

PARA APRECIAR LA JOYA DE LA CASTIDAD

Sant Ajaib Singh Ji

**Este memorable Satsang fue dado el 13 de julio de 1980
en el Ashram de Sant Bani, Sanbornton, New Hampshire, EE UU.**

Este es el bani de Sri Gurú Nanak Dev Ji, pero no es un bani que esté incluido en el Gurú Granth Sahib, la escritura sagrada de los Sikhs. Este bani del Gurú Nanak Dev Ji no es propiamente de naturaleza espiritual, sino que más bien nos indica la manera cómo debemos prepararnos para la espiritualidad.

Antes de sembrar algo en la tierra primero consultamos con los especialistas del campo, le hacemos un examen al suelo y pedimos recomendaciones sobre la clase de abono y la cantidad que debemos utilizar. Si no hacemos todas estas cosas y actuamos sin consultar con esas personas ni pedirles consejo, el esfuerzo y el trabajo nuestro en esa tierra no producirá buenos resultados.

Igual ocurre cuando tenemos que cultivar la semilla del Naam que los Maestros, con Su gracia, han sembrado dentro de nosotros. Hay que preparar el terreno y algunas cosas más. Hacer la meditación diaria y escuchar en el Satsang lo que debemos hacer, son las cosas que preparan el terreno en donde ha de crecer la semilla del Naam.

Después de preparada la tierra y de sembrada la semilla, aún no terminan nuestros deberes. Todavía tenemos varias cosas por hacer: hay que cuidar de la cosecha, protegerla de los insectos y del mal tiempo y de otras cosas que pueden afectar el crecimiento de las semillas.

Los Maestros dicen que nuestro cuerpo es el terreno en donde ha sido sembrada y está creciendo la semilla del Naam. ¿Cuáles son las cosas que destruyen este cultivo o sembrado? Son la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo. De estos cinco insectos que acaban con nuestra cosecha el más poderoso de todos es la lujuria.

Los médicos dicen que cien partes de comida forman una parte de sangre y cien partes de sangre forman una parte del fluido vital. Y cien partes del fluido vital forman una parte del gran fluido vital, que también se conoce con el nombre de Ojas y que se halla en nuestro cerebro.

Nosotros no producimos tanto fluido vital como perdemos. Sabemos que cuando nos enfermamos podemos recibir medicinas de los médicos. Pero si en vez de tomar las medicinas que los médicos prescriben y de evitar lo que nos recomiendan, no hacemos caso a sus consejos y empezamos a insultarlos, de esa manera no podremos recuperar la salud. Mientras no tomemos las medicinas ni evitemos lo que ellos mandan, no podremos recuperar la salud.

Las enseñanzas de los Maestros no son exclusivamente para los hombres ni únicamente para las mujeres. Las enseñanzas de los Maestros son para ambos, porque en este pecado de la lujuria el hombre y la mujer participan por igual.

Kabir Sahib ha dicho: "Escuchad, hombres y mujeres, las enseñanzas de los Maestros son para unos y otros. Quienes siembren la semilla del veneno y prueben del fruto envenenado, recibirán con toda seguridad sus efectos, ya sean hombres o mujeres".

Los Maestros no dicen que sea ilícita la unión de los esposos para tener hijos. Ellos dicen que para dar a luz un hijo la unión de los esposos no es ilícita.

Los Maestros dicen que cuando se tiene el deseo de tener un hijo el hombre debe acudir a la mujer y basta que lo haga una vez, pocos días después de la menstruación. Después de eso no se necesita seguir disfrutando para tener hijos. Si la mujer queda embarazada, el hombre

no debería unirse a ella nuevamente, por los menos durante tres o cuatro años, ya que si la mujer concibe otro hijo antes de ese tiempo, el alma de ese hijo no va a ser muy buena. Si es un varón, será un niño malo y si es mujer, tampoco será una buena persona. Por esta razón los Maestros recomiendan no gratificarse después del embarazo de la mujer, o de que ella haya dado nacimiento a un hijo. Por lo menos durante tres o cuatro años, el hombre no debería gratificarse con ella.

Hasta los animales y las aves guardan la disciplina. Ellos no se gratifican con sus parejas después de que la hembra ha quedado esperando cría. Pero hay que ver la condición de los humanos, cuantas cosas están haciendo. Kabir Sahib dice: "El perro abandona la castidad tan sólo durante treinta días del año, pero el hombre es peor que el perro no casto, porque él falta a la castidad en todas las seis estaciones y los doce meses del año". Los Mahatmas nos recomiendan con mucho amor abstenernos de este mal hábito, porque el hombre que falta a la castidad no recibe aclamación en ninguna parte.

