

Saludo a Dios Completo

Camino de Vivir

(Jeene ki Raah)

Autor: - San Rampal Das
Discipulo de
Swami Ramdevanand Ji Maharaj

Nuestra raza es Ser Humano, Humanidad es nuestra religión
Hindu, Musulman, Sikh, Cristiano, no hay religión separada

Visita Imprescindible

Sermones auspiciosa de San Rampal ji Maharaj

॥ साधना ॥

Sadhna 7:30-8:30 de la tarde

Shraddha MH ONE 2:00-3:00 de la tarde

॥ ईश्वर ॥

Ishwar 6:00-7:00 de la mañana

LOKशाही
Marathi News Channel

LokShahi 6:00-7:00 de la mañana

सुदर्शन
NEWS

Sudarshan News 6:00-7:00 de la mañana

**Editorial: Comité de Promoción y Congregación entera
Ashram Satlok, camino Hisar-Tohana,
Barwala, Hisar Distrito- Hisar (estado Haryana) India**

.....
**Kabir Printers, C-117, Sector-3,
Bawana Industrial Area, Nueva Delhi
No de contacto +91 8222880541**

Correo electrónico:-jagatgururampalji@yahoo.com

Visítenos en: - www.jagatgururampalji.org

CONTENTS

No. de serie	Descripción	No. de Pagina
1	Introducción	I-II
2	Dos palabras	1
3	Creencia común de la vida humana	5
4	Historia - Diálogo entre el sabio Markandey y una Apsara (ninfa celestial)	16
5	Hoy hermano tiene tiempo	23
6	Otra descripción del daño causado por no hacer bhakti	28
7	Uno sufrirá una miseria extrema por no hacer bhakti	32
8	Viaje por el sendero del bhakti	34
9	¿Cómo realizar el matrimonio?	35
10	¿Cómo es una historia de amor?	37
11	La renuncia de Dios Shiv a su esposa	38
12	Hijo ingrato	42
13	Parejas sin hijos! Tener cuidado	43
14	La gente ignorante baila en matrimonio	43
15	Enseñanzas de los santos	44
16	Viaje después del matrimonio	47
17	Lluvia de ideas especial	51
18	Historia de una persona virtuosa	54
19	Efecto de la compañía y la fe en Dios	55
20	Arreglo de una comida comunitaria por el Dios Supremo Kabir en Kashi	59
·	Otro milagro que tuvo lugar en esa comida comunitaria	63
21	Historia de Harlal Jaat	66
22	El consumo de tabaco es un pecado atroz	69
23	Historia del origen del tabaco	70
24	Otras opiniones sobre el tabaco	74
25	Incluso los burros y los caballos detestan el tabaco	77
26	La intoxicación causa destrucción	78
27	El servicio y el respeto de los padres es un deber primordial	84
28	El padre perdona todos los posibles errores de los niños.	86
29	La discordia en la familia termina con satsang	94
30	Consejo de Puhlo Bai	97
31	Algunas historias reales de la actualidad	108
·	Asentó la familia arruinada del devoto Suresh Das	
·	Se produjo una destrucción completa debido a que no se escuchó Satsang.	111
·	La gran crisis se evita yendo al satsang	112
·	Esfuerzo inútil de matar a Meera Bai con veneno	116
·	Meera Bai se refugió en el Satguru	117
·	Un ladrón nunca se hace rico	125
·	Uno tendría que hacer bhakti solo en las turbulencias mundanas	130
·	Chaudhary Jeeta Jaat se iluminó	133
·	Salvación de una prostituta	137
·	Historia de Ranka y Banka	140
·	Prueba de discípulos por Kabir Ji	142
·	Mal intento de matar al Dios Supremo Kabir por un elefante sediento de sangre	153
32	Después de tomar la iniciación	155
33	Nada es imposible para dios	156
34	Ek Leva Ek Deva Dootam (Uno toma, uno da)	159
35	La diferencia entre el habla y la acción es peligrosa	164
36	Obtención del camino del bhakti desde Satsang	166
37	Escritura del narrador Pandit Maniram	176
38	Salvación del rey Parikshit	178
39	Definición de un Pandit	182
40	Sudama Ji era un Pandit	182

41	Resumen del capítulo Anurag Sagar	184
·	¿Cómo debería ser la naturaleza de un devoto?	192
·	Cómo el hombre hace que uno haga buenas obras y peca	198
·	Dieciséis cualidades (ornamentos) de un devoto	199
·	Asoul de Kaal no acepta el conocimiento del Satguru.	202
·	Características de un Hans (devoto)	204
·	Características de una persona conocedora, es decir, Satsangi	204
·	Adevotee debe ser benevolente	205
42	Es obligatorio recitar (naam) mantra después de la iniciación	208
·	Das Muqami Rekhta	212
·	Adevotee debe ser "Jati y Sati" (casto)	214
43	Resumen del capítulo Garud Bodh	225
44	Resumen del capítulo Hanuman Bodh	244
45	¿Cómo quedamos atrapados en la trampa de Kaal?	259
46	Conversación del Dios Supremo Kabir con Kaal	259
·	Kaal tomó la promesa de Kabir Ji de tomar menos almas en tres yugas	263
47	Escritura en papel cargado en trece carros	272
48	Cuánto Kalyug ha pasado actualmente	277
49	La salvación no es posible sin un gurú	278
50	Bhakti es posible por el poder de la palabra del Guru Completo	281
51	Definición de Vasudev	291
52	Que Dios debe ser adorado según Gita	300
53	Diferencia entre Pooja (adoración) y Sadhna (práctica religiosa)	318
54	Escritura del sabio Durvasa	326
55	Creación de la naturaleza	335
·	¿Cómo fueron atrapadas las almas en la trampa de Kaal?	338
·	Nacimiento de Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shankar	343
·	¿Qué son las Tres Gunas? - Con evidencia	345
·	El voto de Brahm (Kaal) de permanecer inmanifestado	347
·	El esfuerzo de Brahma por encontrar a su padre (Kaal / Brahm)	350
·	La maldición de la madre (Durga) a Brahma	351
·	La partida de Vishnu en busca de su padre Brahm y siendo bendecido por su madre Durga	353
·	Establecimiento de siete Sankh Brahm de ParBrahm	362
·	Evidencia de la creación de la naturaleza en el santo AtharvaVed	364
·	Evidencia de la creación de la naturaleza en Holy Rigved	373
·	Evidencia de la creación de la naturaleza en Holy Shrimad Devi Mahapuran	381
·	Evidencia de la creación de la naturaleza en Holy Shiv Mahapuran	384
·	Evidencia de la creación de la naturaleza en Shrimadbhagavat Gita	385
·	Evidencia de la creación de la naturaleza en la Santa Biblia y el Sagrado Corán Sharif	390
·	Evidencia de la creación de la naturaleza en el adorable discurso sagrado del Dios Supremo Kabir (Kavir Dev)	392
·	Evidencia de la creación de la naturaleza en el respetado discurso sagrado de Garibdas Sahib	395
·	Evidencia de la creación de la naturaleza en el respetado discurso sagrado de Nanak Sahib	402
·	Una historia sin fundamento de la creación de la naturaleza por otros santos	407
56	Código de conducta de Bhakti (adoración)	409
·	Información importante para quienes toman la iniciación	409
·	Una historia real sobre (karm-kand) actos ceremoniales	419
57	Los devotos obtuvieron beneficios de la adoración basada en las Escrituras La familia arruinada se volvió próspera	425
·	Salvar riñones y convertir a un diablo en hombre	427
·	Autobiografía del devoto Satish	430
·	Liberación de cable eléctrico de voltaje 11000	433
·	Autobiografía de la familia del devoto Deepak Das	435
·	Gracia ilimitada del Dios Supremo	439

Introducción

El libro "Jeene Ki Raah (Camino de vida)" es digno de ser guardado en cada hogar. Al leerlo y seguirlo, permanecerá feliz, tanto en este mundo como en el otro. Serás salvo de los pecados. El malestar en la casa terminará. Los hijos y las nueras servirán sus padres extraordinariamente. Dios residirá en el hogar. Almas malvadas como fantasmas-espíritus, manes (pitra) -bhairav-betaal ni siquiera acercaran a esa familia. Los semidioses protegerán a esa familia devota. Un devoto, que al leer este libro tomará iniciación y adoración de acuerdo con las reglas, no tendrá una muerte prematura.

Las familias arruinadas se volverán prósperas después de leer este libro. Una familia que tenga este libro lo leerá. Por lo cual, se volverán adictos porque hay tales piezas de evidencia en este libro que toca el alma. Uno tendrá tanto aversión al alcohol, el tabaco y otras sustancias intoxicantes que incluso al mencionar sus nombres, el alma de uno temblará. La totalidad la familia llevará una vida feliz. El viaje de la vida pasará fácilmente porque el camino de la vida se aclarará.

En este libro, encontrará toda la información sobre quién es ¿Dios completo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es la forma de adorar? La vida humana tendrá éxito. No habrá vicio en la familia. La gracia de Dios siempre lloverá sobre él. Al conseguir la suprema forma de vida, el viaje de uno se volverá fácil. Uno que no tendrá este libro en casa, él / ella por no conseguir el camino supremo de vivir, se perderá en la jungla del mundo y destruirá su / su preciosa vida. Después de ir a la morada de Dios, uno no tendrá nada menos el remordimiento. En ese momento, te darás cuenta de que por no encontrar la forma suprema de vida, desperdiciaste tu vida. Entonces apelarás a Dios que - "¡Oh Dios! Por favor, dame una vida humana más. Voy a hacer verdadero bhakti con un corazón verdadero. Iré al satsang para descubrir la verdad modo de vivir. Haré bhakti durante toda mi vida. Conseguiré mi salvación". La película de tus vidas anteriores se proyectará en el corte (oficio) de ese Dios, en el que siempre que obtenías una vida humana, cada vez dijiste lo mismo que: "Dame una vida humana más; Nunca cometeré ninguna mala acción. Haré bhakti toda mi vida. También haré mi trabajo para ganarme la vida. Tomando la iniciación de un Satgurú Completo, me salvaré. Jamás repetiré el error cometido en este humano vida."

Entonces Dios dice que: "Te burlaste de ti mismo y destruiste tu vida, has venido aquí con un camión lleno de pecados. Ahora también quieres engañarme. Vete al infierno. Luego da vueltas en los cuerpos de ocho millones y cuatrocientos mil tipos de seres humanos. Siempre que tengas una vida humana (hombre / mujer), escuche con atención los satsang (sermones) de los santos y consigue tu salvación".

Es una petición a los lectores que ciento una generaciones tuyas seguirán siendo felices, tanto en este mundo como en el otro, leyendo este libro sagrado. Considerando que es la orden de Dios, toda la familia debería leerlo. Uno puede leer y otros pueden escuchar, o todos pueden obtener su propia copia y leerla cada día. Considere que cada tema escrito en este libro sea cierto. Tómelo en serio. No ha sido inventado por un bufón. Esta escrito por el esclavo de Dios Supremo, Rampal Das, desde mi corazón con el objetivo del bienestar de la humanidad. Aprovechalo al máximo.

Sat sahib

Autor: Dasan ten Rampal ten

Sone / Discopal Swami Ramdevanand ji

Satlok Ashram Barwala

Distrito - Hisar, Haryana (India)

Dos Palabras

El viaje de la vida de una persona comienza con el nacimiento. Su destino es predeterminado. Aquí, en este libro sagrado, hay una descripción detallada del camino del viaje de la vida de una persona. La meta de un ser humano (hombre / mujer) es alcanzar la salvación. Hay baches y espinas de pecados y buenas acciones en el camino. Al escuchar esto, es posible que se sorprenda de que los pecados sean en verdad obstáculos,

Pero las buenas acciones dan felicidad; no es correcto llamarlos baches. Su breve descripción: -

*Pecados - como baches y espinas: - Se alcanza una vida humana con el fin de alcanzar la salvación mediante la adoración a dios basada en las escrituras. El sufrimiento de las acciones pecaminosas causa obstáculos en el bhakti. Por ejemplo, debido a los pecados, uno sufre una enfermedad en el cuerpo, incurre en pérdida de ganado y cosechas y, por lo tanto, su deuda aumenta. Una persona endeudada permanece preocupada todo el tiempo. No puede hacer bhakti. Después de recibir la iniciación de un Satguru completo, el Dios Supremo elimina todas las crisis mencionadas anteriormente de ese devoto. Entonces ese devoto comienza a hacer su práctica religiosa con más devoción. Su fe en Dios aumenta; se vuelve firme. Pero un devoto debe entregarse a Dios. Por ejemplo, una esposa fiel no piensa en nadie más que en su esposo, incluso en sus sueños, para satisfacer su deseo sexual, no importa lo guapo que sea la otra persona. Su esposo hace todo lo posible por brindarle todas las comodidades. La ama excepcionalmente. De manera similar, después de tomar la iniciación, un alma se une a Dios. Guru ji casa el alma con Dios. Si esa alma de cuerpo humano permanece dedicada a su Esposo Supremo / Dios Maestro como una esposa fiel, es decir, ella no desea que ningún otro dios / diosa cumpla su deseo, entonces su Esposo Supremo / Dios Maestro elimina todos los obstáculos, las espinas de las acciones pecaminosas, de su camino de vida. El camino de la vida de esa alma se vuelve fácil y libre de obstáculos. Llega fácilmente al destino. ¿Qué hace Dios por esa alma? Sant Garibdas ji lo ha descrito a partir del conocimiento obtenido del Dios Supremo Kabir ji:

*Garib, pativrata zameen par, jyon-jyon dhar hai paavae |
Samrath jhaadu det hai, na kaanta lag jaavae ||*

El Dios Supremo Kabir ji ha declarado que:

*Kabir, sadhak ke lakshan kahun, rahae jyon pativrta naari |
Kah Kabir Parmatma ko, lagae aatma pyaari ||
Pativrta ke bhakti path ko, aap saaf karey Kartar |
Aan upaasna tyaag de, entonces pativrta paar ||*

Los pecados que son obstáculos en el camino del bhakti se destruyen al hacer bhakti.

*Kabir, jab hi Satyanaam hridya dharo, bhayo paap ko naash |
Jaise chingaari agni ki, padae puraane ghaas ||*

Por lo tanto, después de recibir la iniciación de un Guru Completo, todos, hombres y mujeres, niños (más de 3 años de edad) y jóvenes -viejos, definitivamente deben hacer bhakti.

* Las buenas acciones también son obstáculos en el camino del bhakti: -

Como resultado de las buenas acciones de la vida anterior, uno tiene riqueza en la casa, tiene todas las comodidades. Alguien obtiene una posición elevada, lo que es un obstáculo en el bhakti. Ese consuelo aleja a una persona de Dios. Ese consuelo también es un obstáculo en el camino de la vida. Aleja más el destino del logro de Dios.

*Kabir, sukh ke maathe patthar pado, naam hriday se jaavae |
Balihaari vaa dukh ke, jo pal-pal naam rataavae ||*

Si intentas narrar la historia de Dios a una persona rica y de alto rango, no tendrá ningún interés en ella. Por otro lado, discute el tema de Dios con una persona que está sufriendo los golpes de las acciones pecaminosas. Dígale que Dios quita todos los sufrimientos. Puedes adorar a Dios. Mira, tal o cual persona de nuestro pueblo se alegró al recibir la iniciación de ese Santo. Él también estaba sufriendo como tú ". Entonces esa persona angustiada comienza a hacer bhakti. Esa miseria se convirtió en una bendición para él. ¿Cómo le explicamos a una persona que es feliz? Él tiene una reserva suficiente de buenas acciones. Esta persona rica, después de disfrutar de sus buenas acciones, volverse vacía y acumular muchos pecados, después de la muerte, bajando la cabeza, irá temerosamente a la corte de Dios. Obtendrá la vida de perro, burro y cerdo. Al contrario de esto, una persona afligida y pobre después de hacer bhakti de Dios, al hacer caridad, se volverá feliz en la vida actual. Al salvarse uno mismo de las acciones pecaminosas y al realizar muchas acciones virtuosas, enriquecidas con la riqueza del bhakti, uno irá sin temor a la corte de Dios. Dios lo abrazará. Al conceder la salvación a ese devoto, Dios lo hará feliz para siempre.

Si una persona feliz, rica y de alto rango también comienza a hacer bhakti, entonces su tarea está cumplida; no hay ningún obstáculo en la salvación.

Pregunta: - Un señor dijo que - "No consumo ninguna sustancia intoxicante. Estoy lejos de todos los vicios. Considero a las hermanas e hijas de los demás como mías. No cometo ningún pecado. No necesito hacer bhakti. He visto hombres y mujeres que iban al satsang y que solían cometer todo tipo de actos malvados y tenían mala reputación.

Respuesta: - Como, hay una tierra de dos acres. Se ha arado y despejado un acre de tierra, es decir, se ha quitado la maleza, los arbustos y la hierba, se ha arado con un arado o un tractor, se ha limpiado, pero la semilla no se ha sembrado.

En el segundo acre de tierra, crecen todas las malas hierbas, arbustos y pasto. Entonces ambos son inútiles. Si arando y limpiando la segunda tierra de acre, alguien sembró trigo en ella y no sembró nada en la primera tierra despejada, entonces la segunda tierra es mucho más útil que la primera, que se dejó después de la limpieza y no se sembró ninguna semilla en ella.

Por lo tanto, si estás libre de defectos / vicios, tendrás que sembrar la semilla del bhakti. Solo entonces el cuerpo tuyo parecido a un campo resultará beneficioso.

Aquellos que solían cometer malas acciones adquirieron conocimiento. Al dejar las malas acciones, si hacen bhakti, entonces han cambiado su forma de vida; lo han aclarado. Su destino se ha acercado.

También leerás que una prostituta asistió al satsang del dios Kabir y cambió su forma de vida. Tomando la iniciación, comenzó a ir al satsang. A la gente de la ciudad no le gustaba. Empezaron a hablar en susurros que: "Mujeres infames van al satsang de Kabir. No es un buen santo. Solo esos hombres y mujeres van a su satsang. No dejes que tu hermana o tu hija vayan allí ". Al escuchar las opiniones de la gente del pueblo, algunos devotos también comenzaron a repetir las mismas palabras con Guru ji. Entonces supremo

Dios Kabir dijo que:

*Kushti ho sant bandgi keejiye |
Je ho vaishya ko Prabhu vishwas, charan chit deejiye ||*

Significado: - Si un devoto tiene lepra y ha comenzado a hacer bhakti, entonces la sociedad de devotos no debe odiarlo. Deben saludarlo como lo hacen con los demás devotos. Deben respetarlo, alentarlos. Su vida tendrá éxito al hacer bhakti y su enfermedad también se curará. De manera similar, si una

prostituta (hija o hermana) ha pensado en hacer bhakti, en venir al satsang, entonces ha desarrollado su fe en Dios. Si va a escuchar las enseñanzas del satsang, dejará su vicio. Su bienestar estará hecho. Los vicios desaparecerán de la sociedad. Si ella ni siquiera va al satsang, ¿cómo se enterará de sus actos pecaminosos? Por ejemplo, si un paño sucio no entra en contacto con agua y jabón, ¿cómo se limpiará? Por lo tanto, si esa mujer infame también hace bhakti, saludala también con respeto especial para que no dude en venir al satsang. Si la detienes, incurrirás en pecado. Para conocer más la historia, lea en este mismo libro “Modo de vida” en la página 142, cuyo título es “Pruebas de discípulos por Kabir Ji”.

La misma evidencia también se encuentra en Shrimadbhagavat Gita Capítulo 9 Verso 30. Está escrito que incluso si hay una persona muy malvada, pero ha comenzado a hacer el bhakti de Dios con fe, entonces debe ser considerada equivalente a un Mahatma. Se reformará después de escuchar los puntos de vista de los santos, y obtendrá su bienestar. Por lo tanto, un ser humano después de adquirir el refugio de un Guru definitivamente debe hacer bhakti de Dios, acciones auspiciosas y caridad. El Dios Supremo venerable Kabir ha declarado que:

*Kabir, maanush janm durlabh hai, mile na baaram-baar |
Tarvar se patta toot girey, bahur na laage daar ||*

Significado: - Dios Kabir ha explicado que ¡Oh ser humano! Esta vida humana (hombre / mujer) se obtiene con gran dificultad tras eras. No se obtiene repetidamente. Haz el bhakti de Dios y realiza acciones auspiciosas mientras estás en este cuerpo; de lo contrario, una vez que este cuerpo termine, no podrás volver a alcanzar el mismo estado, es decir, no podrás alcanzar el cuerpo humano. Como una hoja que después de desprenderse de un árbol no se vuelve a unir a la misma rama.

Por lo tanto, no pierda esta oportunidad de la vida humana. Kabir Ji ha dicho entonces que:

*Kabir, maanush janm pay kar, nahin ratae Hari naam
Jaise Kuaan jal bina, banvaya kya kaam*

Significado: - Si uno no hace bhakti en la vida humana, entonces esa vida es como un pozo hermoso sin las cualidades de un pozo. Si un pozo no tiene agua en ella, o tiene agua, pero es salada (no vale la pena beber), todavía se llama así, pero no tiene los méritos de un pozo. Del mismo modo, si un ser humano no hace bhakti, también se le llama ser humano, pero no tiene las cualidades de un humano.

Alguien está sano debido a los actos auspiciosos y desfavorables realizados en las vidas anteriores. De repente, se enferma y después de gastar miles de rupias en el tratamiento, muere. Alguien está enfermo de nacimiento. Después de sufrir toda la vida, muere. Alguien es pobre. Alguien nace rico. Alguien tiene niños y niñas, y alguien no tiene hijos. Alguien solo tiene hijas y no consigue un hijo aunque lo desee. Un ser humano soporta todo esto como resultado de las acciones realizadas en las vidas anteriores. Hasta que uno comience de nuevo con el bhakti, sigue obteniendo lo que ya está destinado. Cuando uno comienza a hacer bhakti de acuerdo con las reglas después de recibir la iniciación de un Satguru Completo, debido a un aumento en las acciones auspiciosas, el período de sufrimiento comienza a convertirse en felicidad.

Creencia común de la vida humana

Hasta que uno obtenga el verdadero conocimiento espiritual, la creencia de un hombre común es que:

1. Al crecer, después de obtener una educación y encontrar un trabajo, me casaré y cuidaré de mi familia. Brindaré educación superior a mis hijos. Entonces obtendrán trabajo. Entonces los casaremos. Dios concederá hijos a nuestros hijos. Entonces nuestro deber habrá terminado. Muchas veces, los ancianos del pueblo y del pueblo vecino solían reunirse y preguntarse por el bienestar de los demás. Uno de ellos dijo: “Por la gracia de Dios, tengo dos hijos y dos hijas. Me esforcé por criarlos y educarlos. Ahora los he casado. Todos tienen hijos e hijas. Mi tarea ha sido cumplida. He cumplido 75 años. Ahora puedo morir; mi vida ha sido exitosa. La línea familiar ha comenzado; mi nombre permanecerá en el mundo.

Interpretación: - Lo que se obtuvo en el relato mencionado anteriormente estaba predeterminado en el destino. No se obtuvo nada nuevo.

Un hombre se casó y tuvo una hija. Ha sido una creencia de la sociedad humana que si uno no tiene un hijo, su clan no se propaga. (Pero desde el punto de vista del conocimiento espiritual, no hay diferencia entre un hijo y una hija). Esperaba que el próximo hijo fuera un hijo. El segundo también era una hija. Luego esperaba que en la tercera ocasión Dios le concediera un hijo. El tercero también era una hija. De esta forma, tuvo cinco hijas. Nunca tenía un hijo. De este ejemplo se desprende claramente que ni uno obtiene lo que desea ni lo que hace. Lo que pasó fue destinado a suceder. Esta es la regla de Dios. Un ser humano en la vida presente debe recibir la iniciación de un Santo Completo y hacer bhakti. Definitivamente también debería hacer caridad, actos religiosos y meritorios; si no, cuando los frutos de los auspiciosos actos de las vidas anteriores lleguen a su fin, irá con las manos vacías a la corte de Dios. Entonces tendrá que sufrir convirtiéndose y llevando la vida de los animales.

Por ejemplo, un agricultor siembra trigo, garbanzos, etc. en su campo. Luego, después de trabajar duro y hacerlos madurar, los trae a casa y los almacena en su almacén. Si no vuelve a sembrar las semillas y prepara una cosecha, y solo está comiendo el trigo y los garbanzos del año anterior, entonces actualmente no enfrentará ningún problema porque aún le quedan el trigo y los garbanzos del año anterior, pero un día esos granos ya almacenados se acabarán y esa familia del agricultor se empobrecerá. De manera similar, todo lo que se obtiene en la vida humana es una colección de las vidas anteriores. Si uno no realiza bhakti y los actos auspiciosos en el tiempo presente, la vida futura se convertirá en un infierno.

Después de adquirir conocimiento espiritual, un hombre como un granjero sabio sembrará la cosecha de la caridad, las obras meritorias y la recitación del mantra todos los años en todas las estaciones, y la consumirá después de guardarla en su casa, y también se sustentará vendiéndola. es decir, después de recibir la iniciación de un Guru Completo, recolectará su riqueza de bhakti haciendo adoración y caridad en cada Samagam como dijo el Guru ji. Por tanto, un Santo Supremo enseña el camino de la vida a un ser humano. Se basa en el verdadero conocimiento espiritual que está certificado por todas las Escrituras Sagradas.

Como, en el relato antedicho, una persona anciana dijo: “Al criar a todos mis hijos, los he casado. El objetivo de mi vida humana se ha cumplido; mi vida se ha vuelto exitosa. Ahora no me importa morir”. Es un punto a considerar que solo ha gastado lo acumulado previamente. No ha hecho nada por el futuro. Como resultado de todo esto, su vida humana se ha desperdiciado.

Kabir ji ha dicho que:-

Kya maangu kuchh sthir na rahayi, dekhat nain chala jag jaayi |
Ek lakh poot sawa lakh naati, us ravan kae deeva na baati ||

Significado: - Si una persona quiere mantener su línea familiar para siempre a través de un hijo, entonces es un error. Por ejemplo, el rey Ravan de Sri Lanka tuvo cien mil hijos y ciento veinticinco mil nietos. Actualmente, no hay ni siquiera una sola persona de su linaje familiar que encienda una lámpara en la casa. Todos murieron. Por tanto, ¡oh hombre! ¿Qué es esto que le pides a Dios que ni siquiera sea permanente? Este deseo surgió debido a la falta de conocimiento espiritual. Dios te da todo lo que está en tu destino. No sucede nada como resultado de sus esfuerzos. Si creemos en la afirmación de ese anciano de que al tener un hijo, la línea familiar se propaga y el nombre permanece en el mundo. En una aldea, inicialmente solo había cuatro o cinco personas. Se han formado cientos de familias a partir de sus descendientes. Su línea familiar continúa. Su nombre también continúa en el mundo. Pero debido a no hacer bhakti de acuerdo con el método mencionado en las Escrituras Sagradas, de acuerdo con la regla de Dios, puede ser que ese caballero esté sufriendo en algún lugar al convertirse en burro y llevar su vida. Al propagar el clan de burros allí, nacerá como un perro. Luego, al propagar ese clan, nacerá como otras criaturas y sufrirá por nacimientos infinitos. La idea es que una persona en la vida humana, mientras realiza

tareas mundanas, también debe realizar la tarea de su propio bienestar. Como resultado de lo cual también se evitarán los golpes de los pecados anteriores que están por ocurrirle a la familia. La familia seguirá siendo próspera. De lo contrario, debido a los resultados tanto de las buenas como de las malas acciones, uno tiene que soportar intermitentemente los estragos de la felicidad y la tristeza.

Una vez, Das (autor) estaba haciendo un Satsang-Paath (Discurso espiritual + Recitación de un libro sagrado) de tres días en una aldea. Un pariente de esa misma familia trajo consigo a un niño de cuatro años. Durante una conversación, dijo: "Tuve cuatro hijos y dos hijas. Los casé a todos. Quizás, no había nadie tan feliz como yo en el pueblo. Entonces las cosas llegaron a tal punto que en dos años mi familia se arruinó. Dos hijos iban en su motocicleta a encontrarse con sus suegros. Murieron en un accidente. Sus esposas se casaron en otros pueblos. Un año más tarde, en la noche, el otro hijo fue picado por una serpiente en el pozo tubular del campo. Fue encontrado muerto. Debido a esta tragedia, el cuarto hijo murió de un infarto. Todas las nueras también se fueron de casa. Mi esposa sufrió un trastorno mental. Este es el hijo de mi hija mayor. Estoy pasando mis días con él. Mi hija se queda conmigo en casa". Es una petición a los queridos lectores que actúen con discreción y adquieran el verdadero camino de la vida humana. Definitivamente hagan Bhakti.

Si tendrá un hijo o no se basa en los hechos de sus vidas anteriores. Si el niño no sabe acerca de la práctica religiosa correcta y los actos meritorios, no importa cuán noble sea, seguramente cometerá un error en algún momento. Todo ocurrirá debido al efecto de los pecados. Una persona dijo: "Mi suegro era un granjero. Era dueño de cuatro acres de tierra. Trabajando duro día y noche, adquirió un total de dieciséis acres de tierra, es decir, compró otros doce acres. Tenía cuatro hijos y una hija. Los casó a todos. A la edad de sesenta años, mi suegro sufrió un derrame cerebral. Los cuatro hijos solían vivir separados".

Si tendrá un hijo o no se basa en los hechos de sus vidas anteriores. Si el hijo no sabe acerca de la práctica religiosa correcta y los actos meritorios, no importa cuán noble sea, seguramente cometerá un error en algún momento. Todo ocurrirá debido al efecto de los pecados. Una persona dijo: "Mi suegro era un agricultor de una comunidad llamada Jaat y era dueño de cuatro acres de tierra. Trabajando duro día y noche, adquirió un total de dieciséis acres de tierra, es decir, compró otros doce acres. Tenía cuatro hijos y una hija. Los casó a todos. A la edad de sesenta años, mi suegro sufrió un derrame cerebral. Los cuatro hijos vivían separados".

"Durante algunos días se quedó con su hijo mayor. Pero solo después de seis meses, su ropa comenzó a oler. Luego se quedó con el tercer hijo en su casa. Después de unos días, también se rindió. De esta manera, los cuatro hijos se sintieron frustrados por cuidarlo. El Panchayat (concejo del pueblo), con el motivo de que mi suegro sea atendido, decidió ceder dos acres más de tierra a ese hijo que le serviría. Atraído por esto, el hijo menor aceptó cuidarlo. Después de seis meses, dijo que no es posible para mí. Los familiares se reunieron. Aconsejaron a todos los niños en todos los sentidos, pero nadie se preparó para cuidarlo". Ese devoto estaba diciendo que: "Mi suegro ni siquiera podía hablar. Cuando su pequeño nieto se le acercó, moviendo el cuello le indicó: "Ven a mí, te daré un abrazo". Esa es la gota que colma el vaso. La manera en que sus hijos lo trataban mal, su afecto por los nietos también no le valdría nada. Le contrataron a un sirviente a cambio de esos dos acres de tierra, y tuvo una muerte terrible.

Solo piense que incluso si una persona tan trabajadora tuviera este conocimiento de que sin bhakti y acciones meritorias, una vida humana se convierte en un infierno, entonces al menos junto con eso también habría hecho el Bhakti de Dios y no habría sufrido tal situación. Sus hijos también le habrían servido. Estas mismas enseñanzas se dan en satsang. A los devotos se les enseña la lección de bondad y acciones meritorias. Durante un satsang, personas mayores, personas enfermas, discapacitadas, mujeres con niños pequeños, hermanas e hijas vienen al ashram. Se delegan devotos masculinos y femeninos en el ashram para cuidar de los ancianos visitantes, los enfermos y otras personas indefensas.

Les dan un baño, les lavan la ropa, y traen comida bendita de la cocina, los alimentan en el mismo salón (Pandal) donde están sentados. Les sirven té y leche en su casa. Solo piense que esos niños (que van al satsang) e hijas, hermanas, madres y hermanos devotos, que sirven a las personas no relacionadas que vienen al satsang, servirán a sus propios padres, hermano-hermana, padre y suegra en sus casas con la misma actitud, porque se convierte en su comportamiento. Están llenos de compasión en sus corazones. Ellos saben a fondo la regla de Dios. En el tema anterior sobre el granjero trabajador que sufrió un

derrame cerebral y fue ignorado por sus hijos, si esos hijos y nueras hubieran estado asistiendo al satsang, habrían cuidado mucho a su padre. Si ese granjero hubiera hecho el bhakti de Dios, su cuerpo habría permanecido sano y debido a su bhakti, impresionado por el esplendor de la adoración realizada por él, su familia lo habría respetado automáticamente.

Por ejemplo, los santos-sadhu solo hacen bhakti. Como resultado de lo cual, todo el pueblo les sirve y respeta. Del mismo modo, debido a la práctica de bhakti, el poder de Dios automáticamente inspira a otros y crea circunstancias favorables para el devoto. Por eso, los santos instan a hacer bhakti. La forma de vida se vuelve buena a través del Satsang.

El Dios Supremo Kabir ha declarado entonces que:

*Kabir, kaya teri hai nahin, maya kahan se hoye |
Bhakti kar dil paak se, jeevan hai din doye ||
Bin updesh achambh hai, kyon jivat hain praan |
Bhakti bina kahan thaur hai, ye nar naahin paashaan ||*

Significado: - Dios Kabir está diciendo eso - ¡Oh hombre inocente! Me sorprende la esperanza con la que estás viviendo sin recibir la iniciación de un Gurú. Incluso tu cuerpo no es tuyo; tendrá que abandonar esto también cuando muera. Entonces, ¿cómo puede ser tuya la riqueza?

