

Revista Sant Bani

La Voz de los Santos

No. 2

1998

Revista Sant Bani

La Voz de los Santos

No.2

1998

3

El Amor del Maestro es el Néctar

Sant Ajaib Singh Ji

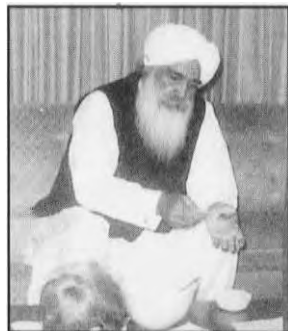
un Satsang del 11 de Junio de 1995

12

Acerca de la Meditación. Darshan en Rapjgur

Sant Kirpal Singh Ji

una sesión del 21 de Febrero de 1971

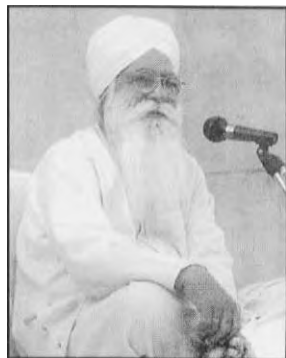

15

El Maestro está siempre con el Discípulo

Sant Ajaib Singh Ji

charla del 23 de Septiembre de 1988

Acerca del Simran y el Anhelo

Sant Ajaib Singh Ji
preguntas y respuestas
14 de Febrero de 1997

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

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

El Amor del Maestro es el Néctar

Por Sant Ajaib Singh Ji

*Oh sadhu, la compañía de la Verdad
es lo verdadero en este mundo.*

*Uno se baña en Kashi, Mathura y
Hardwar.*

Y visita los cuatro lugares de peregrinaje; pero la mente no mejora.

Uno va a la selva y realiza penosas austeridades, dándole interminable dolor al cuerpo.

Controla los sentidos luego de conquistarlos, pero en su mente no piensa en Dios.

Diariamente uno va a los templos y rinde culto, manteniendo una buena conducta.

Pero si no se aprecia a los Sadhus, no se obtendrá al Creador.

Sin el Satsang, el conocimiento no puede surgir, no importa si haces miles de esfuerzos.

*Brahmanand dice, "Busca al Maestro Perfecto y cruza el océano del mundo." " **

Este Satsang fue dado el 11 de Junio de 1995 en Subaehoque, Colombia

Los Santos y Mahatmas han puesto gran énfasis en el Satsang. Mi amado Maestro, Gurú Kirpal Singh Ji, me dijo muy amorosamente que si puedes mover tu cuerpo estando enfermo en cama, no deberías dejar de asistir al Satsang. Aún si su cuerpo está muy débil y tienen que pedir ayuda a alguien, si pueden mover su cuerpo, deberían ir y atender al Satsang.

Las personas de la India tienen entendido que si se bañan en las aguas de los lugares sagrados, los lugares de peregrinaje, obtendrán la liberación y consideran que son actos buenos. Brahmanand Ji dice que no importa si se bañan en las aguas de Kashi o Hardwar. (En India existen cuatro lugares sagrados para los Hindúes y que son muy famosos. Ellos consideran que si van y se bañan en esos cuatro lugares, obtendrán la liberación). De manera que Brahmanand Ji dice que no importa si se bañan en las aguas de Kashi o Hardwar aún si van a todos esos cuatro lugares; sin embargo su mente no obtendrá paz. En vez de obtener paz mental, se llenarán de orgullo por haber ido a tantos sitios de peregrinación.

**Este es el bayán "Sat Sangat Jag Sar Sadho "*

Los Rishis y Munis realizaron un arduo trabajo; se sacrificaron mucho e hicieron grandes austeridades.

Brahmanand Ji dice que El abandonó su hogar y se fue a la selva y le sometió a muchas privaciones a su cuerpo; realizó muchas austeridades, muchas prácticas. Después de hacer todo esto surgió en su mente el pensamiento de que se había convertido en un gran yogui, pero también en su mente tenía este temor: "Yo no sé cuándo seré engañado por la mente; cuándo me hará caer".

Sringi Rishi fue un famoso Rishi y pueden haber escuchado su historia. El abandonó su hogar cuando era muy joven y se fue a la selva y empezó a hacer prácticas allí. El no comía nada - sólo una vez al día lamía un árbol y ese era su único alimento. El jamás salía a las ciudades o pueblos; siempre permanecía en la selva realizando sus prácticas.

En una ocasión sucedió que en el Reino del Rey Dasrath no llovía desde hace mucho tiempo así que el Rey les preguntó a sus adivinos y ellos le aconsejaron, "Si de alguna manera se le puede traer a Sringi Rishi y si él ejecuta una austeridad, si realiza el Yajna, sólo entonces podría llover". Sringi Rishi nunca había salido a una ciudad y era muy difícil traerlo hasta allí, pero una mujer se aproximó y aceptó el reto y dijo "Yo lo traeré a la ciudad".

Ella fue al lugar en donde él estaba realizando sus prácticas y prime-

ro vió que es lo que él comía. Así que cuando ella vió que él lamía cierto árbol una vez al día; en ese lugar colocó algo de miel. Cuando Sringi Rishi lamió esa parte del árbol como era su costumbre, lo encontró agradable, de manera que en vez de lamerlo por una ocasión lo hizo por tres veces. Al siguiente día la mujer puso algo de halvah y algo de alimento nutritivo y en esa forma gradualmente fue comiendo alimento nutritivo y bueno. Conforme él iba consumiendo buenos alimentos, su cuerpo se volvió muy fuerte y cuando su cuerpo estuvo muy fuerte, la mente estimuló al órgano de la lujuria, porque cuando nuestro cuerpo es fuerte sólo entonces nuestra mente empieza a jugar trucos. La mujer estaba allí y ellos se complacieron y como resultado tuvieron hijos. Posteriormente la mujer le dijo, "Es difícil criar a los niños en esta selva, así que tal vez deberíamos ir a la ciudad". Entonces él fue a la ciudad cargando a dos hijos sobre sus hombros y llevando de la mano a otro. Al llegar a la ciudad realizó el Yajna pero allí alguien lo regañó diciendo, "Hemos oído que Sringi Rishi era un gran renunciante, que no salía a la ciudad, que siempre permanecía en la selva haciendo sus prácticas; pero miren a este Sringi Rishi, tiene tantos hijos y ellos están llorando y corriendo tras de él. ¿Qué clase de Rishi es éste?".

Cuando Sringeri Rishi escuchó eso, se dió cuenta que había sido engañado por la mente y dejando atrás a sus hijos y todo, corrió nuevamente hacia la selva para continuar con sus prácticas.

Con frecuencia he dicho que éstos Rishis y Munis no fueron personas malas; ellos no tuvieron malos pensamientos. Ellos fueron buenas personas, que se sacrificaron mucho; que trabajaron arduamente al realizar sus prácticas. Pero ¿por qué fallaron?. Fallaron porque no tuvieron un Maestro Perfecto para guiarlos. Debido a que no tuvieron un Maestro Perfecto, su mente siempre les jugó trucos y esa fue la razón para fallar.

Nosotros, las personas religiosas vamos a nuestros sitios religiosos, a los lugares sagrados, templos, mezquitas, iglesias y santuarios. Allí adoramos, ofrecemos nuestras oraciones, cantamos, leemos las Escrituras sagradas pero no prestamos atención a lo que está escrito en éstas. No le damos importancia a lo que está escrito sobre el valor de ir en la compañía del Maestro. Esta es la razón por la cual Brahmanand Ji dice aquí que vamos a los templos, mezquitas y lugares sagrados; mantenemos todos los ritos y rituales pero haciendo ésto no obtenemos el Conocimiento y Realización de nuestro Creador; simplemente nos aferramos a los lugares religiosos,

cumpliendo con todos nuestros ritos y rituales.

Gurú Arjan dijo que todos los karmas y dharmas; todas las acciones y actos religiosos y toda la hipocresía que vemos en el mundo; todos aquellos que estén enredados en hacer estas cosas, serán asaltados y castigados por los Angeles de la muerte. Pero si escuchan el Kirtan, el Sonido de Dios dentro de ustedes, se volverán santos, puros y alcanzarán la liberación.

De manera que Brahmanand Ji dice que deberían buscar al Maestro Perfecto y recibir el Naam de El. Solo entonces pueden cruzar este océano de la vida y tener éxito en su vida.

Los Mahatmas dicen que si no vamos al Satsang, no importa cuantas prácticas realicemos, ni cuantas repeticiones y austeridades hagamos, sin embargo en nuestro interior no se creará el deseo y anhelo por hacer la devoción de Dios Todopoderoso y la Luz de ese Supremo Padre Dios Todopoderoso no se manifestará internamente. Sin el Satsang no obtendremos el poder de discernimiento dentro de nosotros. El poder de discernimiento es la facultad por la cual podemos distinguir lo que es Verdadero y lo que es falso. Todo lo que vemos con nuestros ojos está sujeto a destrucción. Todo es falso. De manera que a menos que ese poder de discernimiento se cree internamente, no podremos ver si este mundo o aún el

cuerpo en el que estamos viviendo son falsos o no; o si Dios Todopoderoso es Verdadero o no; o si Aquel que se ha vuelto uno con El o está apegado a esa Verdad es verdadero o no.

Kabir Sahib dijo que la compañía o Satsang del Maestro Perfecto actúa como un barco. Aquellos que van al Satsang del Maestro Perfecto, aquellos que suben al barco de los Maestros Perfectos, solamente aquellos son capaces de cruzar este Océano de la vida. El dijo que no existe otra forma de cruzarlo.