Cuando las personas no castas me cuentan sus historias y yo me fijo en sus frentes, veo que están oscuras, que no muestran ningún brillo; entonces me compadezco de ellos por la forma como han venido arruinando sus vidas. Por una parte estamos dispuestos a realizar a Dios, queremos encontrarnos con El. Pero, por otra parte no queremos siquiera alejarnos de los placeres del mundo.

La pérdida del fluido vital disminuye nuestra capacidad de pensamiento y nuestra fuerza de voluntad y además, nos hace perder confianza en nosotros mismos. El cuerpo pierde también su aptitud física. Las personas que se entregan a los placeres y que faltan a la castidad no pueden sentarse quietos una hora, mucho menos permanecer sentados dos o tres horas en la misma posición. Y durante las sesiones de meditación de una hora se mueven hacia adelante o se inclinan hacia atrás, están moviéndose todo el rato. Además, como su capacidad de pensamiento ha disminuido, sus pensamientos se dispersan fácilmente y la mente no halla reposo. Ustedes bien saben que durante una hora de meditación la mente no se

está quieta; el cuerpo está sentado en un solo lugar pero la mente está recorriendo muchos sitios.

Habría sido mucho mejor guardar la castidad hasta cumplir los veinticinco años y después de esa edad haber consentido solamente dos o tres veces con el propósito de tener hijos.

Pero, ¿por qué es que damos a luz hijos enfermos y antes de su nacimiento tenemos que ir a consultar médicos y pagarles tanto dinero? Esto se debe a que los padres carecen de autodisciplina.

Una vez vino a mí una pareja que tenía nueve hijas. El esposo me dijo que ya era suficiente para él y que no podía con más hijos. Él me dijo que no podía hacerse cargo de más hijas y que no quería más, luego yo le dije: "Llama a tu esposa y dime lo que ella quiere". Ella vino y dijo: "No, debemos tener por lo menos un hijo". Entonces les dije: "¿Qué más puedo aconsejarles?"

En la antigüedad cuando había tantos rishis, munis, hombres sabios y de santidad, la gente se guiaba por ellos. Y como los rishis y munis siempre estaban ocupados en la meditación, aunque fueran padres de familia, ellos tenían contacto con su esposa una o dos veces en el curso de su vida y solamente para tener hijos. La gente se fijaba en ellos y también practicaba la castidad sin tener que recurrir a medios especiales de control de la natalidad. Pero ustedes saben que hoy día hay muchas maneras de controlar la natalidad y la gente los está utilizando sin temor para poder seguir disfrutando, pero no se dan cuenta de que así pueda que controlen los nacimientos pero no pueden evitar la pérdida de energía, ni evitar que se les muera el cuerpo. Cuando se disfruta días tras día, el cuerpo va muriéndose y va debilitándose poco a poco.

Si hasta el momento no han guardado la castidad, háganlo ya, a partir de este momento. A cualquier edad que decidan comenzar a guardar la castidad, comprobarán que de ello reciben un fruto. Aunque comiencen en la vejez, a los pocos días verán cuanto les va a ayudar.

Hoy día se lee en los periódicos muchos avisos que anuncian productos para recuperar el vigor perdido. La gente arruina su vida desde la juventud, malgastan sus energías, y años más tarde aspiran a recuperar la salud perdida con esas medicinas. Eso no es posible.

*En la castidad está la gran Joya.
Tan sólo aquel que la reconoce,
hace realidad el conocimiento de Él.*

Ahora Él nos dice que las personas que preservan el fluido vital, las que guardan la castidad, siempre tendrán la luz al interior de su cerebro porque el gran fluido vital brilla como una joya en el cerebro. Los yoguis y los grandes Maestros permanecían en vela hasta altas horas de la noche haciendo la meditación, abandonaban sus hogares y se internaban en los bosques a hacer la meditación, tan sólo para preservar ese gran fluido vital.

*Sin castidad, ¿cómo puede acercarse a nosotros el amigo (el Señor)? Uno lo recibe únicamente si guarda la castidad.
Guardando castidad uno recibe la protección de Dios. (Quienes desean guardar castidad) se retiran a los bosques, por temor a la lujuria.*

Ahora Él dice que la castidad no puede practicarse solamente hablando de ella; lograrlo es algo muy difícil y complicado. A menos que lo hagamos, no se puede decir que lo logramos. Por ahora estamos sintiendo placer en perder el fluido vital, pero si preservamos ese fluido vital y guardamos la castidad - obtendremos millones de veces más felicidad de la que ahora obtenemos perdiéndolo.

[La castidad] dice: "Quienes a mí me preservan, quienes a mí me conservan, serán protegidos hasta por los tres grandes dioses: Rama, Vishnú y Mahesh". Los yoguis solían quedarse en vela toda la noche con el propósito de preservar el fluido vital y siempre evitaban a las mujeres. No dormían jamás por temor de que tuvieran malos sueños durante la noche y perdieran el fluido vital en sus sueños. Y jamás veían mujeres porque su mayor deseo era preservar el fluido vital.