Aquellos que no se dan cuenta de que sin bhakti un ser vivo no tiene respiro, no son humanos; son piedras. Su intelecto ha sido sometido. Kabir Ji ha dicho entonces que:

Definición de "Begaar": -

*Agam nigam ko khoj le, buddhi vivek vichaar |
Uday-ast ka raaj miley, to bin naam begaar ||*

Significado: - En la antigüedad, no había jeeps, autos, vehículos, etc. en las estaciones de policía. Cuando la policía tuvo que allanar un lugar, se apoderaba por la fuerza de un propietario privado de un vehículo que tenía tres ruedas o cuatro ruedas, y se sentaba en su vehículo (de tres o cuatro ruedas) lo llevaba a donde quisiera. El conductor era el dueño del vehículo de tres ruedas y solo pagaba la gasolina o el diesel. Ni siquiera ganaba sustento ese día. La policía lo obligaba a conducir por todas partes todo el día. Un hombre común pensaba que este conductor de tres ruedas ganaría mucho dinero hoy; ha conducido todo el día. Pero solo el conductor sabía lo que le había pasado ese día. Lo hizo "begaar" (esfuerzo total, sin resultado). De manera similar, los reyes en lugar de hacer bhakti en este nacimiento están arruinando sus vidas solo en el mantenimiento de sus reinos, por lo que están haciendo "begaar". Uno se convierte en rey como resultado de los actos meritorios realizados en la vida anterior. Está consumiendo los frutos de esos actos meritorios en esta vida actual. El público piensa que el rey se está divirtiendo. Desde el punto de vista espiritual, está haciendo "Begaar". No está haciendo bhakti. Si una persona no hace bhakti al recibir la iniciación de un gurú completo, entonces incluso si obtiene un reino de la tierra entre el amanecer y la puesta del sol, es decir, del mundo entero, todavía está haciendo un esfuerzo inútil como el dueño de un vehículo de tres ruedas. No ganará nada. Por lo tanto, ya sea el rey o el público, rico o pobre, todos deberían hacer bhakti de nuevo. Solo el bhakti hará su futuro brillante.

Dios Kabir explicó Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual) a su discípulo Sant Garibdas Ji, que es el siguiente: - (Rag Aasavari Himno No. 1)

*Man tu chal re sukh ke sagar, jahan shabd sindhu ratnagar | (tek)
Koti janm tohe maraan hogey, kuchh nahin haath lagaa re |
Kukar-sukar khar bhayaa baure, kaa hans buga re || (1)
Koti janm tu raja kinha, miti na man ki asha |
Bhikshuk hokar dar-dar handya, milya na nirgun rasa || (2)
Indra Kuber Ish ki padvi, Brahma, Varun, Dharmaraya |*

Vishnunaath ke pur koon jakar, bahur apootha aya || (3)
Asankhya janm tohe martey hoge, jivit kyun na marae re |
Dwadash Madhya mahal math baure, bahur na deh dharae re || (4)
Dojakh bahisht sabhi tae dekhe, raaj-paat ke rasiya |
Teen lok se tript naahin, yeh man bhogi khasiya || (5)
Satguru milae to ichchha metaen, pad mil padae samaana |
Chal hansa us lok pathaaun, jo aadi amar asthana || (6)
Chaar mukti jahan champi karti, maya ho rahi daasi |
Das Garib abhay pad parsae, milae Ram Avinashi || (7)

Significado del discurso de Sukshn Ved: -

Traducción del discurso: - Al hacer del alma y la mente (del hombre) personajes, Sant Garibdas ji ha asesorado al ser humano del mundo. Ha dicho que "Este mundo es morada de dolores. Hay otro mundo separado de este donde no hay miseria. Ese lugar es (Morada Suprema Eterna = Satyalok), y el Dios allí (Dios Supremo Inmortal) es el océano de felicidad.

Una breve definición del Océano de la felicidad, es decir, el Dios Inmortal y Su reino Amar Lok (Lugar Eterno):

Sankhon lehar mehar ki upjaen, kehar nahin jahan koyi |
Das Garib achal avinashi, sukh ka sagar soyi ||

Significado: - Cuando yo (autor) estoy solo, a veces esas emociones surgen en mí. En ese momento, todo el mundo parece ser mío. No importa cuánto me haya atormentado alguien, no desarrollo odio hacia ellos. Desarrollo misericordia hacia todos. Este estado solo dura unos minutos. Se le llama el "lehar de mehar" (la ola de misericordia). Cada alma experimenta esta cantidad de felicidad después de ir a Satlok, es decir, a la Morada Suprema Eterna. Tales emociones infinitas siguen surgiendo en el alma allí. Cuando esa emoción desaparece de mi alma, entonces comienza ese mismo estado miserable: "¿Por qué dijo esto? Esa persona no es agradable. Esa pérdida ha ocurrido. ¿Lo que ha sucedido?" Esto se llama la ola (Kehar ki Lehar) de desastre (miseria).

En ese Satlok surgen olas infinitas de misericordia. Allí no hay desastre (miseria terrible).

Como tal, no hay miseria en Satlok. El significado de "Kehar" es una miseria terrible. Porejemplo, en una aldea, debido a un conflicto mutuo, los rivales mataron a tres miembros de la familia oponente; en algún lugar, miles de personas mueren en un terremoto; ahí es cuando se dice que - sobrevino el desastre. En el discurso mencionado anteriormente, se ha dado una breve definición del océano de la felicidad. Se ha dicho que, ese Lugar Eterno es inmutable, indestructible, es decir, nunca se destruye, y el Dios Supremo que vive allí es Inmortal. Ese lugar y el Dios Supremo es el océano de la felicidad. Por ejemplo, cuando un barco se aleja a 100 o 200 km de la orilla del puerto, los pasajeros no ven nada más que el agua, es decir, más que el océano. De manera similar, no hay nada más que felicidad en Satlok (Satyalok), es decir, no hay tristeza allí.

Ahora se está haciendo la traducción del discurso mencionado anteriormente: -

Man tu chal re sukh ke sagar, jahan shabd sindhu ratnaagar | (tek)
Koti janm tohe bharmat hoge, kuchh nahin haath lagaa re |
Kukar-sukar khar bhayaa baure, kava hans buga re ||

Significado: - El Dios Supremo Kabir explicó Sukshn Ved a su alma virtuosa Garibdas ji. Al hacer que el alma y la mente (del hombre) sean personajes, Sant Garibdas ji (del pueblo de Chhudani, distrito-Jhajjar, Estado-Haryana), está explicando los sufrimientos del Lok de Kaal Brahm y las alegrías de Satlok, han inspirado al ser humano del mundo para hacer la verdadera adoración mencionada en las Escrituras Sagradas para ir a esa Morada Suprema. "Man tu chal re sukh ke sagar", significa ¡Oh Hombre (mente)! Ven a la Morada Suprema Eterna donde la palabra (Shabd) no se destruye. Por lo tanto, el significado de "Shabd" tiene que ver con la eternidad, ese lugar es un océano (Sindhu) de eternidad, y es un depósito / mina (Aagar) de piedra preciosa similar a la salvación. En este Lok de Kaal Brahm, incluso

hiciste bhakti, pero debido a que no encontraste un Santo Tatvdarshi que diga una forma de adoración basada en las escrituras, has estado vagando durante millones de nacimientos. Te pasas toda la vida acumulando millones y miles demillones de rupias y luego mueres. Dejaste el mundo dejando atrás la riqueza acumulada que obtuviste como resultado de las acciones anteriores. Los pecados que incurriste al acumular esa riqueza se fueron contigo. No hiciste una adoración basada en las Escrituras en esa vida al recibir la iniciación de un Santo Tatvdarshi. Como resultado de lo cual, te fuiste con las manos vacías. Adquiriste riquezas a cambio de las acciones meritorias anteriores. Esa riqueza se quedó aquí. No obtuviste nada. Tienes los pecados de acumular riquezas y no practicar la adoración basada en las Escrituras.

Debido a lo cual, sufriste en la vida de kukar = perro, khar = burro, sukar = cerdo, kaua = cuervo, hans = un pájaro que solo come perlas en un lago, buga = pájaro garza, etc.

*Koti janm tu raja kinha, miti na man ki asha |
Bhikshuk hokar dar-dar handya, milya na nirgun rasa ||*

Traducción: - ¡Oh, ser humano! Realizaste una práctica religiosa extremadamente difícil de Kaal (Brahm). Renunciando a tu hogar, residiste en la jungla. Luego vagabas por pueblos y ciudades de puerta en puerta. Un devoto que está absorto en la adoración en la jungla va a la aldea o ciudad cercana para obtener limosna. Si no recibe la limosna completa de una casa, va a otras casas a buscar comida y luego regresa a la jungla. A veces, los fieles traen limosnas un día y luego subsisten solo con eso durante dos o tres días. Un pañuelo fino comotela se llama colador. Doblando las chapattis en esa tela delgada (colador), las atan a las ramas de un árbol. Esos chapattis se secan. Se los comen ablandándolos al remojarlos en agua. Al ahorrar el tiempo que se pierde en ir a pedir limosna, lo dedican a la adoración de Kaal Brahm. El significado es que para deshacerse del nacimiento y la muerte, es decir, para alcanzar la salvación completa, realizaban una penitencia intensa de acuerdo con el método mencionado en los Vedas y Lokved (folklore). Debido a que no encontraron un Santo Tatvdarshi, no encontraron el Nirgun Rasa, es decir, el conocimiento escondido que se llama Tatvgyan, porque se menciona en Yajurved Capítulo 40 Mantra 10 y en el resumen de los cuatro Vedas, Shrimadbhagavat Gita Capítulo 4 Verso 32 y 34 que el conocimiento detallado de los yagyas, es decir, los rituales religiosos que el Sachidanand Ghan Brahm, es decir, Param Akshar Brahm, narra pronunciando desde su boca de loto, es Tatvgyan, es decir, Sukshma Ved. El Dador del conocimiento de Gita, Brahm, ha declarado que puedes entender ese Tatvgyan yendo al Tatvgyanis (Concedor del Tatvgyan). Al postrarse ante ellos y hacerles una pregunta cortésmente, esos santos Tatvdarshi, que conocen bien la esencia de Dios, te instruirán sobre Tatvgyan. Esto prueba que ni el Tatvgyan está en los Vedas ni en el Gita. Si hubiera estado allí, Brahm habría pronunciado un capítulo más. Podría haber dicho que lee el Tatvgyan en ese capítulo. Sant Garibdas ji, a instancias de la mente (humana), ha advertido a los seres humanos que, por no encontrar ese Nirgun Rasa, es decir, Tatvgyan, al adorar a Kaal Brahm, te convertiste en un rey en millones de nacimientos. Sin embargo, el deseo de la mente no terminó porque un rey piense que hay felicidad en el cielo; no hay felicidad en este reino; no hay paz. Significado de Nirgun Rasa: - El significado de Nirgun es que la cosa está presente pero subbeneficio no se está cosechando. La fruta y un árbol están en forma Nirgun en la semilla de un árbol. Después de sembrar esa semilla en el suelo y regarla, se obtiene esa cosa de Sargun (árbol, fruto de árbol). Por no tener este conocimiento, permanecemos desprovistos del fruto y la sombra del árbol de mango.

Rasa = dificultad, es decir, una tarea complicada. En Sukshma Ved, el Dios Supremo Kabir ha declarado que:

Nau man (9 maund = 360 kg) hollín (hilo crudo) = (hilo de 9 maund)

*Kabir, nau man soot ulajhiya, rishi rahey jhakh maar |
Satguru aisa suljha de, uljhe na dooji baar ||*

Traducción: - El Dios Supremo Kabir ha dicho que los nueve hilos del conocimiento espiritual están enredados. Los tejedores necesitaban más de un día para desenredar un kilogramo de hilo enredado. Si el hilo se rompía mientras lo desenredaba, la tela hacía un nudo. Nadie compraba un paño con nudo. Por eso, el Dios Supremo Kabir Weaver ha explicado dando el ejemplo preciso de los tejedores que nadie desenredaba un hilo excesivamente enredado. El conocimiento espiritual es como esos nueve mazos de hilo enredado que un Satguru, es decir, un Santo Tatvdarshi desenredará de tal manera que nunca se volverá a enredar. Al hacer la adoración basada en el conocimiento espiritual enredado, es decir, según el Lokved (folklore), fuimos al cielo y al infierno, fuimos a las vidas de ochenta y cuatrocientos mil tipos de seres vivos, adquirimos el reino de un pedazo del suelo en la tierra, o el reino de los cielos, y luego al caer nuevamente en el ciclo de nacimiento y muerte, sufrimos dificultades una tras otra. Pero al adorar a Kaal Brahm de acuerdo con el método mencionado en los Vedas, no se logró la paz suprema y la morada suprema eterna, que se han mencionado en el Gita Capítulo 18, Verso 62, y tampoco logramos ese estado supremo del Dios Supremo, habiendo ido adonde, los adoradores nunca regresan al mundo como se ha mencionado en Gita Capítulo 15 Verso 4. El siguiente beneficio se obtiene por la adoración de Kaal Brahm.

Speech no. 3: - *Indra-Kuber, Ish ki padvi, Brahma, Varun, Dharmaraya |
Vishnunaath ke pur koon jakar, bahur apootha aya ||*

Traducción: - Al realizar la práctica religiosa de Kaal Brahm, un adorador también adquiere la posición de Indra. Indra es la posición del Rey del Cielo. También se le conoce como Devraj, es decir, Rey de los semidioses y Surpati. También mantiene el departamento de riego, es decir, el ministerio de lluvia a su cargo.

Pregunta: - ¿Cómo se adquiere el puesto de Indra?

Respuesta: - Una ceremonia de sacrificio religioso (Dharm Yagya) se logra practicando meditación excesiva (tap) o realizando una ceremonia de sacrificio (yagya) con cien maund (4 mil kg) de ghee de vaca o búfalo. Al realizar cien de estos Dharm Yagyas ininterrumpidos, un adorador alcanza la posición de Indra. Si durante la meditación o la ceremonia del sacrificio, hay una violación de la convención, entonces la meditación o la ceremonia del sacrificio deben realizarse de nuevo. De esta forma se obtiene el puesto de Indra.

Pregunta: - ¿Cuál es la tenencia de Indra? ¿A qué vida va un alma al dejar el puesto de Indra después de la muerte?

Respuesta: - Indra permanece en el puesto de rey del cielo durante 72 Chaukadi, es decir, 72 Chaturyug. Un Chaturyug consta de Satyayug + Tretayug + Dwaparyug y Kalyug, que es 1728000 + 1296000 + 864000 + 432000 respectivamente. El período combinado de Satyayug + Tretayug + Dwaparyug + Kalyug, es decir, un período de cuatro millones trescientos veinte mil años hace un Chaturyug. Ese adorador disfruta de los lujos del rey del cielo en el puesto de Indra por 72 Chaturyugs. En un Kalp, es decir, en un día (que es de mil ochocientos [1008] Chaturyug) de Brahma ji, 14 almas que adquieren la posición de Indra disfrutan de sus actos virtuosos. Después de disfrutar de la posición de Indra, esas almas adquieren la vida de un burro.

Historia - Diálogo entre el sabio Markandey y una Apsara (ninfa celestial)

Una vez, Sage Markandey estaba haciendo mediación en la Bahía de Bengala. Es una condición para el alma sentada en el puesto de Indra que si durante su mandato de 72 Chaukadi Yugas, alguien en la tierra realiza la meditación o una ceremonia religiosa de sacrificio requerida para alcanzar el puesto de Indra, y si no hay ningún obstáculo en su acción, entonces ese adorador recibe el puesto de Indra, y ese puesto se quita del Indra actual. Por lo tanto, en la medida de lo posible, Indra no permite que se lleve a

cabo la meditación o ceremonia de sacrificio de ningún adorador durante su mandato. Provoca obstáculos en la práctica religiosa de ese adorador; no importa lo que tenga que hacer por ello.

Cuando los mensajeros de Indra le dijeron que un sabio llamado Markandey estaba meditando en la Bahía de Bengala, Indra envió a Urvashi (la esposa de Indra) para interrumpir la meditación del sabio Markandey. Con todo el maquillaje y los adornos, el ángel comenzó a cantar y bailar frente a Sage Markandey. Ella creó un ambiente primaveral en ese lugar con su poder sobrenatural. El sabio Markandey no mostró ninguna emoción. Urvashi rompió la cuerda alrededor de su cintura y se desnudó. Entonces el sabio Markandey dijo: "¡Oh, hija! ¡Oh hermana! ¡Oh Madre! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué has venido solo a esta jungla profunda? Urvashi dijo: "Sabio, mirando mi belleza, todos los adoradores de esta jungla perdieron el equilibrio, pero tú no vacilabas. No sé dónde estaba tu atención. Ven conmigo a Indralok. De lo contrario, seré castigado por haber regresado derrotada ". El sabio Markandey dijo: "Durante el trance, mi concentración estaba en Brahmlok, donde estaba viendo la danza de esos Urvashis (Apsaras) que son tan hermosas que cada una de ellas tiene siete sirvientas como tú. Por lo tanto, ¿por qué debería mirarte? ¿Por qué me sentiría atraído por ti? Si hay alguien más hermosa que tú, tráela ". Entonces la Apsara dijo: "Soy la reina principal de Indra. No hay nadie más hermosa que yo en el cielo ".

Entonces el sabio Markandey preguntó: "¿Qué harás cuando Indra muera?" Urvashi respondió: "Seré esposa de 14 Indras". El significado es que hay 1008 Chaturyug en un día de Shri Brahma ji; durante este tiempo, 14 Indras mueren después de terminar su mandato de 72 Chaturyug cada uno. El alma de la reina de Indra había realizado tantas acciones virtuosas en alguna vida humana que como resultado de ellas, convirtiéndose en la reina principal de 14 Indras, disfrutará de los lujos del cielo y la alegría de tener un marido.

El sabio Markandey dijo: "Esos 14 Indras también morirán. ¿Qué harás entonces?" Urvashi dijo: "Entonces me convertiré en una burra en el mundo mortal (la tierra se llama mundo de hombres, es decir, mundo mortal), y todos esos Indras que eran mis maridos, también se convertirán en burros en la tierra".

El sabio Markandey dijo: "Entonces, ¿por qué me llevas a un Lok (lugar) cuyo rey se convertirá en un burro y la reina en una burra?" Urvashi dijo: "Para mantener mi honor. Si no, dirán que he vuelto derrotada ".

El sabio Markandey dijo: "¿Qué honor tienen las burras? Actualmente también eres una burra porque tendrás catorce maridos, y tú por ti misma estás confesando que después de la muerte te convertirás en una burra. ¿Qué honor tiene una burra? Mientras tanto, Indra también llegó allí para darle su reino al sabio Markandey según la regla. Dijo: "El Sabio, ganaste, nosotros perdimos. Puedes aceptar el puesto de Indra ". El sabio Markandey dijo: "¡Arey-Arey Indra! La posición de Indra no me sirve. Es como los excrementos de un cuervo para mí ". El sabio Markandey luego le dijo a Indra: "Puedes adorar como te lo he dicho. Te llevaré a Brahmlok. Deja este reino de Indra ". Indra dijo: "El Sabio, déjame disfrutar este momento. Investigaré esto más tarde ".

Lectores! Solo pensad: - Indra sabe que después de la muerte, obtendrá la vida de un burro. Ya entonces, no quiere renunciar a ese consuelo pasajero. Él dijo: "Voy a investigar esto más tarde". ¿Cuándo más tarde? Después de convertirse en burro, lo verá un alfarero. Él decidirá cuánta carga se pondrá en el lomo del burro. ¿Dónde tiene que ser golpeado con un bastón? De manera similar, alguien es primer ministro, ministro, primer ministro o ministro de estado de un pequeño terreno en esta tierra, o es un funcionario del gobierno o un trabajador en alguna posición, o es rico, y si se le dice que - "Puedes hacer bhakti, si no te convertirás en un burro". Luego se enfadan. Dicen que: "¿Por qué nos convertiremos en burros? No vuelvas a decir esto ". Algunos son civilizados. Dicen: "¿Quién ha visto que uno se convierte en burro?" Se les dice que todos los santos y las Escrituras Sagradas dicen esto. Entonces la mayoría de ellos dice que: "Ya veremos".

Es una petición para ellos: "¿Qué verás después de convertirte en burro después de la muerte? Entonces el alfarero verá cómo tiene que comportarse contigo. Si tienes que ver, mira ahora. Dejando

todos los vicios, practica la adoración basada en las escrituras, que en la actualidad solo está disponible conmigo (Rampal Das). Ven y tómallo y haz tu bienestar".

Se ha afirmado en el discurso no. 3 que aquellos que adquieren la posición de Indra, Kuber, Ish, Brahma ji, Varun y Dharmrai y aquellos que han adquirido la posición de semidiós después de ir al Lok (lugar) de Vishnu ji, también permanezcan en el ciclo de nacimiento y muerte.

Hay 330 millones de puestos de semidioses en el cielo. Como, hay 540 escaños de miembros del Parlamento en el Parlamento de la India. Los individuos siguen cambiando. Sólo entre esos miembros del Parlamento, se nombra al Primer Ministro y otros ministros centrales, etc.

Del mismo modo, entre esos 330 millones de semidioses solamente, alguien adquiere el puesto de Kuber, es decir, el Dios de la riqueza como un ministro de finanzas. El significado de (Ish ki Padvi) 'posición de Ish' es la posición de dios, que son en total tres en número según el folclore (Lokved): - 1. Shri Brahma ji, 2. Shri Vishnu ji, y 3. Shri Shiv Ji.

Varun es el dios del agua. Dharmrai es el juez supremo, que concede los resultados de las acciones a todos los seres vivos. También se le conoce como Dharmraj. Todos ellos alcanzan sus posiciones adorando a Kaal Brahm. Después del agotamiento de las virtudes, todos los semidioses están relevados de la posición de dios y están puestos en la vida de ocho millones cuatrocientos mil tipos de animales y aves, etc.

Luego, el nuevo Brahma, el nuevo Vishnu y el nuevo Shiv se sientan en estas posiciones. Todos estos dioses antes mencionados nacen y mueren. No son inmortales. Su estado te quedará claro en el capítulo "Creación de la naturaleza" de este libro de cuánto dios son. ¿De quién son estos hijos y quién es su madre?

Otra evidencia: - En Shri Devi Puran (Sachitra Mota Type Keval Hindi, Publicado de Gita Press Gorakhpur), tercer skand, en la página 123, está escrito que - Tienes una forma pura. Este mundo entero se origina en ti. Yo (Vishnu), Brahma y Shankar existen por tu gracia. Tenemos (Aavirbhaav) nacimiento y (Tirobhaav) muerte. Eres la Diosa Prakriti.

Dios Shankar dijo eso: ¡Oh Diosa! Si Brahma, quien nació después de Vishnu, ha nacido de ti, entonces soy yo Shankar, quien realiza Tamoguni leela (actos de ira), no tu hijo, es decir, tú también eres mi madre. Solo podemos realizar tareas según las reglas, es decir, solo podemos otorgar lo que esté escrito en el destino de uno. Ni podemos aumentarlo ni disminuirlo.

Lectores! Ha quedado claro a partir de este extracto de Shri Devi Puran que Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shankar ji son mortales. El nombre de su madre es Diosa Durga. Obtendrá más información en el capítulo "Creación de la naturaleza", que está escrito al final de este libro en la página 335. Estos son los dioses principales. Otros dioses son inferiores a estos. Todos estos nacen y mueren. No son (Avinashi Ram) Dios inmortal.

En Shrimadbhagavat Gita Capítulo 10 Verso 2, está escrito que el Dador del conocimiento del Gita, Kaal Brahm, ha dicho que: "Ni los dioses conocen mi origen ni los Maharishis (sabios grandes) porque yo soy el creador de todos estos, es decir, todos estos se han originado en mí.

En Gita Capítulo 4 Verso 5, el Dador del conocimiento de Gita ha dicho que - ¡Oh Arjun! Tú y yo hemos tenido varios nacimientos. Tú no sabes. Lo sé. También está claro en Gita Capítulo 2 Verso 12 que: Tú, yo, todos los reyes y el ejército también nacimos en el pasado y también naceremos en el futuro.

En Gita Chapter 14 Verso 3, el Dador del conocimiento de Gita ha dicho que - ¡Oh Arjun! Mi Prakriti, es decir, Durga concibe y pongo la semilla en su vientre, por la que nacen todos los seres vivos.

En Gita Capítulo 14 Verso 4, el Dador del conocimiento de Gita ha dicho que - ¡Oh Arjun! Cualquiera que sean los seres encarnados que nazcan en todos los diferentes tipos de especies de formas de vida, (Mahat) Prakriti es la madre que los concibe y (Aham Brahm) yo, Brahm, soy el padre que pone las semillas.

En Gita Chapter 14 Verso 5, el Dador del conocimiento de Gita ha aclarado que - ¡Oh Arjun! Satvagun Shri Vishnu, Rajgun Shri Brahma y Tamogun Shri Shiv, estos tres dioses, es decir, los tres gunas, nacidos de Prakriti, es decir, la Diosa Durga, unen el alma eterna al cuerpo basándose en las acciones de uno.

Se ha aclarado a partir de la evidencia mencionada anteriormente que los dioses antes mencionados son mortales y son hijos de Kaal Brahm.

El tema en curso es la traducción del Discurso núm. 3: -

Incluso después de adquirir la posición de Indra, Kuber, Ish, es decir, Brahma, Vishnu, Shiv, y la posición de Varun, Dharmrai, y después de ir al Lok de Shri Vishnu Naath, uno permanece en el ciclo de nacimiento y muerte.

El sabio Markandey estaba haciendo Brahm Sadhna (práctica religiosa de Brahm). Lo estaba considerando el mejor; por lo tanto, le estaba diciendo a Indra que: "Ven, déjame obligarte a hacer Brahm Sadhna. El reino de los cielos es como excrementos de cuervo en comparación con Brahm Lok".

Lectores! El sabio Shri Chunak, el sabio Shri Durvasa y el Seer Muni hicieron Brahm Sadhna. El Dador del conocimiento de Gita ha descrito su forma de adoración como Anuttam, es decir, mala en Gita Capítulo 7, Verso 18. El sabio Markandey realizó sadhna de la misma categoría. Lo estaba haciendo considerando que era lo mejor, y también estaba aconsejando a Indra que hiciera Brahm Sadhna.

Se ha mencionado en Sukshm Ved que:

*Auron panth batavahin, aap na jaane raah ||1
Moti mukta darshat naahin, yeh sab hai sab andh re |
Dikhat ke to nain chisam hain, fira motiya bind re ||2
Ved padein par bhed na janey, baanche puraana athara |
Patthar ki puja karein, bhoole sirjanhara ||3*

Significado del discurso no. 1: - Guían a otros, pero ellos por sí mismos no conocen el camino del bhakti.

Significado del discurso no. 2: - Debido a la ausencia de un Santo Tatvdarshi, el Moti Mukta, es decir, la perla similar a la salvación, el mantra de la salvación, no es visible. Este mundo entero es ciego, es decir, carece de los ojos del conocimiento espiritual. Alguien que tiene cataratas, que es una enfermedad de los ojos, sus ojos parecen estar sanos, pero esa persona no puede ver nada. Dando este ejemplo, se ha explicado que quienes hablan sánscrito con fluidez parecen ser muy eruditos, pero no conocen los misterios profundos de las Escrituras Sagradas. Están afligidos por la catarata de la ignorancia.

Significado del discurso no. 3: - Aquellos que leen los Vedas y los aprenden de memoria, debido a que no comprenden los misterios profundos de los Vedas, ellos por sí mismos adoran en contra de los Vedas y hacen que otros también adoren en contra de ellos. No se menciona la adoración de un ídolo de piedra en los Vedas. Los supuestos eruditos de los Vedas adoran a los ídolos de piedra y obligan a otros a hacerlo. Se han olvidado del Creador mencionado en los Vedas.

En Shrimadbhagavat Gita Capítulo 4, verso 25 al 29, esto solo se ha descrito que, cualquiera que sea la adoración que un adorador esté haciendo, la considera la mejor. Todos los adoradores consideran que su respectiva forma de adoración es la destructora de los pecados.

En el capítulo 4 de Gita, verso 32, se ha aclarado que Sachidanand Ghan Brahm por sí mismo ha descrito en detalle el conocimiento de los yagyas, es decir, los rituales religiosos en el discurso pronunciado desde su boca de loto. Es Tatvgyan. Sabiéndolo, un adorador se libera de todos los pecados.

En el capítulo 4 de Gita, verso 34, se ha aclarado que los santos Tatvdarshi saben que Tatvgyan. Al postrarse ante ellos y hacer preguntas educadamente, esos Mahatmas conocedores, que están bien versados en Tatvgyan, te instruirán en Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual).

Debido a que no obtuvieron ese Tatvgyan, que se ha mencionado como "Nirgun Rasa" en el discurso anterior, todos los adoradores permanecieron en el ciclo de nacimiento y muerte.

El sabio Markandey estaba adorando a Brahm. En Shrimadbhagavat Gita, capítulo 8, verso 16, se dice que los adoradores que han ido a Brahm Lok también permanecen repetidamente en el ciclo del nacimiento y la muerte.

Himno anterior, Discurso núm. 4

*Asankhya janm tohe martaan hoge, jivit kyon na marae re |
Dwadash Madhya mahal math borey, bahur na deh dharae re ||*

Traducción: - ¡Oh, ser humano! Has nacido y muerto infinitas veces. Realiza la adoración verdadera y muere mientras esté vivo. El significado de morir en vida es que un adorador se da cuenta de que cada objeto de este mundo es temporal. Este cuerpo tampoco es permanente. Incluso el problema del nacimiento y la muerte es horrible. No hay nada más que miseria en este mundo. Si incluso después de adquirir una vida humana, uno no alcanzó la salvación, entonces solo vivió una vida de animal. Como, en Gita Capítulo 7 Verso 29, se afirma que un adorador que se dedica a la práctica religiosa solo para liberarse del sufrimiento de la vejez y la miseria de la muerte, conoce 'Tat Brahm', toda la espiritualidad y todas las acciones.

De esta manera, después de obtener Tatvgyan, una persona no tiene ningún deseo por cosas innecesarias. No consume tabaco, alcohol ni carne. Bailar y cantar parece ser una tontería. Sea lo que sea lo que uno come, uno se siente satisfecho con él.

Para lograr el bienestar de uno, un adorador contempla que si no voy al satsang, no podré ver a Guru ji. Debido a que no escucha el satsang, la mente volverá a estar absorta en los vicios. Dejando todas sus tareas, ese devoto se dispone a escuchar el satsang. Reflexiona en que todos los días escuchamos y vemos que, dejando atrás a los niños pequeños, un padre se va del mundo; él muere. Los capitalistas grandes mueren en contratiempos. Dejan atrás toda la riqueza que habían acumulado en toda su vida. No vuelven a cuidar esa riqueza. Antes de morir, no tenían ganas de dejar el trabajo ni por un solo día, y ahora todo queda definitivamente.

Hoy hermano tiene tiempo

Un devoto empezó a ir al satsang. Tomó la iniciación, escuchó el conocimiento espiritual y comenzó a hacer bhakti. También le pidió a su amigo que viniera al satsang y practicara bhakti, pero su amigo no estuvo de acuerdo. Decía : “Estoy muy ocupado en mi trabajo (no tengo tiempo libre). Tengo hijos pequeños. También tengo que criarlos. Si dejo mi trabajo, comenzaré a ir al satsang, mi negocio se arruinará ”.

Cada vez que ese devoto, que iba al satsang, le pedía a su amigo que lo acompañara al satsang, decía lo mismo que: "No tengo tiempo". Un año después, ese amigo murió. Sus familiares y habitantes llevaban su cadáver. Se les unieron cientos de personas del barrio. Todos decían: "Ram naam sat hai, sat bole gat hai". (El nombre de Ram es verdadero, alguien que dice que esto logra la salvación.)

El devoto decía: "Ram naam sat hai, parantu aaj bhai ko fursat hai" (el nombre de Ram es verdadero, pero hoy hermano tiene tiempo). La gente de la ciudad decía: "Sat bole gat hai"; el devoto estaba diciendo: “Aaj bhai ko fursat hai. (Hoy hermano tiene tiempo) ”. Otras personas le dijeron a ese devoto: “ No digas así. Los miembros de su familia se enfadarán ". El devoto dijo: “Definitivamente diré esto. Le había pedido a este tonto que viniera al satsang; haz algo de bhakti. Decía : "No tengo tiempo libre". Ahora tiene tiempo libre de forma permanente. Incluso ha dejado atrás a sus hijos pequeños, dando excusas por las cuales se mantuvo alejado de Dios. Si hubiera hecho bhakti, no se habría ido con las manos vacías. Habría llevado consigo una gran cantidad de bhakti. Dios cría a los niños. Dios también aumenta la edad del devoto que practica bhakti”. Los devotos hacen bhakti con este pensamiento. Dejando su trabajo, van al satsang.

Los devotos contemplan que: en el peor de los casos, si morimos, ¿quién hará nuestro trabajo? Vamos a creer que hemos muerto. Llevamos tres días muertos. Ve al satsang con este punto de vista. Considerate muerto y ve al satsang. Como tal, ningún trabajo de un devoto de Dios puede salir mal. No obstante, creamos que parte de nuestro trabajo salió mal en nuestra ausencia. Todavía podemos arreglarlo después de tres días. Si realmente morimos, nuestro trabajo se arruina para siempre. Entonces nunca podremos volver a arreglarlo. Este estado se llama : morir mientras estás vivo.

Traducción del discurso restante:

Dwadash Madhya mahal math baurey, bahur na deh dharae re

Traducción: - En Shrimadbhagavat Gita, capítulo 15, versículo 4, se dice que después de obtener Tatvgyan, se debe buscar ese estado supremo del Dios Supremo, que si se logra, los adoradores nunca regresan al mundo, es decir, no renacen. No vuelven a adquirir un cuerpo. Este discurso de Sukshma Ved aclara esto precisamente que uno puede ir a esa morada suprema después de cruzar la duodécima (12a) puerta. Hasta la fecha, todos los sabios y sabios grandes, santos, mandleshwars contaban solo 10 puertas. Pero el Dios Supremo Kabir por sí mismo ha hablado sobre su Verdadero Lugar y el verdadero camino para alcanzar su lugar. Ha hablado de la duodécima puerta. Esto también aclara que el bhakti de todos los sabios, santos y sectas anteriores hasta ahora (año 2012) dependía de Kaal Brahm. Como resultado de lo cual, continuó el ciclo de nacimiento y muerte.