Kabir Sahib dijo que en esta Edad de Hierro, el contar historias, cantar, todas estas cosas no son de utilidad. El Naam es el único barco en el cual cruzamos este Océano del Mundo.

Gurú Nanak Sahib dice, " Esto es lo que Dios ha establecido. Oh hermano; sin el Maestro no podemos obtener la liberación".

(Primer Himno de Kabir)

He entrado al pueblo de los ladrones.

Sin el Satsang mi corazón sufre.

El alma se lamenta en frente de Dios Todopoderoso. Ella dice, "Oh Señor! He entrado a la ciudad de los ladrones y no tengo Tu compañía". Swami Ji Maharaj solía decir que existen dos clases de Satsang que tenemos con el Maestro; uno es el

Satsang externo que tenemos con el Maestro y el otro es el que tenemos cuando nos elevamos hacia lo alto y vamos internamente.

Este cuerpo es como un pueblo o ciudad y la lujuria, ira, codicia, apego y egoísmo son como ladrones o bandidos, quienes están robando la fuerza del alma y la están haciendo débil. Kabir Sahib dice, "Oh Viajero, permanece despierto. Han llegado los ladrones a esta ciudad y cuando ven que alguien está descuidado, le roban".

Cuando estamos dormidos y hemos olvidado todo, repentinamente nos despertamos. La lujuria llega y el deseo de gozar de ésta; así que vamos y nos complacemos con esto, pensando que estamos disfrutando, pero eso no es verdad. Oh Amados, estamos perdiendo nuestro capital.

Cuando la codicia surge en nuestro interior con toda su fuerza, perdemos nuestra paz debido a que las propiedades o riqueza no son fáciles de adquirir y para ello trabajamos arduamente y cometemos toda clase de trucos, engaños y falsedades para adquirir esa riqueza.

Aquel que cae víctima de estos cinco ladrones ya pueden imaginar su condición. En su interior está agonizando de dolor porque tiene anhelo de ir al Satsang, pero debido a que está controlado por estos bandidos, ni siquiera puede venir al Satsang.

No importa cuánto apartemos a un niño pequeño de su madre, ya que

debido al amor, afecto y apego, los padres e hijos siempre anhelan estar juntos. De manera que el alma es de la esencia de Dios y la esencia ama su origen. Ella está siempre atraída por Dios.

En el Satsang existen muchos beneficios -

Hace que se encuentren de inmediato con el Maestro.

Amorosamente El dice que existen muchos beneficios por ir al Satsang. Pregúntele al Maestro Perfecto acerca de los beneficios del Satsang y El les dirá que por ir al Satsang se crea instantáneamente en nuestro interior, el amor por Dios Todopoderoso y el Maestro. Las buenas cualidades llegan y las malas se van.

Las almas amorosas llegan a tener tanto amor por el Satsang, tal como el pez que no puede vivir sin el agua, en la misma forma las almas amorosas no pueden vivir sin el Satsang. Un alma amorosa puede vivir sin comer, pero jamás sin el Satsang.

Todos llegamos al Satsang; pero ¿qué es lo que la mayoría hacemos? O bien dormimos o conversamos o si no nos gusta nos vamos.

Los tontos no conocen su importancia.

En el Satsang, el Néctar fluye.

Nosotros somos tontos e ignorantes. No tenemos el conocimiento. En el Satsang, Dios Todopoderoso está derramando el Néctar a través de la boca del Maestro, pero al ser tontos e ignorantes y estar cargados con nuestros karmas, no lo valoramos y no nos beneficiamos del Néctar que está fluyendo, que está saliendo a través de los Maestros en el Satsang.

Bhai Mardana era un discípulo muy amoroso y devoto del Gurú Nanak y siempre lo acompañaba en Sus viajes. En una ocasión Gurú Nanak Sahib derramó Su Gracia en él y elevó su alma. Cuando fue a su interior vió fuentes de las cuales fluía Néctar; así que le preguntó al Gurú Nanak, "Maestro, ¿qué son estas cosas y hacia dónde fluyen?" El Gurú le contestó, "Estas son fuentes de Néctar y fluyen hacia la boca de los Maestros, Quienes están dando Satsang en el mundo mortal y está siendo distribuido al sangat que atiende el Satsang de los Maestros Perfectos. Los afortunados aceptan este Néctar. Ellos llevan a su corazón cada palabra expresada por el Maestro en el Satsang y moldean su vida de acuerdo a éstas".

Gurú Ramdas Ji Maharaj dice que el cuerpo del Maestro es como un recipiente de Néctar y tal como irrigamos un sitio por medio de un surtidor, en la misma forma a través del cuerpo de los Maestros se derrama el Néctar sobre el sangat.

"El cuerpo del Maestro es la Fuente del Néctar. Oh Señor, Ellos lo

distribuyen a aquellos que vienen donde Ellos".

***Arrojando lejos el Shabd - que
es como un diamante,
Ellos se satisfacen con piedras.***

Por medio de los Satsangs, los Santos y Mahatmas llenan nuestro corazón, nuestro interior con la gloria, con la importancia del Shabd Naam, de la meditación del Shabd Naam. Nosotros no comprendemos eso y no reunimos aquello que El Maestro nos está dando. En vez de eso nos llenamos las manos con las piedras y guijarros de los placeres sensuales.

Nosotros escuchamos el Satsang, llevamos el diario pero no estamos listos a abandonar la lujuria, ira, apego, codicia y egoísmo. No estamos dispuestos a abandonar la compañía de estos ladrones.

En Rajasthan existe un dicho que se aplica muy bien a nosotros. Se dice que si han hecho algo equivocado en su casa y eso no le agrada a la gente del pueblo, ellos irán y les dirán, "No hagas eso", o "Deberías arreglarlo" y ustedes dicen, "Muy bien", pero cuando ellos se van, no lo hacen. De manera que nuestra condición es la misma; atendemos el Satsang, llevamos el diario pero no queremos cambiar.

***Kabir dice, "Escuchen Oh
hermanos Sadhus, dirijan su
atención hacia ese Hogar".***

Kabir Sahib dijo, "Desde hace mucho tiempo han estado escuchando y asistiendo al Satsang; por lo menos ahora miren dentro de sí mismos y tengan el anhelo de ir hacia su interior". Solamente existen unas pocas malas cualidades o cosas malas que necesitamos abandonar. Si abandonamos una mala cualidad en el Satsang y luego otra en el próximo, en tan solo unos pocos Satsangs podríamos abandonar todos nuestros malos hábitos y haciendo el Simran podemos purificar nuestro cuerpo y nuestra mente. (Segundo Himno de Kabir)

***Aquellos que no son devotos
del Maestro,
Tales personas son como asnos
y perros en este mundo.***

Kabir Sahib muy amorosamente nos hace comprender que solamente luego de ir al Satsang nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestro capital y que hemos sufrido una gran pérdida. Nuestras respiraciones son muy valiosas. No podríamos comprar una respiración ni siquiera por millones de rupias, pero aquí estamos malgastando todas nuestras respiraciones. Nosotros perdemos veinte y cuatro mil respiraciones diarias. Las respiraciones que se supone tomaremos en nuestra vida, son limitadas, están contadas.

Swami Ji Maharaj dijo, "A pesar de que la piedra que está en el agua

no absorbe agua, pero se salva del calor". En la misma forma aquellos afortunados que van al Satsang y permanecen allí, escuchando las palabras del Maestro, llegará el momento en que ellos también apartarán su atención de la mente, cuando comprendan las palabras del Maestro y se dediquen a la meditación del Shabd Naarn.

Gurú Nanak Sahib dijo que el sangat no puede hacer un Maestro, pero cuando el Maestro viene a este mundo. El crea el sangat. En donde esté el Satgurú, allí crea el sangat.

El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que la Espiritualidad es como una enfermedad contagiosa; si alguien tiene la enfermedad la transmite a los demás. Los Maestros Perfectos Quienes vienen a este mundo, aman a Dios Todopoderoso; Ellos tienen esta enfermedad del amor por Dios Todopoderoso y lo transmiten a los demás. Los Maestros son enviados a este mundo por Dios Todopoderoso. Ellos nos dicen muy amorosamente, "Amados este no es su hogar. Su Hogar es Sach Khand. Aquí están viviendo en la casa de otro. Por medio de la meditación en el Naam, pueden regresar a su Hogar." De manera que cuando vamos en Su compañía, también tenemos la inclinación de hacer la meditación y regresar a nuestro Hogar Verdadero.

Los Santos y Mahatmas no son prisioneros de los karmas, como lo somos nosotros. Ellos no vienen aquí a sufrir o pagar Sus karmas.

Ellos vienen a este mundo porque son enviados por Dios Todopoderoso. Es por eso que no tienen felicidad al venir a este mundo y tampoco están infelices o tristes cuando lo abandonan. El Maestro Kirpal solía decir que un prisionero va a la cárcel y allí trabaja duramente mientras cumple su sentencia; pero el médico entra a la cárcel solamente a curar a los enfermos.

Swami ji Maharaj dice que los Maestros cargan mucho del peso de los jivas (almas encarnadas). Los Maestros no vienen a este mundo a gozar de los placeres. En realidad ellos vienen a ayudarnos a pagar nuestros karmas. Al hacernos meditar en el Shabd Naam, nos ayudan a aligerar el peso de los karmas que tenemos que pagar. Algunos karmas que no podemos pagar, nos perdonan y toman aquellos karmas sobre Sí mismos y los pagan.