Ellos no duermen por temor de perder la castidad. Controlan su mente desde todos los cuatro costados.

Ahora Él dice que para conservar el fluido vital, los yoguis no sólo abandonaban sus hogares y se internaban en el bosque, sino que permanecían en vela toda la noche por temor de perder el fluido vital en los sueños. Tan sólo porque querían preservar el fluido vital jamás dormían. Del yogui Gorakh se cuenta que no durmió durante muchos años.

La mente que estaba corriendo desbocada en todas las diez direcciones, se controla mediante la castidad. Nanak dice: la gran Joya se consigue guardando la castidad.

Ahora Él dice que la mente es tan astuta que aunque uno esté durmiendo en su propia casa y en su propia cama, ella nos lleva hasta la casa de la persona en quien estuvimos pensando a lo largo del día. No vamos allá físicamente sino [que lo hace] por medio de nuestra atención, y de eso nos damos cuenta después de haber perdido nuestra riqueza.

Kabir Sahib dice: "Las personas no castas le hacen daño a la devoción. Tan sólo para obtener placer de los órganos de los sentidos malgastan este valioso cuerpo humano que es una joya preciosa, y así no llegan a ninguna parte".

Cuando se guarda la castidad la Joya se obtiene en este mundo. Cuando se guarda la castidad la mente se aquieta.

Ahora Él dice que cuando preservamos el fluido vital, el Naam se manifiesta en nosotros por Sí solo y la luz también aparece por sí sola dentro de nosotros. Cuando preservamos el fluido vital, la mente, la cual nos está haciendo correr de un lado a otro como si fuéramos caballos veloces, se detiene y queda en reposo.

Cuando se guarda la castidad la Luz se hace manifiesta. Cuando se guarda la castidad uno recibe al Ser Indestructible.

Ahora Él dice que si preservamos el fluido vital, la luz se hace manifiesta en la frente y nos

encontramos frente al indestructible Dios Quien está presente en todo lugar.

Una vez un amado fue a ver al Maestro y le dijo que no había tenido una experiencia del Naam durante la Iniciación; el Maestro entonces lo hizo sentar frente a Él con los ojos cerrados y cuando estaba a punto de tocarle la frente, aquel amado se dio cuenta de que todo había sido por su propia culpa y le confesó al Maestro: "Maestro, ¿qué puedes hacer? He apagado la luz que tenía dentro de mí por disfrutar tanto de la lujuria en el curso de mi vida, y ahora que mi frente está oscura y sin luz, ¿qué puedes hacer para que se manifieste la luz? Yo mismo me he encargado de esto". El Maestro se compadeció de él y le dijo que en adelante debía mantener la castidad y todo volvería a estar bien.

El Gurú Gobind Singh dice: "Uno jamás debería acudir a otra mujer, ni siquiera en el estado de olvido o en los sueños".

Cuando se guarda la castidad el cuerpo se aquieta. Cuando se guarda la castidad se logra la inmortalidad.

Si ustedes han preservado el fluido vital, se conservan célibes y controlan los órganos de los sentidos, podrán sentarse por cinco o seis horas seguidas y suspenderán su práctica únicamente para atender los llamados de la naturaleza. No tendrán por qué sentirse cansados pues sus pensamientos no saldrán a ningún lugar fuera del cuerpo y sus corazones florecerán y vivirán alegres como las rosas en flor.

Cuando se guarda la castidad uno se realiza a sí mismo. Cuando se guarda la castidad la Verdad se hace manifiesta.

Ahora Él dice que guardando la castidad, controlando el órgano de la castidad y preservando el fluido vital podrán llegar a realizar su propio ser y el Naam se hará manifiesto internamente. Los Mahatmas nos advierten que el matrimonio no quiere decir que nos convirtamos en gusanos o insectos del placer y que empleemos todo nuestro tiempo gratificándonos. Kabir Sahib dice que si nos gratificamos sea con la propia esposa o con otra mujer, iremos al infierno. Es como el fuego: sea que pongamos la

mano sobre nuestro propio fuego o sobre el fuego ajeno, de todas maneras nos quemaremos.

Cuando se guarda la castidad uno se mezcla con Brahm. Nanak dice: guardando la castidad uno no ingresa al seno materno otra vez.

Ahora el Gurú Nanak dice: "Si uno se conserva célibe, guarda la castidad y preserva el fluido vital, alcanzará el plano de Brahm, no regresará al seno materno. Nunca jamás volverán a nacer o morir". Y ahora ¿en qué condiciones vivimos? Nuestra atención y nuestros pensamientos están de un lado hacia otro; si los recogemos en el Centro del Ojo se deslizan hacia abajo en el cuerpo o se dirigen a otros lugares, nuevamente los recogemos en el Centro del Ojo y otra vez se nos escapan. ¿Por qué razón ocurre todo esto? ¿Cuál es el motivo? Se debe únicamente a que nuestro poder de pensamiento y nuestra fuerza de voluntad carecen de fortaleza, y a pesar de todo lo que nos esforcemos en concentrar la atención, no logramos hacerlo.

