacer el seva del Maestro.

Kabir Sahib también nació en una familia muy pobre. A pesar de haber nacido en una familia de baja casta, hizo la devoción al Señor, hizo el seva del Maestro. Y como ustedes pueden ver, después de tantos años todavía lo recordamos con gran amor y devoción. En la época de Kabir Sahib hubo un emperador muy poderoso llamado Sikander Lodi y en la época del Gurú Ramdas también hubo unos emperadores mogules que fueron muy poderosos. Hoy día se pueden ver señales visibles del poderío de esos reyes y emperadores en las fortalezas y demás obras que construyeron. Pero no encontramos

a nadie que sea devoto de esos gobernantes ni nadie que les celebre su día de cumpleaños. En cambio sí encontramos millones de personas en la India y en otras partes del mundo que celebran amorosamente el cumpleaños de los grandes Maestros. ¿Por qué tenemos esa costumbre? Tan sólo porque esos grandes Maestros amaron a sus Maestros e hicieron el seva de sus Maestros.

En cuanto a los Grandes Maestros en cuyo recuerdo estamos haciendo este programa, nosotros sabemos de ellos porque hemos leído la historia de Sus vidas. Sabemos como se sacrificaron, en particular hemos oído de la forma como el Maestro Sawan Singh sacrificó tantas cosas. El sirvió a Su Maestro sacrificando cuerpo y mente, sacrificando su riqueza y todo lo demás e hizo el seva del Maestro. El hizo todo lo que su Maestro le mandó. De igual forma, nuestro amado Señor Kirpal fue enaltecido por haber sacrificado todo y haberle servido a Su Maestro. Gracias al sacrificio hecho por los Maestros y al seva que Ellos hicieron por Sus Maestros, por esa sola razón es que hoy día todavía los recordamos con tanto amor y cariño.

Bhai Gurdas ha dicho: "Mal-ditos sean las manos y los pies que no hacen el seva del Maestro". Estoy

muy complacido con todos los amados que han venido trabajando duramente en las tareas de seva, ya que muchos de ellos llevan varios meses trabajando aquí. Ustedes han puesto de lado muchas de sus responsabilidades en el mundo por venir a realizar este seva, y eso es algo que aprecio grandemente. El Maestro tiene gran aprecio por su seva y su devoción. Todo eso cuenta y El está al tanto de todo ello. El ha contabilizado todo el tiempo que ustedes han dedicado a hacer su seva; El lo ha colocado en su cofre y lo ha registrado en Su libro de cuentas. El Maestro Kirpal solía decir siempre que en Su corazón siempre llevaba escritos los nombres de los amados que hacían el seva.

Quisiera decirles con todo amor. Como ustedes saben, hacer seva es una cosa muy fácil. Cuando nos fijamos en el seva que hacen los demás, nos sentimos animados y con deseos de hacer el seva. Luego se puede decir que hacer seva es una cosa fácil. Pero la verdad es que es muy difícil mantener el seva. Cuando hayamos terminado un seva no debemos enorgullecer de lo que hayamos hecho ni dejar que el ego se poseione de nosotros. En ningún momento debemos siquiera pensar, "hemos hecho tal cosa". Sea cual

fuera el tiempo empleado en hacer un seva, sea cual fuere el dinero que gastemos en el seva o el trabajo físico que hayamos puesto en el seva - incluso diría que si ustedes han pasado determinado tiempo haciendo el Simran, si han hecho el seva mental para el Maestro - aún así no debería ser motivo para sentirse orgullosos ni para pensar por un instante que son ustedes quienes lo han hecho. Siempre deberíamos sentir gratitud hacia el Maestro. Esta debería ser la actitud en todo momento y además, deberían tener presente como un hecho cierto que todo lo que ha sido realizado por intermedio de uno es, en realidad, el Maestro mismo quien lo ha hecho por nosotros. El nos ha hecho obrar de esa forma y ustedes no han hecho nada. Por eso, siempre que hagan cualquier tipo de seva, deben conservar la humildad.

El Gurú Nanak Sahib ha dicho: "Tenemos un intelecto muy limitado y por esa razón perdemos el seva efectuado". Como la mente también vive con nosotros, a medida que vamos realizando un seva, ella comienza a levantar una muralla de egoísmo en nuestro interior que nos impide sacar provecho del seva realizado. De esta forma, la mente nos hace pensar que somos nosotros quienes hemos hecho el seva.

Yo mismo escuché lo siguiente del Maestro Kirpal. Una vez un discípulo fue a visitar al Maestro Kirpal en Su ashram. Fue a verlo para expresarle su gratitud por algún favor especial o una ayuda recibida del Maestro Kirpal cuando El todavía era un discípulo en tiempos del Maestro Sawan Singh. Al Maestro no le complació mucho oír sus palabras y le dijo: "Escucha, amado mío, hoy has sacado a relucir este tema y acepto. Pero jamás vuelvas a decir estas cosas porque yo no he hecho nada. Toda la ayuda que recibiste, todo lo que se haya hecho por ti, todo ello fue obra del Maestro, claro está por intermedio mío, pero yo no tuve parte alguna en eso. Luego, si has de sentir gratitud, agrádecele al Maestro porque yo no lo hice".

Ayer en mi recorrido, examiné todas las cosas con atención y todo me dejó una buena impresión. Me siento muy agradecido con todos ustedes por todo el seva que han hecho aquí, y me sentí muy contento de ver a mi amado Señor trabajando dentro de cada uno de ustedes. He podido darme cuenta de todos los arreglos hechos tanto externa como internamente. El Maestro sabe todo lo que ustedes han hecho. De manera que me sentí muy contento de ver todo lo que se ha hecho aquí y, además, muy

complacido de ver cuánto trabajo están haciendo aquí los amados. Imaginen por un solo instante cuanta gente se va a ver beneficiada por los sevas que se han hecho aquí. Las personas que están trabajando en el langar estaban trabajando con mucho empeño; basta que piensen lo bien que se sentirán todos los asistentes cuando tomen los alimentos que los amados han preparado en el langar. Más tarde, cuando ellos vengán a sentarse a meditar y se beneficien con todo lo que se les ofrece en este lugar, se van a sentir muy cómodos y todo se les facilitará. Eso los animará a permanecer más tiempo sentados en meditación y ustedes también recibirán el beneficio de esa meditación.

El Maestro Sawan Singh solía decir lo siguiente en este tipo de congregaciones: "Cuando hagamos seva no pensemos que nos dejarán de pagar por todo el seva que hayamos hecho". Decía además: "Si un patrono del mundo cumple con el pago de un trabajo realizado, ¿creen ustedes que el Señor Todopoderoso, su Maestro, dejará de pagarles su trabajo? Todo lo que hayan hecho para el Maestro y para beneficio de los amados, les será reconocido sin falta y El siente aprecio por todo lo hecho en nombre del Maestro para

beneficio de los amados, y les será recompensado adecuadamente".

Una vez una persona adinerada vino a ver al Gurú Teg Bajadur, y en ese momento El estaba celebrando un Satsang como éste que ahora tenemos. Cuando esa persona observó todos los arreglos que se habían hecho para facilitar la permanencia de los amados, se sorprendió y dijo: "¿Con qué fin se construyen lugares tan cómodos para la gente que viene a verte y a practicar la devoción del Señor? Si alguien se ha convertido en sadhu o si va a ver un sadhu, ¿para qué necesita tantas comodidades y cosas del mundo?" El Gurú Teg Bajadur no respondió de inmediato a su pregunta y se mantuvo callado. Pero esa noche, convertido en la forma del Shabd, le concedió a esa querida persona una experiencia maravillosa con la que contestó a la pregunta. Entendió entonces por qué razón los Maestros deben hacer toda clase de arreglos y por qué tienen que adecuar un sitio para los amados. Lo que ocurrió fue que soñó que era un rey que se había extraviado en un bosque y de un momento a otro se halló en medio de una tormenta y sin un lugar en donde refugiarse. Finalmente vio una cueva, pero sabía a ciencia cierta que en la cueva vivía un tigre y por otra

parte, tampoco quería morir en medio de la tormenta. Así que entró a la cueva para resguardarse de la tormenta y se encontró con el tigre, y estaba tan aterrorizado que despertó en ese momento. Entonces comprendió por qué los Maestros hacen estos preparativos, y lo que reciben las personas que ayudan a construir sitios para comodidad de los amados, así como la forma en que el seva protege a esas personas de los vicios y peligros de este mundo. Por lo tanto, esa persona volvió adonde el Gurú Teg Bajadur y postrándose a Sus pies, le dijo: "Maestro, ahora entiendo por qué los Maestros hacen este tipo de cosas y por qué Ellos animan a los amados a hacer el seva y todas estas cosas, y entiendo la clase de protección que recibimos en lugares como estos".