Con frecuencia les he relatado este incidente con el Maestro Sawan Singh, que en una ocasión El estuvo muy enfermo, estaba sufriendo una fiebre muy alta y hubo un amado que le dijo, "Maestro ¿por qué los Maestros tienen que sufrir tanto? Es debido a tu karma que estás sufriendo?" El Maestro Sawan Singh Ji le contestó, "No. Este es el karma de un discípulo muy amado y cercano a mí." En realidad el Maestro Sawan Singh estaba pagando el karma de ese amado quien le estaba haciendo la pregunta.

En una ocasión el Maestro Kirpal debía venir a donde yo vivía y El envió a unos amados un día antes. Cuando ellos llegaron yo estaba sufriendo una fiebre muy alta y cuando vieron eso, al instante le informaron al Maestro Kirpal. Y esta es la verdad, que sin tomar medicamento alguno, desapareció la fiebre. Al siguiente día cuando se suponía que el Maestro Kirpal vendría y todos estábamos esperándole; les dije "El no vendrá", porque cuando se me informó que ellos le habían contado al Maestro Kirpal Singh y yo me había recuperado; les dije, "Ustedes han cometido una cosa muy mala. Ahora El no vendrá, porque ha tomado mi karma; está pagando mi karma ya que ahora El tiene una fiebre muy alta." Así que el Maestro Kirpal vino dos días después y Su rostro estaba muy pálido.

Este es un incidente del cual yo mismo doy testimonio. En una ocasión a la Corte del Señor Sawan, llegó una persona que se había pintado el rostro de negro y le pidió perdón. El Maestro Sawan Singh le dijo al Sangat, "¿Hay alguien que desee tratar con su karma y pagarlo?". ¿Quién podía decir 'sí'? Porque nosotros ni siquiera somos capaces de pagar nuestros propios karmas, de modo que ¿Cómo podríamos tomar los karmas de los demás? El Maestro Sawan Singh ni siquiera le preguntó que mal acto o karma había cometido; le dijo, "Muy bien, siéntate. Aquel Quien te perdona también está

dentro de tí y estás perdonado."

Aquel Mahatma que ha abandonado Su Hogar de Felicidad y ha asumido el cuerpo lleno de dolores y miserias y Quien nos ama tanto, Quien paga nuestro karma sin pedir recompensa; si no amamos sinceramente a ese Mahatma y lo hacemos sólo por amor a las apariencias; ¿No estamos haciendo un muy mal negocio, un muy mal convenio?

***Ellos malgastan su vida
inútilmente.***

Kabir Sahib usaba o escribía palabras muy severas. El dice que aquellos que no aman al Maestro, son como asnos o perros. Dios nos dio el cuerpo humano para ir donde los Maestros y hacer la devoción de Dios, pero en vez de eso estamos desperdiciándolo en las cosas del mundo. Estamos desperdiciando el cuerpo humano.

***Abandonando el Néctar, beben
los placeres.
Ellos son ruines***

El amor del Maestro; la devoción del Maestro es el Néctar y abandonando ese Néctar, beben el veneno de los placeres.

*La calabaza amarga fue a todos
los lugares de peregrinaje
su amargura no se perdió ni
siquiera después de tener el dar
shan del templo de Jagganath.*

Su condición es como la calabaza amarga a la cual se la llevó a los sesenta y ocho lugares de peregrinaje y aún al templo del Señor Jagganath y sin embargo no perdió su amargura.

Tal como se dañan las frutas que crecen en la selva, Kabir dice, "" Sin las palabras del Maestro, al final uno se arrepiente."

Dándonos un ejemplo más, Kabir Sahib muy amorosamente nos explica que los árboles en la selva dan frutos, pero debido a que allí no hay quien los cuide o coseche se pierden inútilmente.

Kabir Sahib solamente nos ha dado una advertencia. El dice que aquellos que no obedecen las palabras de su Maestro, se arrepentirán al final. Aquellos que no escuchan y obedecen las palabras del Maestro y moldean sus vidas de acuerdo a las instrucciones del Maestro, al final se arrepentirán. Ustedes saben como los Maestros vienen desde tan lejos; Ellos viajan mucho y amorosamente tratan de crear en nuestro interior, el amor y anhelo por hacer la devoción. De manera que si no escuchamos Sus palabras; si no obedecemos Sus mandamientos; si no moldeamos nuestras vidas de acuerdo a Sus instrucciones, al final nos arrepentiremos y entonces diremos, "¿Por qué no obedecí las palabras de mi Maestro?"

Acerca de la Meditación. Darshan en Rajpur

Por Sant Kirpal Singh Ji

Esta sesión de preguntas y respuestas se realizó el 21 de Febrero de 1971.

Tomado del libro " THE LIGHT OF KIRPAL "

P. Tú dices en las instrucciones para meditar, "Miren en el centro de lo que vean," pero tengo problemas en ver en el centro.

Maestro: ¿Qué significa el centro? Explícalo. ¿Qué significa el centro para tí? ¿Qué entiendes?

Discípulo: Yo no sé lo que es el centro, porque cuando pienso en el centro como visualizándolo con mis ojos, entonces pienso en mis ojos y

Maestro: Siempre he dicho que no piensen en la carne y huesos de los ojos o la frente.

Discípulo: Cuando no pienso en los ojos, veo un espacio muy grande.

Maestro: Sí. En frente tuyo ves una oscuridad algo extensa. Cuando cierras tus ojos ves oscuridad y la oscuridad es un espacio extenso. El centro no significa un punto central. De manera que como les he dicho es este espacio (el Maestro junta sus manos y circunscribe un espacio de unas cuatro a seis pulgadas); es eso, no es un punto. Ustedes no pueden

permanecer en un punto, pero si pueden permanecer internamente en esa área; ven ustedes? Esto es lo que significa el centro. El centro no es un punto; me comprenden ahora?

Discípulos: Sí.

Discípulo: Cuando he meditado y me acuesto a dormir obtengo más Luz que cuando yo, ¡oh!, cuando estoy meditando.

Maestro: Sabes, por qué es esto? Cuando te acuestas te relajas completamente; eso es todo. Si cuando te sientas a meditar te relajaras de igual manera, obtendrías lo mismo. Cuando meditas debes tener alguna tensión en algún sitio; no estás totalmente relajado.

Si logras relajarte de esta manera y luego te acuestas, obtendrás todavía más.

Discípulo: Pero cuando uno está acostado no existe concentración.

Maestro: Allí, tu no estás pensando en el cuerpo; ni en la carne o huesos de la cabeza o el cuerpo. Tienes que desarrollar espiritualmente ya sea acostado, sentado o en cualquier forma; tú ves alguna oscuridad al frente

de tí. Si estás pensando aunque estés acostado estarás consciente del cuerpo; entonces cómo podrás lograrlo? no tienes que fijar tu mirada (tu atención) en el cuerpo sino sal de él. Ya sea que estés sentado o acostado mira al frente. Me comprendes? No! No estoy hablando en griego.

Esto es algo muy claro; ves? Cuando cierras tus ojos ves oscuridad en frente de tí, ya sea que estés sentado o acostado - en frente de tí.

Discípulo: Si uno está consciente de la mirada interna y no del cuerpo; entonces no tiene importancia si está sentado o acostado?

Maestro: Sí. (pausa) Tus meditaciones están mejor ahora? ¿Es así?

Discípulo: Están bien.

Discípulo: Tu haz dicho que no hay que ser emotivo cuando se siente que algo está empezando a suceder; pero parece que no tengo control. Me doy cuenta que no estoy consciente de la respiración, pero si empiezo a tener esta sensación que me invade, que me supongo es de retiro (de las corrientes sensoriales); inmediatamente me vuelvo consciente de la respiración; esto es intenso y pierdo todo. ¿Existe alguna forma por la cual pueda evitar esto?.

Maestro: No te he dicho que no tienes que fijar tu mirada en el cuerpo? Sal de él. No te fijes en alguna parte del cuer-

po. Este es el asunto. (Luego de una pausa). ¿Alguno de ustedes ha visto la forma del Maestro ahora? Levanten la mano; uno, dos, muy pocos ¿Alguno de ustedes visualiza la forma del Maestro?

Discípulos: En ocasiones.

Maestro: No lo hagan; no lo hagan.

Discípulo: Con respecto a lo que tu hablas sobre pensar en el Maestro; cuando pienso en Tí, en ocasiones parece que te veo por un segundo.

Maestro: Esa es tu propia benevolencia. Orar está muy bien. Oren, Oren y luego siéntese a meditar; eso está muy bien.

Discípulo: El tener Tus fotografías, sustenta este hábito de visualización o podría ser un bien de valor tener una o dos fotografías para esto?

Maestro: Guarden las fotografías como guardan las de sus amigos. No para visualizarlas.

Discípulo: Tal como un apoyo para el recuerdo?

Maestro: Sí. ¿No guardan ustedes fotografías de quienes aman? pero no las visualizan. Ustedes no pueden visualizar a Aquel quien está lejos de

su alcance, en lo Alto. Ustedes pueden ver algo de su turbante, parte de Su barba; a veces una mano, los brazos y así. Sin embargo ustedes pueden visualizar al instante a aquellos quienes están a su propio nivel o por debajo de ustedes.

Discípulo: Maestro, Tú lo haz dicho muchas veces y sin embargo cuando medito, yo quiero pensar en Tí y te veo tan claramente y con frecuencia es como si te hubiese visto personalmente; así lo recuerdo. Pero muy claramente.