Quienes dudan de lo que les estoy diciendo aquí, que hagan el ensayo de guardar la castidad por dos o cuatro meses y verán los resultados, verán cómo se concentra la atención y cómo los pensamientos no se dispersan con tanta facilidad.

Guardando la castidad aprendemos los principios. La luz se hace manifiesta cuando se guarda la castidad.

Ahora Él dice que si uno lleva una vida de castidad en forma estricta, conocerá por sí solo los principios del Sendero de los Maestros. Porque cuando se preserva el fluido vital la luz se hará manifiesta dentro de nosotros y entonces podremos conocer de qué forma el Maestro nos está protegiendo y ayudando, sabremos cómo debemos abrirnos paso y transitar por ese camino interno. Cuando guardamos la castidad se dan todas estas cosas y ya no es necesario hacer más preguntas.

Guardando la castidad uno conquista la fortaleza resistente. Guardando la castidad uno alcanza la posición de la persona

audaz. Cuando se guarda la castidad, se rechazan el nombre y la fama. Uno adquiere el anhelo de llegar a Agam.

Ahora Él dice que cuando seamos célibes, cuando hayamos controlado la lujuria, dejaremos de incomodarnos por la fama o las críticas del mundo y cosas así. Porque siendo célibes y guardando la castidad, nuestra atención y todos nuestros pensamientos estarán en nosotros mismos y el Sonido interno empezará a llegarnos espontáneamente.

Mucha gente dice que durante la Iniciación escucharon el Sonido pero que ahora no, que se les ha ido el Sonido y se les ha ido la Luz. Pero al preguntarles de manera amable si están meditando y la forma en que están llevando sus vidas, se dan cuenta de su propio error y admiten su responsabilidad por no estar escuchando el Sonido ni viendo la Luz. Esto se debe a que el progreso en el Naam va dirigido hacia arriba y la degradación de la lujuria va hacia abajo.

Donde esté presente la lujuria, el Naam no podrá manifestarse y donde se manifieste el Naam, no podrá estar la lujuria.

Kabir Sahib nos dice: "Donde haya kam o lujuria, no hay Naam y donde haya el Naam estará ausente kam o lujuria. Es como cuando es de día, no puede ser de noche y cuando es de noche, no puede ser de día. Ambas cosas no pueden darse en el mismo sitio a la vez".

Cuando se guarda la castidad, se consigue el conocimiento del yoga. Cuando se guarda la castidad, se conocen los secretos de los dioses.

Ahora Él dice que cuando guardamos la castidad llegamos a conocer todas las prácticas de los yoguis, sabremos de qué forma los yoguis se beneficiaron de esas prácticas, e inclusive aprendemos los secretos de los dioses, y la manera como ellos preservaban la castidad y cómo la utilizaban.

Cuando se guarda la castidad, el perdón encuentra su morada en la mente. Cuando se guarda la castidad, se recibe el

conocimiento de cómo obtener la Joya del Naam.

Ahora Él dice que si nosotros protegemos el fluido vital y guardamos la vida de castidad, perdonamos con facilidad a los demás. Porque en este caso, el Naam se manifiesta igualmente dentro de nosotros.

He visto muchas veces que cuando alguien comete un error y luego pide excusas, la persona afectada no lo perdona. Y no lo perdona porque carece de esa cualidad interna que es el perdón.

Cuando se guarda la castidad uno se hace consiente de su cuerpo. Nanak dice: Raro es el joyero que sabe cómo protegerla.

Ahora Él dice que si guardamos la castidad y preservamos el fluido vital nos hacemos consientes, además, de nuestro propio cuerpo. Nos damos cuenta de que nuestro cuerpo es algo muy valioso donde se guarda aquel don precioso que hemos comparado con una joya - y entonces nos hacemos joyeros perfectos y aprendemos la manera de cuidar y proteger esa preciosa joya.

Dice también que el comerciante de joyas y diamantes no va de compras a las tiendas donde sólo vende carbón. Él no va a comprar eso sino que va a donde vendan joyas y diamantes. El Gurú Nanak Sahib dice: "Aquel que preserva la castidad en la forma que he mencionado, es sólo uno entre millones".