Speech no. 5: - *Dojakh bahisht sabhi tae dekhe, raaj-paat ke rasiya |*
Teen lok se tript naahin, yeh man bhogi khasiya ||

Traducción: - En ausencia de Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual), debido a que no conseguimos el camino hacia la salvación completa, a veces íbamos al infierno (Dojakh), a veces al cielo (Bahisht) y a veces disfrutamos de la vida de un Rey . Incluso si a este ser humano se le da el reino de los tres mundos, todavía no se siente satisfecho.

Ejemplo: - Si alguien se convierte en Sarpanch (Jefe) de una aldea, desea que se regocije si se convierte en MLA. Un MLA desea que si me convierto en ministro, sería extraordinario. Al convertirse en ministro, desea que si yo me convierto en ministro principal, tendré la supremacía completa. Sería extraordinariamente agradable. Tendré el mando de todo el estado. Después de convertirme en primer ministro, surge un deseo fuerte de que si me convierto en primer ministro, mi vida sería exitosa. Para entonces, uno muere. Luego, al convertirse en burro, estaría soportando los golpes de palo de un mozo. Por lo tanto, en Tatvgyan se ha explicado que uno desperdicia toda la vida en el laberinto del cielo y el infierno construido por Kaal Brahm y en la consecución de un reino o trono. No se sintió satisfecho en ninguna parte. Esta mente es un eunuco.

Había un rey de la ciudad de Balakh llamado Abraham Sultan Adham. Fue un devoto muy virtuoso en su vida anterior. Pero en su vida actual, perdido en lujos, se había olvidado de Dios. Estaba absorto en el esplendor del reino y disfrutando en los palacios. Un día, Dios vino de Satyalok y se disfrazó de viajero, fue al palacio del Rey y dijo: "¡Oh, dueño de la posada! Dame una habitación en alquiler. Dime el precio. Tengo que pasar la noche. El rey dijo: "¡Oh viajero inocente! ¿Te parece una posada? Soy un rey y este es mi palacio. Dios en forma de viajero dijo: "¿Quiénevivía en este palacio antes que tú?" El rey dijo: "Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo vivían aquí". Dios en forma de viajero dijo: "¿Cuánto tiempo vivirás en este palacio?"

El rey dijo: "Un día también iré dejando estos atrás". Dios dijo: "Si no es una posada, ¿entonces qué es? Es una posada. Así como tu padre-abuelo dejó este mundo, un día tú también te irás; por tanto, me he referido a estos palacios como a una posada ". El rey se dio cuenta de la realidad. Renunciando al deseo de este mundo, logró su bienestar. Tomó la iniciación para alcanzar la felicidad eterna y la vida eterna, e hizo bhakti durante toda su vida. Hizo su vida humana exitosa.

Speech no. 6: - *Satguru milae to ichchha metaen, pad mil padae samaana |*
Chal hansa us lok pathaun, jo aadi amar asthana ||

Traducción: - Si se encuentra un Tatvdarshi Santo Satguru, entonces impartir el conocimiento antes mencionado, y eliminando el deseo de todos los objetos y las posiciones de Lok de Kaal Brahm, "Pad mil padae samaana" - el significado de un 'pad' es "camino", es decir, una forma de adoración

basada en las escrituras; el significado del segundo "Pad" es "Param Pad", es decir, "Posición (suprema)"; el Satguru, al instruir la forma de adoración basada en las escrituras, hace que uno alcance esa posición suprema (lugar) de Dios Supremo, si se alcanza, los adoradores nunca regresan a este mundo. ¡Oh devoto! Permíteme enviarte a ese lugar que es un lugar primordial y eterno, es decir, es la morada suprema eterna que se menciona en el Gita Capítulo 18 Verso 62 donde hay paz suprema.

Speech no. 7: - *Chaar mukti jahan champi karti, maya ho rahi daasi |*

Das Garib abhay pad parsae, milae Ram Avinashi ||

Traducción: - En esa eterna morada suprema hay paz suprema y felicidad excesiva. Se considera que cuatro tipos de salvación están presentes en el Lok de Kaal Brahm; después de alcanzarlos, el adorador se considera bendecido. Pero no son permanentes. Después de algún tiempo, al agotarse las virtudes, uno soporta dificultades en la vida de ocho millones cuatrocientos mil tipos de seres vivos. Pero la dicha de las cuatro salvaciones permanecerá para siempre en Satyalok. Maya será tu sirviente.

Sant Garibdas ji ha dicho que después de ir a Amar Lok (Lugar Eterno), un ser vivo se vuelve intrépido, y uno encontrará a ese Dios Inmortal (Ram) en esa Morada Suprema Eterna. Por lo tanto, para la salvación completa, uno debe realizar una adoración basada en las Escrituras a través de la cual uno puede ir a ese Dios.

Ha quedado claro del discurso mencionado anteriormente y la descripción mencionada anteriormente que Shri Brahma, Shri Vishnu, Shri Shiv y su padre Kaal Brahm, es decir, Kshar Purush y Akshar Purush, todos los Rams, es decir, los dioses son mortales. Solo Param Akshar Brahm es Ram inmortal, es decir, Dios.

Solo mediante el bhakti de este Dios Supremo, uno alcanzará la paz suprema y la morada suprema eterna, es decir, la salvación completa, donde la dicha de las cuatro salvaciones permanecerá para siempre. Maya, es decir, todas las alegrías y comodidades permanecen presentes como sirviente del adorador. En Sukshm Ved se afirma que:

Kabir, Maya daasi Sant ki, ubhay de aashish |

Vilsi aur laaton chhadi, sumar-sumar Jagdish ||

Significado: - Todas las comodidades se obtienen de la riqueza. Esa riqueza es un subproducto automático (el subproducto es algo que ciertamente se obtiene aunque el objetivo no sea obtenerlo) del bhakti de un santo o un devoto que practica el bhakti basado en las escrituras. Como, quien ha sembrado la cosecha de trigo tiene como objetivo obtener trigo, pero ciertamente también se obtiene la paja / forraje. El forraje o la paja es el subproducto de la cosecha de trigo. De manera similar, quien practica la adoración verdadera automáticamente obtiene riqueza. El adorador lo usa. Se queda a sus pies, es decir, no hay escasez de riquezas; más bien tiene más de lo necesario. Por el bhakti del Dios Supremo, los devotos, los santos disfrutan del gozo de la riqueza (maya) y obtienen la salvación completa.

Llevemos el tema más allá de que una persona en un cuerpo humano debe recordar su objetivo. Al hacer bhakti, deberían lograr su bienestar. Está escrito en Sukshm Ved que: - (Raag Asavari Himno n. ° 71)

Yeh sauda fir naahin santan, yeh sauda fir naahin |

Lohe jaisa taav jaat hai, kaya deh saraahi ||

Teen lok aur bhuvan chaturdash, sab jag saude aahin |

Dugne-tigne kiye chaugune, kinhun mool gavaahin ||

Significado: - Como, dos hombres de negocios se fueron a una ciudad muy lejos para hacer un negocio, y tomaron quinientas mil rupias cada uno como capital. Uno hizo un buen uso de su dinero. Alquiló una habitación en una posada o en un hotel. Compró material y lo vendió a un precio más alto. Con lo cual, ganó dos millones de rupias adicionales. En dos años regresó a casa. Todos lo elogiaron y se hizo rico.

El otro también alquiló una habitación en un hotel o posada. Comenzó a beber alcohol, vio bailar a las prostitutas, comió y durmió. Gastó todo su capital de quinientas mil rupias. Cuando regresó a casa, estaba endeudado. La persona a la que le había pedido prestado quinientas mil rupias antes de irse pidió su dinero. Como no pudo devolverlo, esa persona lo mantuvo como jornalero y recuperó sus quinientas mil rupias. La esencia del discurso mencionado es que todos los seres vivientes en los tres mundos (Cielo,

Ninguno de los Mundos y Tierra) han venido a hacer sus negocios con el nombre de Ram (Dios). Alguien ha ganado el doble, el triple o el cuádruple de riqueza, es decir, al recibir la iniciación de un santo completo, ha aumentado la riqueza de los alientos de vida, que es la capital, al realizar el verdadero bhakti. Otra persona que no hizo bhakti y que renunció a los mandatos de las escrituras realizó una práctica arbitraria o hizo bhakti al recibir la iniciación de una persona no autorizada, no obtiene ningún beneficio. Esto es evidente en Holy Gita Capítulo 16 Versículos 23-24. Debido a lo cual, también arruinó el capital de su vida humana, que parece un aliento vital, por no hacer el verdadero bhakti.

Otra descripción del daño causado por no hacer bhakti: -

*Yeh dam tootae pinda phootae, ho lekha dargaah maanhi |
Us dargaah mein maar padegi, jam pakdenge baahin ||
Nar-Narayan dehi paay kar, fer chaurasi jaahin |
Us din ki mohe darni laage, lajja rah ke naahin ||
Ja Satguru ki main balihaari, jo jaaman maran mitaahin |
Kul parivaar tera kutumb kabeela, maslit ek thahraahin |
Baandh pinjari aagae dhar liya, marghat koon le jaahin ||
Agni lagaa diya jab lamba, foonk diya us thaahin |
Puran utha fir pandit aaye, peechhe Garud padaahin ||*

Significado: - El día en que terminen estas (dam) respiraciones, ese mismo día uno dejará este cuerpo que se asemeja a un Pind. Luego habrá un relato de virtudes y pecados en la corte de Dios. Los mensajeros de Yam tomarán a aquellos que no practican bhakti o que hacen bhakti en contra de las escrituras tomándolos del brazo. Será golpeado incluso si es rey de algún país. El Dios Supremo Kabir había conocido a Sant Garibdas. Había llevado su alma arriba. Después de mostrar todos los Brahmands (universos) y la transmisión de todo el conocimiento espiritual a Sant Garibdas, Dios Supremo Kabir lo dejó de nuevo en su cuerpo. Sant Garibdas ji está narrando el relato presencial que: - ¡Oh ser humano! Tienes el cuerpo de un hombre, que es similar a la forma de Narayan, es decir, el cuerpo de Dios; es Su imagen. Otros seres vivos no tienen estecuerpohermoso. Después de adquirir esto, uno debe hacer el bhakti de Dios durante toda la vida. Después de adquirir un cuerpo similar al de Dios, debido a que no has realizado el verdadero bhakti, nuevamente estás entrando en el ciclo de ocho millones cuatrocientos mil nacimientos. ¡Qué vergüenza en tu vida humana! Me preocupa ese día; Tengo miedo de que si mi bhakti fuera menor, tal vez no pueda preservar mi honor en la corte de Dios. Incluso mientras estoy haciendo bhakti tengo miedo de que no sea suficiente. Ni siquiera haces bhakti. Si lo estás haciendo, va en contra de las escrituras. Sufirás mucho. Aconsejaría que elijas a un Satguru que elimine la enfermedad crónica del nacimiento y la muerte. ¿Qué les sucededespues de la muerte a aquellos que no practican el verdadero bhakti? Las personas de la familia que viven cerca se reúnen y luego todos toman una decisión unánime (maslat): "Llevallo". (Lo llevan al campo de cremación y queman la pira. Rompen el pecho de los muertos golpeando con un palo o un rastrillo, y queman todo el cuerpo. Sacan lo que hay en su bolsillo. Luego los que hacen que otros realicen prácticas religiosas opuestas a las escrituras, y quienes las practican, recitan el Guru Garud Puran por el bienestar de ese ser vivo que ha muerto).

En Tatvgyan (Sukshma Ved) se menciona que el ser vivo murió después de completar su vida humana. Su cuenta será verificada en la corte de Dios. Según sus hechos, estaría en una cola en algún lugar para convertirse en un burro o un perro. ¿De qué le servirá esa recitación de Garud Puran después de su muerte? Es un ritual inútil contra las escrituras. Mientras estaba vivo, debería haber estado familiarizado con la ley de Dios, de modo que hubiera tomado conciencia de las buenas y malas acciones y hubiera tenido éxito en su vida humana.

*Pret shila par jaay viraaje, fir pitron pind bharaahin |
Bahur shraadh khaan koon aaya, kaag bhaye kali maahin ||*

Significado: - El significado es que los rituales que están en contra de las escrituras que se realizan después de la muerte de uno por el bienestar, es decir, la salvación de un ser vivo, son inútiles. Por ejemplo, se organizó la recitación de Garun Puran para la salvación del difunto. Luego, los huesos del difunto se sumergieron en Ganges para su salvación. Luego se realizó un 'Hawan' y se sirvió un 'Bhandara' (comida comunitaria) el día (Terahvin) trece o el (Satrahvin) diecisiete después de su muerte

para su salvación. Inicialmente, se realizó un ritual todos los meses durante un año para la salvación de los difuntos. Luego, en el sexto mes, hacían el ritual "Chhmahi" para la salvación del difunto. Luego, realizaron un ritual todos los años por su salvación. Luego ofrecieron 'Pind-Daan' por su salvación. Realizaron "Shraadh" para su salvación. El día de 'Shraadh', el sacerdote por sí mismo prepara la comida y dice que ponga algo de comida en el techo de la casa. Tu padrepodría haberse convertido en un cuervo. Cuando un cuervo come la comida, dicen que: "Tu madre o tu padre, que ha muerto y para quien estamos realizando todo este ritual y esta Shraadh se ha realizado, se ha convertido en un cuervo y ahora su Shraadh ha tenido éxito. " Ha quedado claro de la descripción antes mencionada que, esa persona, para quien se realizó el ritual antes mencionado, se ha convertido en un cuervo.

Los sacerdotes que llevan a cabo Shraadh dicen que al realizar Shraadh, esa alma se sacia durante un año. Entonces Shraadh debe realizarse nuevamente después de un año.

Por favor reflexiona: - Una persona que está viva consume alimentos tres veces al día. Ahora, ¿cómo puede él / ella ser saciado/a por tener comida una vez en un año? Si la comida se mantiene a diario en el techo, ese cuervo tendrá comida a diario.

La segunda cosa es - Todos los ritos realizados después de la muerte se realizaron con el objetivo de la salvación del difunto. ¡Al final, esos gurús ignorantes lo llevaron a convertirse en un cuervo! Él / ella está sufriendo en la vida de un fantasma en Pret Shila. Aquí, el sacerdote y el cuervo disfrutaban de la comida en su ausencia. Se ha descrito el beneficio de ofrecer a Pind que uno se deshace de la vida de un fantasma. Creamos que uno se deshace de la vida de un fantasma, pero luego se convierte en burro o en buey, entonces, ¿qué salvación han alcanzado?

*Nar se fir pashuva keejae, gadha, bael, banaai |
Chhappan bhog kahan man baure, kahin kurdi charne jaai ||*

Significado: - Comemos comida deliciosa, es decir, 56 tipos de comida en la vida humana. Por no hacer bhakti o por realizar prácticas religiosas en contra de las escrituras, uno se convertirá en burro. Entonces, ¿dónde encontrará estos 56 tipos de alimentos? Iría a un lugar donde se guardan los desechos domésticos y comería pasto para llenar su estómago. De manera similar, soportará las dificultades una tras otra en la vida de otros animales como el buey, etc.

*Jae Satguru ki sangat kartey, sakal karm kati jaayin |
Amar puri par aasan hotey, jahan dhoop na chhaayin ||*

Significado: Además, Sant Garibdas ha dicho en el Sukshma Ved obtenido del Dios Supremo Kabir que si hubieras tomado la iniciación yendo al refugio del Satguru (Santo Tatvdarshi), entonces las dificultades de todas las acciones mencionadas se habrían eliminado, es decir, no te convertirías en fantasma, ni en asno, ni en buey. Habrías residido en Amar Lok (Lugar Eterno), es decir, habrías ido a la Morada Suprema Eterna mencionada en Gita Capítulo 18 Verso 62 y Capítulo 15 Verso 4 y alcanzarías la paz suprema. Nunca hubieras regresado a este mundo, es decir, el ciclo doloroso de nacimiento y muerte habría terminado para siempre. No hay luz del sol ni sombra en ese Lugar Eterno (Amar Lok / Satyalok), es decir, cuando la luz del sol se hizo miserable, surgió la necesidad de sombra. Solo hay felicidad en ese Satyalok; no hay miseria.

*Surat nirat man pavan payana, shabdae shabd samaayi |
Garib Das galtaan mahal mein, miley Kabir gosaayin ||*

Significado: - Sant Garibdas ha dicho que el Dios Supremo Kabir me ha conocido. Me dijo el método de recordar el naam (mantra) concentrándose en el surat-nirat, la mente y la respiración. El sadhna por el cual, concentrándome en el sonido del Shabd en Satlok, fui a Satlok. Debido a lo cual, vivo felizmente en mi palacio en Satyalok (Lugar Eterno). El Dios Supremo Kabir le había dicho la verdadera forma de adoración a Sant Garib Das y Sant Garib Das se había ido con el Dios Supremo y había visto ese lugar (Satyalok). Por eso, está diciendo con convicción que la práctica religiosa basada en las escrituras que estoy siguiendo fue dada por Dios. Definitivamente lograré la salvación completa por la recitación (jaap) de ese Shabd / Naam (Mantra). No hay duda de ello. Como resultado de lo cual, yo (Garib Das) iré a mi palacio (casa grande) construido en Satyalok. Debido a lo cual, me siento aliviado y (galtaan) absorto en la alegría de alcanzar el palacio porque el Dios Gurú Completo Kabir por sí mismo ha venido de su lugar y me ha encontrado.

Garib, ajab nagar mein le gaye, hamko Satguru aan |

Jhilke bimb agaadh gati, sootey chaadar taan ||

Significado: Garibdas ji me ha dicho que Satguru, es decir, el mismo Dios Supremo Kabir vino de Su lugar personal Satyalok y me encontró, y me llevó a la ciudad notable, es decir, la ciudad de Satyalok. Al ver ese lugar con mis propios ojos, estoy caminando por el sendero del bhakti que Dios dijo. Estoy haciendo sadhna de Satyanaam y Saarnaam. Por lo tanto, yo (sootey chaadar taan) estoy libre de tensiones, es decir, no hay duda de mi salvación.

Chaadar taan kar sona = estar libre de tensiones. Una persona que no tiene trabajo por hacer y está durmiendo cubriéndose con una sábana, entonces la gente del pueblo dice que estás durmiendo con una sábana encima; ¿no tienes trabajo que hacer? De la misma manera, Garibdas ji ha dicho que construir palacios enormes parecía inútil ahora. Ahora iré a ese Satyalok. Allí ya se han construido palacios enormes. Cometimos un error y dejándolos, llegamos al mundo mortal de este Kaal. Ahora tenemos una oportunidad. Tenemos la verdadera (bhakti) forma de adoración y Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual).

¡Caballeros! Esa verdadera forma de adoración está actualmente disponible conmigo (Rampal Das). Por lo cual, atravesando este mundo de dolores, se alcanza la paz suprema y el lugar eterno (Morada Suprema Eterna). Acerca de lo cual, se menciona en Gita Capítulo 18 Verso 62 y Gita Capítulo 15 Verso 4 que después de obtener el Tatvgyan de un Santo Tatvdarshi y destruir la ignorancia con ese Tatvgyan, uno debe buscar ese estado supremo de Dios Supremo, y después de alcanzarlo, un adorador nunca regresa al mundo.

Uno sufrirá una miseria extrema por no hacer bhakti

Se dice en Sukshm Ved:

Yeh sansar samjhda naahin, kehnda sham dupahare noo |

Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge is pehre noo ||

Significado: - En ausencia de conocimiento espiritual, por no estar familiarizado con la ley de Dios, este ser viviente está sufriendo una miseria extrema en este mundo de dolores, y está considerando este mismo lugar como el lugar de la felicidad.

Como, una persona yace en estado de ebriedad en el calor abrasador del mes de junio a las 12 o 1 de la tarde en el estado de Haryana. Está sudando profusamente. Su cuerpo está cubierto de arena. Alguien le dijo: "¡Oh hermano! Levántate. Déjame hacerte sentar debajo de un árbol, aquí te estás quemando al sol". El borracho dijo: "Estoy completamente bien. Me estoy divirtiendo. No tengo problemas."

* Alguien fue a un tribunal por alguna razón. Allí conoció a su pariente. Se preguntaron por el bienestar del otro. Ambos dijeron: "Todo está bien. Nos estamos divirtiendo".

* El único hijo de una persona estaba muy mal. Lo había admitido en P.G.I. Había muy pocas esperanzas de que el niño sobreviviera. La condición de los padres en tal estado es fácilmente comprensible. Sus familiares vinieron a recibirlos y les preguntaron: "¿Cómo está el niño?" El padre dijo: "No hay esperanza de sobrevivir". Luego preguntaron: "¿Cómo va todo lo demás?" El padre dijo: "Todo lo demás está bien".

Por favor, piensa: - Esa persona soportaba el calor del sol abrasador en estado de ebriedad. No obstante, estaba diciendo que se estaba divirtiendo.

Los dos familiares que se reunieron en la corte decían que todo estaba bien. Basta pensar que una persona que está atrapada en los problemas de la corte no puede ser feliz ni siquiera en sueños. Sin embargo, ambos decían que se están divirtiendo, es decir, felices.

Una persona que es hijo único está en el lecho de muerte, ¿cómo puede estar bien? Por lo tanto, en Sukshm Ved se afirma que este ser viviente considera que la inmensa miseria en este mundo de dolores es felicidad.

Yeh sansar samjhda naahin, kehnda sham dupahare noo |

Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge is pehre noo ||

Significado: - Sant Garibdas ha dicho que una persona que al adquirir una vida humana no hace bhakti soporta penurias en la vida de un perro, burro, etc. Por la noche un perro llora mirando al cielo. Por lo tanto, Garibdas ji ha explicado que si no haces bhakti y este momento de la vida humana se te escapa de las manos, llorarás pensando en ese momento.

Viaje por el sendero del Bhakti

Hasta que uno se da cuenta del conocimiento espiritual, se ha olvidado su objetivo en el estupor de la riqueza (maya). Como, se ha mencionado anteriormente que una persona borracha estaba acostada por la tarde en el calor abrasador de junio, sudando y cubierta de arena, y todavía decía que se estaba divirtiendo. Pero al volverse sobrio, se da cuenta de que está tendido en una jungla y que su hogar está muy lejos.

Kabir Ji ha declarado que:

*Kabir, yeh maya atpati, sab ghat aan adi |
Kis-kis ko samjhaayun, ya kuyae bhang padi ||*

Significado: - Al consumir la medicina del conocimiento espiritual, un ser vivo supera su intoxicación. Entonces uno camina por el sendero del bhakti porque tiene que llegar a Dios, que es su Padre, y que Satlok es su propio hogar.

Una persona que emprende un viaje no puede llevarse todos los objetos. Solo se llevan los objetos necesarios para el viaje. De manera similar, en el viaje del bhakti, tendremos que viajar con el mínimo indispensable. Solo así podremos llegar a nuestro destino. Para caminar por el sendero del bhakti, es obligatorio tener paz mental. Las causas de las tensiones mentales son nuestras costumbres, embriaguez, orgullo y honor, ostentación. Estas son cargas inútiles, p. Ej. Bungalows grandes, coche caro, maquillarse, llevar joyas caras (joyas de oro), colección de riquezas, dar o recibir dote en matrimonio, tocar banda o DJ, toda la familia bailando descaradamente en el momento del montaje del novio un caballo, para alimentar a la gente después de la muerte de un miembro de la familia, para celebrar el nacimiento de un niño, para lanzar los petardos en el momento de alguna celebración, para hacer extravagancias, etc. Debido a que son obstáculos en el camino del bhakti, uno tiene que renunciar a estos.

¿Cómo realizar el matrimonio?

Así como Shri Diosa Durga casó a sus tres hijos (Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv). Lo seguiremos leyendo en este mismo libro. Mis seguidores (del autor) también hacen lo mismo. Hay un "Asur Nikandan Ramaeni" de 17 minutos de duración. Se recita en lugar de realizar las "feras". Es superior y más beneficioso que diez millones de Gayatri Mantras (Om bhurbhavH...). Tiene invocación y oraciones de alabanza a todos los dioses-diosas del mundo y al Dios Completo en él. Por eso, todos los poderes siempre protegen y ayudana esa pareja casada. Esto salva a una niña para siempre. El camino de la vida se volverá más fácil.

Renuncia a las costumbres actuales en el matrimonio: -

Tendremos que renunciar a la extravagancia inútil de los matrimonios. Invitar a muchas personas (Barat) en el matrimonio de una chica, dar la dote, es una tradición inútil. Como resultado de lo cual, la gente ha comenzado a considerar que una hija es una carga para la familia y ha comenzado a matarla en el útero. Esto se convierte en una causa de pecado atroz para los padres. Una hija es una figura de diosa. Nuestras malas prácticas han convertido a una hija en nuestra enemiga. Hay una evidencia en Shri Devipurán, Tercer Skand de que al comienzo de este Brahmánd, cuando la Madre Shri Durga casó a los tres dioses (Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv), en ese momento tampoco había ningún invitado a la boda (barati) del lado del novio, ni ningún invitado (bhaati) del lado de la novia. No había provisión de comida, ni música, ni baile. Sri Durga le dijo a su hijo mayor, Sri Brahma, que - ¡Oh Brahma! Te doy a esta chica llamada Savitri como esposa. Tómala y comienza tu familia con ella. De manera similar, al darle Lakshmi a su hijo mediano Shri Vishnu y Parvati a su hijo menor Shri Shiv, Sri Durga dijo que:

”Estas son tus esposas. Tomadlas y comenzad una vida nueva. Los tres llevaron a sus respectivas esposas a sus respectivos loks (lugares). El resto del mundo se extendió a partir de ellos.

Resolución de dudas: - Algunas personas dicen que Parvati ji había muerto. Esa diosa renació en la casa del rey Daksh. Al volverse joven, la diosa Sati (Parvati), después de hablar con Narad, hizouna resolución firme de casarse con Shri Shiv y expresó su deseo a su padre Daksh a través de su madre. El rey Daksh dijo: ”Ese Shiv no es digno de convertirse en mi yerno porque permanece desnudo. Solo usa una piel de ciervo en sus partes íntimas. Cubre su cuerpo con ceniza y permanece intoxicado bajo el efecto del cannabis. Tiene serpientes con él. Al casar a mi hija con una persona así, no quiero que otras se rían de mí. Pero la Diosa Parvati era muy terca. Ella le transmitió su deseo a Shri Shiv y le dijo que quiero casarme contigo. El rey Daksh había planeado el matrimonio de Parvati con otra persona.El mismo día, Shri Shiv llegó al pabellón de bodas junto con miles de fantasmas y espíritus, Bhairavs y sus asistentes. Los soldados del rey Daksh se opusieron a ellos. Se llevó a cabo una batalla entre los ejércitos de Shiv y Daksh. Parvati puso la guirnalda de bodas alrededor del cuello de Shiv. Shri Shiv tomó a la fuerza a Parvati y la llevó a su casa en Kailash Mountain. Algunas personas dicen que - ”Mira, Shri Shiv ji también había tomado una gran procesión de bodas para casarse con Parvati. Por tanto, la costumbre de la procesión nupcial es antigua. Por tanto, no hay encanto en una boda sin procesión”. Su respuesta es que esto no fue un matrimonio; fue una historia de amor. Shri Shiv ji no había traído una procesión de bodas; había traído un ejército para llevarse a la fuerza a Parvati con él.La tradiciónantigua del matrimonio se encuentra en el Tercer Skand de Shri Devi Mahapuran que se ha mencionado anteriormente. Los hijos y las hijas deben casarse según los deseos de sus padres. Un matrimonio por amor se convierte en motivo de gran angustia. Como, Dios Shiv y Parvati tuvieron una pelea por algún asunto. Shiv ji dejó de tratar a Parvati como su esposa e incluso dejó de hablar con ella. Parvati pensó que: ”Ahora esta casa se ha convertido en un infierno para mí. Por tanto, déjame ir con mi madre unos días ”. Parvati fue a la casa de su padre Daksh. Ese día el Rey Daksh había organizado una Hawan Yagya (Ceremonia de Sacrificio). El rey Daksh no dio la bienvenida a su hija y dijo: “¿Por qué has venido hoy aquí? ¿Ahora sabes cuánto te ama? Ve desde aquí.” Parvati le había dicho a su madre que Shiv estaba enojada con ella.

Su madre le había dicho a su marido Daksh. Ahora, ni Parvati tenía ningún lugar en la casa de sus padres, ni en sus suegros. El matrimonio amoroso había creado circunstancias tan graves que la hija de Daksh no vio otra opción que suicidarse. Ella saltó al enorme pozo de fuego del rey Daksh y arruinó el ritual religioso. Ella perdió su preciosa vida humana. Ella también destruyó a su padre porque cuando Shiv se enteró, llegó allí con su ejército y decapitó a su suegro, Daksh. Más tarde, colocó la cabeza de un macho cabrío en el cuerpo de Daksh y le devolvió la vida. Ese matrimonio amoroso causó tantos estragos. Dirigiéndose al ejército de Shiv como una procesión nupcial, se ha dado a luz una negligencia, y esta historia es el origen de la negligencia del matrimonio amoroso, que es la causa de la destrucción de la sociedad.

Las personas que se casaron de manera apropiada todavía viven una vida feliz; por ejemplo, Shri Brahma y Shri Vishnu.

El objetivo del matrimonio: - El objetivo del matrimonio es solo reproducir hijos. Luego, tanto el marido como la mujer trabajan duro para criar a los hijos. Casan a sus hijos. Entonces esos hijos forman sus familias. Aparte de esto, un matrimonioamoroso es como sembrar una semilla de malestar en la sociedad. Es una chispa para estropear la sociedad.

¿Cómo es una historia de amor?

Respuesta: - Los chicos y las chicas sin carácter mientras caminan actúan de forma extraña. Esa gente desvergonzada sigue mirando aquí y allá. A veces dan una sonrisa artificial, se dan la vuelta repetidamente y miran hacia adelante y hacia atrás. A esas almas pecadoras les gusta caminar con paso picado. Todo termina en un matrimonio por amor. Más tarde, descubren que ambos tenían otros amantes también. Entonces su estado es como Dios Shiv y Parvati. No pertenecen a la casa ni al muelle. El objetivo del matrimonio se ha mencionado anteriormente. Desviarse de esto, independientemente de los pasos que tomen los jóvenes, hace el viaje de la vida uninfierno.Incluso si alguien desarrolla una historia de amor, definitivamente se debe tener esto en cuenta que el código de conducta de la sociedad (por ejemplo, casta, aldea y región del matrimonio) no debe ser violado, de modo que el honor de la familia y

los padres no se ofenda. Incluso si esto sucede por error y luego uno se entera, entonces el chico o o la chica deben romper esa relación amorosa. En la actualidad, no hay nada de malo en contraer matrimonio entre castas, pero sin duda se debe tener en cuenta el código de conducta antes mencionado. Dios Shiv también había renunciado a la Diosa Parvati por esta misma razón. La historia es la siguiente:

La renuncia de Dios Shiv a su esposa

Cuando Shri Ramchandra, hijo de Shri Dashrath (Rey de Ayodhya) estaba pasando el tiempo del exilio, durante ese tiempo el Rey de Lanka, Ravan, secuestró a Sita. Shri Ram no lo sabía. Shri Ram estaba de luto por la separación de Sita. Shiv y Parvati vieron esto desde el cielo. Parvati le preguntó a Shiv: "¿Por qué este hombre llora tan amargamente? ¿Qué crisis le ha sucedido? Shri Shiv dijo: "Él no es un hombre común. Es Shri Vishnu, que nació en la casa del rey Dashrath. Ahora pasa tiempo de exilio. Su esposa Sita también había venido con él. Alguien la ha secuestrado. Por eso está triste". Parvati dijo: "Asumiré la apariencia de Sita y me pondré frente a él. Si me reconoce, creeré que es Dios". Shiv le dijo a Parvati que: "No cometas este error. Si asumes la apariencia de Sita, entonces no me servirás de nada ". En ese momento, Parvati dijo: "Está bien. No lo pondré a prueba". Pero tan pronto como Shiv salió de la casa, adquirió la apariencia de Sita y fue y se paró frente a Shri Ram. Shri Ram dijo: "¡Oh, hija de Daksh! ¿Por qué viniste sola hoy? ¿Dónde dejaste a Shri Shiv? La Diosa Parvati se sintió avergonzada en ese momento y dijo: "Dios Shiv estaba diciendo la verdad de que tú eres el jefe de los tres mundos. Me reconociste. Había venido a ponerte a prueba". God Shiv también descubrió que Parvati se sometió a la prueba al adquirir la apariencia de Sita. Le preguntó a Parvati: "Has hecho lo que te había prohibido". Parvati incluso dijo una mentira: "No he tomado ninguna prueba", pero Shiv se puso muy infeliz y el matrimonio por amor se convirtió en una causa del infierno que has leído anteriormente.

Por lo tanto, es un pedido a los jóvenes que no provoquen veneno en los padres y la sociedad debido a su debilidad. Es bueno casarse. Es malo hacer malas acciones. Los propios padres se preocupan por el matrimonio de los hijos en el momento adecuado y se aseguran de que están casados. Entonces, ¿por qué los jóvenes quieren casarse con su voluntad? Hasta que uno se casa, está emocionado. Después del matrimonio, uno tiene hijos. Siete años después, uno siente que "¿Qué ha pasado?" Como, el poeta Haryanvi Jaat Mehar Singh ha declarado que:

Vivaah karke dekh liyo, jisne dekhi jel nahin hai |

Como, es una compulsión permanecer dentro de las cuatro paredes en una cárcel, de manera igual se vuelve obligatorio para la madre y el padre llevar una vida matrimonial para el sustento de su familia y permanecer en las cuatro paredes del código de conducta social. No se puede actuar por voluntad propia, es decir, una persona empleada tiene que ir a su trabajo, un trabajador tiene que ir a su trabajo y un agricultor está obligado a hacer el trabajo en su campo, que es esencial. Por lo tanto, a la vida matrimonial se le ha llamado cárcel de código de conducta. Pero sin esta cárcel, la génesis del mundo no es posible. Nuestra madre y nuestro padre también se casaron. Tenemos la vida humana invaluable. Al hacer bhakti en este cuerpo, un ser humano puede alcanzar la salvación, lo cual es una bendición del matrimonio en sí misma. Las personas sin carácter corrompen esta relación sagrada narrando historias sexys y cantando canciones para catalizar la lujuria en los jóvenes que causa estragos en una sociedad humana pacífica y moral. Como resultado de lo cual, muchas familias se arruinan. Como, leemos en los periódicos que un chico y una chica del mismo pueblo al tener una historia de amor sembraron la semilla de la destrucción. La familia de la chica la aconsejó mucho, pero inspirada por las películas vulgares, la chica no hizo caso. Los miembros de la familia de la chica la mataron. Debido a lo cual, el hermano, el padre, la madre y la cuñada de esa chica fueron a la cárcel. Fueron condenados de por vida. Ambos quemaron a la familia con el fuego de su historia de amor. Una familia bien establecida se arruinó. Hay muchos otros casos en los que, cuando se presenta un caso de homicidio por motivos de honor, incluso existe una sentencia de muerte. ¡Oh, jóvenes! ¡Pensad! Vuestros padres viven con tantas esperanzas de vosotros. Os educan, os crían. Olvidando el código social de conducta, por un error menor, cometisteis un gran error y destruisteis vuestra vida. Por lo tanto, es obligatorio que los hijos escuchen satsang. Es necesario darles una lección sobre altibajos sociales, que está casi ausente.