La Humildad

Sant Kirpal Singh Ji

LA HUMILDAD, el segundo artículo de la serie de 1967, se distribuyó el 10. de julio de ese año y sirvió como mensaje del Maestro para el aniversario de nacimiento de Baba Sawan Singh. Siendo uno de los más populares escritos cortos del Maestro, se distingue por el análisis excepcionalmente agudo de los componentes psicológicos de la humildad y una clara diferenciación entre la humildad genuina y su contraparte falsa. Se reimprimió varias veces y apareció en Sat Sandesh en Julio de 1971.

AMADOS: En este día auspicioso del Aniversario de Nacimiento de Hazur Maharaj Baba Sawan Singh Ji, envió a todos y cada uno de ustedes mis más fervientes deseos de progreso en el camino espiritual de regreso al Hogar de nuestro Padre, a través del Yoga Natural de la Luz, la Vida y el Amor: el Surat Shabd Yoga.

En mis mensajes de los años anteriores, había hecho hincapié principalmente en la elevación por

encima de la conciencia corporal, renacer y aprender a morir en vida, etc., de manera que se nos permita entrar al Reino de Dios, el cual se encuentra dentro de nosotros, según lo recomiendan todos los Maestros del pasado y que ahora viene a nosotros a través de Su Benigna Gracia. Existen muchos aspectos de Su Vida Divina, pero sólo me concentraré en los dos más importantes, a saber: la humildad y la sencillez, las más necesarias en esta hora, las cuales, si se siguen, enrumbarán nuestras vidas en la dirección correcta y harán posible que alcancemos la perfección.

Las personalidades de todos los Maestros del pasado, tales como Cristo, Mahavira, Buda, Kabir, Nanak, etc. y los de épocas más recientes, como Ramakrishna, Hazur Baba Sawan Singh, Sadhu Vaswani, etc., irradiaron este brillo divino.

El Hombre conoce muchas cosas, pero no se conoce a sí mismo. El hombre tiene muchas cubiertas dentro de sí que cubren las profundidades de su corazón. El hombre aprende y desaprende todo a través

de la vida. Es más sabio permanecer siendo un estudiante que ser un maestro; un estudiante del Misterio de la Vida.

Dice la parábola que un buscador de Dios, en pos del Cielo, que se encontraba divagando de aquí para allá, se encontró por casualidad a las Puertas del Cielo. El guardián le preguntó: "¿Quién eres?" El buscador respondió: "Un maestro". El guardián le pidió que esperara y entró a informar. Después de un momento, regresó y dijo que no lo podía dejar entrar, ya que no había lugar para los maestros en el mundo celestial. Se le dijo que regresara y lavara con las aguas del Silencio el polvo de las palabras muertas que se había adherido a él.

Hay muchos maestros vanidosos. Ellos hacen alarde de su conocimiento. ¿Cómo puede haber un lugar ahí para aquel que vive en un mundo de vanidad?

Todos los días se sentaba en silencio y escuchaba las palabras de los Santos y la conciencia de su propio ser comenzó a desarrollarse; se volvió humilde y oró para ser un sirviente de todos los hombres, los humildes y solitarios, y de los animales: un sirviente de la creación de Dios. Entonces, los portales del Cielo se abrieron, entró y contempló el

rostro del Maestro: puro e inmaculado, más allá de toda comparación.

Todos los Maestros del pasado y del presente dicen que "El Reino de Dios es para los humildes de corazón". Lamentablemente muchos de nosotros somos orgullosos y vanidosos, nos perdemos en el ego y somos ciegos a la sabiduría; no hacemos otra cosa que divagar de una oscuridad a otra.

El dios que gobierna a millones es el ego. Entroniza en tu corazón al Dios del Amor y cesa de divagar. ¿Y qué debe hacerse para realizar esto? Volverse humilde como las cenizas y el polvo.

El mundo está lleno de orgullo por el dinero, poder o conocimiento. Por otro lado, deberíamos ser humildes y sencillos y vaciarnos de toda "identidad propia" de manera que el Señor pueda hacer con nosotros lo que le plazca.

La vida que vale la pena vivir es la vida en el Espíritu. Su fundamento es la humildad. Deberíamos reducirnos a cero y que Dios se convierta en todo. "Seamos perfectos como nuestro Padre que está en los Cielos".

Quienes son verdaderamente humildes son verdaderamente felices. Debido a la falta de humildad, los hombres y mujeres están llevando

do una vida miserable e insoportable. Toda esta miseria proviene de adentro. No se trata de un cambio en nuestras circunstancias sino de la liberación de la esclavitud del yo, el "bajo" que se sienta como un tirano que nos roba aquella dicha que es nuestra herencia como hijos de Dios. Estamos, por así decirlo, en una jaula de egocentrismo y hasta no abrir esta prisión con la llave de la humildad, el cisne del Alma no será libre ni podrá volar a las regiones de resplandor y dicha.

El camino que conduce a la verdadera bienaventuranza es el camino de la humildad y el amor. Quien es humilde no tiene problemas. El tiene a Dios como su Guía. Las palabras del pastorcillo que canta en El Progreso del Peregrino de John Bunyan son verdaderamente significativas:

*Aquel que está abajo no necesita
temer una caída,
Aquel que es modesto no tiene orgullo;
Aquel que es humilde siempre
tendrá a Dios como su guía.
Estoy satisfecho con lo que tengo,
Sea poco o mucho;
Y, Señor, aún anhelo satisfacción,
Porque Tú la conservas.*

Acertadamente se ha dicho que si no hubiera humildad en el

mundo, todos nos habríamos suicidado hace mucho tiempo.

Cuando la luz de la humildad alborea en el alma, la oscuridad del egoísmo desaparece y el alma no vive más para sí misma sino para Dios. El alma se pierde a sí misma en Dios, vive en Dios y se transforma en El. Esta es la alquimia de la humildad: transforma lo más bajo en lo Más Elevado. El gran sabio chino Lao Tse, expresó dicho pensamiento en estas bellas palabras:

*¿Cómo se convierte el mar en el rey
de todos los ríos y arroyos?
Porque yace por debajo de ellos.*

San Agustín dijo que el camino que conduce a Dios es: "Primero humildad, segundo humildad y tercero humildad". Quien esta orgulloso de las posesiones, el conocimiento o la autoridad no irá adonde un Santo, a menos que sea humilde. Aún si va adonde un Santo, pero se considera superior a El, no lo escuchará. Un vaso que se mantiene encima de un tambor de agua permanecerá siempre vacío hasta no ponerlo debajo. Ustedes saben lo que saben; solamente escuchen lo que el otro dice. Quizás podamos aprender algo de él.

Las ramas de un árbol carga-

do de frutos se doblan espontáneamente; de igual manera el hombre que perdiéndose a sí mismo encuentra a Dios (lo encuentra en todas partes y en todas las personas) se inclina ante todo, le rinde el homenaje de su corazón a todo. Esta es la verdadera humildad. No es un sentido forzado de la humildad. Tal persona vive en unidad con todo. El está en los otros y los otros están en él.

El ego falso es lo que genera el sentido de discordia y separación. Cuando se rompe la ilusión del ego, uno siente: "Yo no estoy apartado de los demás sino que los demás son parte del Uno, Dios, el Maestro, y todos nosotros estamos comprometidos con el mismo servicio a Dios".

Cada uno de nosotros es único en su propia manera. Hay un propósito divino detrás de la vida de todos lo que vienen al mundo; nadie fue creado para nada. Tenemos algo que aprender de todos. Este es el misterio de la humildad.

Una persona verdaderamente humilde no se compara con los demás. Sabe que ninguno de nosotros es perfecto, no importa que tan evolucionado estemos; ninguno de nosotros es completo en sí mismo. Una persona humilde no considera a uno mejor que el otro; cree en la divinidad de cada uno. Si uno dice y afir-

ma que es mejor que los demás, entonces no es aún perfecto.