Para guardar la castidad, preservar el fluido vital y mantenerse puro, el rishi Siringui se internó en el bosque; se alejó del mundo e incluso dejó de comer por temor de que con el alimento recuperara la vitalidad y de esa manera, le sería muy difícil controlar la lujuria. Así que dejó de comer. Le bastaba acercarse a un árbol una vez al día y tocarlo con la lengua, y con eso satisfacía su deseo de comida. Ocurrió sin embargo que el Rey Dasrath no tenía herederos y alguien le dijo que si lograba atraer al rishi Siringui a su corte para que ejecutara ciertas austeridades, de esa manera el Rey podría tener un hijo. Nadie podía hacer que el rishi Siringui apareciera en público porque el rishi era muy

estricto; además no quería regresar al mundo porque estaba haciendo sus meditaciones y protegiendo el fluido vital.

Todos se esforzaron en atraer al rishi Siringui pero no lo lograron, luego el rey estaba muy afligido. Pero una mujer le aseguró al rey que estaba en capacidad de ir al bosque a traer el rishi Siringui a la ciudad. El rey Dasrath le dijo: "Si puedes traerlo hasta aquí y hacer que realice las austeridades, te daré lo que me pidas".

Entonces la mujer fue hasta donde vivía el rishi Siringui. El jamás había visto a una mujer y después de verla, fue a donde su Maestro y le dijo: "Maestro, yo tengo dos cuernos en la cabeza pero hoy acabo de ver una criatura que tiene dos cuernos en el pecho". (Se sabía que el Rishi Siringui tenía dos cuernos en la cabeza como las vacas y jamás había visto a una mujer).

Su Maestro le dijo que jamás confiara en esa criatura porque era muy peligrosa y podía arruinar su devoción. Pero la mujer comenzó a tenderle trampas al rishi Siringui. Primero averiguó lo que comía, porque el rishi era de contextura muy delgada. Cuando se enteró que le bastaba ir una vez al día a tocar un árbol con la lengua, colocó miel en el sitio donde ponía la lengua. Al día siguiente, cuando el rishi Siringui probó la miel le gustó el sabor y en vez de probarla una vez, la probó dos veces y siguió comiendo de esa miel. A medida que pasaban los días, la mujer empezó a untar el árbol de otros alimentos y a colocar frutas, cereales y demás cosas en el árbol. Al cabo del tiempo el rishi Siringui empezó a comer normalmente otra vez y recuperó la salud. Cuando se sintió sano y produjo mucho fluido vital, le surgió el deseo de disfrutar la lujuria y como allí ya había una mujer, no tuvo ningún problema y se deleitó con ella. Después de esa primera vez siguió disfrutando y llegó a tener muchos hijos.

Cuando ya tenían muchos hijos, la mujer le dijo: "Escucha, ahora es muy difícil para nosotros vivir en este bosque con nuestros hijos. Es mejor trasladarnos a un sitio cercano donde viva más gente, porque si queremos criar bien a nuestros hijos debemos ofrecerles un buen ambiente". Como el rishi ya estaba bajo control de esa mujer, bajo control de la lujuria, él

simplemente dijo: "Muy bien, vayámonos".

Cuando llegaron a donde vivía el Rey, el rishi se parecía a esos americanos que cargan niños a la espalda, ya que tenía uno en los hombros, otro en el regazo, llevaba otro de la mano y así sucesivamente. Llevaba hijos a las espaldas y por todas partes. Cuando todos vieron al rishi Siringui en esas condiciones se compadecieron de él, porque habían oído que era un gran Mahatma y cuando vieron que la situación del rishi era peor que mucha gente del mundo, sintieron mucho pesar. El rishi Siringui se dio cuenta del error que había cometido cuando la gente comenzó a burlarse de él y entonces abandonó los hijos y su mujer y regresó nuevamente al bosque.

Esto no quiere decir que cuando tropezó con el goce de la lujuria ya no regresó jamás. El reaccionó a tiempo, pero por lo menos en esta oportunidad su mente lo engañó y lo hizo disfrutar de la lujuria con una mujer, a pesar de que se había retirado del mundo y se había internado en el bosque para preservar el fluido vital pero aún así no pudo hacerlo porque la mente se lo impidió.

Nadie salvo el joyero conoce el valor de la piedra preciosa. Un joyero es el único que reconoce el brillo de la joya.

Ahora Él dice que son muy pocos los que se dan cuenta o que entienden la importancia de esta preciosa joya. Muy pocos los que aprecian y entienden sobre la luz que reciben mediante la preservación del fluido vital.

Raros son los joyeros que llegan a conocer el brillo de las joyas. Él es el único que puede describirlo.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Así como hay muy pocas personas que se ocupan del comercio con joyas y diamantes, así también pocos son los que preservan el fluido vital y hacen manifiesta la Luz interna".

Tan sólo el conocedor experto puede reconocer la joya. Salvo el joyero, nadie más puede reconocer la joya.