Pregunta: - ¿Cómo se hizo prevalente la procesión de bodas (Barat)?

Respuesta: - Se comenzó a partir de reyes. Tomaban el ejército en el matrimonio de su hijo. El ejército iba por la seguridad del rey durante el viaje. Todos los gastos corrieron a cargo del padre de la novia.

Los comerciantes y hombres de negocios daban joyas y dinero excesivos en dote. Llevaban a los demás pobres del pueblo a sueldo diario para brindarles seguridad. El primer día, la familia del novio les alimentaba con dulces en su casa. Se obligó a la familia de la novia a dar una moneda de plata y un vaso de bronce a cada guardia. Los pobres que llevaban sus carros y bueyes fueron atraídos con algo de dinero extra. Antes había muchas selvas. No había ningún medio de transporte. De esta forma, se convirtió en una tradición. En ese momento ocurrían sequías. La gente era pobre. Si se encontraba a un rico solo, entonces era común saquearlo. Debido a esto, un ejército similar a una procesión nupcial (Barat) se hizo frecuente. Luego se convirtió en una tradición ostentosa, de la que ahora no hay absolutamente ninguna necesidad.

Pregunta: - ¿Cómo empezaron Bhaat y Nyonda-Nyondar?

Respuesta: - Su origen también es la llegada de la procesión nupcial y la entrega de la dote. Para llevar la procesión nupcial, la familia del novio alimenta dulces. La familia de la novia también les da dulces y una moneda y un vaso, etc. a los invitados a la boda, como resultado de lo cual comenzó la ceremonia de Bhaat y Nyota (Nyonda). En el Grupo Nyota, hay seres queridos del pueblo y de los pueblos vecinos. Si hubo una boda de una chica o un chico, la familia por sí sola no podría pagar los gastos. Para eso, hay aproximadamente cien o más miembros en ese grupo. Todos los miembros de acuerdo a su situación financiera dan (Nyota) dinero al padre del chico/ de la chica, que se va a casar. Alguien da cien rupias, alguien da doscientas rupias, alguien da menos, alguien da más. Es un tipo de préstamo gratuito. Uno no tiene que pagar intereses por ello. Se registra el dinero Nyota de todos. En el diario de cada miembro, se escribe el Nyota (dinero) que se da en cada matrimonio. De esta forma, la familia, en la que se está celebrando la boda, no se enfrenta a un problema de dinero.

Bhaat: - La ceremonia de Bhaat también se realiza en la misma serie. En el matrimonio de los hijos de la hermana, algo de ropa y dinero en efectivo dado por el hermano (la ayuda brindada por el hermano) se llama Bhaat. La hermana no tiene que devolver ese dinero. Esas hermanas, que no tienen hermano, están muy descontentas ese día. Se sientan en un lugar solitario y lloran.

Pilia: - Cuando nace un bebé, la familia materna envía desi ghee puro hecho en casa y un poco de gaund (mezcla de ghee + harina tostada + coco + semillas de carambola + pimienta negra se conoce como Gaund) para la madre del niño. La familia materna y las cuñadas de la madre también traen ropa de bebé para el recién nacido. Ésta es una tradición. Esa ropa se vuelve inútil después de un año.

Tenemos que renunciar a esas tradiciones porque son cargas inútiles en el camino de la vida. Puedes ayudar a tu hija. Por ejemplo, si uno tiene que comprar una vaca o un búfalo, y la situación financiera de la hija es débil, entonces puede darle dinero en efectivo. Puede darle a su hija su parte de tu propiedad si ella la quiere. Una hija puede tomar dinero cuando lo necesite, pero luego debe devolverlo. Debería tener fe en Dios. Se mantendrá su respeto.

Solución: - La solución de todo esto es que el matrimonio se lleve a cabo de acuerdo con Sukshma Ved. Has oído de cuatro Vedas: Yajurved, Rigved, Samved y Atharvaved. Pero el quinto Ved es Sukshma Ved, el cual Dios Completo por sí mismo apareciendo en la tierra ha pronunciado desde su boca de loto a través de su discurso de néctar.

Mis seguidores (de Rampal Das) celebran la ceremonia de la boda de acuerdo con ese quinto Ved, en el que no se requiere ninguna de las tradiciones mencionadas anteriormente. El novio o la familia de la novia no deben realizar gastos en la boda o en cualquier otra ocasión. Uno solo tiene que realizar Kanyadaan, es decir, donar a su hija. Una chica solo puede llevar cuatro vestidos. El par de zapatos que lleva es suficiente. La familia a la que entrará mantendrá a esa chica como su miembro de la familia. Según la situación económica de su vivienda, le proporcionarán todo lo necesario como cualquier otro miembro de la familia. Una hija no se convertirá en una carga para su madre, su padre, su hermano y su cuñada. Siempre que visite la casa de sus padres, no aceptará traje (vestido) ni dinero en efectivo. Debido a lo cual, ella también será querida por su hermano y su cuñada. A la esposa del hermano no le agrada su cuñada porque piensa que: "Ha venido y ahora nos hará gastar al menos cuatro o cinco mil rupias en ella". Pero nuestra hija se irá con respeto y volverá con respeto. No aceptará ningún objeto de su familia

materna. Debido a lo cual, ambos lados siempre tendrán un amor inmenso el uno por el otro. También se podrá hacer un buen bhakti. De esta manera, al pisar el camino real de la vida, llegaremos rápidamente a nuestro destino (la salvación).

Pregunta: - Se considera desfavorable ver la cara de una persona sin hijos (aquellos que no tienen ningún hijo) por la mañana o mientras realiza un trabajo auspicioso.

¿Por qué es eso?

Respuesta: - Es una concepción errónea debido a la falta de un conocimiento espiritual completo. Los lectores pueden leer en la página 8 de este mismo libro que una persona tuvo cuatro hijos. Cuando sufrió un derrame cerebral, nadie se ocupó de él. ¿Es bueno ver a ese hombre solo porque tiene hijos? ¿Quién considerará bueno ver sus circunstancias difíciles?

Hijo ingrato

Una persona tuvo dos hijos. Fue retirado del ejército y obtenía una pensión. Los hijos empezaron a vivir separados. La madre fue con el hijo menor en su casa porque sus propios (del hijo menor) hijos eran pequeños. Se necesitaba a la abuela para que los cuidara. El padre fue con el hijo mayor. El padre dijo que: "Le daré el dinero de mi pensión a ese hijo en cuya casa tendré comida". El hijo menor decía que: "Distribuya la pensión a los dos por igual". El padre se negó. Entonces, un día, el hijo menor golpeó a su padre en la cabeza con un palo. El padre murió de inmediato. El hijo fue condenado a cadena perpetua. Por tener un hijo, tener la vista de esa persona se consideraba auspicioso, pero la desgracia le sucedió. Ahora, pongamos esto en la balanza espiritual (balanza) de que sea auspicioso o desfavorable ver a una persona sin hijos. Como en este mismo libro, se ha aclarado anteriormente que una familia está formada por Sanskar (impresiones de hechos realizados en vidas anteriores). Algunos han venido a pagar sus deudas y a nacer en una familia cuando un hijo, una hija, una esposa, una madre, un padre, un hermano, una hermana, etc., parecen vivir en un gran lujo, pero muchos mueren cuando son jóvenes. Algunos mueren justo después de casarse. Tan pronto como todos ellos hayan pagado su deuda, mueren inmediatamente. A los que no han tenido ningún hijo no les queda ninguna transacción. Si al recibir la iniciación de un Guru Completo hacen bhakti, entonces no hay nadie tan afortunado como ellos. No tienen el nacimiento de nadie para regocijarse, ni lamentarse por la muerte de nadie. Es muy auspicioso tener la vista de esas personas sin hijos. Ya sea que tengan hijos o no, si no hacen bhakti, ambos destruyen sus vidas. Si hacen bhakti, entonces es auspicioso verlos a ambos.

Parejas sin hijos! Tened cuidado

Esas almas piadosas que no tienen hijos, debido a la falta de conocimiento espiritual, tienen un desear de tener hijos. Hacen todos los esfuerzos posibles para eso. Aún así, si no obtienen a nadie (descendiente) que tenga transacciones con ellos, entonces soportan el dolor de no tener un hijo durante toda su vida. Especialmente, una mujer tiene un desear de tener un hijo. No le gusta que la llamen estéril. Incluso si después del examen un médico declara que: "No tiene ningún signo de infertilidad. Es una voluntad de Dios". Pero una mujer desprovista de Tatvgyan muere solo con este deseo. Debido a que no hace bhakti, su próximo nacimiento es de un perro. Entonces los mensajeros de Yam (muerte) le dicen: "¡Hermana! Ahora reproduce descendencia y compensa todas las pérdidas. En una concepción, reproducirás ocho crías. Entonces tu próximo nacimiento será el de un cerdo. De una vez, reproducirá doce crías y concebirá siete u ocho veces. Sacia completamente tu hambre de tener descendencia.

¡Oh almas piadosas, hermanos y hermanas! Comprender el conocimiento espiritual. Haced un esfuerzo para que su vida humana sea un éxito. Poned en orden (libérela de obstáculos) su forma de vida, es decir, tomando la iniciación de un Guru Completo, practicad bhakti y obtened su bienestar.

La gente ignorante baila en matrimonio

Un día, leí en un periódico que un chico de Rohtak iba a Bhiwani en un coche para casarse. Con ella en ese coche estaban los esposos de sus dos hermanas. El primer día todos los miembros de la familia (hermanas, padre-madre, primos, cuñados, tíos paternos) bailaban. Estaban en un estado de frenesí. El coche en el que estaba sentado el portero chocó con un gran remolque cerca de Kalanaur. Todos los pasajeros del coche murieron. El novio murió y las dos hermanas quedaron viudas. Era el único hijo de

sus padres. Todo fue destruido. ¿Pueden bailar ahora? Estas crisis se evitan haciendo el bhakti de Dios. Por lo tanto, es una orden estricta para mis seguidores (de Rampal Das): “Temer a Dios y luego actuar. Haz el matrimonio de forma sencilla. No hay garantía en este mundo malvado. ¿Quién sabe cuándo puede ocurrir una crisis?”

Enseñanzas de los santos

Un aldeano fue a Shri Nanak Dev ji por primera vez. Vio que el santo estaba sentado pensativo en soledad (recordaba el naam / mantra). Ese hombre dijo: "Satnaam-Waheguru". Shri Nanak ji también respondió. Entonces Nanak ji lo alimentó e impartió conocimientos. Ese hombre se fue. Un día, ese hombre volvió y dijo: “¡Maharaj Ji! Nunca parecías feliz. ¿Cuál es la razón?” Sant Nanak ji dijo: -

*Na jaane Kaal ki kar dare, kis vidhi dhal ja paasa ve |
Jinhaate sir te maut khudagdi, unhaanu kehda hansa ve ||*

Significado: - Sant Nanak ji dijo: “¡Oh hermano! Todo es perecedero en este mundo mortal. No sé a quién le toca ir y cuándo. Por lo tanto, ¿cómo puede una persona, en cuya cabeza ruge la muerte, bailar, cantar y bromear? Solo una persona tonta o intoxicada puede disfrutar en este mundo perverso. Como, la esposa de una persona dio a luz a un bebé después de diez años de matrimonio. En la celebración de su nacimiento, hicieron laddoos (dulces), tocaron banda e instrumentos, causaron un frenesí. El próximo año, el niño murió en su propio cumpleaños. Donde, por un lado, estaban preparados para celebrar el cumpleaños, comenzaron a llorar y a lamentarse. La casa se convirtió en un infierno. ¡Celebra ahora!

Al escuchar esta verdad, esa persona comenzó a temblar y dijo: “¡Oh Señor! Tus declaraciones son ciertas, pero ¿nunca celebras? Shri Nanak ji respondió: “Celebro”.

*Saadh miley saade shaadi hoondi, bichhurda dil giri ve |
Akhde Nanak suno jihana, mushkil haal fakeeri ve ||*

Significado: - Cuando mis discípulos vienen a escuchar satsang, estoy encantado de ver a la congregación que todos están ocupados en bhakti. Nadie ha vacilado. Cuando se van después del Satsang, me entristece que alguna persona equivocada pueda desviarlos y alejarlos de Dios. Shri Nanak ji dijo que los santos sin conocimiento han hecho Fakiri, es decir, Bhaktidifícil. No conocen el camino de la salvación completa. Se han convertido en un gurú para desviar. A través de suscharlas dulces, llevan a mis devotos a la trampa del Kaal. Por lo tanto, hasta que todos vuelvan a Satsang, sigo preocupado. Cuando vienen todos, me siento complacido. Pero no bailamos ni cantamos; lo sentimos en nuestros corazones. Nunca olvidamos la muerte. Kabir ji ha dicho:

*Maut bisaari murkha, achraj kiya kaun |
Tan mitti mein mil jayega, jyon aate mein laun ||*

Significado: - ¡Oh hombre tonto! Qué cosa tan asombrosa has hecho que te has olvidado de la muerte. Un día morirás y tu cuerpo se mezclará con la suciedad. Ni siquiera un rastro tuyo será visible. Como la sal no es visible después de mezclarla con harina. El significado es que solo después de olvidar el día de la muerte, un ser humano (hombre-mujer) comete errores egoístamente y permanece despreocupado en el mundo. Si uno recuerda su muerte, nunca podrá cometer ningún pecado o maldad.

Otro ejemplo: - Un día, un empresario fue al ashram de un santo. Por la gracia del santo, se benefició mucho. Ese empresario llevó una gran bolsa llena de manzanas, naranjas y plátanos. El santo los puso todos en una canasta en la que se guardaban otras frutas bendecidas (prasad). Cuando el empresario se fue dos días después, la canasta todavía estaba llena de frutas. El santo distribuyó parte de la fruta a los devotos. Algunos devotos trajeron fruta Prasad; lo pusieron en la canasta. El hombre de negocios le dijo al santo: “¡Maharaj! ¿Por qué no comes fruta? El santo dijo: ”Veo la muerte. Por lo tanto, no puedo comerlos “. El empresario preguntó: “¡Maharaj! ¿Cuándo te vas del mundo? ” El santo dijo: "Moriré dentro de cuarenta años a partir de hoy". El empresario dijo: “¡Oh, Maharaj! Todo el mundo tiene que

morir de todos modos; entonces, ¿por qué temer? Esto no tiene sentido. Incluso un hombre común no teme así. ¿De qué estás hablando?" El empresario llegó después de dos o tres días e hizo declaraciones similares. El rey de esa ciudad también era el devoto de ese santo. El santo le dijo al rey que - "Hay un comerciante Kirorimal en tu ciudad. Tiene una tienda de sándalo. Condenarle a muerte en la horca y programar la fecha de la horca un mes después en Chandani Chaudas (el decimocuarto día de la quincena lunar). Asegúrate de que haya una canasta llena de frutas y una jarra de (ser) un litro de leche dentro de la celda del empresario en la prisión. Dale kheer (dulce), halwa (dulce), poori, badi y un plato de verduras para comer ". El rey obedeció su orden. Habían pasado veinte días desde que el empresario estaba en la cárcel. Se había debilitado. El santo fue a la prisión y se encontró con todos y cada uno de los prisioneros. Al ver al empresario, el santo le preguntó: "¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre?" El hombre de negocios dijo: "Oh, Maharaj, ¿no me reconociste? Soy Kirorimal, el dueño de la tienda de sándalo". El santo dijo: "¡Oye Kirorimal! ¿Por qué te has vuelto tan débil? ¿No comes ni bebes nada? ¡Oye! Hay una canasta llena de frutas y una jarra llena de leche. Hay halwa y kheer (los dulces) en el plato. El empresario dijo: "¡Oh, Maharaj! Me han condenado a muerte. Te juro que soy inocente. Sálvame, Maharaj. Tengo niños pequeños". El santo dijo: "Hermano, todo el mundo tiene que morir, entonces por qué temer. Come, bebe y disfruta". El empresario sacó las manos por los barrotes y sujetó los pies del santo. Dijo: "¡Sálvame, Maharaj! No puedo comer ni beber nada. Solo veo el Chandani Chaudas (decimocuarto día de la quincena lunar)". El santo dijo: "¡Empresario Kirorimal! Así como hoy puedes ver que tu muerte es segura en Chandani Chaudas, también los santos sadhu ven su Chandani Chaudas incluso si es cuarenta años después.

Las personas como tú, que carecen del conocimiento espiritual, disfrutan y se divierten, y de repente la muerte te lleva. Entonces no puedes hacer nada. Considerando que, veo el día de mi muerte, que vendrá después de cuarenta años. Debido a esto, solo puedo comer con moderación. El disfrute nunca entra en mi mente. Siempre estoy absorto en los pensamientos de Dios. Tus ojos del conocimiento han sido vendados por la ignorancia. Se abren en Satsang, mediante el cual uno obtiene la forma de vida. Uno alcanza la salvación. El santo pidió al rey que liberara al empresario. El empresario tomó la iniciación y se ocupó de su bienestar.

Viaje después del matrimonio

Es un deber del esposo y la esposa después del matrimonio mantener su fe el uno en el otro. El significado es que ambos siguen la regla de Jati y Sati. El esposo debe tener confianza absoluta en eso: mi esposa nunca podrá entregarse a otro hombre, sin importar lo guapo o rico que sea. De la misma manera, la esposa debe tener confianza absoluta en que, si mi esposo está impresionado por otra mujer, no puede tener una relación sexual con ella, incluso si una ninfa desciende del cielo.

* Historia: - Había un soldado joven. Su esposa era Sati, es decir, leal. Se lo contó a sus compañeros del ejército. Esta noticia también llegó al ministro del rey Sher Khan (musulmán). Se lo contó al rey y le pidió que investigara si era verdadero o falso. El rey convocó a una asamblea y envió a buscar a ese soldado, Chaap Singh Chauhan. En la asamblea, el rey preguntó: "Dices que tu esposa te es leal. Nunca podrá tener una relación sexual con otro hombre por ningún incentivo". El soldado Chaap Singh dijo: "Esto es cien por ciento cierto". El rey dijo: "¿Si se encuentra que es una mentira, entonces?" El soldado dijo: "Entonces, cualquier castigo que me des, lo aceptaré".

El ministro Sher Khan dijo: "¡Rey! Yo personalmente tomaré esta prueba". El rey dijo: "Está bien". Chaap Singh dijo: "Mi esposa no puede dar un turbante y una daga que recibí en el momento de mi boda como señal de estar casado. Si Sher Khan los trae, consideraré mi derrota. Y si habla de alguna marca en el cuerpo de mi esposa. Aceptaré que mi esposa ha perdido su fidelidad".

Sher Khan fue a la ciudad de Chaap Singh y le dijo a una informante que hay una esposa de un soldado Chaap Singh que vive en esta ciudad. Haz arreglos para que yo tenga relaciones sexuales con ella. Te daré mucho dinero. Esa mujer dijo: "No es posible a cualquier costo". Luego Sher Khan dijo: "De alguna manera, trae la prenda de matrimonio, un turbante y una daga, que obtuve en el momento de su matrimonio, de su casa, incluso tú puedes robarla y traerla. Y si hay alguna marca cerca de las partes íntimas o del muslo de la esposa de Chaap Singh, Somvati, averígualo también ". Esa mujer disfrazada de falsa tía paterna de Chaap Singh fue como invitada a la casa de Somvati. La tía paterna de Chaap Singh

no había llegado ni en el matrimonio de Somvati ni después. Por estar enferma, ni siquiera pudo asistir a la boda. Esta mujer se quedó allí muchos días. Vio a Somvati bañándose. Entonces, se acercó a ella y con la excusa de elogiar su cuerpo hermoso miró todas y cada una de las partes del cuerpo. Somvati tenía un gran lunar cerca de sus partes íntimas. Después de ver esta marca, la informante robó el turbante y la daga y se los dio al ministro Sher Khan y le contó sobre el lunar. Sher Khan le dijo al rey que: "He tenido relaciones sexuales con ella. Tiene un lunar negro en el muslo. Una esposa leal nunca le da esta prenda de matrimonio a nadie. En mi amor y en la codicia del dinero, ella me los dio". El rey convocó una asamblea. Envío a buscar a Chaap Singh. Dijo que: "¿De quién es este turbante y daga?" Chaap Singh los miró detenidamente y aceptó que: "Son míos". Sher Khan dijo: "¿Le cuento más? ¡Escucha! Su esposa tiene un lunar negro en el muslo derecho cerca de sus partes íntimas". Chaap Singh dijo: "Esto también es cierto, pero mi esposa no puede perder su fidelidad". El rey dijo: "Sigues repitiendo lo mismo. Usted es un mentiroso. Serás colgado dentro de un mes a partir de hoy. Si tienes algún último deseo, dínoslo". Chaap Singh dijo: "Quiero encontrarme con mi esposa". El rey concedió permiso. Chaap Singh fue con su esposa. Él la reprendió por engañarlo y le dijo: "Ese día me colgarán por tu culpa". Somvati le dijo que: "Una mujer había venido con el nombre de tu tía paterna. Ella vio la marca en mi cuerpo y robó el turbante y la daga". Chaap Singh le dijo que había venido el ministro Sher Khan. Él ha planeado toda esta conspiración. Chaap Singh regresó. Una semana antes del día del ahorcamiento, Somvati fue como bailarina a la ciudad del rey y le pidió al rey que le diera permiso para mostrar su baile. El rey dio permiso. Todos los miembros de la asamblea estuvieron presentes. El ministro Sher Khan también estuvo presente. El rey se alegró mucho con el baile de la bailarina y le dijo: "Pide lo que quieras. Estoy muy contento contigo". La bailarina dijo: "Dame tu palabra, luego te la pediré". El rey dijo: "Pide cualquier otra cosa que no sea el reino. Te doy mi palabra."

La bailarina dijo: "Mi ladrón está en tu reunión. Ha robado cosas de mi casa. Su nombre es Ministro Sher Khan. Debería ser colgado". El rey le preguntó a Sher Khan: "¿Cuéntanos Sher Khan! ¿Cuál es la verdad?" Sher Khan dijo: "¡Oh Señor! Nunca antes había visto el rostro de esta mujer".

Somvati dijo que - "Si no hubieras visto mi rostro, entonces de cuya casa trajiste este turbante y esta daga. Soy la esposa leal de ese Chaap Singh, que está siendo ahorcado por tu mentira". Chaap Singh fue convocado. El rey le dio la mitad del reino a Chaap Singh y lo perdonó, y el ministro Sher Khan fue ahorcado. India está orgullosa de tales hijas benditas.

El Dios Supremo Kabir le había dicho a Sant Garibdas que:

*Tura na teekha koodna, purush nahin randhir |
Nahin padmani nagar mein, ya moti takseer ||*

Significado: - Kabir Ji ha dicho eso - ¡Garibdas! Si en una ciudad o un país no hay un caballo (tura) que corra rápido y salte alto, y los ciudadanos no son (randhir) valientes, y en un país o ciudad no hay una esposa leal (padmani), entonces es un error muy grande (takseer), es decir, es un defecto. Es esencial tener ambos, hombres y mujeres tan castos.

* Después del matrimonio, algunas chicas se adornan mucho en el lugar de sus suegros. Caminan por las calles con todos los adornos y se comportan de manera extraña. Con ropas llamativas y brillantes que se ven incómodas, van al mercado o al campo o al grifo o al pozo a buscar agua. ¿Cuál es su motivo? Está claro que, además de sus maridos, quieren atraer a otros hombres hacia ellos. Quieren exhibir su belleza y esplendor, que no es una característica de una buena hija o nuera. Si decimos que lo hacen para complacer a sus maridos, entonces hubiera sido mejor si hubieran permanecido confinadas en sus hogares, pero esas características son signos de un defecto en la mente.

Uno debe llevar la ropa sencilla, ya sea cara o barata. La visión de una hermana, hija o nuera debe permanecer hasta doce pies adelante. Al caminar, sentarse, levantarse, se debe tener en cuenta que no se realiza ninguna acción que incite a nadie. Un mal comportamiento de una mujer aumenta el valor de los vagabundos. Las acosan. Es incivilizado y excitante si una mujer se ríe con coquetería mientras habla. Es un mal social. Al igual que una hermana, hija o nuera, es decir, una mujer se comporta con sus familiares, su comportamiento también debe ser el mismo fuera de casa. La sociedad civilizada alaba a una mujer así. Su ejemplo se cita a otros jóvenes. Si la gasolina no produce chispas, no se convierte en explosivo.

Por el contrario, realizar las actividades mencionadas anteriormente es como prender fuego a la sociedad. Esta declaración es aplicable tanto a mujeres como a hombres jóvenes.

La juventud es como dinamita. Si una chispa la enciende, causa una destrucción completa. Si una chispa no la enciende, permanece segura durante años.

* Todos los hombres quieren eso: mi hija, mi hermana y mi nuera deben ser de buen carácter. Nadie en el pueblo o en la ciudad debería hablar mal de ellos.

* Cuando miramos a una mujer joven y surgen pensamientos erróneos, entonces inmediatamente debemos pensar que si alguien desarrolla pensamientos erróneos sobre nuestra hija, hermana o nuera, y con el objetivo de cometer un delito, se comporta de forma incómoda (expresa sus puntos de vistaperversos en una sátira, hace gestos equivocados, hace movimientos coquetos con los ojos, mira de reojo; se comporta de esta manera indecente), entonces, ¿cómo nos sentiremos? La respuesta es clara: romperemos su pierna. Los que son débiles se sentarán en soledad y llorarán. En ese momento, reflexiona que: -

*Jaisa dard apne hovey, aisa jaan biraanae |
Jo apne so aur kae, ekae peed pichaanae ||*

*Kabir, parnaari ko dekhiye, behan-beti ke bhaav |
Kah Kabir kaam (sex) naash ka, yahi saahaj upaay ||*

* Solución: - El Dios Supremo Kabir ha dicho que: -

Los instigadores del acoso sexual: son películas en las que se muestran las historias falsas y ficticias y los gestos coquetos. Al verlos, los niños pequeños comienzan a imitarlos y se vuelven desvergonzados. Cualquier actividad que se muestran en la película no se pueden realizar en casa, ni en la calle, ni en la sociedad civilizada. Entonces, ¿cuál es el motivo detrás de verlos? Nada. La única excusa es el entretenimiento. El mismo entretenimiento es la causa fundamental de la destrucción de la sociedad. Mis seguidores (de Rampal Das) no ven películas en absoluto.

Canciones vulgares, canciones de cine, dramas y discusiones obscenas que hacen los jóvenes holgazanes, en su compañía los buenos jóvenes también se inspiran y empiezan a hacer tonterías. El Dios Supremo Kabir ha declarado que:

*Katha karo Kartar ki, suno katha Kartar |
Kaam (sexo) katha suno nahin, kah Kabir vichaar ||*

Significado: - Dios Supremo Kabir ha explicado que, o bien canta (katha = hablar) la gloria de Dios o si hay una discusión (katha) de Dios pasando en algún lugar, a continuación, escúchala. Nunca escuches las discusiones sexuales, es decir, las discusiones obscenas. Kabir ji ha dado este punto de vista (vichaar).

Lluvia de ideas especial

Por favor comprende el acto sexual con especial discreción. La sociedad reconoce la unión de un esposo y una esposa que, ambos, pueden tener descendencia. Los padres de todos realizaron el acto de reproducción de los niños que se llama relaciones sexuales. Por lo cual, nacimos nosotros y nuestros hermanos y hermanas. Entonces, contempla lo sagrado y bueno que es este acto, por el cual obtuvimos estavida humanainvaluable. Alguien se convirtió en médico, alguien en soldado, alguien en ministro y alguien en ingeniero. Alguien se ha convertido en un granjero que ha dado cereales a todo el mundo. Alguien se convirtió en obrero que construyó tus palacios. Alguien se hizo artesano. En la vida humana, podemos hacer bhakti, caridad y acciones meritorias y lograr el bienestar de nuestra alma. Este es el acto sexual. No importa cuánto sucia y la forma lujuriosa que se da haciendotonterías como cantar o escuchar las canciones vulgares de una película, esto sólo es el mero hecho. Es una decencia realizar esto en

privado. Los animales y los pájaros copulan al aire libre, lo que no parece decente. El hombre es un ser civilizado. Al hacerlo en privado y observar los límites, tenemos que mantener la cortesía.

Al leer los puntos de vista antes mencionados, no pueden surgir en ti pensamientos vulgares al ver a cualquier hermana, hija o nuera. Este mismo acto fue realizado por nuestro abuelo y abuela, por el cual nació nuestro padre. Nuestro abuelo materno y la abuela lo realizaron, por lo que nació nuestra madre. La madre y el padre que nos dieron a luz y nos criaron, qué buenos son. Nuestra madre y nuestro padre también fueron reproducidos por este acto sexual. Entonces, ¿es indecente? Representándolo de manera indecente, los vagabundos dándole un color obsceno prendieron fuego a la sociedad.

* Hay una disposición en la constitución de la India que si un hombre abusó sexualmente de una mujer, será encarcelado por tres años. Si alguien viola a una mujer, se le castiga con diez años de prisión. Una persona tiene miedo de cualquier delito o mala conducta si conoce la ley. También es importante que uno sea consciente de la ley. De esta manera, Kaal Brahm hace que uno cometa un pecado. ¿Quién es Kaal? Descúbrelo en este mismo libro en "Creación de la naturaleza" en la página 335.

* No tienes que ver películas: - Una película es una historia ficticia, mientras la miramos, olvidamos que sus actores están manejando un negocio para ganarse la vida. Toman millones de rupias por trabajar en una película. Los jóvenes inocentes que pierden la discreción se convierten en sus fans. Están dirigiendo sus negocios; ellos te engañan para que malgastes tu dinero viendo las películas. El héroe o la heroína de quien eres fan, ve a su casa y mira. Ni siquiera te ofrecerán agua, mucho menos té y comida. Piensa, estoy comiendo un laddoo (dulce) y tú me estás mirando. Estás diciendo: "¡Vaya! Estás comiendo laddoo con un gran estilo ". ¿Qué obtuviste? Similar es el estado de los actores de cine y la audiencia.

* Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar: -

➤ Por ejemplo, si vemos fotografías obscenas, entonces surge la obscenidad en nosotros porque esa imagen provocativa encendió una chispa en nuestro interior, por lo que la gasolina comenzó a arder. Deshazte de esas fotografías.

➤ Como, si leemos las biografías de los patriotas y vemos sus fotografías, entonces surge el patriotismo en nosotros. No hay nada de malo en tener una fotografía así en casa.

➤ Si leemos o escuchamos las biografías de sabios, santos, faquires o de personas de buen carácter, entonces todos nuestros vicios se calman y pensamos en convertirnos en ciudadanos justos. Por lo tanto, tenemos una gran necesidad de un Santo y un Satsang donde se prediquen los buenos pensamientos.

➤ Bañamos a nuestra hijapequeña y la vestimos. Todo el mundo hace esto. La misma hija va con sus suegros después del matrimonio. La hija de otra persona viene a nuestra casa como nuestra nuera. ¿Qué ha pasado? Esto debe pensarse con una mente pura. Así, los pensamientos vagabundos se destruyen practicando la prudencia. Surge la justicia.

➤ Incluso en los periódicos se publican imágenes muy indecentes que hacen el comportamiento de los jóvenes anormal. En algunos anuncios de ropa interior, las chicas solo llevan ropa interior y un brasero, lo cual está mal. Del mismo modo, los hombres también aparecen llevando solo ropa interior para el anuncio de una ropa interior, que es un símbolo de depravación grave. Estos deberían estar prohibidos. Para ello se necesita una organización civil que luche para que este tipo de vulgaridades se prohíba de manera constitucional, y que ponga buenos libros al alcance de todos para hacer al ser humano virtuoso y bondadoso. Una organización que organiza satsangs (discursos espirituales).

➤ Los hijos que escuchan buenas enseñanzas son abstinentes. Se considera generalmente que una hija cuyo marido después de unos pocos días de su matrimonio continúa con su deber en el ejército y no regresa durante casi ocho a nueve meses a partir de su deber; los maridos de algunas hijas se van al extranjero para ganarse la vida y no regresan ni siquiera en tres años, esas hijas ejercen el autocontrol. Ni siquiera sueñan con otro hombre en sus sueños. Estas hijas pertenecen a familias superiores. Los hombres también ejercen el autocontrol durante ese tiempo. Esos hijos pertenecen a familias virtuosas; pertenecen a familias genuinas. Los que son proxenetes, siguen lanzando miradas coquetas. Al cortarse el pelo con nuevos estilos, llevar gafas protectoras, vagan como perros de calle en calle. Son como

vagabundos. Al cometer una mala acción, arruinan una familia establecida porque si le dicen algo inapropiado a la hermana o la hija de alguien, se produce una pelea. Nadie sabe qué tan grande puede llegar a ser un conflicto. Alguien puede incluso morir. Ese proxeneta arruinó a dos familias. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestros hijos escuchen las enseñanzas del satsang desde la infancia para que sean sensibles y de buen carácter.