Solamente cuando uno se da cuenta que no es nada, Dios viene y nos llena de El. ¡Donde el hombre está, Dios no está! ¡Donde el hombre no está, Dios está! Dios no puede entrar al corazón de la persona egoísta. Aquel que está lleno de sí mismo se considera por encima de los demás y entonces se pone un límite. Dios es ilimitado. ¿Cómo puede lo ilimitado entrar en lo limitado?

Ustedes que buscan a Dios: Asegúrense de no ponerse por encima de los demás. Renuncien a todo lo que son y a todo lo que tienen, vacíen toda "identidad propia", expulsen al ego y se encontrarán cara a cara con Dios.

Las palabras del Santo Sufi Abur Hassan son extraordinarias:

*¡Hermanos! Esta es la Ley:
Aquel que se aproxima a Dios
Pierde todo lo que tiene,
Sí; se pierde a sí mismo,
Pero a cambio gana el Regalo Supremo,
El regalo de la humildad.*

Un hombre puede esforzarse por ser humilde, pero debido a todos sus esfuerzos, puede volverse mucho más orgulloso. Existe algo como el

orgullo de la humildad; es algo muy peligroso, porque es demasiado sutil para ser discernido por un inexperto. Hay algunos que soportan muchos dolores para ser humildes; ellos hacen que la humildad sea imposible. ¿Cómo puede un hombre ser humilde si todo el tiempo está pensando en cómo poder ser humilde de una mejor manera? Tal hombre se ocupa todo el tiempo de sí mismo; pero la verdadera humildad es libertad de toda conciencia del ser, lo cual incluye ser libre de la conciencia de humildad. Un hombre verdaderamente humilde nunca sabe que es humilde.

Un hombre verdaderamente humilde acepta que todo viene de las manos de Dios. Sabe que dentro de él no hay nada loable. Todo lo bueno que hay en él proviene de Dios y el elogio que los hombres le dan le pertenece a Dios. Cuando un joven llamó a Jesús "El Buen Maestro", Jesús respondió serenamente: "¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino Dios".

Lacordaire dice: "La verdadera humildad no consiste en esconder nuestros talentos y virtudes, ni en pensar que somos peores y más ordinarios de lo que realmente somos, sino en poseer un conocimiento claro de todo lo que nos falta y no exaltarnos por lo que tenemos, vien-

do que Dios nos lo ha dado libremente y, con todos Sus regalos, somos aún infinitamente insignificantes".

De manera que el hombre verdaderamente humilde algunas veces puede aceptar las alabanzas que los hombres le dan y calladamente se las transfiere a Dios sin dejar nada para sí mismo.

El hombre que no es verdaderamente humilde se comporta de una manera muy innatural cuando no recibe las alabanzas de los hombres. Se disgusta, pierde la paciencia y además se enfurece. Los rechaza con irritación y les crea una situación incómoda. Algunas veces suprime sus sentimientos y permanece en silencio; pero no puede olvidar las cosas que se dicen acerca de él, las cuales lo obsesionan una y otra vez y no lo dejan estar en paz.

El hombre humilde no arma escándalos. Está en armonía consigo mismo y con los demás. Tiene el don de un extraordinario sentimiento de paz. Se siente seguro, como un buque en puerto, y no lo afectan los huracanes ni el azote de las olas. Ha encontrado refugio a los Pies de Loto del Señor y las tormentas de las circunstancias cambiantes no ejercen ningún poder sobre él. Se siente tan liviano como el aire. Ha dejado

a un lado las pesadas cargas que nosotros seguimos cargando durante el transcurso de nuestras vidas (la carga del yo y sus deseos) y permanece siempre tranquilo y sereno. Al haber dejado todo, no tiene nada que perder y, aún así, todo le pertenece, porque él es de Dios y Dios está en él. Al haber roto las ataduras del deseo, es tan feliz con un pedazo de pan seco como con una comida suntuosa. En todas las circunstancias y situaciones de la vida, él bendice el Nombre de Dios.

Quien desee ser humilde que se considere a sí mismo como un estudiante. Aprende muchas cosas nuevas pero, lo que es más difícil, desaprende muchas cosas aprendidas. Un erudito vino adonde un Santo y le dijo: "Oh, Vidente del Secreto, dime lo que puedo hacer para vivir la vida divina". Y el Santo le dijo: "Ve y desaprende lo que has aprendido y luego regresas y te sientas ante mí".

Quien desee caminar por el camino de la humildad debe renunciar a sus formas de vida anteriores. Debe dejar todas las opiniones que se ha formado, los estándares a los cuales está acostumbrado. Debe tener una nueva visión de la vida. Las cosas que el mundo adoraría no tienen ningún valor para él. Sus valo-

res son demasiado diferentes de los valores de los demás. Las comidas deliciosas, las casas lujosas, los vestidos costosos, las posiciones de poder y autoridad, el aplauso de los hombres, los honores y títulos, ya no lo atraen. Se siente atraído por una vida de sencillez. Se encuentra feliz viviendo una vida oculta en el Señor Oculto.

El está muerto para el mundo y está vivo en Dios. A veces, verdaderamente se comporta como un muerto.

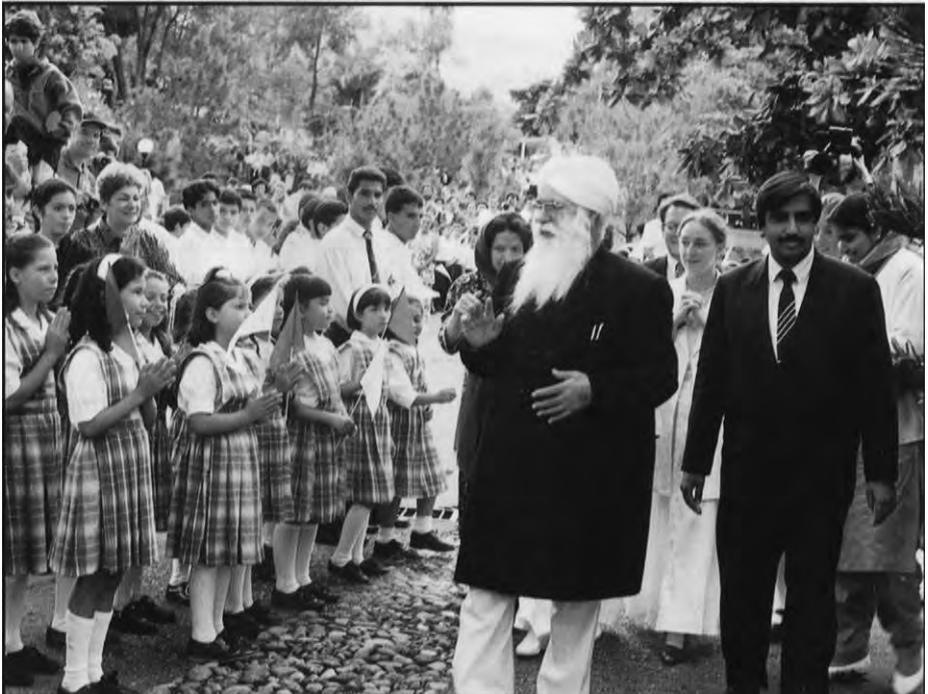
El hombre verdaderamente humilde es, en ese sentido, un hombre "muerto". El ha "muerto" y solo Dios vive en él. Su ser ha sido aniquilado. Su ser se ha desvanecido en Dios y solamente Dios permanece. Dios trabaja en él y a través de él y Dios se expresa en sus ojos. Dios habla en sus palabras. En sus pies, Dios camina por la tierra y a través de sus manos él le da Sus bendiciones a todos.