Ahora Él dice que esta joya tan sólo puede ser valorada por alguien que tenga el conocimiento de valorar joyas, ya que la gente común y corriente no comprende su importancia. En el mundo material, las piedras preciosas, los diamantes y las perlas son los objetos de mayor valor y por eso el Gurú Nanak Sahib está utilizando estas palabras y estos objetos preciosos del mundo para compararlos con el valioso fluido vital. Pero es una lástima que nosotros no conservemos esto que es algo tan valioso.

Los conocedores expertos se fascinan con la joya. Los conocedores expertos obtienen la joya. Los conocedores expertos compran la joya. Oh Nanak, los conocedores expertos controlan la joya.

Ahora Él dice que quienes ponen a prueba esta joya la reciben y la conservan. Quienes no conocen el valor que tiene esta joya no la pueden recibir ni apreciar.

Cuando se recibe la joya, la Luz se manifiesta. Cuando se recibe la joya uno se sintoniza con la Corriente del Sonido.

Ahora Él dice que cuando recibimos esta joya, o sea cuando conservamos la castidad, la Luz se manifiesta en nosotros por sí sola y nuestra alma se apega ella sola a la Corriente del Sonido.

Cuando se recibe la joya, uno vive en la región de Sunn. Cuando se recibe la joya, uno ve la región de Agam.

Ahora Él dice que cuando obtenemos esta joya, la conservamos y la protegemos a todo lo largo de nuestra vida. Y si hemos conservado la castidad al encontrarnos con el Maestro, tan pronto como nos encontremos con el Maestro y recibamos el conocimiento que El da, vamos de inmediato hasta Daswan Dwar, el tercer plano. Y gracias a que hemos conservado la castidad, se nos facilita avanzar hasta Agam Lok y en un solo instante podemos regresar a nuestro Hogar Eterno.

Cuando se recibe la joya, se obtiene el conocimiento de la práctica más fácil de todas, el Sehaj Yoga. Cuando se recibe la

joya, la frescura de la paz reina dentro de esa persona.

Ahora Él dice que cuando recibimos esta joya logramos conocer sobre el Sendero de los Maestros, logramos conocer el Sendero que nos llevará de regreso a Dios. Si protegemos esta joya, si guardamos la castidad, alcanzamos la paz completa. Antes les había dicho que si hubiéramos sido castos desde la niñez, tendríamos millones de veces más paz y satisfacción de las que gozamos perdiendo la castidad.

Cuando se recibe la joya, en ese momento se obtiene todo el conocimiento. Cuando se recibe la joya, uno se convierte en un Muni y un Dhyani (meditador).

Ahora Él dice, ¿qué ocurre cuando recibimos esta joya? Recibimos el conocimiento del mundo interno tanto como del mundo externo. Y cuando tenemos esta joya, cuando hemos guardado la castidad, todo lo que pensamos se vuelve realidad. Y entonces es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene y por qué el Gurú Nanak Sahib ahora lo está alabando tanto.

Aquel que ha adquirido la forma de Sunn Samadhi (la postura de Sunn), Oh Nanak, él ha recibido la joya preciosa.

Ahora El Gurú Nanak Sahib dice que quienes han protegido este tesoro, reciben la joya preciosa que concede felicidad en todo momento. Por eso los meditadores, aquellos que han guardado la castidad, están siempre contentos. Es como la serpiente que busca insectos en la oscuridad de la noche; esa serpiente tiene algo precioso que emite luz y que se llama mani, o la joya. Ella emite esa luz y guiándose por ella busca de comer y está contenta de no tener que buscar de un lado a otro en la noche. Así mismo, las personas que meditan y las que guardan la castidad, tienen tanta luz dentro de ellas que siempre viven contentos porque ya no tienen que moverse en la oscuridad.

Aquel que ha perdido la castidad, ha perdido la joya. Aquel que ha perdido la castidad, ha regresado al seno materno.

Ahora Él dice que quienes han perdido el fluido vital han perdido esta joya, y quienes han perdido el fluido vital siempre quedarán sujetos al ciclo de nacimientos y muertes.

Aquel que ha perdido la castidad vaga sin rumbo en el ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de la creación. Aquel que ha perdido la castidad cae víctima de la trampa de Yama.

Él dice que quienes pierden el fluido vital ingresan al ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes. Ellos son los únicos que están sujetos al control de los ángeles de la muerte.

Aquel que ha perdido la castidad, ha hecho morada en su cuerpo. Aquel que ha perdido la castidad, se siente hostigado por el oder Negativo.

Ahora Él dice que quienes han perdido el fluido vital, han debilitado el cuerpo y lo han vuelto vacío y han perdido su estabilidad.

Aquel que ha perdido la castidad, lo ha perdido todo. Aquel que ha perdido la castidad, ha tenido grandes sufrimientos.

El Gurú Nanak Sahib dice que quienes han perdido el fluido vital, lo han perdido todo. Han perdido su nacimiento humano porque no lo utilizaron para la devoción del Señor. Y quienes han perdido el fluido vital han padecido grandes dolores y sufrimientos.