Maestro: Eso está muy bien. Mira ... si tienes un pedazo de cristal y colocas una tela detrás de el; entonces verás tu propio rostro. Si estás desbordante de amor por el Maestro, naturalmente que eso llegará. Pero el cristal por si solo, nada hace. Tu verás la imagen detrás del cristal. La visualización es muy peligrosa. ¿Por qué? supón que visualizas a alguien que no es lo que debería ser. Entonces sentirás el efecto. En ocasiones en el momento de la Iniciación, hay personas que ven la Forma del Maestro desde el principio. La visualización es una creación de ustedes mismos, pero si por medio del dulce recuerdo, se manifiesta Su Forma, entonces está muy bien. Eso no es una visualización. Eso demuestra que tienen mucho amor detrás del cristal.

Discípulo: En dos ocasiones cuando he estado a punto de despertar, he visto Tu rostro muy claramente y

pienso que eso no fue una visualización.

Maestro: No. Eso provino del interior y está muy bien.

Discípulo: Muy claramente.

Maestro: Eso está muy bien. En ocasiones el Maestro vendrá a plena luz del día y te dictará; te pondrá a escribir. Esto es un hecho, ven? (el Maestro ahora cuenta acerca de un discípulo que avanzó internamente lo suficiente como para ver al Maestro y El le dictó un libro. Posteriormente desconoció al Maestro y formó su propio movimiento). (Refiriéndose a ese discípulo) El retardó su progreso y desperdició lo que había obtenido.

De manera que no se debe pensar en que uno es autosuficiente. Es solamente por la Voluntad de Dios que el ser humano recibe.

Una noche, el Maestro llegó a Lahore, en donde yo solía dar Satsang. El dió la Iniciación a algunas personas. Luego de concluir, me dijo, "Bien, mira Kirpal Singh; he sembrado los retoños, ahora échales agua, irrígalos, " Yo le dije, "Cualquier agua que Tú envíes a través mió...la daré." Los tubos permanecen frios tanto como el agua corre a través de ellos, de lo contrario se secarán. Esta actitud les salvará. De manera que aquellos quienes se autoafirman, perderán. ¿Qué es más fácil: retirar el velo oscuro o ponerlo nuevamente? Ponerlo nuevamente es más fácil que retirarlo; ven ustedes?

El Maestro está siempre con el Discípulo

Por Sant Ajaib Singh Ji

Esta charla se dió el 23 de Septiembre de 1988, antes de la meditación de la mañana, en Rajasthan, India.

Todos ustedes son bienvenidos aquí. Yo siempre siento mucha felicidad al sentarme a meditar con todos los amados; debido a la Gracia de Hazur Sawan y Kirpal. Es solamente debido a Su Gracia que estamos sentados aquí en Su remem-branza.

Los Santos siempre aconsejan a Sus discípulos, "Vengan, vengan junto a Nosotros," pero hay muy pocas personas quienes quieren escuchar lo que los Santos tienen que decir. Cuando el número de personas quienes tienen que escuchar lo que los Santos tienen que decir; cuando el número de seguidores de los Maestros empieza a disminuir, entonces los Maestros empiezan a darnos ejemplos del mundo y por medio de contarnos historias del mundo y parábolas, Ellos tocan nuestros corazones. Cuando en forma gradual, nuevamente dirigimos nuestra mente, nuestra atención hacia las palabras del Maestro, entonces los Maestros nos dan la Iniciación del Naam y una vez más nos ponen en el Sendero del Naam.

Los Santos nos dicen que siempre deberíamos mantener nuestra mente en el Simran; pero es muy difícil que

nuestra mente haga Simran. En especial, al principio a la mente no le agrada permanecer en el Simran. La mente no quiere hacer Simran; es por eso que cada vez que tratamos de hacerlo, ella siempre nos hace que lo olvidemos y dejamos de hacer Simran.

Los Maestros nos dicen que la condición de la mente es como la de un niño que no desea sentarse dentro de una habitación. Si ustedes llevan a un niño dentro de una habitación, no importa cuantas cosas pongan allí, debido a que el niño está acostumbrado a vagar por aquí y por allá en el exterior, y le gusta las cosas externas, es por eso que no quiere sentarse en esa habitación a pesar de las atracciones que pongan allí; siempre deseará salir.

Sin embargo si encierran a ese niño en la habitación por algún tiempo, él saltará de un lado para el otro y tratara de escaparse, y encontrará que es muy difícil permanecer allí; pero luego de algún tiempo se dará cuenta que no hay forma de salir y tiene que permanecer en esa habitación de todas maneras; - entonces, qué hará? Gradualmente empieza a prestarle atención y a jugar con las

cosas que hay en la habitación y finalmente le gustan y se pega a todas esas cosas y luego de eso si ustedes quieren que salga de allí, él no deseará hacerlo.

El dirá que quiere permanecer dentro de esa habitación y aún si lo sacan de allí, él regresará una y otra vez.

Con nuestra mente es igual. Al principio es muy difícil que nuestra mente vaya al interior; ella sentirá como si le hubiesemos puesto en prisión, porque cuando tratamos de hacer el Simran y llevamos a nuestra mente al interior ella se siente atrapada. Pero si de alguna manera la llevamos al interior, al mundo interno y ella ve las cosas bellísimas que allí existen y cuando ve cual es el lugar que ocupa el Maestro y por qué El ha venido a este mundo; cuando ve todas estas bellas cosas internas, se siente atraída por todas estas cosas y se pega a ellas. Después de eso, sin el menor esfuerzo, nuestra mente siempre desea sentarse (a meditar) e ir al interior. Entonces la mente se da cuenta de cual es el Poder del Maestro y por qué El ha venido a este mundo y ve que el trabajo del Maestro es conectar a nuestras almas con el Señor Todopoderoso y que el Maestro ha venido a este mundo, solamente para llevar a nuestras almas de regreso a nuestro Hogar Verdadero, los Maestros no tienen ninguna misión mundana en

esta tierra. Ellos han venido a este mundo solamente para conectar nuestras almas con el Señor Todopoderoso. De manera que cuando nuestra mente se da cuenta de todas estas cosas y cuando empieza a disfrutar de todas las bellas cosas internas, entonces se vuelve muy fácil realizar la devoción y aún si quisiéramos, no podríamos decirle a nuestra mente que no se siente a meditar.

Son muy afortunadas aquellas almas quienes han recibido la Iniciación del Naam. Ellas alcanzarán su Verdadero Hogar tarde o temprano, porque el Naam es tal clase de Poder que no puede ser destruido o eliminado por ninguna cosa.

El Maestro, Quien es la Forma del Shabd; vive eternamente y siempre está con el discípulo. No importa si el Maestro abandona su cuerpo físico inmediatamente después de darnos la Iniciación, porque Su Forma astral y causal; Sus Formas internas, Su Forma Radiante estará siempre dentro de nosotros. El siempre nos guiará y llevará a nuestras almas de regreso al Verdadero Hogar. El cuidará de nuestra alma y dirigirá nuestro progreso hacia el Verdadero Hogar. La única razón para la necesidad del Maestro Viviente o la Forma física del Maestro es para obtener guía. Si no existiese la Forma física del Maestro, no podría darnos el Satsang, tampoco podría tener nuevos discípulos y eso

solo puede hacerlo Su Sucesor. Es por eso que necesitamos al Maestro Viviente. Aparte de esto, la Forma Radiante del Maestro, la Forma causal o el Shabd del Maestro Quien nos ha dado la Iniciación, siempre está dentro de nosotros.

Aquellos quienes han recibido la Iniciación del Maestro Perfecto, de la Forma del Shabd, no necesitan volver a Iniciarse con ningún otro Maestro, luego de que su Maestro ha abandonado el cuerpo, porque ellos ya han sido Iniciados y conectados con ese Shabd. Claro está que si vamos donde Su Sucesor, su Verdadero Sucesor y nos sentamos a Sus Pies, obtendremos la misma Gracia y bendiciones al tener Su Darshan. Sin embargo no necesitamos que nuestros pensamientos o atención oscilen ya que siempre tenemos que mantener nuestra atención dirigida hacia nuestro Maestro y siempre debemos recordar solamente Su Forma. Cuando vamos y tenemos el Darshan del Sucesor, el Darshan de su Forma física, nosotros podemos saldar muchos Karmas. Cuando nuestro Maestro abandona el cuerpo, la Forma física, entonces perdemos ese beneficio; no podemos tener el Darshan del Maestro y en esa forma no podemos saldar muchos Karmas. Pero si tenemos la misma fe y amor por el Sucesor, podemos obtener el mismo beneficio al tener su Darshan y sentarnos a Sus Pies.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir con frecuencia, "Si Baba Jaimal Singh pudiese venir y darme el Darshan de Su Forma física, Yo estaría dispuesto a dar todo lo que tengo". Estas son las palabras de Aquel Maestro, de Aquel Mahatma, Quien fue a su interior y vió al Sat Purush; vió que Su Maestro era el Sat Purush, que Su Maestro estaba en unidad con el Sat Purush y El mismo ha ido al interior y se ha fusionado con Su Maestro.

Amados aquellos quienes no toman ventaja de la Forma física del Maestro y quienes no realizan la meditación mientras el Maestro esta en el cuerpo y quienes no van al interior y ven la Realidad del Maestro mientras El todavía está en Su Forma física; se extravían. Ellos se alejan del Sendero luego de que el Maestro abandona Su cuerpo físico, porque no han visto la Verdad y solo ese tipo de personas critica y forma grupos. Ellos hacen propaganda y forman grupos, vagando por aquí y por allá y empiezan a difamar el nombre del Maestro. Aquellos que son verdaderos, aquellos que han hecho aunque sea un poco de meditación, quienes han visto un poquito de la Gloria interna del Maestro; ellos no pelean por las propiedades, tampoco forman grupos y no se enredan en ninguna clase de propaganda, porque saben que el Poder Maestro no ha muerto. El Maestro

vive por siempre en la Forma del Shabd y no hay cabida para el pánico. No hay necesidad de dudar del Sendero, porque el Maestro todavía esta guiándolos, si es que van al interior y ven Su Gloria allí.