Historia de una persona virtuosa

Había un sabio llamado Shukdev. Era hijo de Shri Vedvyas. Un día fue al rey Janak en la ciudad de Mithila con el objetivo de recibir la iniciación. El rey Janak dijo: "Shukdev, te iniciaré mañana por la mañana". Hizo los arreglos para su estadía en un edificio separado. El rey Janak envió a una joven hermosa al sabio a su servicio con el objetivo de ponerlo a prueba.

La joven se sentó en la cama de Shukdev al pie de los pies. El sabio dobló las piernas y las retiró más. Cuando la mujer se acercó al sabio, se puso de pie. Él dijo: "¡Oh hermana! Pareces ser hija de una buena familia. Sale de la habitación; si no, iré ". La mujer se fue. Ella le dijo al rey Janak que el sabio es una persona casta y le contó todo lo que sucedió. Por la mañana, el rey Janak le preguntó al sabio Shukdev que: "Una dama había venido a conocerte. Al no tener relaciones sexuales con ella, ha demostrado un buen autocontrol. Eres una persona abstemia. Tus padres son bendecidos ".

* Los puntos de vista del Dios Supremo Kabir son incluso superiores y excelentes que estos. Dice que incluso el sabio Shukdev no era Aatmgyaani (conocimiento del alma) porque cuando la joven se sentó en la cama de Shukdev, él la consideró una mujer y no la dejó tocar su cuerpo, y de pie se preparó para salir de la habitación. De esto se desprende claramente que Shukdev no tenía Aatm Gyaan. Solo piensa, ¿qué habría hecho Shukdev si un joven en lugar de la joven se hubiera sentado en la cama? Habría pedido su bienestar y no se habría levantado de la cama. Él habría dicho: "¡Hermano! Solo hay una cama. Puede descansar en la cama. Haré mi cama en el suelo. Si el joven hubiera sido decente, habría dicho: "¡No, Sabio! Te acuestas en la cama. Descansaré en el suelo ". Pero debido a que ella era una mujer joven, Sage Shukdev se asustó debido al defecto de la lujuria.

El Dios Supremo Kabir ha explicado que el hombre y la mujer son dos vestidos del alma. Como, se menciona en Gita Capítulo 2 Versículo 22 que - "¡Arjun! Un alma al renunciar a un cuerpo adquiere un cuerpo nuevo. A esto se le llama muerte. Esto es como; El hombre renuncia a la ropa vieja y lleva la ropa nueva. Por lo tanto, toma conciencia de Aatm Tatv.

Ejemplo: - Una compañía de teatro llegó a un pueblo. Realizaron programas de teatro durante muchos días. En la antigüedad, los hombres solo desempeñaban el papel de mujeres en una obra de teatro. Un chico había ido por primera vez con su amigo a ver una obra de teatro. En la obra, un chico llevaba la ropa de una chica. Incluso el pecho era como el de una niña. El chico que había ido por primera vez le dijo a su amigo (que había visto obras de teatro muchas veces): "¡Mira! ¡Qué hermosa es esa chica! " Su amigo dijo: "Esto no es una niña, sino un chico". Pero el chico, que había ido por primera vez, no estaba dispuesto a aceptarlo. No creyó las declaraciones de su amigo. Después de la finalización de la obra, los actores fueron a ese lugar donde se alojaban. Los dos muchachos también fueron con ellos. Ese chico que se había disfrazado de chica tomó toda su ropa de chica y la colgó en el gancho. Se quitó el pecho artificial de su pecho y lo guardó en su bolso. Fue a ducharse solo en ropa interior. Al ver esto, el nuevo espectador creyó que en realidad era un chico. Al día siguiente, el niño espectador no desarrolló ningún sentimiento malicioso al ver a ese chico con el atuendo de una chica. Se le estaba apareciendo como un chico. De manera similar, si el sabio Shukdev tenía Aatm Gyaan de discriminación espiritual, entonces la habría considerado un hombre en forma de alma en lugar de una mujer y la habría dicho que: "Puedes acostarte en la cama. Descansaré en el suelo ". Sabios, santos y faquires llevan sus vidas con este punto de vista. Alcanzan la salvación haciendo adoración.

Efecto de la compañía y la fe en Dios

En una aldea, una persona había estado casada durante diez o doce años. No tuvo un hijo. Había un monasterio fuera de ese pueblo a una distancia de aproximadamente dos kilómetros. Un Santo Siddhresidía allí. Traía limosnas de la aldea y seguía comiéndolas durante tres, cuatro o más días. Un día, fue a la casa de esa persona que no tenía hijos a buscar limosna. Tanto el hombre como la mujer tocaron los pies del sabio y le suplicaron una bendición para la consecución de un hijo. El sabio dijo: "Puedes tener descendencia con una condición". El hombre y la mujer preguntaron: "Cuéntanos". El sabio dijo: "Cuando nazca el primer hijo, tendríais que dármelo después de dos años. Lo haré mi sucesor. Si aceptas esto, dímelo. Después de eso, tendréis una niña y luego un niño ". Ambos aceptaron esa condición. Gracias a la bendición del sabio, en el décimo mes tuvieron un niño. Después de que cumplió dos años, se lo entregaron al sabio. En ese momento, la mujer estaba nuevamente embarazada. Ella dio a luz a una niña. Luego tuvieron un hijo más. Debido a esto, la gloria del sabio creció aún más. En ese monasterio estaba prohibida la entrada de niñas. Cuando ese chico cumplió dieciséis años, un día el Gurú desarrolló un furúnculo en el pecho cerca del pezón. Como resultado de lo cual, el sabio comenzó a permanecer muy inquieto por el dolor. Se puso a hervir un poco de medicina herbal. En cuatro o cinco días ese hervor se rompió y sanó. Entonces el sabio se volvió normal. Después de unos días, el sabio tuvo fiebre. Debido a la debilidad surgida por la vejez y la fiebre, se volvió incapaz de caminar. El sabio nunca había enviado a ese discípulo a pedir limosna a la aldea, pensando que el joven podría cometer algún delito al caer en malas compañías al sentarse con muchachos en la aldea. Podría desarrollar el deseo de casarse.

Pero ese día, sintiéndose impotente, el sabio le dijo a su discípulo: "¡Hijo! Ve; pide limosna, y lo que sea que obtengas de la cuarta casa en la primera calle, solo tráelo y no vayas más. El sabio joven según la orden de su Guru ji solo fue a la puerta de la casa y dijo: "¡Alakh Niranjani!" Una chica de catorce años salió de esa casa a la puerta para dar limosna. Ese sabio joven estaba mirando cuidadosamente los pechos de la chica. La chica notó que hay una intención equivocada en la visión del sabio joven. La chica dijo: "Toma limosna, Baba". El sabio joven dijo: "¡Oh, hija de madre! Tienes dos forúnculos en el pecho. Puedes venir al monasterio. Mi guru ji curará tus forúnculos. ¡Oh hija de madre! Te duele mucho. Mi guru ji estaba excesivamente preocupado por un solo forúnculo ". Al escuchar esto, la conjetura de esa chica se hizo aún más firme de que el sabio no es de buen carácter. La chica comenzó a decir en voz alta que: "Cura los furúnculos de tu madre y tu hermana. ¡Bribón! Te golpearé con un zapato ". Diciendo esto, la niña se quitó el zapato y dijo: "Vete de aquí. No vuelvas nunca más aquí ". Al escuchar el ruido, la madre de esa chica también se acercó a la puerta y preguntó: "¡Hija! ¿Que pasó?" La chica le contó a su madre el acto de ese sabio. La madre preguntó: "¡Baba ji! ¿De dónde vienes? El sabio dijo que - "Vengo de este monasterio. Mi guru ji se ha enfermado. Es incapaz de caminar. Por eso, por primera vez me ha enviado a pedir limosna. Soy su discípulo. Le acababa de pedir a esta hermana que tenga dos forúnculos en el pecho; está en gran angustia. Mi gurú solo tuvo un hervor y permanecía agitado día y noche debido al dolor. Conoce la medicina. Puedes ir a mi gurú y curarte los forúnculos ". El sabio joven era el hijo de esa mujer que ella le había ofrecido al sabio. Esa chica era la hermana menor de ese sabio. Su madre le dijo que - "Él es tu hermano que le hemos ofrecido al sabio. No ha estado expuesto a las malas palabras del mundo. No sabe nada. Hija, el vicio que pensabas que tiene no está en este hermano tuyo. Hablaba con un alma pura y clara. Lo amenazó pensando que estaba cometiendo travesuras como los jóvenes coquetos del pueblo ". Madre dijo: "¡Sabio! Mi hija no tiene furúnculos en el pecho. Estos son el pecho. ¡Ve! Igual que tengo en mi pecho. La casaremos. Tendrá hijos. Entonces sus hijos beberán leche de su pecho ". El sabio joven dijo: "¡Oh Madre! ¿Cuándo se casará? ¿Cuándo tendrá hijos? " Madre dijo: "La casaremos después de tres o cuatro años. Entonces tendrá hijos dos o tres años después de eso ".

El sabio contempló desde el punto de vista espiritual que Dios está tan preocupado por el niño que va a nacer. Ha hecho arreglos para que beba leche 7-8 años antes de su nacimiento. ¿No hará arreglos para nuestra comida en el monasterio? Nosotros, gurú-discípulo, confiamos completamente en él. A partir de hoy, no pediremos limosna. Estaba contemplando esto cuando la madre preguntó: "¡Baba ji! ¿De qué te preocupas?" El sabio dijo: "Madre, ahora la preocupación ha terminado ". Al decir esto, tiró su bolsa

junto con la limosna en la calle y regresó al monasterio con las manos vacías. Guru ji preguntó: “¿Por qué no trajiste limosna? ¿Alguien te arrebató el bolso? El chico dijo: “¿Guru ji! Cuando Dios haga todos los arreglos para la comida de un niño 7-8 años antes de su nacimiento, ¿no hará los arreglos para nosotros en el monasterio? Ciertamente lo hará. Por eso, he tirado la bolsa en la calle”. El sabio entendió que este vagabundo ha tirado su bolsa en el camino para no tener que ir todos los días a buscar limosna. El sabio estaba indefenso; el no dijo nada. Pensó que: "Mañana yomismo traeré la limosna de alguna manera, no importa si estoy feliz o angustiado”.

Cuando después de tirar la bolsa y la limosna a la calle, el sabio joven regresó al monasterio, Dios inspiró a algunas personas de la ciudad que el Santo viejo no se encontraba bien. Alguien le ha dicho algo al santo joven; tiró la bolsa y la limosna y se fue. El sabio tiene hambre y el chico también. Pensando en esto, prepararon buena comida. Prepararon arroz con leche, chapattis, lentejas, primero llegó una persona al monasterio y le dijo al sabio viejo: "El santo joven se molestó con alguien y no traía limosna. Tiró su bolsa y su limosna. Por favor come comida ". El sabio dijo: "Primero que nada, dale de comer al chico". El chico dijo: "Primero el guru ji comerá, luego el discípulo comerá. El sabio comenzó a comer. Mientras tanto, vino otra persona con halwa, poori (dulce) y curry de garbanzos. De esta forma, alrededor de diez lugareños llevaron comida al monasterio pensando lo mismo. El discípulo dijo: “¿Dios mío! No sabíamos que eres tan bueno. Es por eso que; nos preocupábamos menos por tu nombre y más por la comida ". Los aldeanos se turnaron para que todos los días se enviara comida de una casa a los sabios. Lo mismo sucedió.

Moraleja: - Serás como tus compañeros. Uno ve defectos en otros. Sin fe en Dios, un devoto está incompleto. Incluso mendigar por comida está en contra de las Escrituras Sagradas porque si la devoción y la fe del devoto son verdaderas, entonces Dios hace todos los arreglos. Pero lo mejor es consumir alimentos mientras se realizan las tareas de un cabeza de familia. El deber de los sabios y santos es dar discursos espirituales (Satsang) y hacer bhakti. Si uno lo hace con devoción verdadera, entonces no tendría que mendigar. A partir del conocimiento adquirido del Dios Kabir, Sant Garibdas ji ha declarado en su discurso de néctar que:

Un discurso del "Vairag Prakran Ka Ang"

*Garib, nat perna kaanjar saanshi maangat hain bhathiyaare |
Jaaki taari laagi tat mein moti det udhaare ||(3)
Garib, Draupad suta ke cheer badaaye bin hi taane kaate |
Sakal manorath Puran Sahib tum kyon maangan jaate ||(2)
Garib, aap te aavae ratn baraabar maangya aavae loha |
Lakshan nahin jog ke jogi ja basya ban khoha ||(6)
Garib, tooka kaaran firae kukra (dog) satghar fir aavae |
Ye to lakshan nahin jog ke kyon bana birdal jaavae ||(10)
Garib, jinko aatmgyan nahin hai ve maangaen re bhaai |
Chaawal choon ikattha karkae byaaj badhaavaen jaai ||(24)
Garib, jo maangae so bhadv kahiye dar-dar firae agyaani |
Yogi yog sampurn jiska jo maang na peevae paani ||(41)
Garib, kad Naarad jamaat chalaayi Vyas na tukda maangya |
Vashisht Vishwamitra gyaani shabd bihangam jaagya ||(50)
Garib, Kabir Purush kae baalad aayi nau lakh bodi laha |
Keshav se banjaare jis kae devaen yagya julaha ||(55)*

Significado: - La esencia de los discursos antes mencionados es que aquellos que no practican el bhakti verdadero de acuerdo con las escrituras, aquellas personas que adquieren el atuendo de un sabio, deambulan pidiendo limosna como un perro va a setenta casas por un pedazo de pan. Por ejemplo, los de otras castas, los acróbatas-pernein, kaanjar y saanshi (estas personas después de exhibir sus habilidades,

pedían dinero / granos al público) deambulaban en busca de comida. Si un sabio también hace esto, entonces hay una falla en su forma de adorar. El Dios Supremo Kabir hacía su trabajo diario de tejedor y también realizaba una verdadera forma de adoración y satsang. La evidencia de cómo Dios ayuda a alguien que realiza una adoración verdadera la ha dado el mismo Kabir Ji. La historia es la siguiente:

Arreglo de una comida comunitaria (Dharm Yagya) por el Dios Supremo Kabir en la ciudad de Kashi

Sheikh Taqi era el jefe de todos los musulmanes, es decir, era el Jefe Pir que ya estaba celoso del Dios Supremo Kabir. Todos los brahmanes, mullahs y qajis y el jeque Taqi se reunieron y conspiraron que Kabir es un hombre pobre. Enviaron cartas por su nombre que Kabir Ji es un gran hombre de negocios en Kashi. Su dirección completa es Kabir S / o Noor Ali Ansaari, Colonia de Tejedores, en la ciudad de Kashi. Kabir Ji organizará una comida comunitaria religiosa de tres días. Todos los sadhus y santos están invitados. Diariamente obsequiará un Dohar (la manta más cara de esa época) y un Mohar (una moneda de oro de 10 gramos) a todos los que consuman alimentos. No importa cuántas veces una persona consuma alimentos en un día, cada vez Kabir le dará un Dohar y un Mohar a esa persona diariamente. Laddoo, Jalebi, Halwa, Kheer, Dahi Badey, Maal Poode, Rasgulle, etc., todos los dulces estarán disponibles en la comida. También se proporcionará material seco (harina, arroz, lentejas, etc. material seco crudo, ghee y azúcar). Sheikh Taqi incluso recibió una carta dirigida a él y al emperador Sikandar Lodhi. La noche anterior al día programado, los sadhus y los santos comenzaron a reunirse. La comida comunitaria tenía que tener lugar al día siguiente. Santo Ravidas le dijo al Dios Supremo Kabir que: "Aproximadamente 18 lakh (1,8 millones) de sadhus, santos y devotos han llegado a Kashi con una carta de invitación enviada en tu nombre. Todos han sido invitados a comer una comida comunitaria. Kabir Ji, ahora tendremos que dejar a Kashi e ir a otro lugar '. Kabir Ji lo sabía todo, pero seguía actuando. Dijo: "Ravidas ji, siéntate dentro de la cabaña, pon la cadena de la puerta y cierra la puerta. Ellos mismos regresarán después de perder el tiempo. No saldremos para nada ". El Dios Supremo Kabir llegó a su capital Satyalok. Cargando bolsas, como en burros, de todo el material cocido y material seco (arroz, harina, azúcar, khaand = azúcar sin refinar, lentejas, ghee, etc.) en novecientos mil de bueyes, descendió de allí a la tierra. Incluso los asistentes vinieron de Satyalok. El mismo Dios Supremo Kabir adquirió la forma de un "Banjara" y le dijo que su nombre es Keshav. También vinieron el emperador Sikander de Delhi y su Pirreligioso, que se llamaba Sheikh Taqi. Se estaba celebrando una comida comunitaria en Kashi. A todo el mundo se le dio un Dohar y un Mohar de oro (10 gramos) como donación. Algunos santos deshonestos, al consumir alimentos cuatro veces al día, tomaban dohar y mohar las cuatro veces. Algunos también llevaban material seco crudo (arroz, azúcar, ghee, lentejas, harina, etc.).

Al ver todo esto, Sheikh Taqi puso cara de tristeza. Fue con el rey Sikander Lodhi a esa tienda donde Kabir Ji estaba disfrazado de Banjara (los comerciantes de esa época se llamaban banjaras) estaba sentado con el nombre de Keshav. El rey Sikander Lodhi preguntó: "¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás relacionado con Kabir Ji?" Dios sentado en forma de Keshav dijo: "Mi nombre es Keshav. Soy un comerciante. Kabir Ji es mi amigo de la infancia. Había recibido una carta suya en la que me indicaba que había que organizar una pequeña comida comunitaria; trae algo de material contigo. Obedeciendo su orden, su criado está presente aquí. La comida comunitaria está en marcha ". Sheikh Taqi se sorprendió y se sentó en el suelo cuando escuchó que "se debe organizar una pequeña comida comunitaria" donde 1,8 millones de personas han venido a comer. A todos también se les da un dohar, un mohar y material seco como harina, lentejas, arroz, ghee y azúcar. ¡A esto lo llaman una pequeña comida comunitaria! Pero sintiéndose extremadamente celoso, fue a la casa de descanso donde se hospedaba el rey. Sikander Lodhi le preguntó a Keshav: "¿Por qué no ha venido Kabir Ji?" Keshav respondió: "Su esclavo está sentado aquí. No hay necesidad de que se moleste. Vendrá cuando quiera. Esta comida comunitaria tiene que durar tres días". Montado en un elefante, Sikander Lodhi fue con sus guardaespaldas a la cabaña de Kabir Ji. Desmontándose del elefante, el Rey llamó a la puerta. Dijo: "¡Parvardigar! Abre la puerta. Tu hijo Sikander ha venido". El Dios Supremo Kabir dijo: "¡Oh Rey! Algunas personas me están preocupando. Causan problemas al planificar una nueva conspiración todos

los días. Hoy han llamado a millones de personas publicando una carta falsa. Yo, un tejedor pobre, sostengo a mi familia tejiendo ropa. No tengo dinero para organizar una comida comunitaria ni para hacer ninguna donación. Esta noche dejaré esta ciudad de Kashi con mi familia e iré a un lugar lejano. No abriré la puerta". El rey Sikander dijo: "¡Oh, Dios omnipotente! Te he reconocido. No puedes engañarme. ¡Qué comida comunitaria has organizado en el lugar abierto de Chaupad! Ha venido su amigo Keshav. Ha traído material comestible ilimitado. Millones de personas por consumir alimentos te están elogiando. Quieren verte. Por favor, abre la puerta una vez y concede tu vista a tu esclavo Sikander". Kabir Ji le dijo a Sant Ravidas: "Abre la puerta". Tan pronto como se abrió la puerta, el rey Sikander se quitó los zapatos y se postró junto con su corona. Luego le pidió a Kabir Ji que viniera a la comida comunitaria que se estaba celebrando en Kashi. Cuando el dios Kabir salió de la cabaña, una hermosa corona vino del cielo y adornó la cabeza del dios Kabir ji, y flores fragantes empezaron a llover del cielo. El rey pidió al Dios Supremo Kabir Ji que montara a elefante. Kabir Ji llevó a Ravidas ji con él. Los tres, el Rey, Ravidas ji y el Dios Kabir Ji, subieron al elefante y llegaron al lugar de la comida comunitaria. Le presentaron a Merchant Kabir a todos. Él mismo desempeñando el doble papel de Keshav, Dios Kabir Ji pronunció un discurso espiritual a través de preguntas y respuestas a los santos y devotos presentes allí, que duró 24 horas. Varios millones de santos renunciaron a su forma incorrecta de adorar, recibieron la iniciación de Kabir Ji y lograron su bienestar. Después de la finalización de la comida comunitaria, cuando todos los asistentes, cargando el material residual y las tiendas de campaña en los bueyes, estaban a punto de irse, en ese momento el rey Sikander Lodhi, el jeque Taqi, Keshav y Kabir Ji estaban todos juntos. Todos los bueyes y los asistentes, que iban vestidos de nómadas, cruzaron el río Ganges y se fueron. Después de algún tiempo, el rey Sikander Lodhi le dijo a Keshav: "Puedes irte; tus bueyes y tus compañeros se van ". Cuando el rey miró en la dirección en la que se habían ido los bueyes y los nómadas, no había nadie allí. Asombrado, el rey preguntó: "¡Kabir Ji! ¿A dónde se han ido esos bueyes y nómadas tan rápidamente?" En ese mismo momento, Keshav también se fusionó con el cuerpo del Dios Supremo Kabir. Solo Kabir ji estaba de pie. Al comprender todo el misterio, el rey Sikander Lodhi dijo: "¡Kabir Ji! Todo esto era tu divinidad. Tú mismo eres Dios. El fuego de los celos envolvió el cuerpo y la mente de Sheikh Taqi. Dijo: "Podemos organizar cientos de comidas comunitarias de este tipo. ¿Qué tipo de comida comunitaria fue esta? Fue un "Mahochha".

Un "Mahochha" es un ritual impuesto por un gurú para la salvación de un anciano en el momento de su muerte. Todo lo barato se usa para ello. "Jag Jaunaar" es un ritual que se realiza con motivo de una celebración especial, en la que la persona que realiza el ritual gasta dinero de todo corazón. Sant Garibdas ji ha afirmado que: -

*Garib, koyi kah Jag Jaunaar kari hai, koyi kahe mahouchha |
Badey badaayi kiya karein, gaali kaadein auchha ||
adaayi kiya karein, gaali kaadein auchha ||*

Traducción: - Al ver esa comida comunitaria, las personas virtuosas decían que se había llevado a cabo un "Jag Jaunar", es decir, que se había realizado un acto meritorio gastando dinero de todo corazón en el acto meritorio. Lo que significa que un Dharm yagya se ha realizado alimentando a otros. Aquellos que eran malvados y arrogantes decían que se había llevado a cabo un "Mahochha", es decir, se ha proporcionado una comida comunitaria gastando menos dinero a medias.

Esencia: Kabir Ji les ha dado un ejemplo a los devotos de que si practican bhakti como yo con un corazón sincero y llevan su vida honestamente, entonces Dios los ayudará así.

Un devoto solo en realidad es un comerciante, es decir, una persona rica. Un devoto tiene ambas riquezas. Él / ella tiene la riqueza para obtener lo que necesite en el mundo, y un devoto también tiene la riqueza de la adoración verdadera.

Otro milagro que tuvo lugar en esa comida comunitaria

La comida comunitaria se prolongó durante tres días. Todas las personas comían al menos dos veces al día. Algunos también comían tres o cuatro veces al día porque, después de la comida, se donaba un Mohar (oro de 10 gramos) y un Dohar (chal de algodón caro). Con esta codicia, tomaban la comida una y otra vez. En tres días, 1,8 millones de personas al defecar y orinar habrían acumulado montones de basura alrededor de Kashi. Kashi habría apeestado. Estaban los residentes de Kashi, los 1,8 millones de invitados y los cien mil asistentes de Satlok. Habría habido montones de basura. A la gente le habría resultado difícil respirar, pero nadie se sentía así. Todos comían dos o tres veces al día, pero no defecaban ni una sola vez ni orinaban. La comida era tan deliciosa que estaban comiendo mucho. Estaban comiendo el doble de comida que antes. Al segundo día, a todos les preocupaba que el estómago no se sintiera mal y que nosotros también sintiéramos hambre; podríamos enfermarnos. Revelaron su problema a los asistentes que habían venido de Satlok. Los asistentes les dijeron que: "Este alimento se ha preparado agregando hierbas tales que el cuerpo mismo lo absorbe. Preparamos esta misma comida todos los días en nuestra cocina y comemos esta misma comida. Nunca defecamos ni orinamos. Vosotros podéis estar seguros". Sin embargo, la gente pensaba que habíamos consumido comida, por lo que al menos algunas heces deberían salir. Desarrollaron un impulso de defecar. Todos salieron de la ciudad. Al encontrar un lugar solitario para defecar, mientras se agachaban, se liberó el viento de su ano. Su estómago se sentía más ligero y la fragancia brotaba del viento como si hubiera rociado agua de Kewra (es un agua floral india aromática, extraída de las flores de Pandanus tectorius). Al ver todo esto, todos creyeron en la declaración de los asistentes. Entonces su miedo terminó, pero la ignorancia seguía tapando los ojos de todos. No aceptaron al Dios Supremo Kabir Ji como Dios Supremo.

También hay un tema en Purans que el rey Rishabh de Ayodhya renunció a su reino e hizo sadhna en las selvas. Su comida venía del cielo. Sus heces tenían fragancia. La gente de los lugares cercanos se sorprendió al ver esto. Asimismo, al consumir alimentos de Satlok, solo se emite fragancia, no heces. El cielo se parece a Satlok y es falso.

Pregunta: - ¿Qué es superior para hacer bhakti - renunciar a casa por hacer bhakti o hacer bhakti mientras se queda en casa?

Respuesta: Uno alcanzará la salvación haciendo adoración basada en las escrituras después de recibir la iniciación de un Guru Completo y cumplir con el código de conducta del bhakti durante toda la vida. Si renunciamos al hogar y vamos al bosque, entonces tendremos que volver al pueblo o ciudad a la puerta de un cabeza de familia para comer. Para evitar el calor o el frío y la lluvia, tendremos que construir alguna cabaña. También tendremos que mendigar por ropa. Eso volvió a convertirse en un hogar. Por lo tanto, quédate en casa. Practica la adoración verdadera; tu salvación es segura. Ya sea que uno se case o no, ambos pueden alcanzar la salvación haciendo bhakti. Mucha gente dice que el bhakti solo se puede realizar en una vida célibe. Su respuesta es que ambos pueden alcanzar la salvación al practicar la adoración verdadera según las Escrituras.

Ejemplo: Creemos que el devoto Dhruv y el devoto Prahlad lograron la salvación. Ambos se habían casado. Ellos también tuvieron hijos. El hijo de Prahlad fue Bailochan. Su nieto era el rey Bali, que había realizado cien yagyas. El Dios que adquirió la forma de Bavana había pedido tres pasos de tierra en donación de él. Aquellos que dicen que solo las personas célibes son elegibles para la salvación deben pensar que los eunucos son célibes para siempre, por lo que deben ser aún más elegibles.

Al practicar la adoración verdadera, los eunucos, los célibes, los jefes de familia y las mujeres obtienen la salvación. Sant Garibdas ji ha explicado el conocimiento de Kabir Ji que: -

*Garib, dere daandae khush raho, khusre lahein na moksh |
Dhruv-Prahlad paar huye, fir dere (home) mein kya dosh ||1
Garib, kele ki kopeen hai, phool-paat-phal khaayin |
Nar ka mukh nahin dekhte, basti nikat nahin jaayin ||2
Garib, ve jungle ke rojh hain, jo manushyon bidke jaahin |
Nish din firo ujaad mein, yun Saayin paavae naahin ||3*

*Garib, gaadi baaho ghar raho, kheti karo khushhaal |
Saayin sir par raakhiye, sahi bhakt Harlal ||4*

Significado: - La esencia del discurso no. 1 se ha descrito anteriormente.

Significado del discurso no. 2-3: - Algunas personas decían que - 'Fuimos a las montañas y a las selvas en busca de santos. En un lugar, un sabio vivía en una jungla. Los aldeanos cercanos decían sobre él que el sabio ata un taparrabos de hojas de plátano en sus partes íntimas y come hojas-frutos-flores en la selva. Ni siquiera se acerca al pueblo. Ni siquiera ve el rostro de un ser humano. Si ve a alguien, corre rápidamente hacia la jungla. La gente decía que quien lo ve se vuelve rico. Durante muchos días, para verlo, fuimos a la selva por la mañana y nos quedamos hasta la noche. Un día, vimos su espalda mientras huía. Si lo hubiéramos visto, habría sido muy afortunado para nosotros "Solo piensa, esa persona es un criminal que se hace pasar por alto para escapar de la policía. Sant Garibdas ji le ha dado el título de 'Rojh' (toro azul) a esa persona que, asustada de los seres humanos, sigue corriendo de aquí para allá. Incluso si esas personas vagan día y noche por las selvas, no pueden alcanzar a Dios.

Significado del discurso no. 4: -

*Garib, gaadi baaho ghar raho, kheti karo khushhaal |
Saayin sir par raakhiye, sahi bhakt Harlal ||*

Significado: - Historia de Harlal Jaat

Había un granjero jaat llamado Harlal en el pueblo de Beri (distrito-Jhajjar, estado-Haryana). Él era de temperamento religioso. Toda su familia era de disposición religiosa. Un hombre vestido con ropa de color azafrán se quedó en el lugar de reunión del pueblo de Beri. Pronunció discursos espirituales durante unos días. Cuando el devoto Harlal hizo su presentación, descubrió que no tenía a nadie en casa. Sus padres fallecieron cuando él era un niño. Había renunciado a su hogar por bhakti. El devoto Harlal le pidió: "Por favor, quédate en nuestra casa. Recibiremos el servicio de un santo. Tendrás tiempo completo para hacer bhakti ". La persona vestida con ropa de color azafrán lo aceptó. El devoto Harlal tenía dos casas. En uno, las mujeres vivían. El segundo estaba a distancia donde se ataban animales y vivían hombres de la familia; se llama "Gher" o "Pauli". Sobre este "Pauli" había una habitación en el ático. Le pidieron a ese sabio que se quedara allí. Toda la familia le servía . Le alimentaba tres veces al día. Después de unos años, ese santo murió. Después de realizar sus ritos finales, hicieron su memorial en su campo.

Shri Harlal Jaat transportaba mercancías de hombres de negocios de un mercado a otro en un carro de bueyes en alquiler, al igual que actualmente las mercancías se transportan en camiones alquilados o galope, etc. de un mercado a otro. Fue alrededor del año 1750 cuando el azúcar sin refinar, el azúcar refinada, el arroz, el trigo, el mijo, el azúcar moreno, la cebada, los frijoles, etc. se transportaban en carros de bueyes de alquiler. El camino de Beri al mercado de Najafgarh pasaba por el pueblo de Chhudani. Un buey de Shri Harlal ji era de tez clara y era un gandul. Mientras caminaba en el carro, se sentaba después de algún tiempo. Lo golpeó con palos para que se pusiera de pie. Después de una pequeña distancia, volvió a sentarse. Esta secuencia de eventos continuaba. Un día de verano, alrededor de las 4 de la mañana, Shri Harlal ji regresaba del mercado de Najafgarh con un carro de bueyes cargado. Cerca del pueblo de Chhudani, a poca distancia de un pozo, ese buey se sentó. Harlal ji comenzó a golpearlo con un palo. Saint Garibdas ji del pueblo de Chhudani se estaba bañando en ese pozo. Dijo: "¡Oh, Harlal! No lo pegues. Ha nacido de una vaca ". San Garibdas ji era un agricultor de la comunidad Jaat. Llevaba un atuendo ordinario de Haryana. Llevaba Dhoti-Kurta (ropa). Harlal ji dijo: "¡Hermano! Me ha causado un dolor inmenso. Después de caminar media milla, se sienta ". San Garibdas ji se acercó a ese buey y le dijo algo al oído. Inmediatamente ese buey de piel clara se puso de pie. San

Garibdas ji dijo: "Ahora este buey caminará bien". Shri Harlal ji no lo creyó. Partió en su carro de bueyes. Ese buey de piel clara comenzó a caminar incluso más rápido que el otro buey. Ni siquiera se sentó desde el pueblo de Chhudani hasta Beri. Shri Harlal ji se sorprendió y se regocijó. Le contó todo a los miembros de su familia en casa. Incluso ellos no podían creerlo. Después de eso, Harlal Jaat fue al pueblo de Chhudani. El error que cometió fue que no preguntó el nombre de la persona que se estaba bañando. Inmediatamente regresó al pueblo de Chhudani. Había pensado que tal vez ese hombre venía a la misma hora todos los días a bañarse. Por lo tanto, cuando alcanzó ese pozo a las 4 de la mañana, San Garibdas ji preguntó: "¡Oh, Hermano Harlal! ¿Has llegado a saber sobre ese buey? Harlal ji dijo: "Nada se te oculta. He venido a preguntarte qué magia has hecho. Ese buey camina incluso más rápido que el otro ". San Garibdas ji preguntó: "Dime, un sabio vivía en tu habitación del ático. ¿Como es el? Lo conocí un día. Ese día habías ido a algún lugar en tu carro de bueyes ". Harlal ji dijo: "Falleció hace cuatro años. Incluso hemos construido su monumento (maidí) ". San Garibdas ji dijo: "Este buey de piel clara es el mismo santo fraude. Tuve una discusión sobre conocimientos con él. Le había advertido que tu forma de adorar estaba mal. Ni siquiera haces bhakti; solo comes y duermes. Cuando tu cuenta sea revisada en la corte de Dios, entonces te darás cuenta. Lo que sea que estés comiendo, tendrás que devolverlo ".

Garib, nar se fir pashuva keejae, gadha-bael banaay |
Chappan bhog kahan man baure, kurdi charne jay ||
Garib, tumne us dargaah ka mahal na dekha | Dharmraj kae til-til ka lekha ||

But he became annoyed and said, "You are a householder; I am a celibate. You may go. You have come to preach to a sage!"