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Oh Lujuria! Tú nos llevas al infierno y nos conduces a muchos cuerpos diferentes". Dice además: "Tan sólo por un poco de placer, sufrimos cientos de días; y tan sólo por un mínimo de placer vamos sin rumbo de un lugar a otro, y pasamos infelices millones de días".

Aquel que ha perdido la castidad tiene una vida llena de dificultades. Aquel que ha perdido la castidad se siente hostigado por los ángeles de la muerte.

Ahora Él dice que quienes han perdido el fluido vital, al final tendrán que arrepentirse. Y serán hostigados por los ángeles de la muerte.

Aquel que ha perdido la castidad encontrará un final doloroso. Nanak dice: quienes pierden la castidad, al final llorarán.

El Gurú Nanak Sahib dice que quienes han perdido el fluido vital, al final se cogerán la cabeza con ambas manos arrepentidos y dirán: "Oh, he perdido mi vida; he malgastado mi vida".

Les estoy diciendo todas estas cosas pero no con un ánimo de odio; les estoy diciendo estas cosas en forma amorosa. Cuando ustedes lleguen a la vejez verán lo que les va a ocurrir. Pero me compadezco mucho de ver a muchos, incluso todavía en la juventud, que ya están arrepentidos y cómo sufren tanto debido a que han perdido el fluido vital.

Aquel que ha perdido la castidad regresa en otros nacimientos. Aquel que ha perdido la castidad siempre estará sintiendo dolor.

Ahora Él dice que quienes pierden la joya del fluido vital se enredan en los nacimientos y muertes y siempre viven sufriendo.

Aquel que ha perdido la castidad ha hecho su morada en el infierno. Aquel que ha perdido la castidad tiene el gran sufrimiento.

Personas como esas que no guardan la castidad y que pierden el fluido vital, al morir verán el infierno. Pero antes de morir ya estarán viendo el infierno, viven en el infierno constantemente. Porque temprano en la mañana es el tiempo de sentarse a hacer la devoción. Pero en vez de hacer esto, esas personas, aquellas que pierden el fluido vital en los sueños, primero tienen que ir al baño y lavarse la ropa. El infierno no es algo mucho peor que esto.

Aquel que ha perdido la castidad sufre en el vientre materno. Aquel que ha perdido la castidad arde como arde el fuego.

Ahora Él dice que aquellos que han perdido el fluido vital sufren mientras están en el vientre de la madre. Quienes han perdido el fluido vital no se sienten contentos. En vez de sentirse contentos, entre más disfrutan la lujuria, más se llenan de deseos, porque la lujuria es un fuego que jamás se apaga sino que continúa ardiendo. Si uno coloca más leña al fuego, seguirá ardiendo.

Estos son los únicos pensamientos respecto a la pérdida de la castidad. Nanak dice: Si perdemos la castidad volveremos una y otra vez.

Ahora el Gurú Nanak Sahib dice: "Las ideas que tenía para exponer ante ustedes con respecto a la pérdida del fluido vital ya las he presentado. Quienes pierden el fluido vital seguirán volviendo en nacimientos y muertes y sufrirán siempre".

Aquel que no ha guardado la castidad pone los ojos en otras mujeres. Aquel que no ha guardado la castidad, al final se arrepiente.

Ahora Él dice que quienes no han guardado la castidad ni preservado el fluido vital, y aquellos que han ido en busca de otras mujeres, al final se sentarán y se arrepentirán y entonces se darán cuenta de la forma cómo han malgastado su vida.

El Maestro Sawan Singh solía decir que la mujeres que se deleitan con otros hombres, y los hombres que se deleitan con otras mujeres, diferentes al propio compañero o compañera, cuando mueran irán al infierno y allí serán obligados a abrazar pilares ardientes, de allí serán devueltos al mundo y llevados una vez más a abrazar esos pilares ardientes.

Aquel que no ha guardado la castidad no ha cumplido con la religión. Aquel no ha guardado la castidad, al final se arrepiente.

Ahora Él dice que aquellos que no protegen esta joya preservando el fluido vital y guardando la castidad, jamás tendrán éxito en sus asuntos religiosos o de fe y al final siempre terminarán arrepintiéndose porque no han logrado nada.

Aquel que no ha guardado la castidad es como el perro. Aquel que no ha guardado

la castidad termina ardiendo en el fuego. Aquel que no ha guardado la castidad deambula con al rostro ennegrecido. Uno vive en el infierno debido al sabor de la lujuria. Uno se enloquece debido al sabor de la lujuria. Nanak dice: cuando se pierde la castidad, uno siempre se arrepiente.

Ahora Él dice que aquel que preserva el fluido vital vive siempre consiente de todo; vive siempre feliz y además Dios le abre Su puerta.