Tales hombres son la verdadera fortaleza del mundo, su iluminación e inspiración. Verlos a ellos es comulgar con Dios, porque Dios mora en ellos. Son los Templos móviles y vivientes del Señor. Son aquellos que mantienen al mundo intacto, aunque ellos no lo sepan por sí mismos. Toda la tierra depende de

ellos aunque nadie esté consciente de esto. Sus corazones y mentes están sintonizados con el Gran Corazón y la Gran Mente de la humanidad. Ellos están en completa armonía con todo lo que vive. Ellos le dan su amor a todos los seres vivientes, como si fueran los hijos de una misma y dulce madre. Ellos han roto todas las ataduras y entrado a la libertad de los hijos de Dios. Dios cumple con la voluntad de ellos, por-

que ellos han fundido sus voluntades en la Suya. Dios hace cumplir sus más mínimos deseos, porque es El Quien desea todos sus deseos. Ellos son los pequeños salvadores de la humanidad.

Les deseo a todos y cada uno de ustedes que sigan la lección de la humildad, la cual nace del amor y la sencillez.



La Concentración es una Fuerza Poderosa

Baba Sawan Singh Ji

En tu carta me describiste un sueño y te diste cuenta de la fuerza de la repetición de los cinco Nombres, los cuales dispersaron a los espíritus malignos, mientras que sólo el primer Nombre no era suficiente. ¿Por qué? La Corriente del Sonido es continua, de un extremo a otro, desde el quinto plano hasta el foco del ojo. La diferencia en la Corriente se debe a que pasa a través de diferentes lugares; de aquí los cinco distintos Sonidos.

En el primero y en el segundo plano hay maya, naturalmente menos en el segundo plano en comparación con el primero, y por este motivo los dos primeros Nombres no bastan para librar el alma de maya. En el tercero, cuarto y quinto no existe. Por ello, estos nombres son efectivos. Me alegra mucho que pudieras recordar los Nombres en tu sueño y consiguieras conquistar las influencias negativas.

De nuevo dices: "¿Por qué no oí el Sonido al hacer la Repetición con tanta concentración?". En

el estado de vigilia o de conciencia, el alma se encuentra en el foco del ojo; en el estado de sueño está más abajo, y en el sueño profundo se encuentra en los centros del corazón y del ombligo. Al salirse del cerebro y descender a Pind se vuelve más embotada. En el centro de la garganta está en un estado de semi-conciencia y sólo queda una memoria imperfecta. Por debajo de los ojos no hay Sonido. Este se oirá sólo por encima de los ojos, en un estado de conciencia, cuando la atención esté en la Corriente del Sonido.

El alma es como un globo que siempre tiene una tendencia hacia arriba. Lo mismo que un globo inflado, se encuentra sujeta aquí por las cadenas de la mente y de la materia y de los adornos de los sentidos y de los objetos. A veces ocurre durante el sueño que la mente se queda dormida o en un estado de paz. Entonces el alma, al quedarse libre, empieza a elevarse por sí sola; ve la luz y escenas de los planos superiores, pero no capta el Sonido. Este puede captarse perfectamente sólo en el es-

Al principio, la mente trae toda clase de pensamientos y está corriendo desenfrenadamente. Si el devoto tiene paciencia y no se da por vencido, sino que continúa aumentando poco a poco el tiempo de meditación, y finalmente empieza a tomar interés en este trabajo, su estado será tal que si por cualquier causa un día dejara de meditar, se arrepentiría entonces de esta pérdida.

tado de superconsciencia dentro y por encima del foco del ojo, pero desde el momento en que la atención se salga de la Corriente y se dirija hacia los paisajes del plano astral se habrá descarriado. Los pensamientos del mundo exterior mantienen la atención fuera, mientras que los del mundo interior la mantienen dentro.

Tienes razón cuando dices: "Qué indefenso me encuentro". Y "Es imposible viajar por el Sendero sin la guía de un Maestro". Cuando subas a los planos interiores verás lo poderoso que es el Maestro, qué poderes están bajo Su control y cómo ayuda a Sus devotos.

Preguntas: "¿Es el Sonido la única Realidad y es maya todo lo demás?" Así es. El Sonido es la única Realidad. Es el Conocimiento y es la Verdad. En las primeras dos regiones el Sonido puro o verdadero no existe. Maya está mezclada en él de una forma muy sutil. A partir del tercer

plano empieza la verdadera Corriente del Sonido. Comprenderás el valor de este Sendero cuando entres y te eleves. Esto se consigue con esfuerzo, con amor y con fe; no puede lograrse ni pidiéndolo ni pagándolo. Su precio es un amor puro y desinteresado. Está dentro de ti y es para ti; te llegará cuando estés preparado para recibirlo. Prepárate para su llegada.

Mientras estés fuera, la tarea parece árida. Interiorizarse resulta bastante difícil, pero una vez dentro se hace agradable y será fácil. Si por medio de la concentración consigues entrar una sola vez, ya habrás ganado la batalla. Me agrada que hayas aumentado tu tiempo de meditación en una hora; pero tengo que decirte que una hora no es suficiente. A las tres horas la mente se somete, siempre y cuando este tiempo se dedique con amor y devoción, y no como un deber.

Al principio, la mente trae toda clase de pensamientos y está corriendo desenfrenadamente. Si el devoto tiene paciencia y no se da por vencido, sino que continúa aumentando poco a poco el tiempo de meditación, y finalmente empieza a tomar interés en este trabajo, su estado será tal que si por cualquier causa un día dejara de meditar, se arrepentiría entonces de esta pérdida.

Antes de ponerte a meditar, procura que no haya nada que pueda necesitar tu atención durante esta hora (o cualquiera que sea el tiempo que te propongas dedicar a la meditación) de manera que este tiempo sea como unas vacaciones que te tomas de otros asuntos, de los que te ocuparás después de esta hora. Durante este período olvida por completo las demás preocupaciones; no debe haber ninguna ansiedad, ninguna ira, ningún odio. Entonces empieza a hacer los ejercicios y repite los Nombres con la atención fija en el foco del ojo, y cuando te sientas cansado empieza a escuchar el Sonido, como si viniera desde lejos. No lo persigas. Al ir tras él y dejar el foco, la atención se esparcirá y se perderá el Sonido. Trata de captar los sonidos sutiles en vez de los burdos. Tenemos que penetrar cada vez más. El sonido burdo viene del exterior, pero los sonidos sutiles están en el interior. El sonido al que te refieres no es

el verdadero Sonido de la Campana. Hay una mezcla de diez sonidos, y de éstos, la campana y la concha son los dos sonidos que llevan hacia arriba. El Sonido de la concha se capta después del Sonido de la campana, te parecerá que es audible a una distancia de doce millas o más, aunque esté dentro de ti y la persona que esté a tu lado no lo oiga. Estarás oyéndolo todas las veinticuatro horas del día. Quédate en el foco y capta los sonidos sutiles. Con el tiempo llegará el Sonido de la Campana.

De nuevo te diré que cuando veas formas dentro de ti, repite los cinco Nombres para ver si vienen del Poder Positivo o del Negativo. Las formas del Poder Negativo tienen que desaparecer al repetirse los cinco Nombres. La concentración de por sí es una gran fuerza; recoge tanto a la mente dispersa como al alma. El placer y el poder de los milagros se encontrarán ante ti y el Poder Negativo te pedirá que los emplees, pero no tienen que ser utilizados. El tiempo dedicado a ellos es tiempo perdido. Emanan del Poder Negativo; y éstos son los medios por los que el Poder Negativo mantiene al alma enredada y detiene su progreso. Por lo tanto, si alguien te ofreciera algo interiormente, no tienes que aceptarlo, ya sea en sueño o durante la meditación.

Vuélvanse Devotos del Amor

Sant Ajaib Singh Ji

¿Amado Sant Ji, fui iniciado por el Maestro Kirpal hace más de veintitrés años. Te conocí hace dieciocho años y encuentro que mi amor por Ti crece cada vez más. Sin embargo, me siento culpable al pensar que tal vez estoy siendo desleal con el Maestro Kirpal. ¿Podrías hablar acerca de la relación entre tú y los iniciados del Maestro Kirpal?

Me inclino respetuoso ante los pies de los Supremos Padres y Señor Todopoderoso Sawan y Kirpal Quienes al derramar Su abundante gracia sobre nosotros, nos han reunido y han hecho que nos sentemos aquí en Su remembranza. En Su amor, Ellos nos han colocado uno al lado de otro, así como se unen las cuentas de una guirnalda.