Cuando mi Amado Maestro Kirpal abandonó el cuerpo, todos empezaron a decir que el Maestro había muerto. Muchas personas empezaron a hacer lo que querían, pensando, "Ahora el Maestro ya no está aquí, el Maestro ya no está presente". Pero esta persona en el Rajasthan tenía este entendimiento y dije, "No, el Maestro no puede morir. El Maestro jamás muere. El vive por siempre". También el Gurú Nanak dijo, "El Maestro es inmortal y El está presente en todos los tiempos ". Yo aún dije que aquellos quienes dicen que el Maestro ha muerto deberían ser llevados a la corte y preguntárseles: "¿Por qué aceptaron como Maestro a alguien que estaba atado a nacimientos y muertes?". Porque mi Maestro nunca muere; mi Maestro siempre está conmigo.

El Maestro Kirpal Singh Ji siempre solía decir que es como si un bombillo se funde y es reemplazado por uno nuevo. En la misma forma el Poder Maestro nunca muere. Aquellos quienes meditan, quienes

han comprendido la Realidad del Maestro Perfecto; quienes se han beneficiado de la Forma física del Maestro al sentarse a Sus Pies, aquellos que han utilizado su tiempo y han ido al mundo interno; quienes han visto la Gracia y Gloria del Maestro; jamás dirán que el Maestro ha muerto. De manera que esta es la diferencia entre aquellos quienes tienen la comprensión del Maestro y los demás. Ellos dijeron que el Maestro había muerto pero Yo dije lo contrario; que El todavía está con nosotros.

Los Maestros nos dicen que si tenemos muy buena fortuna, muy buen destino; solo entonces Dios Todopoderoso nos escoje para hacer Su devoción y solo entonces nos envía al Maestro Perfecto. Si tenemos una suerte todavía mayor, el Maestro nos acepta y nos conecta con el Naam. Y si todavía somos mas afortunados, empezamos a creer en el Maestro y empezamos a practicar el Sendero en el cual nos ha colocado nuestro Maestro.

De manera que beneficiémonos de esta bella oportunidad que nos han dado nuestros Amados Maestros, de hacer la devoción. Retiremos toda nuestra atención de lo externo y concentrémonos en la meditación.

Acerca del Simran y el Anheló

Por Sant Ajaib Singh Ji

(A Sant Ji se le hace una pregunta acerca del Simran, la cual no fue grabada en la cinta)

Saludos a los Pies de los Señores Todopoderosos Sawan y Kirpal, quienes teniendo misericordia por nuestras almas, han derramado Su Gracia sobre nosotros y nos han dado la oportunidad de recordarlos y nos han permitido sentarnos en Su dulce recuerdo.

El Supremo Padre Kirpal solía decir que cuando ustedes tienen que sentarse a meditar; antes de hacerlo, deberían cantar por lo menos un hayan, el que mas les agrade. A pesar de que todos los bayanes son muy buenos y hablan acerca del amor del Maestro y que todos crean el anhelo por el Maestro; ustedes deberían escoger aquel bayán que más le guste a su alma y que les agrade cantar. De manera que deberían cantar ese bayán que crea el anhelo dentro de ustedes mientras lo cantan y luego deberían sentarse a meditar. Cuando se sienten a meditar, deberían mantener el anhelo que tienen, el que se ha desarrollado mientras cantaban el bayán. En realidad no solo deberían mantenerlo sino que deberían incrementarlo, debido a que cuando se sientan a meditar, han desarrollado el anhelo, le han confesado al Maestro sus faltas y pecados, se han dis-

culpado ante El y le han pedido perdón y se han vuelto humildes. De manera que tienen que mantener eso para que la súplica que hacen ante el Maestro, pueda estar acompañada de todo esto.

Cuando vayan a su interior; cuando permanezcan sentados en el Centro del Ojo y hagan el Simran; no deberían pensar que el Maestro no está allí o que El no está conciente de lo que están haciendo o diciéndole; porque como se les dijo en el momento de la Iniciación, que cuando el Maestro nos da la Iniciación, desde ese instante, El se sienta dentro de nosotros y siempre nos está esperando. El siempre está conciente de cada uno de nuestros pensamientos y es verdad que cada vez que nos sentamos a meditar, El está esperando que lleguemos al Centro del Ojo para poder halarnos hacia el interior. De manera que piensen; ¿Le darían la espalda a Aquel que les está esperando?.

Si verdaderamente lo aman, entonces definitivamente harán todo esfuerzo posible para ir y encontrarse con El. Debido a que Su Amado Maestro está esperando por ustedes internamente, no deberían regresar-

se, no deberían perder su anhelo y deberían desarrollarlo cada vez más mientras hacen el Simran. En realidad, deberían mantener el anhelo que lograron mientras cantaban el bayán y cuando hagan el Simran, deberían continuar repitiéndolo con el mismo anhelo.

Con frecuencia he dicho que en el amor físico o espiritual, los sentimientos son los mismos y el comportamiento es igual tanto en el amor físico como en el espiritual. En ambos casos el amante no siente sueño y siempre está anhelando a su amado. En el amor físico cuando están enamorados de alguien, siempre están esperando a esa persona, siempre la añoran y no pueden dormir en la noche.

Siempre están pensando, "Deseo que él esté aquí", o "Deseo que ella esté aquí". Si esa persona llega, entonces su alegría no tiene límites. En la misma forma, si verdaderamente aman al Maestro, si el amor por el Maestro es muy fuerte en su interior, siempre estarán pensando y planeando cosas; siempre piensan, "Si el Maestro estuviese aquí, le diría esto, le contaría aquello. Al instante iría y lo abrazaría. Le expresaría mi amor en tantas formas". De manera que si realmente aman al Maestro, definitivamente mantendrán su anhelo y añoranza por El.

Amados; muchas personas, muchos hombres y mujeres, muchachos y muchachas vienen donde mi y me hablan acerca del amor que se tienen y se sientan muy juntos en frente mio y expresan su amor mutuo. Con poca frecuencia me encuentro con alguien que expresa su amor por el Maestro. Eso no significa que no haya alguien que exprese su amor por el Maestro. Eso no significa que no haya alguien que me hable acerca de su amor por el Maestro. Existen amados que vienen donde mi y me hablan sobre el gran amor que tienen por el Maestro y cuanta gratitud sienten por El.

Yo les he contado la historia de Sussi y Poono y esa historia fue publicada en la revista Sant Bani. Es posible que la mayoría de ustedes la hayan leído. Les he dicho que está escrito en esa historia que por doce años Sussi estuvo separada de su amado y no comía bien, no dormía y siempre estaba esperándolo. Finalmente cuando se encontró con su amado, pudo dormir y mientras dormía, Poono le fue arrebatado por otras personas. Una vez más estaban separados. Cuando ella despertó no encontró a Poono allí y se fue al desierto a buscarlo y murió en ese lugar. De manera que ustedes pueden ver que si ella hubiese mantenido el anhelo que tenía; si no se hubiese dormido, entonces no se habría separado de su amado una vez más.

Si han hecho esfuerzos por desarrollar el anhelo en su interior, si han trabajado arduamente por muchos meses y si antes de sentarse a meditar han cantado un bayán, entonces si han desarrollado al anhelo interno, pero si se vuelven perezosos luego de empezar a meditar y no mantienen el anhelo, entonces su Poono, su Amado también se quedará oculto detrás de la lujuria, codicia, ira, apego y egoísmo.

Si su anhelo no está allí, si no están concientes allí, entonces es posible que la mente y las pasiones les aparten de la meditación. Es posible que la mente les enrede en la gratificación (de los sentidos) y pasiones y en esa forma su Amado quedaría oculto detrás de todas estas pasiones.

Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice, "Siempre deberías ir hacia adelante, jamás deberías mirar hacia atrás. Nunca deberías pensar sobre el mundo". Si mantienen esto, si siempre van hacia adelante, entonces tal como el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj amorosamente dice, "Nunca volverás a nacer en este mundo otra vez".

Cuando Sohni vió que el cántaro no estaba cocido, ella sabía que si lo utilizaba para cruzar el río tratando de flotar en él; debido a que no estaba cocido, definitivamente moriría; sin embargo eso no la detuvo. Ella pensó, "Mi amor es inmaculado y debería mantener su pureza. Debería

mantener la promesa que le hice a mi amado". Es por eso que a pesar de que sabía que moriría debido a que ese cántaro no estaba cocido (y podía romperse) sin embargo lo utilizó.

De manera que todos aquellos quienes tienen amor por su Maestro, en el Sendero de los Maestros; aquellos que han mantenido su amor, ellos saben que ese amor es inmaculado y jamás permitirán que algo manche ese amor. Ustedes saben que si tienen amor por el Maestro y si su Maestro está sentado en el Centro del Ojo; si en ese momento en que se debe hacer Simran y mantener el anhelo, permiten que surjan malos pensamientos, entonces ¿qué están haciendo? Están cometiendo eso en frente de su Maestro, porque El está sentado dentro de ustedes. Así que cuando permiten que se presenten malos pensamientos durante la meditación, ¿no están insultando a su Maestro? Están siendo irrespetuosos con El, cuando no mantienen la añoranza en el momento del Simran, cuando permiten que su mente genere malos pensamientos.