¿Qué cualidades tiene la persona que guarda la castidad? Si se guarda la castidad uno llega a la otra orilla del océano de la vida.

El Gurú Nanak Sahib dice: "Aquellos que guardan la castidad - ¿cómo podemos nosotros cantar sus alabanzas? ¿cómo podemos glorificarlos? Porque ellos tienen tanta grandeza que si lo quisieran, podrían liberar al mundo entero".

Para aquel que guarda la castidad, todo se facilita. Aquel que guarda la castidad siempre conserva la paciencia. Guardando la castidad uno recibe todo el conocimiento. Aquel que guarda la castidad hace manifiesta la Joya del Naam. La Joya del Naam se guarda mediante la castidad. Nanak dice: Aquellos que guardan la castidad reciben la Joya del Naam.

Ahora Él dice que quienes preservan el fluido vital desarrollan una paciencia admirable y son audaces. Ellos no le temen a nadie y una persona así estando sola puede hacerle frente a millones. Porque con su valentía no tiene necesidad de temerle a nadie y puede enfrentar sola a millones de personas.

Yo les cuento esto con amor. Pathi Ji ha vivido su vida de una manera buena, no tuvo malas compañías ni ha estado con otras mujeres. Pero él es casado, como ustedes saben, y él pasaba tiempo con su esposa. Pero él no sabía que uno debía abstenerse, que uno debía controlarse aunque fuera casado. Y como pasaba tiempo disfrutando con su esposa, entonces vivía siempre muy enfermo. El hacía que los hijos le caminaran por el cuerpo, que uno de ellos le diera un masaje o que otro le sobara

la cabeza. Él pasaba el día entero sin trabajar en los campos de cultivo, con el cuerpo débil, y alguien le estaba cuidando siempre el cuerpo.

Pero cuando él se encontró conmigo, yo le pregunté con mucho amor: "¿Puedo ofrecerte un remedio para lo que tienes?" Y cuando estaba receptivo le dije que bastaría con que guardara la castidad. Fue algo que ocurrió hace veinte años. Ahora el mismo Pathi Ji está aquí con nosotros y ya no tiene problemas. Él ya no tiene necesidad de ir a consultar médicos ni se siente enfermo, no tiene necesidad de poner a nadie a caminar sobre él ni tiene problemas de ninguna clase. La persona es la misma pero desde que obedeció mis enseñanzas y guardó la castidad, se ha transformado por completo y ya no tiene problemas.

Él es el mismo Pathi Ji a quien cuando yo lo hice sentar en meditación estaba tan absorto que cuando cientos de hormigas comenzaron a comerle la carne de las manos, no se dio cuenta de lo que pasaba. Él estaba sentado en su meditación profundamente absorto mientras las hormigas le comían la carne de las manos como si se estuvieran alimentando de un cadáver. Y esto fue posible tan sólo porque él guardó la castidad. Así que, quienes guardan la castidad hacen progreso tanto en su vida del mundo como en el aspecto espiritual. Ellos progresan mucho.

Todo lo que les he comentado aquí respecto al bani del Gurú Nanak Sahib, no he dicho todas estas cosas enérgicas para atemorizarlos ni para hacerlos sentir mal. Todo lo que el Gurú Nanak Sahib ha dicho es verdad y lo ha dicho para nuestro propio beneficio. Porque los Maestros perfectos ven las cosas con perfecta claridad y sienten compasión por nosotros, por eso Ellos dicen estas cosas. Así que nadie debe pensar que he dicho estas cosas porque odio las personas que no guardan la castidad o porque quiero hacerlos sentir mal. No es así. Todo lo que les he dicho es por la consideración que les tengo. El Gurú Nanak Sahib tampoco tiene la intención de atemorizarnos ni de hacernos sentir mal.

Por lo tanto debemos entender por qué es que Él nos está diciendo estas cosas. Yo he conocido no uno ni cientos, sino miles de

personas que tenían este problema. Pero cuando vinieron a verme, yo les dije en qué campo les hacía falta algo. Y cuando ellos practicaron la castidad, después volvieron a mí a decirme: "Baba Ji, ahora nos hemos dado cuenta. Hasta ahora hemos perdido cincuenta o sesenta años", veinte o los que fueran. Pero se dieron cuenta de las cosas y ahora encuentran su vida más cómoda y gozan de mayor salud.

Antes les decía que si puedo aconsejarles guardar la castidad es porque en mi propia vida he observado y guardado eso mismo [el valor de la castidad]. Basta que lo hagan unos cuantos meses, cuatro o seis meses, y si observan buenos resultados, si sienten que es bueno hacerlo, entonces pueden continuar haciéndolo, de lo contrario, ustedes mismos tienen que decidir.

Traducido de la revista SANT BANI
edición inglesa de mayo de 1994