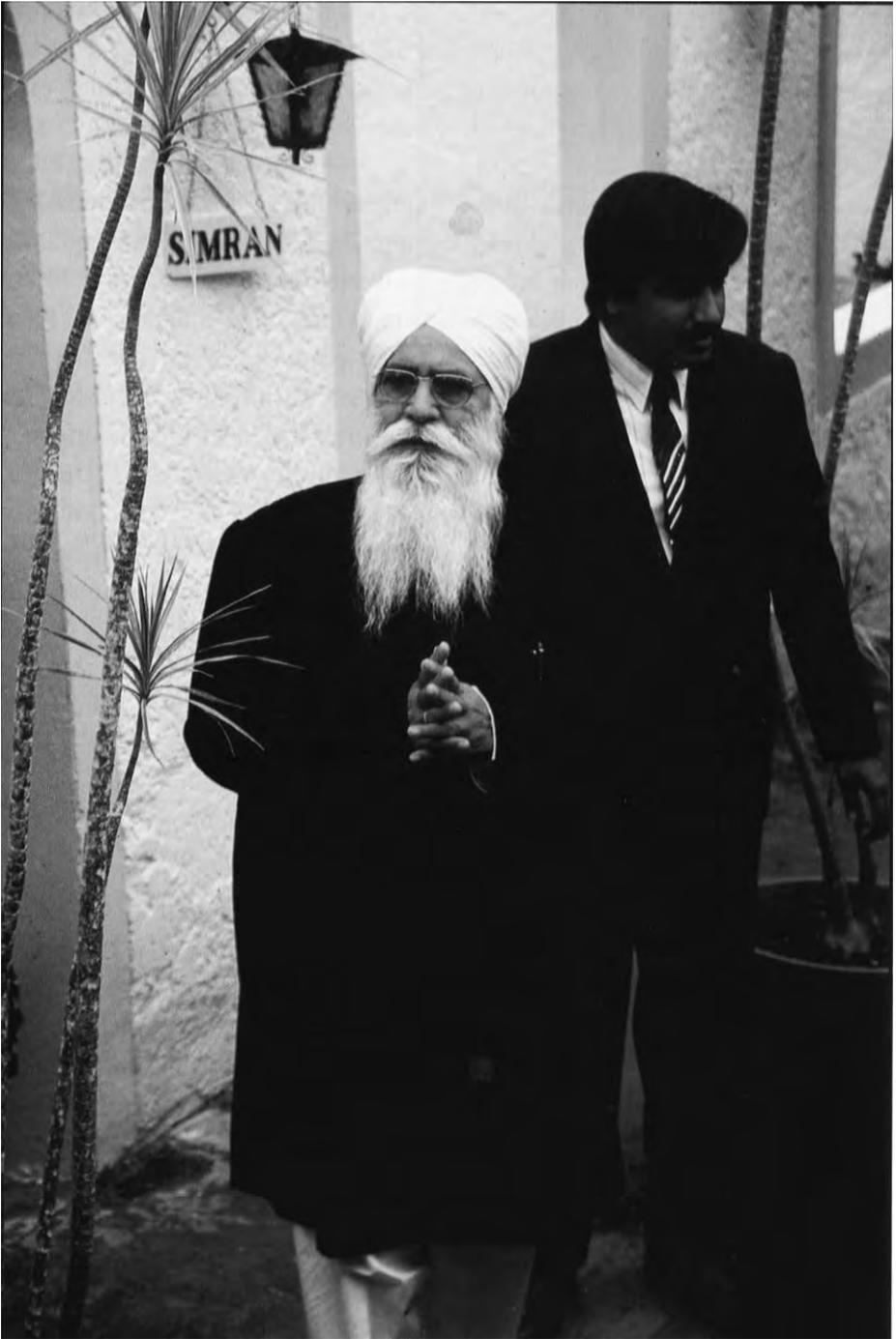
Amados, siento mucho respeto, amor y aprecio por todos los iniciados del Maestro Kirpal, y

Esta sesión de preguntas y respuestas se llevó a cabo en el Centro de Retiros S. K. A. cerca a Sampla, India, el 14 de Febrero de 1.996

siempre les guardo respeto. Siento amor por ellos siempre porque con mis ojos abiertos, puedo ver que El está presente en todas partes. No sólo en los iniciados sino también en todas las aves, animales y en toda la vegetación. El está en todas partes y con los ojos abiertos puedo ver muy claramente que es así. Es un hecho que El está sentado en la Forma del Shabd dentro de todos ustedes los iniciados.

Eso es lo que El dijo en el momento de la Iniciación: que el Maestro en Su Forma del Shabd toma asiento dentro del discípulo y no lo abandona hasta que lleva su alma de regreso a Sach Khand.

El es Amor y cuando ustedes se funden con el Amor, entonces se convierten en la Forma del Amor y no cabe ninguna diferencia. Cuando el agua del río se mezcla con el agua del océano, ¿podemos encontrar diferencia entre ambas aguas? ¿podemos reconocer cuál es el agua del río y cuál la del océano? Cuando el agua del río se mezcla con la del océano, se vuelven una sola y no hay



diferencia alguna entre ellas.

Los iniciados del amado Maestro Kirpal no necesitan cambiar su forma de contemplación o dhyan. Deben hacer el dhyan o contemplación solamente en la Forma de quien les dio la sagrada Iniciación. Yo estoy aquí y les estoy dando tan sólo el amor que he recibido de mi amado Maestro. De hecho, aquellos amados que vengan a mí con mucha fe en el Maestro y con mucho amor por El, no encontrarán diferencia. Verán la misma Forma, porque no hay diferencia en las Formas del amor.

Ustedes saben que durante mi vida tuve muchas oportunidades de estar con el Maestro Sawan Singh, y si leen mis charlas ustedes no podrán saber si soy iniciado de Baba Sawan o del Maestro Kirpal Singh.

Al ir a los pies del Maestro Kirpal Singh no cometí ningún crimen. porque el Mismo Maestro Sawan Singh dijo: "Aquel quien te dará algo irá a tu casa por Su propia voluntad". De modo que todo esto es el resultado de Su gracia. La verdad es que cuando me encontré con el Maestro Kirpal Singh, no vi ninguna diferencia entre El y el Maestro Sawan Singh.

En [un]o de los bayanes que ustedes cantan se dice: "Desde cuan-

do vi al Maestro, El entró a mis ojos y no he podido olvidarlo". Yo todavía no he olvidado la forma como sonreía el Maestro Sawan.

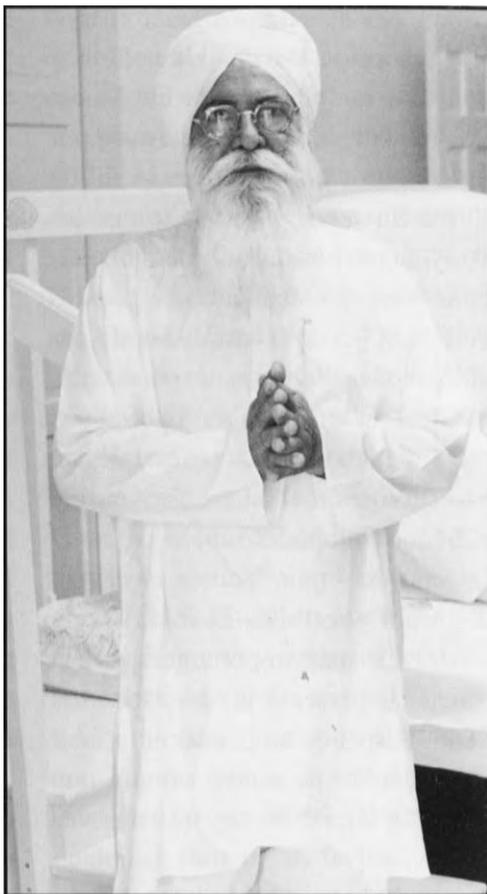
Así que, mis Amados, no se comete ningún crimen por recibir el amor de cualquier sitio que podamos recibir el Amor del Maestro. No se está obrando mal cuando se va a ese lugar, porque el amor que hay allí tiene el mismo origen. Todos los Maestros tienen el mismo origen y no hay diferencia entre Ellos. Es posible que yo esté conectando incluso a mis propios iniciados con ese poder del Shabd a quien llamamos Kirpal. Luego, ¿qué puede haber de malo en eso?