Kabir, Ram naam se khij maraen, kushti ho gal jaay |
Shukar hokar janm le, naak doobta khaay ||

Significado: - Kabir ji ha dicho que un hombre arrogante se molesta con la discusión sobre el nombre de Ram (Dios). Luego sufre de lepra, su piel se pudre y muere. Obtiene la próxima vida de un cerdo y come basura. La nariz de un cerdo también se sumerge en la basura. Una persona que no practica bhakti o que se convierte en un santo falso gana una fama vacía entre la gente y soporta esas dificultades.

¡Oh, Harlal! Le había dicho al oído que: "Recuerda ese día; lo que había dicho, pero no estabas de acuerdo. ¡Oh ser vivo! Tendrás que pagar la deuda de este agricultor. Ya sea que lo pagues con palos o lo pagues felizmente. No puedes escapar de eso ". Ese santo falso en el cuerpo del buey lo entendió. Él fue un discípulo del Dios Supremo Kabir antes en algún nacimiento. Pero luego había entrado en la secta Giri. Por lo cual, renunciando al camino verdadero, está soportando dificultades en el ciclo del nacimiento y la muerte. Ahora nunca se sentará. Harlal ji cayó a los pies de Garibdas ji y dijo: "¡Oh Sant Maharaj! Hazme tu discípulo. Renunciaré a mi hogar y viviré contigo. Mis ojos se han abierto. Un ser vivo soporta tantas dificultades sin bhakti. Sant Garibdas ji pronunció este discurso: -

Garib, gaadi baho ghar raho, kheti karo khushhaal |
Saayin sir par rakhiye, sahi bhagat Harlal ||

Significado: - No es necesario renunciar al hogar para alcanzar a Dios. Realiza felizmente su trabajo de agricultura y transporte. Quédate en casa. Haz el bhakti de Dios como te lo he dicho. Serás llamado un devoto verdadero.

Garib, naam uthat naam baithat, naam sovat jag re |
Naam khaate naam peete, naam seti laag re ||

Esta misma evidencia se encuentra en el Mantra 15 del Capítulo 40 de Yajurved que:

*Vaayu anilam athidam amritam bhasmantam shareeram |
Om kritu smar kilve smar kritam smar ||*

Significado: Sant Garibdas ji dijo que - "Los mantras verdaderos de la forma verdadera de adoración que te daré, tienes que hacer su jaap mientras comes, bebes, mientras estás despierto, es decir, cuando te despiertas por la mañana, haz jaap durante algún tiempo; haz jaap durante algún tiempo antes de dormir; mientras estés sentado y luego al levantarse recuerda el nombre de Dios. De esta manera, también se realizan las tareas del hogar y también el recuerdo del mantra. Por ejemplo, vemos en los pueblos que la gente juega a las cartas todo el día. La gente pierde el tiempo fumando hukkas (fumar). Pierden el tiempo discutiendo sobre política o criticando a una persona o viendo dramas y películas. Si hacemos un buen uso de ese tiempo en la adoración de Dios y en la discusión espiritual, entonces nuestra salvación es posible.

Shri Harlal Jaat tomó la iniciación y regresó a casa. Le contó todo a los miembros de su familia. Rompió el memorial (tumba) de ese santo falso y llevó a toda su familia a Chhudani. Los consiguió a todos iniciados desde Sant Garibdas ji. Consiguió su bienestar y el de toda su familia. Por orden de Sant Garibdas ji nunca usó ese buey de piel clara en la carreta de bueyes o en un arado. Lo mantuvo separado de todos los animales y lo alimentó con buen pienso. Sant Garibdas ji dijo: "Era un devoto. Se ha convertido en un animal por sus malas acciones. No le hagas trabajar ". Ese buey vivió cinco años. El devoto Harlal ji lo cuidó considerándolo un devoto. Dios Kabir ayudó a su devoto que se había descarriado en la vida de un animal. Si alguna vez obtiene una vida humana en el futuro y si encuentra un gurú completo, entonces puede alcanzar la salvación; de lo contrario, el sufrimiento en la vida de ocho millones cuatrocientos mil tipos de seres vivos está listo.

Incluso hoy en día, los descendientes del devoto Harlal son testigos de este incidente en Beri.

El consumo de tabaco es un pecado atroz

Sant Garibdas ji le dijo al devoto Harlal: "Tú (quien toma la iniciación) nunca puede consumir tabaco (ni siquiera en hukka, beedi, cigarrillo o chilam) ni ninguna otra sustancia intoxicante". El devoto dijo: "¡Oh, Maharaj ji! Casi todos los agricultores consumen tabaco. ¿Qué daño hay en él? "

Respuesta: Sant Garibdas ji dijo: "Debes haber leído la historia de Ramayan y Mahabharat. No se menciona el consumo de hukka en él. ¿Quieres que te cuente cómo se originó el tabaco? ¡Escucha!

Historia del origen del tabaco

Un sabio y un rey eran cuñados, es decir, sus esposas eran hermanas. Un día, la reina del rey le envió un mensaje a su hermana, la esposa del sabio, diciendo: "Toda su familia puede venir a nuestra casa a comer. Quiero encontrarte; Te estoy extrañando mucho." Cuando la esposa del sabio compartió el mensaje de su hermana con su esposo, él dijo: "No es una buena idea que yo tenga amistad con el esposo de tu hermana. Tu hermana está viviendo una vida lujosa. Un rey tiene arraigo de su riqueza y poder del reino. Nos están llamando para insultarnos porque entonces también tendremos que decir: "Vosotros también podéis venir a nuestra casa por comida". No podremos hacer arreglos de comida como los de ellos en esta jungla. Todo esto es una conspiración del marido de su hermana. Quiere demostrar delante de ti que él es grande y yo soy pobre. Abandona este pensamiento. Es mejor si no vamos ". Pero la esposa del sabio no estuvo de acuerdo. El sabio, su esposa y su familia fueron como invitados del rey. La reina llevaba joyas preciosas y ropas preciosas. La esposa del sabio tenía un rosario alrededor de su cuello que se usa para recitar (Ram) el nombre de Dios, y llevaba la ropa sencilla de una mujer santa, al verlos los funcionarios y trabajadores del palacio se reían tontamente: "Este es el cuñado del rey. Donde el Rey Bhoj y donde Gangu, el prensador de aceite (lo que significa que hay una gran diferencia de estatus). La familia de los sabios estaba escuchando esta discusión. Después de comer, la esposa del sabio también dijo: "Por favor, venid a nuestro lugar ese día para comer".

El día ya decidido, el rey junto con su familia y miles de soldados llegaron a la cabaña de su cuñado. El sabio le pidió al Rey del Cielo Indra un Kamdhenu (una vaca que satisface todos los deseos; en su presencia uno obtiene cualquier tipo de alimento con solo desearlo. Esta es una creencia / opinión mitológica en los Purans). A su regreso, el sabio había prometido sus obras virtuosas. Indra Dev envió un Kamdhenu, una carpa enorme y algunos asistentes también. La vaca se quedó en la tienda. La familia de los sabios cantó alabanzas a la vaca, que se equipara a una madre, y expresó su deseo. Inmediatamente cincuenta y seis (56) tipos de alimentos en platos grandes de plata, cestas y wokes vinieron del cielo y comenzaron a colocarse dentro de la tienda. Medio acre de la tienda se llenó con (alimentos) laddoos, jalebis, kachoris, dahi badey, halwa, kheer, lentejas, chapattis, pooris, bundi, barfi, rasgulle, etc. (varios tipos de dulces) El sabio le dijo al rey: "Por favor, come la comida". Para insultar al sabio, el rey dijo: "Mi ejército también tendrá comida conmigo. Incluso los caballos tienen que ser alimentados con forraje". El sabio dijo: "Por la gracia de Dios, se harían todos los arreglos. Primero, tú y tu ejército pueden comer". El rey se levantó y fue al lugar donde se servía la comida. Allí todo había decorado. El rey se asombró al ver eso. Luego, los asistentes comenzaron a servir tipos diferentes de comida en platos de plata. Después de orar al Dios de la Alimentación, el sabio le pidió al rey que comiera. El rey vio que - Su comida es excelente, mi comida no era tan buena en comparación. Solo había alimentado a la familia de los sabios. Eso también, había preparado sólo tres o cuatro alimentos. El rey se sintió extremadamente avergonzado. Estaba muy tenso mientras comía. Se sentía extremadamente celoso; lo consideró su insulto. Todos los soldados comieron comida y la alabaron. El rey estaba enojado. Entró en su tienda, llamó al sabio y le preguntó: "¿Cómo preparaste esta comida en la selva? No hay ni wok ni estufa". El sabio le dijo: "A cambio de mis acciones virtuosas y bhakti, he pedido prestada una vaca del cielo. Es una especialidad de esa vaca que proporciona instantáneamente tanta comida como queremos". El rey dijo: "Si pones algo disponible frente a mí, lo creeré". El sabio y el rey estaban fuera de la puerta de la tienda. Solo la vaca estaba parada adentro. Ella estaba frente a la puerta. La carpa estaba vacía porque todos habían comido. Los asistentes se habían llevado la comida restante y se habían ido. La vaca estaba esperando el permiso del sabio. El rey dijo: "¡Sabio! Dame esta vaca. Tengo un ejército muy grande. Quiero que esta vaca prepare su comida. ¿De qué te sirve ella? El sabio dijo: "¡Rey! He pedido prestada esta vaca. La tengo del cielo. No soy su amo. No puedo dártela". El rey dijo a los soldados que estaban a cierta distancia: "Tomad esta vaca". El sabio vio que su cuñado tenía malas intenciones. En ese mismo momento, el sabio le dijo a la vaca: "¡Vaca! Puedes volver rápidamente con su maestro, el Rey del Cielo Indra". Inmediatamente, Kamdhenu, atravesando la tienda, voló hacia arriba. El rey disparó una flecha a los pies de la vaca para hacerla caer. La pata de la vaca empezó a sangrar y la sangre empezó a caer sobre la tierra. La vaca se fue al cielo herida. Allí donde caía la sangre de vaca, crecía tabaco. Luego, de sus semillas, crecieron numerosas plantas. Sant Garibdas ji ha dicho: -

Tamaa + Khoo = Tamaakhoo

*Khoo naam khoon ka Tamaa naam gay |
sau baar saugandh isko na peeye-khaay ||*

Significado: -El significado es que en el idioma persa, una vaca se llama "Tamaa". La sangre se llama "Khoo", es decir, "Khoon". Este tabaco tiene su origen en sangre de vaca. Tiene pelo de vaca sobre él. ¡Oh ser humano! Comprométete cien veces a que no consumirás este tabaco de ninguna forma. El pecado del consumo de tabaco equivale a beber sangre de vaca. Los musulmanes llegaron a saber por los hindúes que el tabaco se originó de esta manera. Considerando que era sangre de vaca, empezaron a comerla y a fumarla en hukka porque, basándose en un conocimiento incorrecto, los hermanos musulmanes consideran que comer carne de vaca es un alimento bendecido de su religión. En realidad, el Profeta Muhammad, quien es considerado el fundador de la religión musulmana, nunca había consumido carne de ningún ser vivo.

*Garib, Nabi Muhammad namaskar hai, Ram Rasool kahaya |
Ek lakh assi koo saugandh, jin nahin karad chalaya ||
Garib, ars kursh par Allah takht hai, Khalik bin nahin khaali |
Vae Paegambar paak purush the, Saheb ke abdaali ||*

Significado: - El Profeta Muhammad fue un gran hombre respetable que fue un mensajero de Dios. Se ha considerado que ciento ochenta mil de tales profetas (desde Baba Adam hasta Mahoma) pertenecen a la religión musulmana. Todos ellos eran hombres santos que nunca habían usado una espada contra ningún animal o pájaro. Temían a Dios. Fueron receptores del favor de Dios. Posteriormente, algunos Mullahs y Qajis habían comenzado esta tradición de comer carne, que luego se convirtió en una anormalidad (forma distorsionada) en la religión. Basado en eso, todos los hermanos musulmanes están comiendo pecado. Luego, los musulmanes equivocados comenzaron a consumir tabaco (comer tabaco, fumar en hukka). La gente inocente de la religión hindú no entendió su truco. Siguiendo su consejo, también comenzaron a consumir tabaco a toda velocidad. Actualmente, se ha convertido en "Panchayat ka pyala" (una bebida de los jefes de aldea), lo cual es un error grave. Es un velo de ignorancia. Nunca se debe consumir ni siquiera por error. Sant Garibdas ji luego dijo: "¡Oh Devoto Harlal! Escuche más los pecados de consumir tabaco: -

Garib, pardwara stri ka kholae | sattar janm andha ho dolae ||1
Madira peevae kadva paani | sattar janm shwaan ke jaani ||2
Maans aahaari manva, pratyaksh rakshas jaan |
mukh dekho na taas ka, vo firae chaurasi khaan ||3
Surapaan madya maansahaari | gaman karae bhogae par naari ||4
Sattar janm katat hain sheesham | sakshi Saheb hain JagdishM ||5
Sau naari jaari karae, surapan sau baar |
ek chilam hukka bharae, doobae kaali dhaar ||6
Hukka hardam peevtae, laal milaave dhoor |
ismein sanshay hai nahin, janm peechhle soor ||7

Significado de los discursos mencionados: -

Se ha dicho en el Discurso núm. 1 que un hombre, que desarrolla una relación ilegítima con otra mujer, adquiere setenta nacimientos de un ciego debido a ese pecado. Sufrir en setenta partos consecutivos de burro ciego (macho-hembra), buey ciego, hombre ciego o mujer ciega.

Discurso no. 2: - Una persona que bebe agua amarga parecida al alcohol, sufre en setenta partos consecutivos de un perro debido a ese pecado. Bebe agua de alcantarillas sucias. Cuando no consigue pan, come heces.

Discurso no. 3: - Las personas que comen carne son claramente demonios. Uno ni siquiera debería ver su cara, es decir, el otro también puede empezar a comer carne en su compañía. Por tanto, ten cuidado con ellos. Vagarán en los nacimientos de ocho millones cuatrocientos mil tipos de seres vivos.

Discurso no. 4-5: - Aquellos que comen carne así como quienes (paan) beben (Sura) alcohol y practican el adulterio, tienen que soportar el castigo de otros actos pecaminosos también. Son decapitados por setenta nacimientos en la vida de machos cabríos, cabras, búfalos, gallinas, etc. Lo digo manteniendo a Dios como testigo. Considéralo verdad.

Discurso no. 6: - Ahora escucha el pecado incurrido por esa persona que prepara un chilam para los que fuman hukka. Una persona que practica adulterio una vez, que bebe alcohol una vez y que come carne una vez, soporta el sufrimiento antes mencionado. El pecado que incurre una persona que comete adulterio cien veces y bebe alcohol cien veces es el mismo que incurre en la persona que prepara chilam una vez para un fumador de hukka. Solo piensa, ¿cuánto pecado incurrirá esa persona que consume tabaco (en hukka, beedi, cigarrillo o lo coma)? Por lo tanto, nunca consume ninguna de las sustancias mencionadas.

Discurso no. 7: - Algunos individuos al ver a otras personas de la sociedad, comienzan a fumar hukka o consumir otras sustancias intoxicantes. Si al escuchar el satsang abandonaron el mal hábito, entonces también fueron seres humanos en el nacimiento anterior. No desarrollan una adicción a la intoxicación. Pero aquellos que incluso después de escuchar repetidamente el satsang no pueden dejar el tabaco u otras intoxicaciones; estaban en la vida de un cerdo en la vida anterior. Debido al mal olor en la

vida de un cerdo, tienen una adicción al mal olor del tabaco.No pueden dejar el hukka u otra intoxicación rápidamente. Están destruyendo su preciosa vida humana. Se les aconseja que escuchen más el satsang. No deben desesperarse. Al orar con un corazón sincero a Dios Kabir, uno puede abandonar todo tipo de intoxicación.

Otras opiniones sobre el tabaco

Se ha descrito el estado de quienes fuman hukka:

(En Granth de Santo Garibdas Ji, en el capítulo "Ath Tamakhu Ki Baent")

Pit baai khaansi nibaasi nibaas | kaf dal kaleja liya hai giraas || Kala tamakhu aru gora pivaak | das bees langar jahan baithe gutaak || Baajae nae gud gud aru hukke hajum | kore kubuddhi beesa hain na soom || Baanki pagri aru baanki hi nae | khud dubae aru duboye hae kae || Gutaakad ataakad mataakad lahur | ek baithega adkar ek baethega door || Peevae tamakhu padae karm maar | amlī ke mukh mein mutra ki dhaar || Kadva hi kadva tu karta hamesh | kadva hi le pyaare kadva hi pesh || Kaami krodhi tu lobhi laboot | bachan maan mera dhooma na ghoont || Hukka haraami gulaami gulaam | dhani ke sarey mein na pahunche alaam || Paamar param dhaam jaate na koyi | jhoothē amal par dayi jaan khoyi || Murda majaan haraami haraam | peevaen tamakhu so indri ke gulaam || Agyaan neend na so uth jag | peevaen tamakhu gaye futi bhaag || Bhang tamakhu peevaen hi, surapaan se het | gosat mitti khaykar jungle banae pret || Garib, paan tamakhu chaabahin, saans naak mein det | so to akaarth gaye, jyon bharbhooje ka ret || Bhang tamakhu peevahin, gosat gala kabaab | mor mrig koon bhakhat hain, denge kahan jawab || Bhang tamakhu peevte, chismyon naali tamaam | Sahib teri Sahibi, jaane kahan gulaam || Gau aapni amma hai, is par chhuri naa baahay | Garibdas ghee doodh ko, sab hi aatm khaay ||

Esencia: - La esencia de los discursos mencionados anteriormente es que el cuerpo humano necesita oxígeno. En lugar de eso, el humo (dióxido de carbono) del tabaco ingresa al cuerpo, por lo que las personas desarrollan un trastorno de tos. Desarrollan la enfermedad de pitt y baai (acidez y viento). El estilo de sentarse de una persona que fuma hukka se ha descrito en el sentido de que una o dos personas que fuman hukka se sientan cerca del hukka. Uno se sienta a distancia y dirá: "Empújalo un poco hacia mí". Entonces otros le pasarán el hukka. Entonces la pipa (nae = pipa a través de la cual se succiona el humo) de Hukka suena "gurad-gurad". Ellos mismos se arruinan al fumar hukka, y los niños pequeños, al imitarlos, cometerán el mismo pecado y se ahogarán en las aguasnegras del infierno. Quienes fuman hukka son en verdad muy desafortunados, y al instigar a otros a fumar tabaco, también arruinan a otros. Aquellos que cometen el vicio mencionado desperdician sus vidas como un (Bharbhooja) parra de granos calentando excesivamente el gramo de la arena. Luego, después de completar toda la tarea, tira la arena en la calle. Asimismo, una persona que comete el pecado antes mencionado, también desperdicia su vida de manera similar y muere. Ese ser vivo es arrojado al infierno y a la vida callejera de otros organismos. Qué respuesta darán en la corte de Dios aquellas personas que cometan el pecado mencionado, es decir, se quedarán mudos.

Entonces, se ha afirmado que una vaca es equivalente a nuestra madre, cuya leche se bebe y se come ghee por personas de todas las religiones y castas. Por tanto, no mates a la vaca. El tema del tabaco continúa: -

El tabaco es el mayor obstáculo en el camino del bhakti. Entre nuestras dos fosas nasales, hay un tercer camino; el tamaño de la abertura es similar al agujero de una aguja pequeña. El humo que sale por las fosas nasales cierra ese camino. Ese mismo camino va a Trikuti arriba de donde reside Dios. El camino por el que tenemos que encontrarnos con Dios, el tabaco cierra ese mismo camino. Hemos visto a los que fuman hukka; todos los días mueven una varilla de hierro delgada a través de la pipa de hukka, de donde sale la mugre de humo que se había acumulado en ella. La pipa se bloquea debido a esa suciedad. La vida humana se ha obtenido solo para alcanzar a Dios. El humo del tabaco bloquea el camino para alcanzar a Dios. Por lo tanto, el tabaco es el mayor enemigo de un devoto. De todos modos, las personas que fuman hukka también creen que el tabaco no es bueno. Cuando un niño pequeño ve a su abuelo, tío paterno mayor, padre o tío paterno menor fumando hukka, también lo imita. Empieza a fumar hukka,

luego los adultos, quienes fuman hukka, amenazan a ese niño, "Te advierto que no fumes hukka. No es algo bueno ". Si lo considera algo bueno, deja que sus hijos también lo fumen. Si los prohíbe, cree que no es bueno; es perjudicial. En los inviernos, los niños pequeños duermen en una habitación y un fumador de hukka también fuma hukka en la misma habitación. Él mismo está cometiendo un pecado, así como los miembros de su familia incurren en un pecado al ingerir el humo. El abuelo y el padre intentan que los niños pequeños beban leche de su vaso diciendo, "Toma esto. Bebe un poquito más. Mira, tu trenza está aumentando de longitud. Bebe un poco más". De esta forma, les hacen beber todo el vaso de leche porque la leche es beneficiosa para los niños. Si les prohíbe fumar hukka o beedi, entonces ciertamente su corazón dice: "Fumar tabaco es malo, pero este vicio se ha vuelto muy común en la sociedad. Por tanto, no se comete pecado ". Muchas tribus comen carne. Ese pecado es algo común para sus hijos.

De la misma manera, fumar tabaco también es un pecado atroz, pero se ha vuelto costumbre que uno no incurra en pecado. Uno debería dejarlo. El devoto Harlal rompió su hukka y chilam el mismo día. Narró todas las cosas a toda su familia. Les hizo tomar la iniciación. Durante muchas generaciones, no hubo hukka en esas familias de Beri. Más tarde, debido a la falta de satsang, algunas personas comenzaron a fumar nuevamente.

Incluso los burros y los caballos detestan el tabaco

Un día, Sant Garibdas ji (del pueblo de Chhudani, distrito de Jhajjar) montado a caballo se dirigía a un pueblo del distrito de Jind para trabajar. En el camino, había campos de la aldea Malkhedi (distrito Jind). Atravesaba esos campos a caballo. Se podían ver tallos de trigo en el campo. El caballo que abandonó el camino comenzó a caminar por la cosecha de trigo. Había cuidadores de la cosecha en los campos. Corrieron con palos y estuvieron a punto de golpear a Sant Garibdas ji, diciendo que - "¿Te has vuelto loco? Has destruido nuestra cosecha. ¿No puedes montar el caballo derecho? Tan pronto como intentaron golpear a Sant Garibdas ji con un palo, sus manos se congelaron en lo alto. Todos se pararon en sus respectivos lugares como un ídolo de piedra. Permanecieron así durante cinco minutos. Cuando Sant Garibdas ji levantó la mano para bendecirlos, cesó su inmovilidad y todos cayeron de espaldas. Los palos se les cayeron de las manos. Se sentían como paralizados. Los cuidadores no tardaron en darse cuenta de que no es un hombre corriente. Todos lloraron y pidieron perdón. Entonces Sant Garibdas ji dijo: "¡Oh hombres inocentes! ¿Es esta la forma de comportarse con un viajero? Corristeis a golpearme. Al menos deberíais haber preguntado primero: "¿Por qué te has llevado el caballo en medio de la cosecha?" Esos granjeros dijeron: "Ahora dinos, ¿por qué se fue el caballo en medio de la cosecha?" Sant Garibdas ji preguntó: "¿Qué habíais sembrado en este campo antes de esta cosecha?" Dijeron que: "Habíamos sembrado cebada". Sant Garibdas ji preguntó: "¿Qué habíais sembrado antes?" Dijeron que: "Habíamos sembrado tabaco". Sant Garibdas ji dijo que - "El mal olor de ese tabaco sigue presente en este campo. Molesto por su mal olor, mi caballo, abandonando el camino, empezó a alejarse. Fumáis ese tabaco; sois peor que los animales.

¡Escuchad cuidadosamente! A partir de hoy, nadie fumará hukka ni consumirá tabaco en este pueblo. Si no obedecéis mi orden, la aldea sufrirá grandes pérdidas ". En ese momento, todos dijeron - "Está bien". Después de que el santo se fue, dijeron: "¡Llenemos nuestro Hukti (pequeño hukka)!" Cuando comenzaron a llenar el hukti (pequeño hukka), el chilam se les cayó de la mano y se rompió. Trajeron chilam de otro hukti; que también se rompió en pequeños pedazos en su mano. Cualquier huktis que tuvieran en el campo, todos se rompieron. El chilam también se rompió. Los cuidadores se asustaron de que este fuera un acto divino de ese santo. Cuando fueron a la aldea, todos los hukkas y chilams de la aldea se rompieron. Hubo confusión en todo el pueblo. Se desarrolló una atmósfera de miedo. Cuando los cuidadores llegaron al pueblo, todos supieron el motivo. Desde ese día, nadie ha fumado hukka en ese pueblo hasta la fecha. El nombre del pueblo es "Malkhedi".

* Los que fuman hukka dicen: "Tengo tabaco amargo; toma esto y llena esto en el chilam ". Otro dice: "El mío es más amargo". Sant Garibdas ji ha contado que después de la muerte, los mensajeros de Yam orinan en la boca de esa persona que consume tabaco amargo. Dicen: "Siempre quisiste consumir

tabaco más amargo; ahora querida, bebe orina amarga ". Le abren la boca y dirigen el flujo de orina a su boca.

Sant Garibdas ji realizó este acto divino para que la gente abandonara este vicio. El efecto del conocimiento hace que una persona abandone un vicio para siempre. El conocimiento se obtiene del Satsang (discursos espirituales). Desarrolla interés en escuchar satsang. Escucha el satsang.

Solicitud: - Deja completamente el vicio mencionado anteriormente. Esto hará que el camino de la vida sea accesible fácilmente.

La intoxicación causa destrucción

Sea la intoxicación de alcohol, cáñamo, opio, heroína, etc., causara la destrucción total. En primer lugar, la intoxicación convierte a uno en un demonio. Segundo, destruye el cuerpo. Hay cuatro órganos importantes en el cuerpo: 1. Pulmones, 2. Hígado, 3. Riñones y 4. Corazón. El alcohol, al principio, destruye estos cuatro órganos. El cáñamo destruye completamente el cerebro. Más que el alcohol, la heroína hace que el cuerpo sea más hueco. El opio debilita el cuerpo. Deja de funcionar. Funciona solo cuando está cargado de opio. La sangre se contamina. Por eso, estos intoxicantes ni siquiera deben guardarse en el pueblo o la ciudad, mucho menos en la casa. Uno ni siquiera debería pensar en consumirlos.

* Una persona trabajaba en el aeropuerto de Palam en Delhi. Esto era en el año 1997. En ese tiempo, su salario mensual era doce mil rupias. Este Das (Rampal Das) fue a dar un Satsang en un pueblo de Delhi. Allí, una anciana con sus tres nietas llegó a la casa donde era el satsang. Ella era la tía paterna de los que organizaban el satsang. Ella vivía en una casa en una tierra en las afueras del pueblo. Ese hombre que trabajaba en el aeropuerto de Delhi era su hijo. Solía beber mucho alcohol. Había arruinado su casa. Solía golpear a su esposa e hijos porque todos los días llegaba borracho a su casa y su esposa solía oponer; solía ocurrir una pelea grande todos los días. Su esposa, dejó los niños y fue a la casa de su madre. La abuela se encargó de los niños, y luego ella persuadió a la nuera a regresar. Esa noche, la anciana vino al satsang con sus nietas y su porque el Satsang era en la casa de su cuñado. Por eso ella tenía que venir. En un Satsang (un discurso espiritual), hablan de todos los aspectos. Primero, hablan del beneficio de hacer el bhakti de Dios y el daño de no hacerlo, lo cual se explica en detalle. Ese día, el borracho fue a su casa. Cuando no encontró a nadie en casa, se quedó allí sentado un rato. Entonces un vecino le dijo que: "Tu madre se ha ido a la casa de tu tío paterno con toda la familia. Allí han organizado un Satsang. Todos van a cenar allí ". Fue el deseo de Dios; él también fue al satsang y se sentó en el último extremo porque estaba borracho.

Frases de Satsang: - Dijeron en el Satsang que después de alcanzar una vida humana si uno no hace actos auspiciosos, su futuro se convierte en un infierno. El que embriaga, su presente y futuro son infierno. La intoxicación no es para seres humanos. Convierte a un ser humano en un demonio. Las personas que habían realizado actos virtuosos en sus vidas anteriores tienen un buen trabajo o negocio en esta vida presente, como resultado de esos actos virtuosos. Si en la vida presente no cometen acciones auspiciosas, bhakti, caridad y acciones meritorias, sufrirán en vidas futuras, al convertirse en burros, perros, cerdos o bueyes, y comerán basura.

Como, en una vida humana (hombre / mujer), basado en los actos auspiciosos previos, uno obtiene buena comida. Uno obtiene buen cuerpo humano. Come cuando quiera. Bebe cuando tenga sed. Si desea, puede tomar leche o té. Puede comer frutas o frutos secos (cacaahuates-almendras). Si al tener un Guru Completo, no haces bhakti con corazón puro, no sirves en un Satsang, no haces caridad o acciones meritorias, entonces sufrirás miseria en las próximas vidas siendo burro, buey o perro. Tampoco obtendrás comida a tiempo, ni agua, ni tendrás ningún medio para protegerte del calor, del frío o de los insectos y moscas. El ser humano, se protege usando mosquiteros y repelente de mosquitos "Allout". Ha

encontrado formas de protegerse del calor, pero ¿qué hará cuando se convierte en un animal? Sant Garibdas ji describe el conocimiento adquirido del Dios Supremo Kabir ji de esta manera: -

*Garib, nar seti tu pashuva keejae, gadha bael banaayi |
Chhappan bhog kahan man borey, kuradi charne jaai ||*

Significado: - Después de dejar el cuerpo humano, una persona que está desprovista de bhakti y actos auspiciosos obtiene la vida de un burro, buey, etc. Entonces no obtendrá la comida que obtiene en la vida humana. Al convertirse en burro, uno comerá de la basura. Si uno se convierte en buey, se le enhebrarán una cuerda por la nariz. Uno estará atado con una cuerda. No podrá beber agua al tener sed, ni podrá comer al tener hambre. Uno tendrá una cola para protegerse contra las moscas y los insectos. Úsalo como enfriador, ventilador o mosquitera. A aquellos seres humanos, que han acumulado demasiados pecados, en la vida animal hasta pierden la cola. Solo queda un muñón de uno a un pie y medio. Uno sigue girándolo.

A un buey se le pinchó en el centro de la pata de su retropié con un clavo de 1.5 pulgadas. Eso se empujó más al caminar. El buey empezó a cojear. El arador pensó que el buey tiene un calambre y se mejoraría al caminar. Generalmente sucede que, si un buey tiene un calambre, eso se alivia si el buey continúa caminando. Pero esta vez, no pasó esto. El buey caminó en el campo todo el día. Al regresar a la casa, podía poner el pie al suelo con mucha dificultad. Solo podía caminar lentamente. Se sentó justo llegando a casa,. Ni siquiera comía. Caían las lágrimas de sus ojos porque el dolor era insoportable. Por la mañana, el buey no se levantó; se acostó. Había hinchado mucho el pie. Llamaron a un médico veterinario del pueblo. Así era el tratamiento en los viejos antiguos. Al examinar, el médico dijo que la rodilla se había torcido. Que pongan una pasta de azúcar de palmera viejo, aplastado y ablandado sobre la rodilla. Se curará. El clavo estaba en la pata y trataban la rodilla. Esto duró aproximadamente un mes. Un día, un miembro de la familia notó que salía pus de la pata del retropié. Cuando lo limpió, notó el clavo. Lo sacó con algún instrumento. El buey se recuperó en una semana. Comió y bebió hasta a su capacidad.

Por favor reflexione: - Esta persona en su vida humana, ni siquiera había pensado en sus sueños que - "Un día yo también me convertiré en un buey". Ahora no podía hablar e indicar dónde tenía el dolor. Kabir Ji ha dicho que:

*Kabir, jivha to vohe bhali, jo ratae Harinaam |
Na to kaat ke faenk diyo, mukh mein bhalo na chaam ||*

Significado: - La lengua es una parte muy importante del cuerpo. Si no está usada para alabar a Dios y recitar su nombre (mantra), entonces es inútil porque una persona incurre en pecado al maldecir a otros con esta lengua. Una persona poderosa insulta a una persona débil por lo cual su alma llora y le maldice. No puede decirlo en voz alta porque sabe que estará castigado. Este es un pecado. Luego, una persona comete varios pecados con la lengua al criticar a alguien, dar falso testimonio contra alguien, engañar a alguien en los negocios contando una mentira;. El Dios Supremo Kabir ha dicho que, si una persona no usa su lengua para el bien, es decir, si habla palabras auspiciosas, no tiene una voz pacificante, no alaba a Dios, es decir, no habla de Dios, si no lee los libros sagrados religiosos y no recita el nombre de Dios con la lengua, entonces mejor debe cortarla y tirarla. Él / ella solo está acumulando pecados.

(Decir cortar la lengua es un refrán para llamar la atención. No debes cortar la lengua y tirarla. Empieza a hacer acciones auspiciosas y a hablar palabras auspiciosas. Si uno no está recitando el nombre de Dios y no alabando a Dios, no es bueno tener esta lengua de carne en esta boca santa.)

*Actualmente (desde 1970), el ser humano tiene acceso a facilidades especiales. Y por lo cual, cada día está alejándose del Dios. Las miserias se acercan a la misma velocidad. Se han mejorado sus finanzas, pero ha perdido la paz mental. La intoxicación es el culpable verdadero. Un padre va a trabajar. Los niños esperan que el padre regresa y traiga cosas necesarias. Cuando llega el padre, los niños pequeños corren y

acercan a él y reciben su amor. Es natural que haya alteraciones en la casa si el padre esta borracha. Los niños tienen miedo. Tanto su desarrollo físico como mental está afectado. Esa casa se convierte en un infierno. Hoy en día, la sociedad no respeta a los que pierden control al consumir alcohol.

En la próxima vida, esa persona se convierte en perro y come heces. Beberá agua del albañal. Luego, se convertirá en otros animales y pájaros, y sufrirá una tras otras dificultades. Por eso, abandona todos los intoxicantes y vicios, y vive la vida de un ser humano. Deja que la sociedad civilizada también viva en paz. Un alcohólico causa daño al alma de muchas personas: de su esposa, de los padres de su esposa, de sus hermanos y hermanas, de sus padres, de sus hijos, etc. El consumo de intoxicantes por solo una hora destruye la riqueza, el honor y la paz de la familia en casa. ¿Puede ser feliz esta persona en el futuro? Nunca. Llevará una vida infernal. Por eso, hay que reflexionar y abandonar los vicios inmediatamente.