Supongan que un niño está sentado cerca de un almacén; ustedes no se atreverían a ir allí y llevarse ni siquiera un folleto pequeño, porque están temerosos de ese niño y de que si tratan de llevarse algo de allí, él podría regañarlos o llamar a otra persona. Nosotros no consideramos la presencia del Maestro como más im-

portante y verdadera que la presencia de ese niño en el almacén. Esta es la razón por la cual a pesar de que el Maestro está sentado dentro de nosotros, cometemos toda clase de malos actos y permitimos que los malos pensamientos surjan en nuestra mente.

En ocasiones pensamos que el Maestro está en la India, en otras decimos que El se ha ido de gira o que está durmiendo, o que está en alguna otra parte y de esta manera pensamos, "¿Quién nos está mirando? hagamos lo que nos venga en gana". De manera que aquellos que piensan que el Maestro está en India o que se ha ido a alguna otra parte, ¿cómo se podrían beneficiar de El?

Ustedes saben que el Maestro protege a las almas cuando abandonan el cuerpo y ha sucedido en varias ocasiones que los amados abandonan el cuerpo al mismo tiempo (en distintos lugares). Las personas alrededor de ellos dicen que el Maestro estuvo allí protejiendo a las almas, a pesar que en ese momento El podía haber estado sentado en algún otro lugar dando un Satsang y las personas allí también dirán que El estuvo sentado en frente de ellas. De manera que el Maestro está siempre en todas partes y siempre protege a Sus almas. Aquellos que creen que el Maestro no esta conciente de nuestros pensamientos o que piensan, "Debido a que el Maestro no está presente físicamente aquí en frente

nuestro; El no está conciente de nuestras acciones", ellos se hallan bajo un gran engaño y nunca pueden ganar algún beneficio del Maestro.

Esta es la Verdad: A pesar de que el Maestro Sawan Singh abandonó este mundo hace ya muchos años y regreso a Sach Khand y en la misma forma hace ya muchos años que el Amado Señor Kirpal regresó a Sach Khand, dejando este mundo atrás; sin embargo encontrarán muchas personas y aún aquellos que no fueron Iniciados pero si en su familia hay algún Iniciado y ellos hablan acerca del Maestro, también sienten la presencia del Maestro cuando alguien está abandonando el cuerpo. Ellos dicen, "Si sentimos la presencia del Maestro. Vimos que el Maestro vino y protejió al alma".

Cuando voy a Occidente, los padres de muchos amados van a verme y aún cuando voy a Bombay también van a verme; ellos me dicen, "Hemos venido a verte porque les haz hecho tanto bien a nuestros hijos y es por eso que estamos aquí para verte". Ellos tienen anhelo en su interior y es por eso que vienen a verme. ¿No piensan que Dios Todopoderoso les recompensará por el anhelo que tienen por el Poder Maestro?.

Cada quien tiene su propio recipiente, cada uno tiene su propia receptividad y esto es lo principal que quiero decirles en respuesta a esta

pregunta: su anhelo jamás. debería decrecer, ni cuando duermen, ni cuando caminan o cuando hablan o hagan cualquier cosa. Aún cuando hagan cualquier cosa, su anhelo jamás debería disminuir; siempre debería incrementarse y siempre deberían mantenerlo.

Amados ¿no tienen añoranza por el mundo y las cosas mundanas aún en sueños? Aún cuando están dormidos sueñan con este mundo y persiguen las cosas del mundo. De manera que si tienen añoranza por el Maestro ¿no soñarán con El?. Por supuesto que sí; definitivamente tendrán sueños con el Maestro si es que tienen anhelo por El.

Sant Ji; Tu has hablado acerca de la importancia de ir al interior y ver la Forma Radiante del Maestro mientras El todavía está en Su cuerpo físico. ¿Podrías comentar con más detalle sobre esto?.

Todos los Santos han dicho, "El trabajo que se supone deben hacer mañana; es mejor hacerlo hoy". Porque, ¿quién sabe si el aire que inspiramos volvamos a exhalarlo o no?

Amados con frecuencia les he contado acerca de una secta en particular que se formó en apoyo al Gurú Gobind Singh; El los llamó el "Ejército Amado." Ellos fueron soldados del Gurú Gobind Singh. Se los llamó Nehungs. Existe una historia que en

una ocasión un nehung se había subido a un árbol de neem para obtener algunas ramas ;él se había subido con todo su uniforme, zapatos, armadura y todo. Alguien le preguntó que es lo que hacía subido allí con todo su uniforme. El contestó, "Bueno, me subí aquí para conseguir algunas ramas de este árbol." Ellos le dijeron, "Por lo menos deberías haberte sacado los zapatos," El nehung replicó, "Pero que tal si Dios Todopoderoso me llama en este momento? ¿Le diré que me espere un minuto mientras me pongo los zapatos?".

De manera que en la misma forma, cuando el Angel de la Muerte llega por ustedes, ¿Le pedirán que les de más tiempo? El les dirá, "Muy bien márchate y termina la cosas que desees hacer y luego regresare para llevarte?". El no les dará ni un instante. Es por eso que cualquier trabajo que se supone deben hacer; deberían hacerlo en este momento.

Ustedes ven que si a un niño se le da alguna tarea para hacer en la escuela y él dice que hará eso luego de ir a su casa; es posible que cuando llegue allí tenga que hacer otras actividades. De modo que si él concluye su tarea que le ha dado su profesor en frente de él. ¿No sería esto mejor?. Es posible también que él tenga alguna dificultad para realizar su tarea y si lo está haciendo al frente de su profesor, entonces él le ayudará.

Amados, cuando fui a la escuela, éramos tres muchachos y el profesor nos dió una lección en Urdu-porque en aquellos días solían enseñar el lenguaje Urdu-así que cuando nos dió esa lección para aprender; dos de nosotros empezamos a estudiar, pero el tercero que pertenecía a una familia de tejedores, no quería estudiar y se fue a sentar arrimado a una pared.

Cuando el profesor regresó, vió que ese muchacho estaba sentando allí y le dijo, "Bien; ¿por qué no estudias? ¿porqué no estás estudiando?". El muchacho respondió, "Bueno, ¿por qué se molesta? yo estudiaré por mí cuenta".

El profesor se disgustó y le dijo, "Ven aquí y cógete las orejas" (para demostrar su arrepentimiento por su atrevimiento). Pero en vez de hacer eso, él le cogió las orejas al profesor. El profesor se enojó todavía más y abofeteó a ese muchacho-porque en aquellos días en India los profesores solían abofetear a los estudiantes que hacían cosas como esas. El muchacho se enojó y abandonó la escuela de inmediato y luego de eso no volvió nunca más.

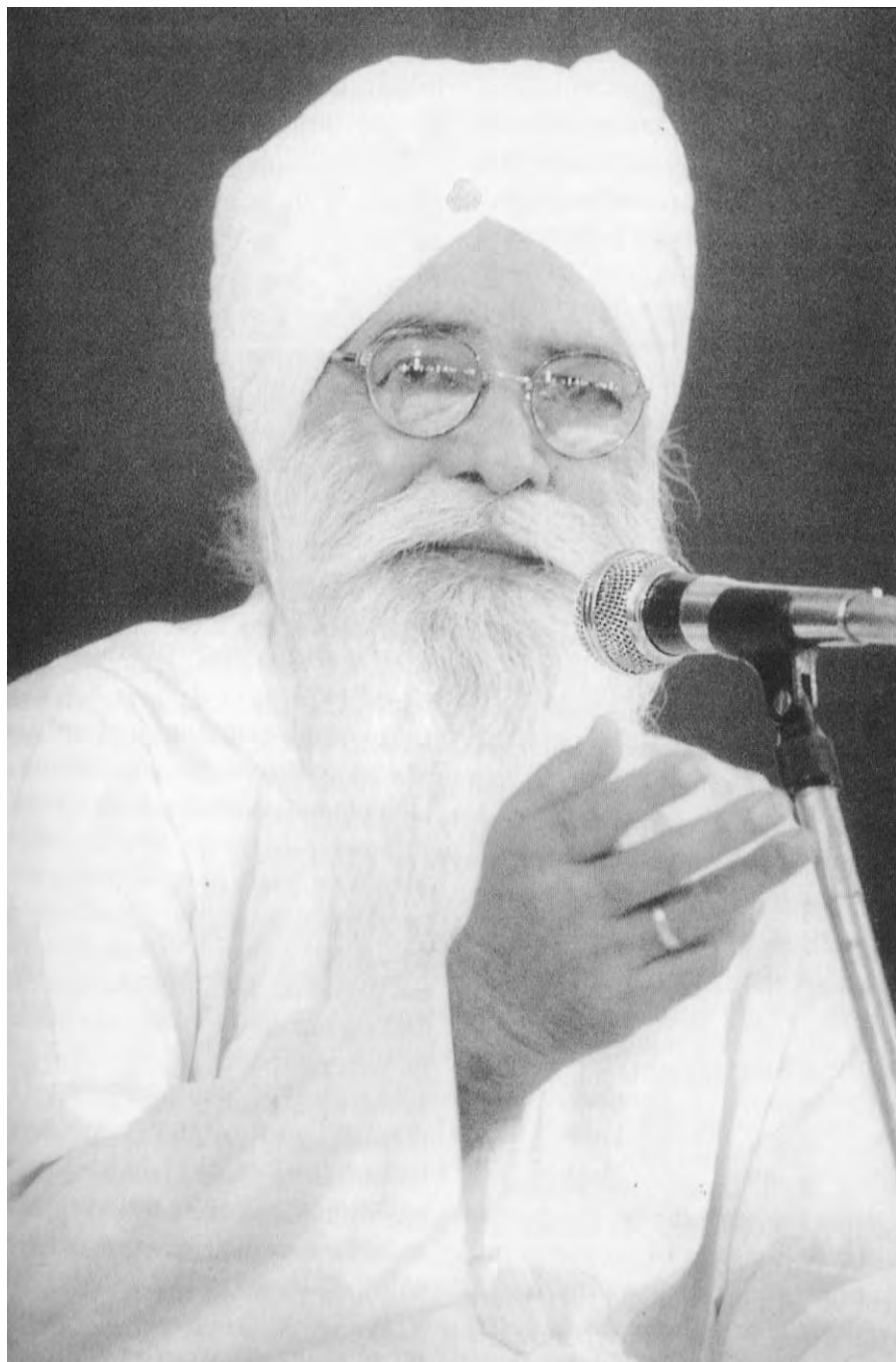
Posteriormente cuando fuimos al ejército y solíamos regresar a casa; ese muchacho que para entonces ya había crecido, se acercaba a nosotros y nos pedía ropa porque estaba viviendo una vida de mucha pobreza. El nos pedía ropa y nos decía que

fue compañero de clase. A pesar de que él solo había ido un día a la escuela junto a nosotros, sin embargo decía que era nuestro compañero de clase, (risas). El significado de esto es que si él hubiese estudiado como nosotros se habría forjado una buena vida. El habría logrado esto y también una vida cómoda pero no fue a la escuela y es por eso que no forjó su vida. El trabajó como obrero durante toda su vida y finalmente murió en esa condición sin vivir una vida decente.