Yo estoy trabajando de acuerdo con la promesa que El me dio. Hago que las almas suban a bordo de Su barco del Naam, repitiendo esta oración: "Oh Señor, con la fe puesta en Ti, estoy haciendo que todas las almas suban a bordo del barco de Tu Naam, y ahora Tú tienes que llevarlas al otro lado".

Lo importante es que no nos debe faltar el Amor, no nos debe ocurrir que cuando estemos sentados en la meditación algunas veces sintamos Amor por el Maestro y algunas veces no; algunas veces tengamos fe en El, y otras veces dudemos de El. No debería ocurrirnos eso, sino que

deberíamos sentarnos con una fe firme y con determinación y hacer la Meditación con mucho Amor. Si no nos falta Amor por el Maestro nuestra fe será firme y decidida. Y entonces cuando se sientan en meditación ven inclusive al Maestro Sawan Singh sobre mi cabeza - como muchos amados lo han dicho. Un amado de Canadá incluso dijo que había visto a Baba Bishan Das al lado mío, aunque no existe ninguna foto de Baba Bishan Das.

Por lo tanto, Amados míos, deberíamos elevarnos por sobre dudas y confusiones de esta naturaleza, porque ustedes saben que yo vivo cantando las alabanzas al Maestro Kirpal en todo momento del día y de la noche. Además, yo he salido al mundo con el amor de Kirpal, luego es natural que si alguien habla sobre la persona amada, si alguien habla del Maestro y canta en alabanza del Maestro, entonces uno se inclina por tener fe y amor hacia esa persona. De modo que, así como yo puedo ver a mi Amado Maestro claramente dentro de todos ustedes y es lo único que tengo en este mundo - porque a todo



momento canto alabanzas al amado Señor Kirpal en este mundo - así también es natural que ustedes al verme, sientan el Amor hacia el Señor Kirpal.

El Maestro Kirpal solía decir: "Supongan que un amigo se aparece vestido con un abrigo distinto, ¿acaso no lo reconocerían?"

Así pues, Amados míos, deberíamos volvernos devotos del

Amor. No deberíamos tener confusión respecto a ir o no al lugar donde podemos recibir el Amor del Maestro. Yo estoy inmerso en el Amor por mi Maestro. Lo único que recibí de El fue Su Amor, y eso es lo que les estoy dando a ustedes. ¿He dicho alguna vez que tengo dudas de alguien? Si yo no tengo dudas de nadie, entonces, del mismo modo, nadie debería tener ningún tipo de duda. He dicho varias veces que mi Maestro me enseñó tan sólo Amor, y el Señor Todopoderoso Kirpal era el Océano de Amor. Yo era el devoto del Amor y recibí de El sólo Amor.

Lo más importante que deben tener presente los iniciados del Señor Kirpal es no pensar en recibir la Iniciación de nuevo porque uno recibe la Iniciación tan sólo una vez en la vida.

Kabir Sahib ha dicho: "El árbol del plátano da fruto solamente una vez, y la tigresa concibe solamente una vez; de la misma forma, el Santo también acepta al discípulo una sola vez. El discípulo de un Maestro perfecto no necesita ir a ningún otro Santo a recibir la Iniciación.

Bhai Sunderdas contaba la siguiente historia. El tuvo muchas oportunidades de estar con el Maestro Sawan Singh y esta historia la ha-

bía escuchado personalmente de El. Solía contar que en una ocasión el Maestro Sawan Singh se encontraba con algunos de Sus discípulos y estaba con ánimo muy jovial. Estaba tan feliz que de Su Cuerpo emanaba una gran cantidad de Luz, y fue su Voluntad decir: "Los Amados se vuelven muy perezosos y por eso hacen que este Sendero sea tan largo para ellos. ¿Qué puedo decirles sobre ellos? Hay muchos Amados en este grupo (en ese momento había cerca de doscientas personas con el Maestro Sawan Singh) hay muchos Amados que fueron iniciados por el Gurú Nanak y que todavía están en este grupo. Ellos han hecho su Sendero tan largo debido a la pereza".

Ustedes saben, mis Amados, que ahora nos hallamos aquí reunidos, pero es posible que también nos hayamos encontrado anteriormente. Ya que los Maestros tienen que volver una y otra vez a este mundo a llevar a las almas olvidadas de regreso.

¿El Poder Negativo tiene la capacidad de amar?

[Sant Ji rie] Es muy difícil comprender el amor del Poder Negativo y el Amor del Poder Maestro o Poder Positivo. Esto se debe simplemente a

que no comprendemos lo que es el amor y por eso hacemos que el Sen-
dero sea muy largo para nosotros. Si
pudiéramos entender el Amor no ha-
bría dificultad, porque Dios es Amor
y si entendiéramos el Amor, enten-
deríamos a Dios.

Por medio del amor el Poder
Negativo nos mantiene apegados a
este mundo. Por medio de Su amor
quedamos atados a este mundo de
una u otra manera. Ustedes saben
cuantas tentaciones hay en el mun-
do. ¿No es acaso por Su amor que El
nos da los hijos? Nosotros vivimos
apegados a los hijos y las hijas ¿No
es por Su amor que El nos da al
hombre y a la mujer? Vean ustedes
como nos volvemos juguetes en Sus
manos, simplemente por Su amor.

Kabir Sahib decía: "La muer-
te es la única que nos libera de los
apegos, porque mientras estamos vi-
vos, ni siquiera nos interesa escuchar
lo que dicen los Maestros". Como
ven, a causa del amor del Poder Ne-
gativo ustedes están tan apegados al
mundo que ni siquiera sienten el de-
seo de escuchar lo que el Maestro di-
ce sobre el Amor, y menos aún reci-
bir el Amor del Poder Positivo.

No hay duda de que el Amor
del Poder Positivo es más poderoso
que el amor del Poder Negativo. Si
recibimos un mínimo de Amor del

Poder Positivo, con eso nos basta pa-
ra deshacernos de las cosas del Po-
der Negativo y olvidarnos de todas
las cosas mundanas que tenemos.

Han pasado muchos años
desde cuando ustedes comenzaron a
viajar conmigo, y a visitarme aquí en
la India y también en otros países co-
mo Canadá, Estados Unidos, Africa
y Suramérica, y en todos los lugares
donde están los Amados. Ustedes me
han visto en muchas giras y en luga-
res distintos. ¿Alguna vez me han
visto en las playas? ¿Alguna vez me
han visto visitando sitios de interés
en las ciudades, o en cosas pareci-
das? Siempre voy como un servidor,
y durante todo el día atiendo mis de-
beres, atiendo mis responsabilidades
con los discípulos. Si estoy en Ah-
medabad, Hyderabad, Bombay o
cualquier otro lugar, incluso en los
programas que se hacen en las ciuda-
des aquí en la India, no salgo a reco-
rrer los sitios de interés ni cosa pare-
cida. Eso se debe a que tengo un
amor tan intenso por mi Amado Se-
ñor Kirpal que no necesito el amor ni
las cosas de este mundo. Por eso,
siempre atiendo mis responsabilida-
des para con los discípulos de mi
Amado Maestro.

Amados, el tiempo de esta
vida es muy valioso y sin embargo,
ustedes pasan el tiempo yendo a las

salas de cine. Cuando se sientan frente a la pantalla ven cosas proyectadas en ella; y aun cuando ninguna de ellas es real, sin embargo pasan mucho de su valioso tiempo sentados mirando películas. Cuando están en su casa miran la televisión. ¿Cuánto tiempo pasan en eso? Ustedes no prestan atención a las cosas (internas), pero desperdician mucho tiempo en las cosas irreales.

¿Acaso no podría haberme costado un televisor? ¿Acaso no podría irme a una función de cine? En el ejército se nos pedía que viéramos películas, pero yo decía que el veneno es veneno aun cuando se consiga gratis.