Pregunta: - ¿Quién ha visto lo que pasa en la próxima vida?

Respuesta: - Por ejemplo, una vez un ciego iba hacia un bosque. Un caballero estaba allí. Él dijo: "¡Oye ciego! No vayas allí. Este camino va hacia un bosque feroz. Allí hay leones mortales, cheetas, etc. Retírate." Si el ciego no está intoxicado, se retirará instantáneamente. Si está intoxicado, diría: "¿Quién ha visto que hay animales mortales como leones, cheetas, serpientes, etc.?" Y diciendo esto, seguirá con su camino.

Por favor, piense: - Si el ciego no puede ver y tampoco hace caso de la persona que puede ver, ¿cómo se le aconseja uno? Si no escucha, tendrá el mismo destino de lo que le advertía esta persona que puede ver. Los leones le matarán.

Asimismo, los santos son personas con visión (ojos de conocimiento). Ellos nos han contado todo lo arriba mencionado. Estamos (ciegos) desprovistos de los ojos del conocimiento. Si no cambiamos nuestro camino haciendo caso a las enseñanzas de los santos, sufriríamos lo mismo mencionado anteriormente.

*Nar se fir peechhe tu pashuva keejae, gadha bael banayi |
Chhapan bhog kahan man baure, kuradi charne jaayi ||*

* Hay personas que dicen que: "Vamos a ver lo que pasa". Les rogamos -: "¿Qué verán si se convertirán en burros? Entonces será el portero q ve". Este tipo de enseñanzas se dan en satsang (discursos espirituales).

Ese borracho también llevo al satsang y se sentó porque no había nadie en casa y la casa estaba cerrada. En un rato, se desembriago y tuvo que escuchar todo el satsang. Desde día nunca tomo alcohol ni otros intoxicantes. Él acepto la iniciación y también su familia. En la mañana, cuando nosotros (el autor y algunos devotos que habían venido al satsang) paseábamos por el pueblo, pasábamos por la casa de ese hombre (quien trabajaba en el aeropuerto). Su madre estaba allí en la calle. Ella nos invitó a tomar un té. Un devoto nos pidió ir allí diciendo: "Por favor, ve a su casa. Esta familia esta arruinado. La casa se purificará si visitan los santos". Todos fuimos a su casa. Éramos cinco personas. Había una camita en el patio. Era el mes de mayo. Había sombra de un árbol. Su madre le dijo a su nuera: "¡Hija! Prepara el té." La nuera encendió la estufa y comenzó a preparar el té poniendo agua en la tetera. Al pasar media hora, dijimos: "Trae el té rápido. Tenemos que dar un paseo. Y después tenemos que ir a otro lugar a dar un satsang". la mujer seguía trabajando con la estufa. Cuando pedimos de nuevo se puso a llorar. Al investigar vimos que no había azúcar, ni el té ni leche. Su suegra también se puso a llorar. Dijo: "¡Estamos arruinados, Señor! Por favor, Sálvanos si puede". Después de aceptar la iniciación, ese hombre se había ido temprano a su trabajo. Después de unos días, estábamos dando satsang en Delhi en pueblo de Punjab Khor. Ese hombre vino con su madre, su esposa y sus tres hijas al satsang en un automóvil. Antes tenía una motocicleta deshecha. Ese día, todos los niños vestían de ropa hermosa. Dijeron: «Ahora papá no pelea con mamá. Le entrega todo su salario a la abuela. Ya vivimos en el cielo». La abuela dijo: "Gracias a visita hemos prosperado". Dije: "¡Madre! Tu hijo no era mal. Nunca había escuchado estas

buenas ideas. Si lo hubiera escuchado antes, nunca hubiera cometido ningún delito. Gracia a Dios Supremo Kabir que vino al satsang ese día y se limpió la suciedad de su alma. Tu familia ha salido del infierno y ahora están en el cielo. Sigue haciendo caso al código de conducta establecido por Dios. Nunca estarás en crisis. Sigue haciendo bhakti. Varias generaciones tuyas estarán salvadas ". De esta manera, Satsang reforma a los seres humanos, lo cual aumenta la paz y el amor mutuo en el mundo. Debes escuchar las enseñanzas del Satsang. Lea el "Código de conducta de Bhakti" en la página 409.

El servicio y el respeto de los padres es un deber principal

Todos los padres desean que su hijo prospere. No sea infame en la sociedad. Sea de buen carácter y obediente. Nos atienda en nuestra vejez. Nuestra nuera siga los consejos. Mantenga nuestro respeto en la sociedad. Nos sirva en la vejez. Se comporte con afecto ". Este código de conducta estaba a la cima en el Satyug, Treta y Dwaparyug. Todo el mundo tenía una vida feliz. En Kalyug, al principio todo estaba bien, pero ahora la situación es diferente. El autor (Rampal Das) quiere mejorarlo. También espera que todo sea posible gracias a Dios y con la luz del conocimiento. Eso está pasando y pasara en el futuro. Mi alma cree en esto.

>> Amor de la madre hacia el niño: -

El padre de un niño se murió. El niño tenía entre 10 y 11 años. Su madre crió a su hijo único. Ella le daba el amor de madre y de padre para que no se sintiera el dolor de la ausencia de su padre. El chico al hacerse joven se volvió adicto al alcohol y empezó a visitar a una prostituta. Pedía dinero a su madre cada día y lo malgastaba. Un día, su madre no tenía dinero. En un estupor, golpeó a su madre y se fue a la prostituta. Ese día, él no tenía dinero, por lo cual la prostituta le dijo: "Tráeme el corazón de tu madre". Regresó a la casa. Su madre estaba inconsciente. Le sacó el corazón con un cuchillo y se fue. En estado de ebriedad, se cayó. Una voz salió del corazón de su madre: "¿Estas bien hijo?"

Cuando este, hecho diablo de la intoxicación llegó a la prostituta con el corazón de su madre, la prostituta dijo: "Si puedes lastimar hasta tu mama ¿cómo vas a tratar a mí? Un día me mataras a mí también si alguien te lo pida. Yo solo quería alejarte porque no tienes dinero y no me puedes servir de nada. Y te puse esa condición imposible pensando que no lo cumplirías porque tu madre nunca te negó nada. ¡Ay diablo! Lárgate de mí vista ". Así, la prostituta le saco de su casa y cerró la puerta. Ese diablo llegó a su casa y se puso a llorar cerca del cadáver de su madre. Él dijo: "¡Madre! Si es posible, ayúdame del juicio de Dios ". Llegó una voz: "¡Hijo! No pasa nada. Yo sólo quiero verte feliz." En ese mismo momento llegó la gente de la ciudad. Le denunciaron y el rey le condenó a la muerte.

El rey le preguntó su último deseo. El hombre dijo: "Llamen a los ciudadanos. Quiero contarles mi miseria". Llegó la gente de la ciudad. El niño confesó su crimen y dijo: "Cometí este crimen. Pero hasta en los momentos finales, el alma de mi madre seguía deseando mi bienestar. La intoxicación me convirtió en un demonio. Yo contaminé la sociedad visitando a una prostituta. Háganme caso. Nadie debe cometer el pecado que cometí yo al atormentar a mi madre. Ni la mejor esposa del mundo tiene tanta compasión que una madre. Una madre ama tanto a sus hijos que, en los inviernos, cuando el niño moja la cama, la madre se acuesta en la parte húmeda y fría y deja que el niño este sobre sábana seca. Si el niño está llora de hambre, ella deja de comer en medio y primero le da comida.

Un padre perdona todos los posibles errores de sus hijos

Dios Kabir dice que un padre perdona todas las ofensas de su hijo o hija: -

Avgun mere Baap Ji, baksho garib nawaaj |

Jo main poot kapoot hun, to bhi Pita ko laaj ||

Traducción: - Dios es el padre de todos los seres humanos. Es el carácter de padre que, si su hijo o hija comete errores por ignorancia y luego pide perdón prometiendo no repetirlo en el futuro, entonces el padre lo perdona inmediatamente. Por eso, un devoto pide al Dios que: "¡Oye, Dios compasivo! Eres el Padre de todos. Y como un padre, perdona mis culpas (crímenes). Yo soy una persona (kapoot) mala, es decir, un hijo inútil, sin embargo, perdóname cumpliendo el deber de un padre".

* Falleció la esposa de Rambhakt. Su hijo tenía tres años. Ocurrió algo en su familia que le hizo temblar. La historia es así:

El hermano de su mamá tenía diez años más que su mamá. El tío tenía tuvo dos hijos. Murió su esposa, la tía materna de Rambhakt. Su tío se casó de nuevo. Esta segunda esposa dio a luz a un hijo. Ella empezó a tener celos de los hijos de la primera esposa. Ella pensó que su esposo tenía 15 acres de tierra. Esto estaría dividido entre tres hijos. Ella mezcló polvo de vidrio en la leche y comida de sus hijastros. Por lo cual, ellos se enfermaron y se murieron. El médico dijo que los niños murieron por tragar vidrio. Un día, la madrastra esposa confesó todo a una vecina. Ahora su hijo iba a heredar toda la propiedad. Esta vecina reveló todo a mi tío materno. Mi tío amaba mucho a la tía y confiaba en ella. No lo podía creer. Un día, la madrastra contaba esto a su hermano: "Hice esto. Tu sobrino tendrá quince acres de tierra". Mi tío materno escuchó todo porque estaba fuera de la ventana. El hermano de mi tía dijo: "¡Hermana! Has cometido un crimen. ¿Dónde guardarás este pecado? Desde hoy, no volveré a ver tu cara". Mi tío no podía aguantar más. Abandonó su casa y vino a la casa de su hermana, es decir, pasó el resto de su vida en nuestra casa (Rambhakt). Después de unos años, el hijo de esta tía joven también se murió. Ella se fugó con alguien. Luego, llegamos a saber que ese hombre la robó de sus joyas, la mató y la tiró en un pozo. Luego ahorcaron a ese hombre. Rambhakt no volvió a casarse nunca. Siempre tenía a su hijo cerca. Llevaba a su hijo sobre sus hombros cuando araba los campos. Cuando se cansaba, le ponía debajo del árbol. Preparaba la comida, le bañaba y lavaba la ropa. Así creció el niño. Se casó, pero su papá solía hacer todas las tareas de la casa. El hijo también solía ayudar, pero el papá hacía los trabajos duros. Así se envejeció. Ya no podía hacer ningún trabajo. La nuera ahora le respetaba. Ella empezó a darle comida mala, simple y rancia. Ni le daba suficiente comida. El hijo solía preguntar: "¡Padre! ¿Te cuida bien mi esposa? El padre solía decir: "¡Hijo! No me falta nada. Mi nuera es muy buena y se cuida de mí." La nuera también lo escuchaba, pero aun así le torturaba pensando que su esposo no sabe nada, y el suegro tampoco conoce mis trucos". Un día, el chico vio que su padre no recibía la comida adecuada, así que preguntó a su esposa. Ella empezó a dar excusas: "Uno tiene que comer de acuerdo con sus recursos. No te importa la casa. Yo me encargo de la casa y los gastos". Un día, el anciano se mareó y se cayó. Él se rompió la pierna. El médico dijo: "Él está débil por la malnutrición. Dale medio litro de leche dos veces al día. Dale comida fresca". El doctor se fue. La esposa dijo: "De esta manera, estaremos sin dinero". Su marido estuvo de acuerdo con ella. No se cuidaron del anciano. Los suegros del anciano le visitaron al escuchar de su situación. Le preguntaron: "¿Su hijo y su nuera le cuidan bien?" Rambhakt dijo: "Claro que sí. Que Dios dé a todos un hijo y una nuera así. No sufro de nada. Me lastime como resultado de mis pecados". En el mismo pueblo se habían casado dos hermanas. Una con Rambhakt y la otra en el barrio. Cuando ellas se dieron cuenta de que nadie cuida de Rambhakt, ellas informaron a los suegros de Rambhakt. Y ellos no podían creerlo, porque Rambhakt les había asegurado que todo estaba bien. Cuando le visitaron de nuevo, él comía un pan rancio con agua. Ellos lloraron al ver esto. Llamaron a su hijo y le regañaron: "debes estar avergonzado. ¿Sabes cómo te ha criado tu papá? La esposa del chico llegó allí. Ellos dijeron: "Vamos a tratarle así". Rambhakt dijo: "por favor retírense. No quiero conflicto en mi casa. Yo recibo lo que está destinado a mí. No quiero que mi hijo se angustie". El primo de Rambhakt era un Satsangi. Solía dar consejos a Rambhakt como: "Deberías dedicar un poco de tu tiempo a bhakti de Dios. Deberías venir conmigo para escuchar el satsang (discurso espiritual) de un santo". Rambhakt solía decir: "Adoraré a mi hijo. ¡Que sea feliz! - este es mi único deseo". Su primo dijo: "Cuando terminas de adorar a tu hijo, todavía habrá tiempo para que hagas buenas cosas". Añadió: "mi vida es para mi hijo y a mi nuera". Con mucha persuasión, Rambhakt fue al Satsang con su primo, Ramniwas. Luego Ramniwas le llevó a su casa. Le dio medicinas y buena comida. Se cuidó de Rambhakt muchos meses. Rambhakt empezó a creer mucho en el bhakti. Cuando regresó a su casa, les dijo a sus hijos: "¡Niños! Nunca les he pedido nada, pero hoy quiero una cosa. Pueden venir conmigo una vez al Satsang". Dijeron: "¿Quién

cuidará de los animales y los niños en nuestra ausencia?" Rambhakt dijo: "El hijo puede quedarse en la casa. Mi nuera y los nietos pueden venir conmigo ". Ellos hicieron lo mismo. La nuera escuchó las enseñanzas del Satsang y vio a otros devotos en el satsang cuidando de otras personas desconocidas como se cuidan a un familiar. Allí cuidaban mucho a los ancianos, enfermos y minusválidos. Enseñan en el satsang que Dios está contento si uno tiene compasión para otros. Es un deber principal del ser humano a ayudar a los que necesiten.

*Daya dharm ka mool hai, paap mool abhimaan |
Kah Kabir dayavaan ke paas rahe Bhagwan ||*

Traducción: - El que tiene compasión en su corazón hace cosas meritorias. La compasión es la causa raíz de las obras meritorias y el orgulloso comete pecado. La arrogancia es la causa raíz del pecado. Dios Kabir dice que Dios vive en el corazón de una persona compasiva, no en la de una persona arrogante.

Una devota que estaba al lado de la nuera de Rambhakt la dijo: "¡Hermana! También puedes servir".

"Declaraciones de Satsang": - Gurudev ji dice - "el que servirá y hará bhakti, obtendrá su resultado. El estómago se llena al comer. Todos los seres humanos son hijos de Dios. Uno puede servirles pensando que son hijos del Maestro. Por ejemplo, la hija de un hombre tenía entre 8 y 9 años. Había una sirvienta cuidarla. Cuando la criada la llevaba a la escuela en los veranos, solía poner el parasol sobre la niña, pero ella soportaba el calor. Viendo eso, el amo era feliz y la daba un sueldo. Así, todos deben cuidar de personas familiares y desconocidas. Servir al suegro, suegra, servir a los jóvenes y mayores, el respeto de todos es el deber principal. Si tu cuida de suegros, padres y otras personas que dependen de uno, entonces Dios se cuidara de ti. También debes llevar a los niños pequeños y adultos al satsang. Así los niños desarrollarán el hábito de servir a los mayores y aprenderán buenos hábitos. Esos niños después te servirán (cuando seas mayor) en la misma manera. Por ejemplo, una niña que deja a sus padres para llegar a los suegros. Sus padres biológicos fueron compañeros solo hasta el matrimonio. La criaron y la dejaron con la nueva madre y el nuevo padre (suegros). Es el deber de la suegra y del suegro que amen a la hija nueva que como si fuera su propia hija. No deben discriminar entre ella y su hija biológica, que es la causa fundamental del conflicto. La nuera debe adaptarse a las condiciones de la nueva casa. Debe cambiar de comportamiento que tenía en la casa de su madre. Ahora esta casa (la casa de los suegros) es la casa de la nuera.

Historia con moraleja: - Una mujer solía tratar mal a su suegra. Le daba comida en un casco como a los perros. Ni lo limpiaba frecuentemente. Su hijo se casó y la suegra se murió. Esta mujer dijo a su nuera: "Rompe este casco y tiraló afuera". La nuera dijo: "¡Suegra! Yo también te daré de comer en esto. Has causado mucho dolor a la anciana ". Se dio cuenta de su culpa y lloró mucho. La nuera era sabia. No rompió el casco hasta la noche. El tiesto casco era el enemigo de su suegra. La nuera dijo: "¡Madre! He escuchado Satsangi (discursos espirituales). No te lastimare". Al decir esto, ella rompió el casco. Por sus pecados, la suegra llegó a tener cáncer. Solía llorar todo el día. La nuera la servía con mucha dedicación. Pero ella decía: "¡Suegra! Te voy a seguir sirviendo con dedicación total, pero no podré compartir tus pecados. Tendrás que soportar el dolor sola. Si hubieras escuchado el satsang, no estarías sufriendo así ". Entonces esa mujer dijo: "¡Hija! Soy un gran pecador. ¿no hay absolución para mí? También quiero aceptar la iniciación ". La niña seguía a una secta Satsangi. Sabía que los pecados se desaparecen al hacer bhakti y al recibir la iniciación. Los que han cometido muchos pecados se pueden purificarse al hacer bhakti porque sus pecados se reducirán, y si continúan haciendo bhakti hasta su muerte y si cumplen con el código de conducta, es posible obtener una vida humana en el futuro.

En el Satsang, Gurudev ji explica con un ejemplo que, la ropa menos sucia, se limpia con poco esfuerzo. A la ropa más sucia, hay que limpiarlo dos o tres veces con agua y jabón. Si está demasiado sucia con otras manchas, lo llevan a tintorería. Hasta se puede limpiar la ropa manchada de un mecánico con dedicación. La niña sabía que su suegra era el mecánico en el ejemplo. Sin embargo, uno se beneficia cuando viene a refugio de Dios. Con este motivo hizo que su suegra reciba la iniciación. Luego, el dolor

del cáncer se redujo un poco. Al escuchar el satsang, ella lloró pensando: "Los padres esperan tanto de sus hijos y nueras. Yo, el pecador, portaba muy mal con mi suegra. Estaba destinada a tener esta enfermedad. Si hubiera escuchado estas palabras antes, no hubiera cometido este pecado. Hubiera llevado una vida pura. Yo también hubiera hecho feliz a mi suegra, y hubiera tenido éxito en mi vida ".

Al escuchar estas palabras, su nuera abrazó a su amiga (esa devota) y lloró mucho. No pudo parar media hora. Con mucha consolación, dejó de llorar y confeso como se comportaba con su suegro. También recordó el carácter de su suegro que: "nunca se quejó a su hijo que su esposa portaba mal. Incluso cuando el hijo le preguntaba, solo solía decir: "Hijo, no falta nada. Tu esposa es muy culta. Es nuestra suerte tenerla en la casa. Por su fortuna nuestra casa será próspera". Yo, pecador, no cambie mis actos aun al escuchar estas palabras porque mi alma estaba cubierta de una capa de pecado. Ahora esta capa de pecados está rota al escuchar el satsang dos o tres veces. Los buenos pensamientos están naciendo en el alma ".

Después de escuchar el satsang tres días, el devoto Rambhakt, sus nietos y su nuera regresaron a la casa. Los nietos vieron a otros niños pequeños satsangi sirviendo comida y ofreciendo agua a los devotos, ellos también comenzaron a servir. Al regresar a casa, los niños llevaron un balde de agua a su abuelo y le dijeron: "¡Abuelo! Báñate ". Rambhakt dijo: "¡Niños! Les va a doler el estómago si llevan tanto peso. Yo lo llevaré". Los niños dijeron: "Guru ji enseñó en el satsang que: uno se beneficia al servir a los demás. No se enfrenta ninguna crisis. Si comemos pan, entonces nuestro estómago se llenará. Si servimos a los demás, ganaremos méritos. Incluso si uno está enfermo, se cura haciendo bhakti y sirviendo a los demás. Muchos devotos decían en el satsang que antes eran enfermos. Después de recibir la iniciación (naam), y servir ya son sanos. Los médicos habían perdido esperanza. Mira las recetas de medicamentos. Los médicos nos trataron cuatro años. Ahora no necesitamos ningún medicamento". (esto se evidencia también en Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 que: si un paciente al borde de muerte, es decir, si uno tiene una enfermedad incurable, si comienza a hacer bhakti, entonces Dios lo salva de la muerte. Le sana, Dios le da una vida larga. - Autor)

Allí llegó la nuera y dijo: "¡Padre! Báñate. Deja tu ropa aquí. Yo lo lavaré ". Rambhakt dijo: "Hija, tienes tantas cosas que hacer: cocinar, traer agua, cuidar de los animales. Lo lavaré yo mismo. Mi pierna está bien ahora. Solo queda una poco de cojera ". Después de bañarse, Rambhakt cambió su dhoti y empezó a lavarlo. Los niños no le dejaron hacer eso, llevaron la ropa adentro y lo dieron a su madre. Luego le trajeron otra camiseta limpia. Su hijo trajo regreso del campo y como siempre, miró a su padre y sin decir nada entro en la casa. Vio que su esposa Nirmala estaba preparando Halwa. Pensó que será por algún festival. Luego ella preparó un plato de verduras y pan. Antes de todos, ofreció la comida en dos platos al Dios-Gurú, y luego, llevó un plato a su suegro y le dijo: "¡Padre! Ven y come. Debes tener hambre. Hemos llegado de un largo viaje". Rambhakt dijo: "¡Hija! No mi estomago no soportara esto. Tráeme pan seco. Me enfermaré ". Rambhakt pensó que, su nuera hacia todo eso porque se sentía llena de emociones, pero su esposo la reprochará porque el todavía no tiene el conocimiento del satsang. Habrá problema en la casa. Mientras tanto, el chico también llegó allí. Le dijo a su esposa: "mi padre tiene razón. Trae la comida adentro ". La habitación del padre estaba afuera en la calle y la habitación de los niños estaba adentro. La esposa dijo: "Cállate. He cometido muchos pecados. Ahora yo serviré a mi padre ". El chico se quedó callado. Rambhakt ofreció su postre a los nietos. Cuando lo ofreció a la nuera, ella dijo: "¿Qué vas a comer? Hay más adentro en casa. Por favor ven y come. Si no lo comes, mi alma llorará". El devoto Rambhakt pensó en Gurudev-Dios y acepto la comida. Ahora todos los días su nuera le daba comida buena. Ella lavaba su ropa todos los días y decía: "¡Padre! haz oraciones".

Un día, llegó el primo de Rambhakt, Ramniwas. Rambhakt le abrazó y dijo: "¡Oye hermano! Nuestra casa se ha convertido en un cielo gracias a ti. El devoto Ramniwas dijo: "¡Primo, yo no he hecho nada! Es el milagro del poder de la palabra de Gurudevji. Tú y yo solíamos jugar al juego "Batti-Danda". Si yo podía hacer algo, lo hubiera hecho hace tiempo. Guru ji estaba diciendo: "Rambhakt era un devoto en su vida previa. Debido a mucha afeción a su familia, había cometido un error en el código de conducta del bhakti. Por lo cual, ha sufrido todo eso. Ahora que estaba muy angustiado vino contigo. Si no, tú le has

pedido varias veces a venir al satsang, pero no te hacia caso. Este sufrimiento y el comportamiento de su nuera fue una bendición para él.

Kabir Ji ha dicho que:

Kabir, sukh ke maathe patthar pado, jo naam hriday se jay |

Balihaari va dukh ke, jo pal-pal Ram rataaye ||

Significado: - ¡Oh, Dios! No me des tanta felicidad que te olvide. Sigue dándome un poco de dolor siempre por lo cual recuerdo a Dios en cada momento. Agradezco a ese dolor por lo cual obtuve el refugio de Dios.

El devoto Rambhakt le dijo al Ramniwas: "Ahora lleva a mi hijo Prem Singh al satsang. Él también estará beneficiado". En el próximo satsang después de un mes, vino el devoto Ramniwas y llevó a Prem Singh con él dando la excusa de llevarle a su casa. De su casa le llevó al Satsang. Quedaron en el ashram tres días y escucharon el Satsang. Cuando escuchó las experiencias de otros, se enamoró del satsang. La familia del devoto Rambhakt se transformó completamente. Al hacer bhakti y servicio, se beneficiaron.

La discordia en la familia soluciona con Satsang

Una mujer solía regañar y criticar a su nuera en todas las cosas. Ella solía delatar a su hijo hasta los errores pequeños exagerándolos. Su hijo reprochaba a su esposa. De esta forma, la casa se había convertido en un infierno. De vez en cuando, la nuera suplicaba a su suegra: "Deberías ir al Satsang. Los vecinos también van ". La suegra decía: " Las mujeres que no tienen nada que hacer van al Satsang porque no tienen respeto en el mundo; que no pertenecen a una buena familia. Somos de una buena familia. ¿Qué tenemos que ver con el Satsang? Así, la nuera intentó varias veces, pero la mujer no estuvo de acuerdo.

Un día, una mujer del pueblo vino a visitarla. Vio que la suegra estaba criticando a su nuera y amenazándola: "Cuando viene tu marido le contare. Él te golpeará. ". lo que paso era que la nuera preparaba el té para su suegra. Ella se fue a atender a su hijo que lloraba dejando el sartén abierto. Un perro lamio el té en el vaso. El vaso se cayó y el té se derramó por el suelo. La suegra estaba en el patio cerca. Ella era una mujer robusta. Solía pasear por el campo, pero no hacia ninguna tarea doméstica. Ella causaba el caos por eso. La mujer que había venido del pueblo solía ir al Satsang. Al escuchar todo, le dijo a Bhateri (la suegra): "Deberías venir al Satsang". Ella contesto lo mismo que siempre. Por mucho tiempo, esa devota, que solía ir al Satsang, quedo narrando todo lo que escuchaba en el satsang, pero Bhateri no quería ir. La hermana de Bhateri se había casado en el mismo barrio que esa mujer Janaki, que solía ir a Satsang. El nombre de la hermana era Dayakaur. Janaki le dijo a Dayakaur que tu hermana Bhateri ha convertido su casa en un infierno. Ella pelea sin motivo. Ayer fui a su casa. Un perro había derramado un vaso de té. Ella armo una pelea por eso. Dayakaur también iba a escuchar el Satsang haciendo caso a Janaki, y había recibido la iniciación. Janaki le dijo: "De alguna manera, hay que llevar a Bhateri al satsang. Hasta que uno escucha las enseñanzas de los santos, uno queda inquieto y molesta a los miembros de la familia ". Al día siguiente, Dayakaur fue a la casa de su hermana. Con alguna excusa, llevó a Bhateri a su casa. Muchas otras mujeres estaban allí fuera de la casa de Janaki para ir a Satsang. Fueron a la casa de Dayakaur para que ella los acompañara al Satsang. Al ver a su hermana Bhateri allí, también la pidieron que venga y se la llevaron. Por la primera vez en su vida, Bhateri escuchó un satsang. Cuando vio con sus propios ojos cómo vivían hombres y mujeres en el ashram, se sintió bien. Había escuchado muchas cosas feas sobre el ashram, pero allá, no vio nada de eso. En el Satsang decía que: "Muchas personas no envían a sus hermanas, hijas, nueras y otras mujeres al satsang, ni ellas mismas van pensando que: "El honor de la familia se destruirá si vamos al Satsang. Nuestras nueras e hijas ganarán mala reputación. " Deben contemplar que al no venir al Satsang, uno no se da cuenta de la ley de Dios.

Los hombres y mujeres que no practican Bhakti sufren mucho en la vida siguiente.

* Esta mencionado en el Sukshma Ved, lo que sufren los seres humanos, los cuales después de adquirir un cuerpo humano no hacen bhakti.

*Kabir, Hari ke naam bina, naari kutiya hoye |
Gali-gali bhaunkat firae, took na daalae koye ||*

Del discurso de Sant Garibdas ji: -

*Bibi pardae rahe thi, dyodi lagti baahar |
ab gaat ughaadae firti hai, ban kutiya bazaar ||
Ve parde ki sundari, suno sandesha mor |
gaat ughaadae firti hai, kare saraayon shor ||
Nak besar nak par bani, pahrein thi haar hamel |
sundari se kutiya bani, sun Saheb (God) ke khel ||*

Significado: - Si una persona no hace bhakti en la vida humana, después de morir nace como animales, pájaros, etc. Sin recitar el nombre de Dios, una mujer recibe la vida de una perra en la vida siguiente. Luego, sin ropa, con el cuerpo desnudo, vive en las calles; se muere de hambre y nadie le da ni un trozo de pan. Cuando esa alma en forma de mujer era la esposa de un rey, un soldado o un oficial superior, eso era el resultado de los actos virtuosos de sus vidas anteriores; el bhakti y las acciones meritorias que había realizado en algún momento de la vida previa. Ella obtuvo el resultado de todo ese bhakti y acciones meritorias naciendo en la forma de una mujer; esa alma se convirtió en hija o nuera de familias aristocráticas. Entonces, quedaba detrás de las cortinas; solía comer postres y arroz con leche con anacardos y pasas; las sirvientas solían comerse las sobras. No se les permitían ir al satsang porque eran hijas o nueras de familias de clase alta. Salir de su casa era un insulto. El honor de las familias de clase alta se consideraba en que sus hijas o nueras se queden detrás de las cortinas en casa. Debido a esto, y al no escuchar las enseñanzas del satsang, esas almas piadosas solían ser vacías de bhakti. En su cuerpo humano, la mujer usaba collares caros que valían miles de rupias. Solía llevar anillo de oro en la nariz. Ella solía considerar su vida feliz con maquillaje y adornos. Por no hacer bhakti, ahora ha recibido la vida de una perra y va desnuda por las calles deseando un solo trozo de pan. Antes, había una taberna en la ciudad. Los viajeros pasaban la noche allí y se marchaban en la mañana después del desayuno. Esa hermosa mujer que antes solía quedarse tras las cortinas, al convertirse en perra ladra en la taberna para comer un trozo de pan que le tiran los viajeros. El trozo de pan cae en el suelo. Se ensucia con tierra y arena. Esa hermosa mujer, que solía comer halwa y kheer con anacardos y pasas, al no hacer Bhakti, come ese trozo de pan con tierra y arena pegada. Si en la vida humana, hubiera recibido la iniciación de un santo completo y hubiera hecho bhakti, entonces no hubiera tenido que sufrir esto.

Consejo de Puhlo Bai

Un rey escuchó los puntos de vista espirituales de Puhlo Bai; y quedó muy impresionado. El rey tenía tres reinas. Les contó a sus reinas de Puhlo Bai. Elogio a ella muchas veces enfrente de sus reinas. A ellas no les gusto esto, pero no podían hacer nada. Expresaron el deseo de ver al devoto Puhlo Bai. El rey pidió a Puhlo Bai que diera un sermón (satsang) en su casa. Puhlo Bai le dijo al rey una cita para el Satsang. El día del satsang, las reinas vestida de ropa hermosa y cara y de todas las joyas hicieron todo lo posible por aparecer bellas. Las reinas pensaban que Puhlo sería muy hermosa. El devoto Puhlo llegó a la casa del rey. Llevaba ropa sucia, hecha de algodón a mano. Tenía un rosario en la mano. No era de piel blanca. Al ver al devoto Puhlo, las tres reinas se echaron a reír y dijeron: “¡Este es tal Puhlo! Pensábamos que sería alguien muy hermosa ”. Al escuchar esto, el devoto Puhlo Bai dijo:

Vastra-aabhushan tan ki shobha, yeh tan kaacho bhaando |

Bhakti bina banogi kutiya, Ram bhajo na raando ||

Significado: - La ropa y los adornos hermosos aumentan la belleza del cuerpo. Este cuerpo es efímero como maceta de barro. Este cuerpo dura poco. No se sabe por qué, en qué edad y cuándo llegue una crisis. Si no haces bhakti, en la vida siguiente tendrás la vida de una perra. Entonces iras desnudas. La palabra "Raand" se usa para una viuda. Pero en una conversación, las mujeres lo usaban con cariño para sus queridas amigas. Ahora por ser educado, esta palabra no se usa. El devoto Puhlo Bai dio el satsang. Ella recitó los versos del Dios Supremo Kabir:

Kabir, Hari ke naam bina, naari kutiya hoye |

Gali-gali bhaunkat firey, took na daaley koye ||

*Kabir, ram ratat kodi bhalo, chu-chu pade jo chaam |
Sundar dehi kis kaam ki, ja mukh naahin naam ||
Kabir, nahin bharosa dehi ka, vinash jaay chhin maahin |
Swaans-uswaans mein naam japo, aur yatn kuchh naahin ||
Kabir, swaans-uswaans mein naam japo, vyartha swaans mat kho |
Na jaane is swaans ka, aavan ho ke na hoye ||
Garib, sarv sone ki lanka thi, Ravan se randheeram |
Ek palak mein rajya gaya, jam ke pade janjeeram ||
Garib, mard-gard mein mil gaye, Ravan se randheerm |
Kans, Kesi, Chanoor se, Hirnakush balbeeram ||
Garib, teri kya buniyaad hai, jeev janm dhari let |
Das Garib Hari naam bin, khaali reh ja khet ||*

>> Traducción: - El Dios Supremo Kabir ha descrito la ley de la espiritualidad. Ha dicho que una mujer que no practica bhakti recibe la vida de una perra en la próxima vida y vaga y ladra por las calles. Nadie le da comida. En la vida humana, recibía la comida a tiempo. Por no hacer bhakti, alcanza este estado.

>> Es bueno si hasta un leproso (la piel de cuyo cuerpo se está derramando y la sangre gotea) hace el bhakti de Dios. Su enfermedad se curará haciendo bhakti. Su futuro mejorará. El que no hace bhakti, aun si tiene un cuerpo hermoso, su cuerpo hermoso y saludable no sirve para nada.