Lo que quiero decir es que cualquier trabajo que el Maestro les haya dado ya sea estudiar en la escuela o estudiar la Espiritualidad; es mucho mejor para ustedes realizar ese trabajo que su Maestro, que su profesor les ha pedido que hagan cuando El todavía está en frente de ustedes.

Amados yo ví que habían muchos amados iniciados del Maestro Sawan Singh, quienes solían ver al Maestro Kirpal como la Forma del Maestro Sawan Singh. Pero también habían muchos, quienes tenían este orgullo, este ego y decían, "Nosotros somos sus hermanos de fé".

El Maestro Kirpal siempre decía, "Dios no tiene hermanos de fé; si El tuviese alguno sería Dios mismo porque El no tiene a alguien igual a El. Si alguien llega a convertirse en algo en especial, se convertiría en Dios solamente, más no en Su hermano".

Amados nunca deberíamos convertirnos en los ladrones de la meditación. Kabir Sahib dijo, "Cualquier cosa que tengas que hacer mañana, hazla hoy día y lo que tengas que hacer el día de hoy; hazlo en este momento". Si ustedes postergan o posponen su trabajo, quien sabe cuando llegará su momento (final) y de esa manera tendrán que abandonar este lugar sin haber completado el trabajo que se les dió.

Amados cuando yo estudiaba señales (medio de comunicación en el ejército) había mucho que leer y escribir. Cada noche me iba a dormir solamente luego de haber acabado el trabajo que se me había dado. Jamás pensé y nunca dije que lo haría más tarde. El trabajo que me habían dado los profesores, lo concluía y entonces me iba a dormir. En la misma forma cuando el amado Baba Bishan Das me dió las dos primeras Palabras y el trabajo de hacer la meditación, yo no dormí muy bien hasta que llegué a tener éxito en esto. Dejé a un lado el descanso y el sueño y le di importancia y prioridad al trabajo que me había dado mi Maestro.

Gurmel Singh, quien está sentado aquí; él me conoce desde que era niño y sabe- y pueden preguntarle que hasta que perfeccioné la lección que recibí del Señor Todopoderoso Kirpal, yo no salía; a nadie veía, ni me reunía con nadie. Tal vez en algún momento salía, de lo contrario siem-

pre permanecía en el cuarto subterráneo y continuaba haciendo mi meditación hasta que perfeccioné la lección que me dió el Maestro.

Amados amigos, ¿Podía haber ganado la complacencia de mi amado Maestro,- la cual gané mientras El estuvo vivo- después de que El se hubiese ido? Cuando El llegó a estar muy complacido porque yo hice mi meditación, dijo, "Tengo mucha gratitud porque al menos uno de mis discípulos ha terminado, ha pasado la prueba," De manera que la complacencia que obtuve de El mientras estuvo vivo, ¿Piensan ustedes que podía haberla conseguido si me hubiese perfeccionado después de Su partida?.

Amados, no pospongan el trabajo, no lo posterguen para mañana. ¿Cómo podría decirles que no manifiesten al Maestro internamente, mientras El está todavía en el cuerpo? Porque yo mismo lo logré, así que cómo podría decirles, "Dejen eso para después o háganlo más tarde?"; porque yo mismo hice eso en mi vida y es por eso que les digo que cualquier trabajo que se supone deban hacer mañana, deberían hacerlo hoy. Jamás pospongan la meditación; jamás se vuelvan perezosos en hacerla, háganla ahora. Nosotros pasamos mucho tiempo y hacemos mucho esfuerzo en embellecernos; en la misma forma les di-

go que también deberíamos tratar de embellecer nuestra alma, deberíamos tratar de purificarnos. No deberíamos ensuciarnos ni siquiera en pensamiento. Pensar en la lujuria o permitir que la lujuria entre en sus pensamientos es algo muy malo porque mancha su alma, la vuelve muy sucia. De manera que no sabemos cuánto tiempo nos queda y esa es la razón por la que no deberíamos confiar en el futuro. Cualquier cosa que tengamos que hacer, deberíamos hacerla ahora.

La vida de los Maestros son ejemplares y amorosamente nos dicen que deberíamos seguir Su ejemplo. Ellos nos dicen que primero de todo sus ganancias deberían ser muy puras y sagradas. Deberían trabajar honestamente y luego deberían hacer su meditación. Deberían mantener puro su cuerpo porque mientras más puro sea el cuerpo más pura se volverá la mente y cuando la mente se vuelve pura el alma se volverá pura y cuando el alma se vuelve así, definitivamente llegarán a tener éxito en la meditación que realicen.

Cerca del final de Su vida, el Maestro Sawan Singh dijo en frente de muchos amados, "Amados si alguien me debe algo, yo se lo perdono y nada tiene que darme y si yo le debo algo a alguien, entonces que por favor se ponga de pie y se lo pagaré". Y continuó, "Toda mi vida he utilizado solamente el auto, la ga-

solina y los vegetales de sangat; aparte de estas tres cosas no he utilizado ni un solo centavo en mi persona. Cualquier ganancia que obtuve contribuí con eso para el sangat".

Yo también vi que el Maestro Kirpal hizo lo mismo. Los Santos Perfectos reducen Sus gastos a cualquier cantidad de dinero que tengan o ganen; Ellos limitan Sus gastos a eso y aún así son capaces de ahorrar algo y de aquello que ahorran, de Sus propias ganancias ayudan a los pobres y necesitados.

En la Corte de Sus propios Maestros; en el trabajo de Sus Maestros los Maestros han realizado mucho seva físico y con Sus mentes tam-

bién han hecho mucho seva al hacer Simran. Ellos hacen el seva con Sus mentes y han contribuido con su riqueza en la Corte y en el trabajo de Sus Maestros. Cualquier cosa que tengan y más allá de sus capacidades, Ellos han rendido todo eso en la causa del Maestro. Ellos hacen eso porque la riqueza que utilizamos en la causa del Maestro, esa riqueza que rendimos ante el Maestro, se vuelve pura y sagrada y obtenemos la recompensa por eso.

Kabir Sahib dice, "Tenemos que hacerlo con nuestras propias manos. Tenemos que dar con nuestras propias manos y comer con nuestras manos. No existe alguien que habiendo nacido en este mundo, haya

podido enviarnos cosas después de abandonar este mundo". Así que amados, no esperan hasta mañana; hagan los esfuerzos de su parte de manera que puedan volverse perfectos, mientras el Maestro esta todavía en el cuerpo.

El Maestro está muy complacido cuando ve que Sus hijos tienen éxito. Hay algunos amados, algunos hijos del Maestro, quienes han manifestado internamente la Corriente de Sonido, la Corriente del Shabd, mientras el Maestro está todavía en el cuerpo.

P. Amado Maestro, ¿Qué es mejor: cantar los bayanes al Maestro, leyéndolos del libro o tener el Darshan del Maestro? Ambas cosas son importantes.

El Maestro Sawan Singh Ji solía hablar acerca de la importancia de tener el Darshan del Maestro. El decía que la importancia del Darshan era más grande que cualquier otra cosa, porque Dios es Inaccesible, Inmensurable, Invisible y no podemos contemplar la Forma de Aquel a Quien no hemos visto. Dios Todopoderoso conoce nuestra debilidad y esta es la razón por la cual asume la forma humana y El viene en la Forma del Maestro. Cuando el Maestro está sentado frente a nosotros, es mejor tener Su Darshan.

El Maestro Kirpal me contó acerca de su condición inicial; me dijo que en una ocasión cuando estaba

con el Dr. Johnson dándole masaje en las piernas del Maestro Sawan Singh; el Maestro Kirpal le preguntó "Maestro, ¿cómo es la Forma interna del Maestro?"

El Maestro Sawan Singh sonrió y le dijo, "Internamente encontrarás las mismas características, la misma Forma. Es por eso que aquellos que tienen el privilegio de ver la Forma interna del Maestro, nos cuentan que la Forma interna es igual a la Forma que vemos externamente. Aquellos que han perfeccionado su dhyán, aquellos que han perfeccionado su Darshan del Maestro, solamente ellos conocen esto y cualquier cosa que ven en su interior nos lo cuentan."

Amados el rostro externo no es tan atractivo como el rostro interno o astral, porque el rostro astral tiene un atractivo magnético. Tal como el magnetismo atrae; de igual manera les atrae la Forma interna, la Forma astral del Maestro y cuando van más allá internamente y ven la Forma causal del Maestro esta es todavía más radiante y más atractiva.