Cuando empecé a venir a Delhi, Hira Lal, el padre de Pappú, se sentía muy atraído por la televisión. Regresaba a su casa a la hora en que comenzaban los programas de televisión. Pasaba varios días absorto en la televisión. Yo tenía un cuarto separado y pasaba a solas todo el día; pero un día él sintió preocupación por mí y me preguntó: "¿Por qué no vienes a ver la televisión con nosotros?" Entonces, le dije: "Bueno, tú te ves muy bien sentado allí frente al televisor y yo estoy muy bien aquí donde estoy". Al cabo de unos días volvió a preocuparse de mí porque estaba pasaba mi tiempo a

solas en la habitación, de modo que me sugirió que fuéramos a ver una película. Dijo que era una película religiosa. Yo le dije: "¿Solamente en las películas puedes encontrar la religión? ¿No existe la religión en el ser humano?" Después de esas palabras nunca más volvió a molestarme sugiriendo que mirara televisión o que fuera al cine.

Amados, si continuó hablando sobre el amor del Poder Negativo, se podrían llenar muchos libros. Del mismo modo, si les cuento sobre el Amor del Poder Positivo, también se llenarían muchos libros. La única diferencia entre el amor del Poder Negativo y el Amor del Poder Positivo es que el amor del Poder Negativo es visible y nuestra mente lo recibe. Mientras que el amor del Poder Positivo es como una fragancia que nuestra alma percibe. El alma que recibe el Amor del Poder Positivo siempre vive fragante y con una embriaguez interna.

¿ Cuando me siento en meditación y comienzo a repetir lentamente el Simran, entro en ritmo con mi respiración y termino poniendo mi atención en ella. ¿Estaría bien si al comienzo hago Simran rápido para romper esa tendencia ?

Con frecuencia le pido a los amados que dediquen tiempo a la lectura de la Revista Sant Bani porque esas preguntas suelen publicarse allí. Los Maestros han contestado esas preguntas, y las respuestas de los Maestros a esas preguntas son siempre acertadas y válidas.

En realidad, la única vez que los discípulos deberían repetir el Simran en forma rápida es cuando estén siendo molestados por demasiados pensamientos. Pero, si no están siendo molestados por pensamientos, deberían hacer el Simran lenta y rítmicamente. Los discípulos nunca deberían prestar atención a la respiración. Esta se involucra tan sólo cuando se le presta atención.

No debería hacerse el Simran a veces rápido y a veces despacio; si se hace de esa manera, interrumpirá la concentración.

Hay un par de cosas que suelo señalar a los amados antes de nuestras sesiones de meditación, y estas dos cosas deberían recordarse y seguirse siempre. Ya sea que estén meditando aquí o cuando estén de regreso en sus casas, siempre deberían recordarlas. La primera de ellas es que antes de sentarse en meditación deberían aquietar su mente, porque si no lo hacen, se les dificultará la concentración. Suele ocurrir

que al sentarnos a meditar la mente crea dentro de nosotros pensamientos de naturaleza mundana, y entonces nuestra concentración se interrumpe.

Tan sólo una mente tranquila puede hacer la meditación. ¿Qué pasa si no hemos aquietado la mente? Los pensamientos del mundo vendrán a molestarnos en la meditación una y otra vez.

La otra cosa que siempre les digo es que nunca entiendan la meditación como una carga. Jamás piensen que están llevando a cabo un deber. La meditación debe hacerse con amor porque éste es el Sendero del Amor.

¿A veces recuerdo los Ojos del Maestro cuando estoy repitiendo el Simran. El nos dice que no debemos visualizar nada, de modo que trato de no hacerlo. ¿Cuál es la manera correcta de contemplar la Forma del Maestro cuando no se está viendo la Forma Radiante ?

El Gurú Gobind Singh Ji decía: "Todos los Santos dan las mismas enseñanzas". Ellos tienen la misma comprensión de las cosas y yo también digo lo mismo: no importa cuántos arqueros haya, todos ellos disparan al mismo blanco.



El Maestro Sawan Singh hacía mucho énfasis en el dhyán o contemplación de la Forma del Maestro, (mientras que) Kirpal Singh no ponía el mismo énfasis en la contemplación de la Forma del Maestro. Pero esto no significa que las enseñanzas del Maestro Kirpal fueran distintas a las del Maestro Sawan Singh. En Sus instrucciones había un secreto, en ellas estaba contenida la Voluntad suprema del Maestro Kirpal.

En la época del Maestro Sawan Singh no había muchos gaddis y el Maestro Sawan Singh era el único Maestro Perfecto en el Punjab. En

los tiempos del Maestro Kirpal Singh había muchas personas que daban iniciaciones, por esa razón el Maestro Kirpal Singh decía que si hacíamos la contemplación en la forma del Maestro imperfecto, nosotros también nos quedaríamos en la imperfección. Uno va al lugar donde vaya aquel cuya forma contemplamos. De manera que si estamos contemplando la Forma de alguien imperfecto también iremos al sitio donde él va.

He visto muchos amados - y quizá ustedes también conozcan algunos - que van a diversos lugares y

reciben la iniciación de (diferentes) personas porque no comprenden la importancia del Naam.

Antes de tomar refugio a los pies de cualquier Maestro, lo primero que necesitamos hacer es averiguar acerca de él. ¿Ha hecho la meditación y se ha sacrificado? ¿Cómo ha vivido y que ha hecho en el Sendero de la Espiritualidad para llegar a ser Maestro? Porque para alcanzar el éxito en cualquier cosa se requiere trabajar duramente.

En la línea de Santos de Sant Mat, comenzando con Kabir Sahib, todos los diez gurús Sikhs e inclusive el Maestro Sawan Singh y el Maestro Kirpal, todos trabajaron intensamente en la meditación para llegar a ser Perfectos. El Maestro Kirpal Singh solía decir: "Gunga el luchador se hizo popular en la especialidad de la lucha tan sólo porque trabajó duramente hasta alcanzar el nivel de luchador".

No creo en la crítica. Yo mismo no critico a los demás ni permito que mis amados critiquen.

Ustedes mismos pueden ver como en diversos lugares hay personas que están dando la iniciación sin haber pasado diez o veinte años en meditación, sin haber sacrificado nada, y sin embargo, están dando iniciaciones a la gente. Ustedes saben

que si uno quiere ser un médico, o incluso si quiere obtener un grado de maestría - si queremos obtener el conocimiento mundano - tenemos que trabajar duramente. Tenemos que permanecer despiertos en la noche para conseguir el grado de maestría. Y tenemos que pasar dieciséis años en los colegios y universidades. ¿Creen acaso que Sant Mat es el único lugar donde no tienen que trabajar duro? ¿Donde no tienen que hacer sacrificios? ¿Creen que se pueden volver Santos de la noche a la mañana?

He tenido la oportunidad de conocer muchos mahatmas y maestros cuyas instituciones y misiones son muy populares, y que tienen renombre en la India. Cuando les pregunto sobre su meditación entonces tienen estas excusas o respuestas. Dicen que han hecho la meditación o sacrificios en sus vidas anteriores. Algunos mahatmas dicen que sus antepasados, las personas que los precedieron, les han dado este trabajo, les han dado este poder. Pero cuando yo iba donde Bishan Das, él no hacía ningún razonamiento de ese tipo. No decía que lo había hecho en la vida anterior, o que su Maestro le había dado esa tarea. Tampoco el Maestro Kirpal Singh hacía eso. El Maestro Kirpal Singh decía: "Este es el Sen-

dero de obrar, solamente sacarán provecho si actúan. Tendrán éxito únicamente si meditan".

Cierta vez fui donde un mahatma que tiene muchos seguidores, miles de personas van donde él. Cuando fui allá canté el bayán de Kabir Sahib que dice: "No hay nada especial en la hipocresía, oh hermano, no hay nada especial. El hipócrita sufre en el infierno y nunca es aceptado en ninguna parte". Así que cuando canté ese bayán me arrojaron de allí. Solamente alcancé a cantar dos versos de ese bayán antes de que me sacaran; mientras que en nuestro sangat, como ustedes saben, este bayán se canta libremente. Yo me pongo muy contento cuando algún amante canta ese bayán.

La pregunta que se hizo era sobre cómo contemplar la Forma del Maestro. Es solamente por nuestra fe que hemos recibido la Iniciación del Maestro. Pero si ya hemos recibido la Iniciación del Maestro y además hemos desarrollado esa fe y estamos convencidos del Maestro, entonces ¿qué hay de malo en hacer la contemplación del Maestro?