El Maestro siempre ve las almas y ésta es la razón por la cual no comete errores. El jamás se olvida del alma a la cual ha dado la Iniciación. Miren que es solamente debido a eso que el Maestro va y reconoce a Sus almas. En ocasiones sucede que el alma va a otros Planos o aún a los infiernos; sin embargo el Maestro va

allí, reconoce a Su alma y la libera. Si existe alguna señal en esa alma, solo el Maestro es capaz de verla, solo El es capaz de reconocerla.

Si no existiese una señal en el alma ¿Cómo podría el Maestro reconocerla?

Si el discípulo no ha perfeccionado la contemplación, si no ha tenido el Darshan del Maestro y si no ha contemplado la Forma del Maestro ¿cómo podrá ir con Su Maestro cuando El venga a llevarle? ¿Cómo se convencerá? ¿Cómo estará seguro de que es su propio Maestro?

Es por eso que Swami Ji Maharaj dijo, "Oh hermano, tu tienes la contemplación de la Forma del Maestro de lo contrario no estarias a salvo."

Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo, "Alcanza la Forma del Maestro en tu interior y en tu mente continúa haciendo el Simran que te dió el Maestro." El Simran que les ha dado su Maestro tiene tal clase de Poder que ninguna fuerza del Poder negativo puede enfrentársele.

De manera que mientras repiten el Simran que les ha dado el Maestro, recuerden la Forma del Maestro aquí en el Tercer Ojo.

Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice, "La Forma del Maestro está más allá del tiempo; más allá de Kal y nosotros solamente podemos concentrarnos en la Forma del Maestro, contemplando Su Forma." Ustedes ven que es muy difícil concentrarse y contemplar la Forma del Maestro

porque El no desciende por debajo del Centro del Ojo. Es muy fácil recordar las cosas del mundo. En el instante que piensan en algo de este mundo, sienten como que si esa cosa estuviese en frente de ustedes. ¿Por qué? Porque eso proviene de los centros por debajo del Foco del Ojo y nuestra atención todavía no se ha perfeccionado. Esta es la razón por la cual fácilmente recordamos las cosas del mundo pero la Forma del Maestro nos resulta difícil, porque todavía no estamos en el Centro del Ojo y no hemos perfeccionado nuestra concentración.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir, "En el Satsang deberíamos tratar de sentarnos en un lugar desde el cual tengamos el Darshan del Maestro. No deberíamos sentarnos detrás del Maestro o a los lados o en algún lugar en el que no podamos tener el Darshan del Maestro." También decía, "Las personas que lleguen primero deberían sentarse adelante; quienes lleguen más tarde no deberían tratar de ir a sentarse adelante, ellos deberían sentarse en otra parte. Pero en dondequiera que se sienten deberían ser capaces de tener el Darshan del Maestro."

Nosotros llegabamos cinco o seis horas antes del Satsang o antes aún, con la finalidad de sentarnos adelante y tener el Darshan del Maestro Sawan Singh. Nos sentábamos allí de manera que no nos empujen hacia

atrás; si hubiésemos llegado más tarde no habríamos conseguido ese (buen) sitio.

Las enseñanzas del Maestro Sawan Singh eran muy sencillas y decía en pocas palabras cualquier cosa que quería decir. El aún solía decir, "El granjero siempre mira el extremo final, el extremo más distante del campo, desde el sitio en donde está enviando el agua."

Con esto quería decir que "Yo puedo ver incluso a las personas que están sentadas en la parte posterior y no deberían pelear por venir y sentarse adelante."

El ponía mucho énfasis en contemplar la Forma del Maestro. El decía que al sentarse en el Satsang, tienen la mejor oportunidad de desarrollar la concentración en la Forma del Maestro. Ustedes pueden mirar la Forma del Maestro y contemplarla por una hora u hora y media mientras están sentados en el Satsang. Deberían estar tan absortos y concentrados al mirar Su Forma que ni siquiera deberían estar conscientes del pathi que está sentado al lado del Maestro y si El está hablando con alguien tampoco deberían mirar a esa persona sino solamente al Maestro.

Kabir Sahib dijo, "Siempre mira en la frente y ojos del Sadhu porque la Verdad siempre reside en Su frente y en Sus ojos." Aquellos quienes miran constantemente al Maestro durante el Satsang, obtienen una

gran experiencia; logran una muy buena experiencia si es que miran constantemente al Maestro.

Ahora la pregunta es, "¿Tienen que leer el bayan?" ¿Qué hacer?

Con frecuencia he dicho que deberían practicar el canto de bayanes. Deberían aprender los bayanes de tal forma que cuando tengan la oportunidad de cantar el bayan, no tengan que usar el libro. Siempre deberían mirar la Forma del Maestro y también recordar el número de la página. Deberían tener el libro con ustedes solamente para el número de la página; aunque les diría que deberían recordar eso también, de modo que cuando les llegue el turno de cantar, al instante digan la página y al saber el bayan, lo canten de todo corazón y puedan continuar viendo al Maestro y teniendo su Darshan.

El Maestro Sawan Singh decía, "Con las manos en el trabajo y el corazón en el Amado." Nosotros los amados deberíamos actuar así, de manera que la cuerda de nuestro corazón, la cuerda de nuestros ojos siempre debería ir hacia el Maestro; siempre deberíamos mirarlo.

Bien; las preguntas de los amados fueron muy buenas y verdaderamente he disfrutado respondiéndolas. Esto me ha recordado a mis Bienamados Maestros Kirpal Singh y Sawan Singh Ji y cada vez que soy

capaz de recordarlos me siento muy complacido y muy feliz de hacerlo. Recuerdo las veces que me senté a Sus Pies. Mis palabras son muy sencillas y la forma en que respondo a las preguntas también es simple. El Maestro Sawan Singh tenía Su propia forma de decir las cosas; El decía, "Si alguien quiere comprender algo en palabras sencillas, entonces debería venir donde mi y se lo explicaré." Siempre explicaba las cosas en pocas palabras. El solía decir, "Si alguien quiere comprender algo en detalle, con más palabras; debería ir donde Kirpal Singh." El decía, "Kirpal Singh primero desarma el rifle pieza por pieza y luego lo vuelve a armar y en esa forma explica las cosas a los demás. Pero mi manera es diferente, simplemente digo unas pocas palabras y explico a las personas con palabras sencillas."

Así que mi estilo, mi manera es también el mismo. Mis palabras son muy sencillas. Yo solamente comparto el amor y la Gracia que recibí al sentarme a los Pies de aquellos grandes Maestros.

Cuando hablo de Ellos, cuando los recuerdo; siento algo como

cuando ustedes halan una cuerda; en la misma forma siento mucha energía y fuerza cada vez que recuerdo las veces que estuve con el Maestro Sawan Singh y el Maestro Kirpal Singh. De manera que cualquier cosa que gané, cualquier cosa que aprendí a Sus Pies, eso fue algo sencillo, muy simple. Yo aprecié el tiempo que se me dio, cuando estuve sentado a Sus Pies y forjé mi vida. Me gustaría decirles a todos ustedes que deberían apreciar el tiempo que han obtenido, de manera que también hagan de su vida un éxito.

El Maestro Sawan Singh con frecuencia se refería al Maestro Kirpal como Malvi. En una ocasión hubo una boda y las personas estaban esperando en la granja del Maestro Sawan Singh, en Sikhandarpur y el Maestro dijo, "Por lo menos dejen que mi Malvi llegue." Malvi significa sacerdote Musulmán. Malvi es una persona muy erudita, que conoce el libro sagrado Corán. Es por eso que el Maestro Sawan Singh solía llamar Malvi al Maestro Kirpal Singh porque El con frecuencia les explicaba el Sendero a los malvis y a los Musulmanes (en general).

Librería del Ashram de Sant Bani

Subchoque, Colombia

Por Sant Ajaib Singh Ji

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

Por Sant Kirpal Singh Ji

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

Por Ajaib, Kirpal y otros Maestros

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

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

Ediciones recientes y de años anteriores		3.500
--	--	-------

Revista Daya Mehr

Ediciones recientes y de años anteriores

Por otros autores

Cocinado con Luz y Conciencia: Recetario Vegetariano

Próximamente: Apoyo al Sangat Conmovido, por A.S. Oberoi		12.000
--	--	--------

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

Librería del Ashram de Sant Hani

Quito - Ecuador

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

Debemos agradecer al Señor Todopoderoso Padre Supremo Kirpal, quién ha derramado Su ilimitada Gracia sobre nosotros y nos ha dado la oportunidad de hacer Su devoción, Esta es una riqueza muy valiosa y para reunirla, El nos ha dado esta oportunidad.

Esta riqueza no crece en los campos y tampoco se la puede comprar en los mercados, no puede comprarse a ningún precio, solo se la puede obtener por medio de la Gracia del Maestro y nuestros esfuerzos. Nuestro esfuerzo por si solo nada puede lograr sin la Gracia del Maestro por que el Dador esta allí, dispuesto a dar, pero si no estamos a recibir, si no estamos haciendo el esfuerzo ¿cómo podemos recibir Su Gracia, la cual desea darnos?.

Espero que al igual que años pasados sepan guardar silencio aquí y dediquen tanto tiempo como sea posible a la meditación, tal como lo hicieron antes. No deberían estar vagando por aquí y por allá, ni malgastando su tiempo. Igualmente este año deberían guardar silencio y dedicar tanto tiempo como sea posible a la meditación.

*Charla de bienvenida por Sant Ji
Bombay, India 11 de Enero de 1985.*