Nosotros deberíamos absorbernos siempre en la Forma del Maestro. Cuando nos sentamos a meditar y nuestra atención llega hasta el Centro del Ojo, algunas veces

nuestra atención se sostiene allí, algunas veces desciende, de nuevo la elevamos y una vez más desciende. Entonces necesitamos algo que nos mantenga la atención allí - necesitamos la contemplación en la Forma del Maestro. No hablo del recuerdo que tengamos de una fotografía del Maestro, hablo de la remembranza o el recuerdo de la Forma del Maestro.

Puesto que el Maestro Perfecto es la Forma del Shabd y El ha venido del Plano que está más allá del Poder Negativo - la Forma que nos ha dado la Iniciación es igual a la Forma en lo interno.

Cuando después de abandonar las nueve aperturas del cuerpo, llegamos al Tisra Til o Centro del Ojo mediante la práctica del Simran, encontramos que el Maestro Perfecto ya está allí. El ha llegado allí mucho antes que nosotros. Este es el verdadero criterio o la verdadera señal de un Maestro.

Es el Maestro quien tiene que hacer que nos aferremos al Sonido que proviene de lo alto, pues hay muchos y distintos sonidos que vienen de nuestro interior. Pero cuando nuestra atención despierta, cuando llegamos al Centro del Ojo, entonces a partir de ahí es trabajo del Maestro y corresponde a El decidir cuál Sonido debe captar el discípulo.

El Gurú Nanak Sahib decía: "En lo interno, cuando el alma despierta y el Shabd se manifiesta, es el Satgurú quien decide, quien escoge qué Sonido debe captar el discípulo".

Amados, el trabajo del Maestro no termina cuando da el Simran; no les da el Simran para librarse de ustedes. El tiene todavía trabajo que hacer internamente. Tiene que estar en cada uno de los planos para ayudar al discípulo, porque los discípulos olvidan a cada paso. El Poder Negativo ha creado en nuestro interior muchos planos que desorientan. En lo externo no hay tanta confusión, pero en lo interno hay mucha confusión. El discípulo siempre olvida y el Maestro siempre está presente allí para ayudarlo a eliminar esas confusiones.

Cuando vayan a lo interno se sorprenderán mucho de ver cuanto los aman las fuerzas del Poder Negativo. Les dirán: "No vayan más allá de este lugar, no avancen más. Les daremos muchas comodidades aquí, les daremos esto y lo otro". Allí, los hombres serán tentados por las mujeres y las mujeres serán tentadas por los hombres. Ustedes se sorprenderán del amor que muestra el Poder Negativo y todas sus demás fuerzas para que no los dejen.

Por medio de los Satsangs el

Satgurú nos explica cómo son las cosas, y algunas veces nos cuenta amorosamente sobre ellas, mientras que en otras ocasiones hace que sintamos temor. El intenta salvarnos. El nos saca de la confusión de lo externo y nos lleva a lo interno. En lo interno Su trabajo es aún más difícil porque hay muchas confusiones y trampas que El tiene que eliminar para bien del discípulo.

Generalmente lo que pensamos acerca del Maestro no es cierto. Cuando estuve en la primera gira hubo una discípula que se sentaba en el puente. En un momento se me acercó y me dijo: "Anoche estuve sentada en el puente mirando hacia Tu casa y pensaba que talvez el Maestro estaba descansando. Talvez estaba viendo televisión. Finalmente mi mente me dijo: no hay televisor en Su cuarto".

Así que, Amados, esto es lo que algunos piensan acerca del Maestro. Si estuviera en mi casa en la India, tal vez hubiera podido esconder un televisor en alguna parte donde ustedes no lo vieran, pero éste era el sitio de alojamiento que ustedes mismos habían hecho y deberían saber si había televisor allí o no. De manera que la gente emplea mucho tiempo y gasta mucho dinero para ir al Satsang; y luego tienen esos

pensamientos. Amados, si el Maestro se pone a mirar televisión, ¿entonces qué le pasaría al mundo? Los Maestros no miran televisión por la noche; Ellos no duermen. A esa hora Ellos también cuidan y protegen las almas de Sus iniciados.

Nosotros vamos a lo interno tan sólo por el apego que tengamos al dhyán o a la Forma del Maestro, luego si tenemos plena fe en el Maestro, no hay nada malo en contemplar la Forma del Maestro.

El Gurú Nanak Sahib decía: "Contemplan la Forma del Maestro que llevan internamente, y no dejen de repetir mentalmente el mantra del Maestro".

Había un gran secreto tras el hecho de que el Maestro Kirpal Singh no hiciera hincapié en la contemplación de la Forma del Maestro. El solía decir: "Si hiciéramos el Simran que nos ha dado el Maestro, entonces el dhyán o la contemplación de la Forma del Maestro se haría manifiesta dentro de nosotros por Sí sola".

El Maestro Kirpal Singh solía decir: "Dios es Aquel Quien viene hasta uste-

des por Su propia voluntad". Lo que decía el Maestro Kirpal Singh era muy cierto y muy exacto, pero nosotros tenemos una comprensión diferente de las cosas. Si hiciéramos el Simran del Maestro Perfecto, si recordáramos al Maestro Perfecto, Su Forma se manifestaría dentro de nosotros por Sí sola.



**Librería del Ashram de Sant Bani
Quito - Ecuador**

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

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

Quito - Ecuador

SANT BANI

**Librería del Ashram de Sant Bani
Subachoque, Colombia**

Por Sant Ajaib Singh Ji

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

Por Sant Kirpal Singh Ji

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

Por Ajaib, Kirpal y otros Maestros

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

Revista Sant Bani La voz de los Santos (en español) 3.500

Ediciones recientes y de años anteriores

Revista Daya Mehr

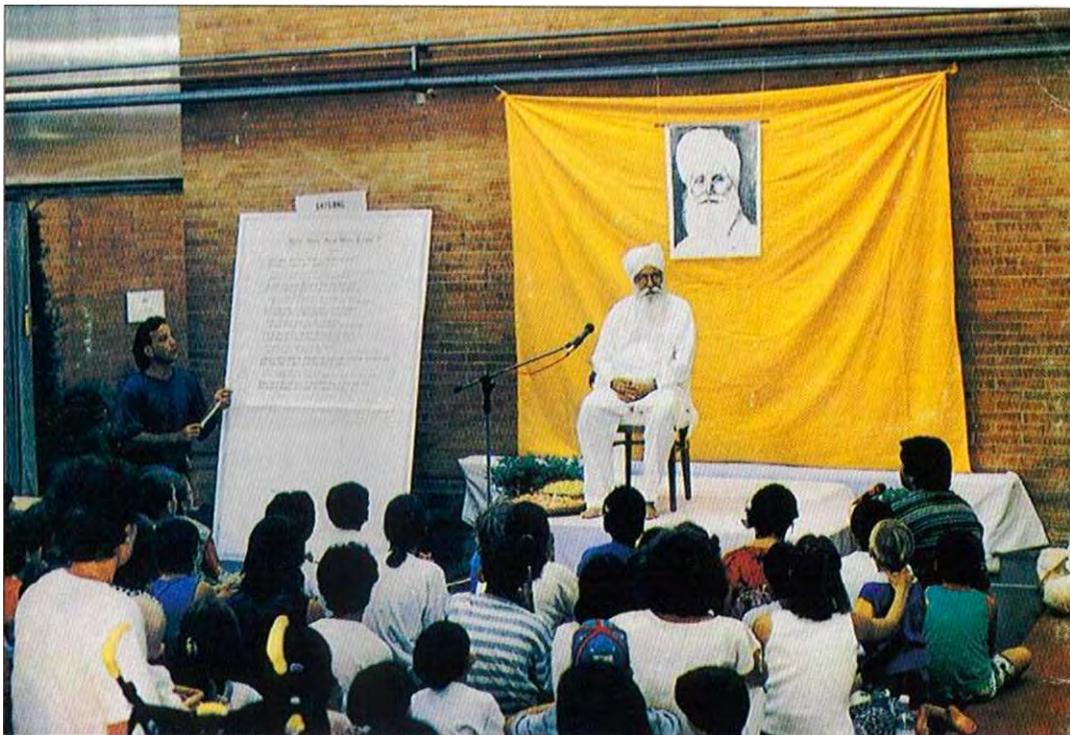
Ediciones recientes y de años anteriores

Por otros autores

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

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

Abril 1996



Sant Ji en el Satsang de niños en Italia