>> No hay certeza de esta vida humana, de cuándo y por qué se destruye. No se guardarlo siempre. Solo hay una solución para esto: hacer bhakti. Cantar (naam) mantra, que ni una sola respiración pase sin naam (mantra).

>> Canta naam en cada respiración mientras respiras. No pierdas el aliento en vano sin cantar el naam. Uno no sabe si esta respiración que entra va a salir o no. Por lo tanto, sin preocuparse de esto, ocúpate en bhakti.

>> Si tienes dinero y otras comodidades, no olvides de hacer bhakti con ellos. El rey de Sri Lanka, Ravan, tenía mucha riqueza. Había construido su palacio de oro y era un guerrero. Pero cuando luchó contra Shri Ramchandra, se murió y su oro también fue saqueado. Perdió su reino. Todo esto sucedió en un instante, es decir, murió por la flecha de Shri Ram. En un instante, todo fue destruido, y los mensajeros de Yam, es decir, los mensajeros del Dios de la Muerte llevaron a Ravan en cadenas al infierno

>> (Mardaaney) los guerreros como Ravan fue derrotado y personas poderosas como Kans, el Rey de Mathura; su famoso luchador, Chanoor; su sirviente, Keshi, el demonio que podía adquirir cualquier forma, e Hirnakashipu también perdieron sus vidas sin bhakti. ¡Oye, hombre común! ¿Qué tienes tu, es decir, por qué crees que estarás salvado? Uno recibe los cuerpos de diferentes criaturas a base de sus acciones. De acuerdo con el conocimiento impartido por el Dios Supremo Kabir, Sant Garibdas ji ha

dicho que a no hacer bhakti, sufrirás como sufre un agricultor de hambre si no siembra semillas en el campo. No cultiva nada.

El devoto Puhlo explicó la realidad de este mundo e informó de los sufrimientos que uno tiene que aguantar por no hacer bhakti. Te sientes orgullosa de haber alcanzado un pequeño pedazo de reino; esto es inútil. El rey de Lanka, Ravan, había construido casas de oro. Perdió su reino porque no hizo el verdadero bhakti. El oro quedó en la tierra y él se fue al infierno. El rey y las reinas recibieron la iniciación, hicieron bhakti y tuvieron éxito en sus vidas.

*Kabir, Hari ke naam bin, Raja rishabh hoye |
Mitti ladey kumhaar ke, ghaas na neerae koye ||*

Por no hacer el bhakti de Dios, un rey recibe el cuerpo de un burro. Transporta el lodo a la casa del alfarero y come hierba solo en el bosque.

*Fir peechhe tu pashua kijae, dijae bael banaaye |
Chaar pahar jungle mein doley, to nahin udar bharaay ||
Sir par seeng diye man baure, doom se machchhar udaay |
Kaandhae jua jotae kua, kodon ka bhus khaay ||*

Significado: - Al completar la vida de un burro, esa persona recibe la vida de un buey. Una persona tiene tantas facilidades en el cuerpo humano. Justo al tener hambre puede comer, tomar leche o té, o beber agua si tiene sed. Por no hacer bhakti, el se convierte en buey, vaga por el bosque 12 horas al día, y tienen que trabajar en un arado. Le dan comida solo dos veces al día, al mediodía (12 pm) y por la noche. Pero si tiene hambre en el medio y aun si hay comida cerca no puede comerlo. El cultivador no le permitirá comer. Le da agua a tiempo, solo dos o tres veces al día. El buey tiene cuernos en la cabeza y cola. Cuando tenía el cuerpo humano, solía vivir en habitaciones con refrigeradores, ventiladores o aire acondicionado. Ahora solo tiene la cola, y tiene que usarlo como enfriador o como abanico; tiene que matar a los mosquitos solo con eso.

*También se menciona en el satsang que la causa de la discordia en el hogar es si una persona, por no comprender la ley de Dios, sigue al sistema del mundo. Nadie en la familia quiere causar daño a la familia. Si por un error ocurre una pérdida, entonces no se debe armar conflicto por eso. Se ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Ya no se puede corregir. Causar problemas no es bueno. Uno debe decirle a la persona que por error ha causado esta pérdida: "¡oye hijo / hija / madre / padre / suegra / nuera! La cosa que hemos perdido no era nuestro destino. No lo has hecho con intención". Al decir esto, se mantiene la paz en casa. Kaal reside en discordia. Fantasmas y espíritus residen en esa casa. Los que no pelean viven felices. Una casa en la cual se adoran a Dios (oración, "Jyoti Yagya"— encender una lámpara) los dioses residen en esa casa.

Al escuchar el satsang, todos se fueron a sus casas. El satsang era desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. La nuera no sabía que su suegra había ido al satsang. Al día siguiente, después de ordeñar el búfalo en la mañana, como todos los días, la nuera tenía que poner el balde lleno de leche en un gancho de hierro en el techo. Ella pensó que lo había puesto bien pero el balde se cayó al suelo y la leche se derramó. Al oír el ruido, entró Bhatari. La nuera miraba asustada a su suegra. No pudo decir nada sabía que su suegra no aceptaría ninguna explicación. Ella pensó: "Ahora, todo el día pasara en discordia. Por la noche vendrá mi marido; y me golpeará. ¡Ay, Dios! ¿Por qué sucede esto? Nunca paso algo similar. ¡Oh Satguru! Muéstrame tu piedad. He empezado a olvidar tu bhakti. Solo recuerdo los insultos de mi suegra todo el día ". Bhatari dijo: "¡Hija! Sucedió lo que tenía que suceder. No había leche en el destino hoy. No te preocupes. Salva lo que puedes en un balde y dásela al búfalo". Al decir esto, la suegra comenzó a recitar el mantra que había recibido en la iniciación (instrucción espiritual). La nuera no podía creer lo que oía. Ella pensaba que: "No sé qué pasa con la suegra hoy. Estas palabras pacificantes no son de Bhatari. Su lengua solía ser cruel y dura. Ella siempre solía quejarse de todo". El nombre de la nuera era

Nisha. Ella estaba pensando que: - "Nisha aaj nisha (noche) mein buri hogi teri dasha (Nisha, vas a sufrir mucho esta noche)".

Nisha pensó que su esposo no iba a creerle. Paso el día y la noche llorando”. Nisha limpio el suelo y lavó el balde. Bhateri vino y le dijo: “¡Hija! Ven y come. No te preocupes. ¡Hija! Ayer, yo fui al satsang en el día con mi hermana Dayakaur. Esto le abrió los ojos. Yo peleaba mucho contigo. Hija, perdóname si puedes. Perdóname todo lo que hice hasta hoy, pero ahora en adelante, te daré todo mi amor. Eres mi verdadera hija. Mi hija biológica es esposa de otra persona; ella se fue a su casa. Compartimos las mismas alegrías y tristezas. Solo un día de satsang me ha abierto los ojos. ¡Hija! Tu también debes venir el próximo domingo conmigo. Luego, también nos llevaremos a mi hijo ". Nisha había escondido la foto de su Guru ji en la ropa. La saco y toco los pies de Guru ji y dijo: “¡Oh Guruvar! Hoy has escuchado mis oraciones. Has convertido mi hogar en el cielo ". Cuando Chattar Singh llegó por la noche, su madre no le conto nada. En unos días, ella hizo que su hijo recibiera la iniciación. Un día les visito el Guru ji de Nisha. Ella le dijo: “¡Guru ji! Mi suegra es muy simpática. Ella ha recibido la iniciación de un gurú ". Bhateri dijo: “¡Maharaj ji! Nisha nunca me conto que ya había recibido la iniciación. Quizás ella tenía miedo de mí. Ahora que yo también recibí la iniciación ella me lo ha contado. Está bien. Si me lo hubiera dicho antes, yo la habría torturado más y hubiera incurrido más pecado". El Guru ji de Nisha dijo: “¡Madre Bhateri! Has salido del fuego porque tu instrucción espiritual no está de acuerdo con las Escrituras. Sin una forma verdadera de oración, la salvación no es posible. Por ejemplo, se cura una enfermedad solo al tomar medicamento correcto. En la misma manera, uno se libera del ciclo del nacimiento y la muerte con la verdadera forma de oración, ". Nisha pensó que la suegra se enfadaría. Interrumpió: “¡Guru ji! Escuché que has escrito un nuevo libro y la congregación lo ha publicado. ¿Lo tienes contigo? Guru ji dijo: “¡si hija! Vine a dárselo”. Al decir esto, Guru ji fue a otra habitación donde se estaba quedando. Había una bolsa allí. Nisha también entró y dijo: “¡Gurudev! No perturbes la colmena. Ella se ha calmado con mucha dificultad ". Guru ji dijo: “¡Ay, hija! Ahora tu suegra se inició en el bhakti. Ahora ella lo aceptará ". Guru ji se quedó tres días; les explico tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual). Bhateri también cambió de gurú y eso la beneficio.

La casa se fue convertido en cielo por satsang. Había paz por todas partes. Donde antes se lanzaban bombas de abusos, ahora fluía rio de del conocimiento de Dios.

El Guru Ji de Nisha era el Dios Supremo Kabir Ji, que solía recorrer en formas diferente para propagar la verdadera forma de adoración (bhakti). ¿el enseno a que Dios orar? Lea en este mismo libro.

Conclusión: El Dios Supremo Kabir ha dicho que:

*Man neki kar le, do din ka mehmaan ||tek||
Maat-Pita tera kutumb kabeela, koye din ka ral mal ka mela |
Ant samay uth chala akela, taj maya mandaan || 1
Kahan se aya, kahan jayega, tan chhuta tab kahan samaayega |
Aakhir tujhko kaun kahega, Guru bin aatm gyaan || 2
Kaun tumhara sachcha Saain, jhoothi hai ye sakal sagaayi |
Chalne se pehle soch re bhai, kahan karega vishraam || 3
Rahat maal panghat jyon bharita, aavat jaat bharae karae rita |
Jugan-jugan tu marta jeeta, karva le re kalyaan || 4
Lakha chaurasi ki sah traasa, unch-neeche ghar leta basa |
Kah Kabir sab mitaayun raasa, kar meri pehchaan || 5*

Significado: - El Dios Supremo Kabir se dirige a su mente y nos dice que - ”Eres un invitado en este mundo por solo dos días, es decir, por poca duración. En esta corta vida humana, debido a no tener conocimiento del alma (Aatm Gyaan), al acumular varios pecados, destruyes tu vida humana y mueres. Los hombres de este mundo pueden decirte el método de ganar dinero, pero salvo a Gurudev Ji, nadie te

impartirá el conocimiento del alma (Aatm Gyaan), es decir, ¿de dónde viene el alma?; ¿Cuál es el objetivo principal de un ser humano? Sin adquirir un Gurú, es decir, sin recibir la iniciación (instrucción espiritual), se destruye la vida humana de un alma. Nadie dirá esto excepto un Gurú. Incluso si te fueras el rey de toda la tierra, tendrás una vida de un animal en el futuro. El ciclo de nacimiento y muerte no puede parar sin el conocimiento impartido por Guru ji y el mantra de iniciación (naam). Hasta que termina este ciclo de nacimiento y muerte, dicen que: -

Yeh jeevan harhat ka kuan loyi | ya gal bandha hai sab koi ||

Keedi-kunjar aur avtara | harhat dor bandhey kayi baara ||

Significado: - Por ejemplo, un pozo con una rueda persa tiene una rueda de hierro en la que baldes están soldadas. Esto se llama una rueda persa. En tiempos antiguos, esto funcionaba por bueyes y camellos como un molino de aceite tradicional (era muy común en los tiempos antiguos). Los baldes de la rueda persa sacan agua del pozo. Este ciclo continúa para siempre. De la misma manera, uno llena un balde con pecados y méritos de este pozo de tierra y lo vacía en el cielo o en el infierno. De esta manera, un alma queda en el ciclo de nacimiento y muerte eterna. Esto se explica en el himno anterior que, un día te irás del mundo solo abandonando la familia y la riqueza del mundo. Luego, vas a nacer en un lugar diferente, haciendo la misma acción, morirás nuevamente. Cuando uno sale de su casa para ir a otra ciudad dice: "vamos a descansar cuando llegamos allí". Pero al dejar el mundo, no piensas dónde descansarás. ¡Oh alma! Estas torturado en ochocientos cuarenta mil nacimientos. Naces y mueres. A veces naces como un rey y a veces un mendigo. Dios Kabir explica que incluso las encarnaciones de Dios (Ram, Krishna, etc.) debido a no hacer la verdadera forma de adoración están en el ciclo de nacimiento y muerte. Yo se la verdadera forma de adoración. ¡Oh ser humano! Reconóceme. Yo soy el Dios Omnipotente. Yo puedo terminar todas las molestias de tu nacimiento y muerte.

(Himno No. 2)

*Naam sumar le sukarm kar le, kaun jaane kal ki ||
Khabar nahin pal ki (tek)
Kodi-2 maya jodi baat karey chhal ki,
Paap punya ki baandhi potariya, kaise hove halki ||1||
Maat-pita parivaar bhai bandhu, tiriya matlab ki,
Chalti bariyaan koyi na saathi, ya maati jungle ki ||2||
Taaron beech chandrama jyon jhalkae, teri mahima jhalaa jhalki,
Banae kukra, vishta khaavae, ab baat karae bal ki ||3||
Ye sansaar raen ka sapna, os boond jal ki,
Satnaam bina sabae sadhna gaara daldal ki ||4||
Ant samay jab chalaе akela, aansu naen dhalki,
Kah Kabir gah sharan meri ho raksha jal thal ki ||5||*

Significado: - Dios Kabir ha dicho que - "¡Oh inocente ser humano (hombre / mujer)! Recita el (naam) mantra de Dios y realiza acciones auspiciosas. Quién sabe qué tragedia puede ocurrir mañana, es decir, en el futuro. No sabemos ni por un solo segundo.

Uno no se puede acumular riqueza sin engaños. De esto uno gasta una parte dinero en hechos meritorios. Así, uno llena dos paquetes de pecados y virtudes. ¿Cómo termina esto? Uno lleva los pecados al infierno y las virtudes al cielo. Los padres, hermano-esposa, etc. piensan en cosas que les toca a ellos. Los conocemos en esta vida como familia debido a los nacimientos anteriores. Cuando llega el último momento y acaba la relación con los demás, uno tiene que marcharse. Como, el viaje de tren. Uno tiene que bajar del tren cuando llega su hora. La familia es como un tren. Después de la muerte, este cuerpo se convierte en tierra. En ese momento, ninguno de los miembros de la familia sería su compañero.

Un hombre solía amar mucho a su esposa. Cuando envejeció, su muerte se acercó. Le dijo a su esposa: "¿Quieres venir conmigo?" Ella instantáneamente negó, "No, no moriré contigo. Soy más joven que ti ". El anciano se sorprendió. Dejó de hablar con ella. Siempre que se acercaba ella, él solía apartar la cara. No decía nada. En los 60 años de matrimonio era la primera vez que el anciano se dio cuenta que nadie pertenece a nadie. Si la anciana le hubiera amado en realidad, entonces habría dicho: "Llévame contigo". Claro que el anciano no la iba a llevar con él. Solo se habría sentido bien. Hubiera muerto en paz. ¿Nadie podría matar a la anciana antes de su tiempo? Esto demuestra que el amor real es una imposibilidad. Todo el mundo está contigo por interés propio. ¡Oh ser humano! Por la recitación (jap) del mantra, la penitencia (tap) y las acciones meritorias realizadas en la vida anterior, has obtenido fama en la vida actual has llegado a ser un ministro, un primer ministro o un alto funcionario disfrutando la gloria como la luna entre las estrellas. Si no haces caso a los puntos de vista del satsang, entonces sin el conocimiento del alma, al no hacer el bhakti de Dios, comerás basura al convertirte en un perro en el futuro nacimiento. Ahora te fijas en tu poder, es decir, en fuerza física y tu posición, pero en el futuro sufrirás mucho después de convertirte en un animal.

Nar se fir pashuva keejae, gadha-bael banayi | chappan bhog kahan hombre borey, kuradi charne jaai ||

Traducción: - Una persona (hombre / mujer) que no practica el verdadero bhakti según las escrituras después de recibir la iniciación de un Guru, adquiere la vida de un animal después de la muerte. Adquiere la vida de un burro o un buey. Solía comer alimentos deliciosos en la vida humana. Después de convertirse en burro, no tiene buena comida. Después de adquirir el cuerpo de un burro, uno come basura y hierba en la selva. Por eso, haz bhakti.

¡Oh hombre! En este mundo, tu vida es como una gota de rocío que brilla en la hierba por la mañana y luego desaparece. Por eso, recita Satnaam, es decir, el Mantra Verdadero de un Satguru Completo, haz bhakti y obtén el bienestar de tu alma. Salvo el verdadero mantra del bhakti dado en las escrituras, las demás prácticas religiosas que están en contra de las escrituras son como el barro del pantano. En vez de ayudar a nadar estas hacen que uno se ahogue más. El Dios Supremo Kabir sabía la forma verdadera de adoración y el solo se lo había dicho a algunos otros santos, pero les había prohibido de decir a otros. Ahora (desde 1997), yo (Rampal Das) se esa forma de adoración. Nadie más que yo tiene los mantras del bhakti que fueron probados en nuestras escrituras. Ven y recibe la iniciación y haz que tu vida y la de tu familia tendrá éxito. Si aceptas la iniciación de otro santo, eso sería como salir de una sartén al fuego. No pertenecerás ni a la casa ni a la orilla del río. Antes, yo (autor) solía impartir satsang en todas las aldeas. La gente solía escuchar mi satsang que tranquiliza el alma, pero no solían recibir mi iniciación. Solían recibir la iniciación de otros santos. No obtuvieron ningún beneficio de allí. Solo fueron felices después de recibir la iniciación de mí.

La conclusión de las declaraciones del satsang antes mencionadas es que, si uno llega a escuchar los puntos de vista del satsang, la casa se convierte en un paraíso. Sin esto, uno lleva la vida infernal. De esta forma, el bienestar del mundo es posible. Todos pueden llegar a la salvación llevando su vida con amor y afecto. Esto es muy importante.

Algunas historias reales del tiempo presente

(Nota: - Lea la siguiente historia aquí y el resto en la página-425)

Hizo próspera a la familia arruinada del devoto Suresh Das

Village Dighal, Colony Ganja, devoto Suresh Ahlawat y Bhaktmati (devota femenina) Yashwanti.

Todos en el Village Dighal sabían que el devoto Suresh Das era muy adicto al alcohol, el cáñamo y el tabaco. Había arruinado su casa. La hermana Yashwanti (la esposa de Suresh) padecía de una enfermedad incurable. Tenían dos niños pequeños que solían esconderse al ver a su padre regresar a casa. Había conflictos en casa. El hermano de Yashwanti era un policía jubilado de Haryana. Su nombre es Devoto Rajender Singh Rathi, Village Bhaproda. El hizo todo lo posible para el tratamiento de su hermana, pero en vano. Uno de mis devotos, que trabaja en la policía de Haryana, es el hijo del pastor de Arya Samaj, Shri Johri Singh (Village Jasrana, Distrito Sonipat). Mi hermano pequeño, Mahender Singh, también solía trabajar con él en la policía de Haryana. Mahender Singh tenía que jubilarse en 2016, pero entendiendo los motivos de la misión justa, se jubiló en 2005 y me estado ayudando desde entonces. Mi hermano era el conductor de jefe de policía de Rohtak. El devoto Jaibir Malik fue el conductor de D.S.P. Jhajjar. Cuando ambos se reunían, mi hermano solía hablar con él de conocimiento espiritual. Inicialmente, por pertenecer a la secta de Arya Samaj, el devoto Jaibir se angustiaba mucho. Hablo con sus profesores, pero al final al ver la verdad con sus propios ojos, aceptó que solo esta es la verdad. Recibió mi iniciación en 1994. De 1995 a 1996, el devoto Rajender Singh Rathi trabajaba en Jhajjar, y el devoto Jaibir fue su conductor. El hermano del devoto Rajender solía trabajar en la policía. También padecía de la misma enfermedad que tenía la hermana Yashwanti. Debido a lo cual, se murió en 1995. Siendo el conductor, el devoto Jaibir también fue con su jefe a su casa. Se entero de la situación. Después de regresar de allí, un día Jaibir hablo con su jefe- "Si quieres salvar a tu familia, entonces recibe la iniciación de Sant Rampal Ji". Al principio, no estuvo de acuerdo, pero envió a su hermana Yashwanti con su hermano menor Sukhbir para recibir que la iniciación. Este Das (Rampal Das) era un ingeniero menor (J.E.) en el Departamento de Riego.

Por el orden de mi Guru ji, comencé a dar iniciación y dar sermón. Al familiarizarme con el objetivo de la misión, renuncié mi trabajo en 1995 y empecé la propagación de la misión para el bienestar del público y del mundo. (mi renuncia fue aceptada por el gobierno de Haryana). Solía realizar Akhand Paath (lectura continua) del discurso de Sant Garibdas Ji Maharaj en cada aldea, y solía pronunciar (Satsang) discursos espirituales. Esto duraba tres días. Cuando la gente entendía el conocimiento y renunciaba a sus vicios, solía darles la iniciación. Debido a lo cual, los discípulos se beneficiaban. Un día de 1996, yo hacía un Paath en la casa del devoto Jagdish en la aldea de Punjab Khor (Delhi). El devoto Jagdish era un alcohólico y hacía mucho ruido al emborracharse. Solía trabajar en D.T.C. Delhi. Su esposa fue curada de su enfermedad incurable al recibir la iniciación. Dios hace todo; Su poder fluye a través de su santo, así como la electricidad llega a través de un cable. El cable no es electricidad. Asimismo, un santo no es Dios, pero si es un cable. En ese momento, la lengua de la hermana Yashwanti había dejado de funcionar. Ella se había vuelto tonta. Sukhbir y su hermana Yashwanti fueron a la casa del devoto Jagdish por la noche. Me contaron el problema. Después de escuchar el satsang por la noche, ellos pasaron la noche allí. Le di la iniciación a la hermana Yashwanti y le di la comida bendita (Prasad). Se despertó por la mañana y le dijo a su hermano: "Hermano, ahora puedo hablar. Me he vuelto bien ". Al ver este milagro, los dos empezaron a contar a las demás personas del milagro. Después de eso, el D.S.P y toda su familia y parientes recibieron la iniciación. Hoy todos ellos son prósperos y practican bhakti. El devoto Suresh era un alcohólico crónico. Al ver cómo cure a su esposa, empezó a venir al satsang. Dejo el alcohol y todos los demás intoxicantes, tomó la iniciación y se reformó. Hasta entonces, no habíamos construido ningún ashram. Solíamos hacer publicidad de pueblo en pueblo. Ahora la familia de la hermana Yashwanti es un ejemplo en toda la aldea de Dighal. Suresh Chaudhary se volvió devoto. Dejó todos los vicios. Sus dos hijos fueron contratados por la policía de Delhi el mismo día. La gente pensaba que habían sobornado para este trabajo. Pero la verdad es que no tuvieron que gastar ni un centavo. Puedes investigarlo. No pidieron dote en la boda de ambos hijos. Esto también se puede investigar. Hay muchos ejemplos de este tipo. El objetivo de contar esta historia es que esta explicado en el capítulo 16 del Gita, versículos 23 y 24, que una persona que abandona el camino de adoración mencionado en las Escrituras y actúa arbitrariamente, no obtiene ningún beneficio de Dios. Al hacer una adoración basada en las Escrituras, todas las cosas imposibles se vuelven posibles por el poder de Dios. Uno también obtiene la salvación. También hay evidencia en Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 de que incluso una enfermedad incurable de una persona que practica el bhakti de Dios se cura. Incluso si un paciente está por morir, Dios hace que esa persona, que hace verdadero bhakti, se cure y le da vida larga.

Como en los tiempos antiguos, no había electricidad en todas partes y por lo cual las madres y hermanas solían moler harina con un molino manual. Los hombres solían cortar el forraje de los animales con las manos. Luego se inventó una máquina manual (picadora). Ese también fue un trabajo difícil. Ahora, los molinos y los picadores funcionan con electricidad. Se está realizando una tarea imposible. Todo es rápido y sencillo. Uno solo necesita la conexión de electricidad y seguir las reglas de la electricidad; de lo contrario, esta maravillosa electricidad se convierte en una causa de destrucción. De manera similar, uno necesita la conexión con Dios y debe seguir las reglas de Dios. Entonces Dios da toda la felicidad y la salvación. Al violar una regla, el poder de Dios no llega. Uno deja de conseguir la facilidad. Escuchando a maestros falsos, la gente de Dighal Village solía prohibir a otras personas de su aldea a ir a Karontha Ashram. El devoto Suresh y la hermana Yashwanti solían decir con las manos juntas a esas personas que: "Village-Ram, no dejaremos de ir al ashram aun si nos maten. Nuestra casa ha vuelto próspera desde allí; de lo contrario, hoy nos hubiéramos sido arruinados". Dios nos ha apremiado por el verdadero bhakti.

Devoto Suresh Das

Numero de móvil- 9034029495.

Se destruyo todo por no escuchar al satsang

Kabir, Ram-naam kadva laage, meethe laagein daam |

duvidha mein dono gaye, maya mili na Ram ||

Traducción: - Una persona que no escucha (satsang) los discursos espirituales, no está consciente de la ley de Dios. Por eso, no le gusta la discusión sobre Dios. Le gusta acumular riquezas. Por lo cual pierde a ambos, es decir, ni alcanza a Dios, y tras la muerte, la riqueza también se queda aquí. Los dos se deslizan entre sus dedos.

En el estado de Punjab, mi venerable (de Rampal Das) Gurudev Ji tiene un ashram en una aldea llamada "Talwandi Bhai". Después de ir a Satlok, su Das (Rampal Das) solía ir allí cada segundo domingo del mes para pronunciar un discurso espiritual (satsang). Algunos discípulos de mi Gurudev ji también eran empresarios de la aldea Talwandi Bhai. Uno de los familiares de un empresario había venido el viernes con toda su familia para ofrecer sus condolencias por el fallecimiento de una anciana. Comenzó a salir para su casa en Chandigarh el sábado a las 2 de la tarde. Los familiares de Satsangi le dijeron: "Quédate hasta mañana. Mañana habrá satsang de las 8 a las 10 de la mañana. Ve después de escuchar el satsang y recibir la comida bendecida". El familiar dijo: "Mañana, el domingo viene un tío. Tengo que firmar un contrato con él a las 2 de la tarde, con lo que ganare un beneficio de quinientos mil rupias". Este incidente es de los 1998. Los Satsangis insistieron en que: "Aun si tú te vas a las 11 de la mañana el domingo, podrías llegar a tiempo. Puedes llamarle ya informarle que venga un poco más tarde ". Pero no estuvo de acuerdo. Tenía cuatro miembros en su familia: él mismo, su esposa, un hijo y una hija. Los cuatro sentados en su automóvil Maruti salieron para Chandigarh el sábado.

Un camión lleno de grava se había estropeado y estaba parado cerca de la ciudad de Ambala, un poco antes de Chandigarh. Le habían quitado las ruedas traseras y estaba montado en un gato. El hombre codicioso solo pudo ver el beneficio de quinientos mil rupias y nada más. Conducía a toda velocidad. El coche pasaba por debajo de ese camión cuando por accidente se le quito el gato. Toda la familia quedó aplastada. Dimos con mucho dolor que, si hubieran quedado para escuchar el satsang, entonces esta tragedia no se hubiera sucedido. Uno puede manejar sin dinero, pero no puede manejar sin un cuerpo porque si uno tiene un cuerpo, entonces puede lograr su bienestar haciendo el bhakti de Dios. El Dios Supremo Kabir Ji ha alertado que: -

Kabir, Raam-naam kadva lagae, meethe laagein daam |

Duvidha mein dono gaye, maya mili na Ram ||

Traducción: - Una persona (hombre / mujer) que no escucha (satsang) los discursos espirituales, no conoce la ley de Dios. Por eso, no le gusta la discusión sobre Dios. Le gusta acumular riquezas. Por lo cual pierde a ambos, es decir, no alcanza a Dios, y después de la muerte, la riqueza también queda aquí. Ambos se deslizaron entre sus dedos.

¡Por eso, hermanos! Desarrollen interés en el satsang. Hagan su bienestar y faciliten su vida.

La gran crisis se evita yendo al Satsang

Kabir, Sant sharan mein aane se, aayi talae balaa |

Jae bhagya mein sooli ho, kaante mein tal jaay ||

Traducción: - Dios protege al devoto (hombre / mujer) que recibe la iniciación del Verdadero Gurú (Satgurú), que recibe el favor del Dios Supremo Omnipotente Kabir. Si por el pecado del nacimiento anterior, un adorador está destinado a recibir la pena de muerte por empalamiento (sooli), lo cual es insoportablemente dolorosa, Dios termina la pena de muerte de ese adorador. Lo evita con un castigo trivial como un pellizco de una espina en el pie. Convierte el horrible castigo que era un gran problema (balaa) en un castigo nominal.

Había un ashram de un santo en una aldea, aproximadamente a dos kilómetros de la aldea. Muchas familias de ese pueblo fueron discípulos de ese santo. El santo solo solía venir a ese ashram dos veces al año. Algunos discípulos permanentes también venían con él. Cada vez, el santo y su equipo quedaban en ese ashram dos meses. Luego solía viajar a otros ashrams. El santo según su programa había venido para dos meses. Los devotos de esa aldea traían la comida de sus casas. Una familia solía preparar comida todos los días y llevarlo al ashram y para los que estaban en el ashram. Todos los devotos tenían el deseo de dar la mejor comida a su Guru ji, arroz con leche, plato de verduras y chapatis. Un día, le tocó el turno de preparar la comida a una familia. No llegó la leche ese día. El nombre de esa mujer era Kasturi. En su barrio, había una familia en la que solo había una madre y su hijo. La razón fue que el marido de esa mujer, Ramo, se falleció cuando el niño tenía solo dos años. Esa hermana había sido testigo de un incidente en su familia en lo que una nuera de uno de los hijos del segundo abuelo consuegro se había quedado viuda. Tenía un hijo de tres años. Se casó con su cuñado menor. El cuñado también estaba casado. Ella también tenía un hijo del cuñado. El cuñado y su esposa la trataban como a una trabajadora. Solían dar comida simple y las sobras a la madre y al hijo. Por lo cual, el niño se suicidó un día. Su madre también se volvió loca y se desapareció. (No todos los cuñados son malos). Recordando este incidente, la hermana de Ramo no se casó con su cuñado (menor o mayor). Crio a su hijo Karmopal. Ella trabajó duro. Ella tenía algo de tierra. Solía trabajar duro y tenía ganado. Ella solía alimentar a su hijo con leche y ghee. Ella siempre pensaba: "Mi hijo pronto se crecerá. Lo hare casarse. Él se encargará del trabajo. Viviré feliz ". Pero sin satsang, uno no tiene conocimiento; y el conocimiento lo da el Satguru. Un ser vivo no puede ser feliz sin bhakti, por muy rico que sea. No tuvo padre. Generalmente, un hijo es mimado por el amor de su madre. La naturaleza de una madre es proporcionar todas las comodidades posibles a su hijo. Hay un dicho que dice que el hijo de una viuda y la hija de un viudo siempre son malcriados (son vagabundos). La razón es que un padre no puede controlar las actividades de su hija debido a su trabajo. Una madre no puede controlar las actividades de su hijo. Sin embargo, se queda con la hija. Por lo cual, Karmopal comenzó a consumir intoxicantes. Discutía con su madre, solía tomar dinero, o mijo, cebada, guisantes, etc. y venderlos solía consumir intoxicantes. Su madre lloraba todo el día pensando que: "¿Qué pensaba y qué está pasando? Todo se fue mal ". Debido a esta tensión, se había vuelto muy delgada y débil. La devota Kasturi fue a la casa de su vecino Ramo (Rampyari). La pregunto sobre su bienestar: "¿Qué hace su hijo? ¿Cómo están ellos, madre e hijo? Al escuchar esto, la hermana Ramo comenzó a llorar y dijo:

“¡Hermana! No estamos bien. Mi hijo es un niño mimado. Consume intoxicantes. No me hace caso. Discute conmigo e incluso me insulta. Como sabes tú, la familia y los aldeanos me habían presionado mucho para que me casara con el hermano mayor de mi esposo. Asustado por el incidente de Rajvanti y para ver feliz a mi hijo, no me casé con mi cuñado mayor. Hoy mi hijo me causa mucho más dolor que eso. Tengo ganas de ir a alguna parte o de suicidarme ". El devoto Kasturi dijo: “¡Hermana! No pienses en cosas malas. El mejorará una vez que se madure. Si mueres, sus tíos se apoderarán de toda la tierra. Ellos intoxicarán al niño y le matarán. No pienses en estas cosas. Haz una cosa. Ven conmigo al satsang. Aquí estos pensamientos seguirán surgiendo en tu mientras si te quedas solo. Estás demacrado ". Ramo dijo: "No, hermana. No. Ya los aldeanos me miran con sospecha. Si un hombre viene a mi casa para trabajar, la gente mira furtivamente desde sus techos. Tú tienes un marido. Si voy al satsang, la gente hará que mi vida sea un infierno. Entonces ciertamente tendría que morir. Hermana, dime; ¿Por qué vienes aquí esta mañana tan temprano? Kasturi dijo: "Hermana, como sabes, nuestro Guru ji se ha quedado en el ashram. Hoy es mi turno de alimentarles. Hermana, tuve que hacer Kheer (arroz con leche). Pero la leche no llego hoy. Préstame un poco de leche. Lo devolveré mañana ". Al escuchar esto, la hermana Ramo sintió como una descarga eléctrica. Había ordeñado la vaca y colgado el balde de leche en una percha. Ella lo tomó y puso toda la leche en el balde de Kasturi. Kasturi dijo: “¡Hermana! Quédate con un poco de leche ". Ramo dijo: “¡Hermana! Dios sabe por cuál acto virtuoso de nacimiento la leche de una pecadora servirá para un acto virtuoso. Acéptalo, hermana. Alimenta a los santos y devotos". La hermana Kasturi quedó asombrada de que: "A pesar de ser un satsangi, ni siquiera yo habría dado toda la leche. Me hubiera quedado al menos uno o dos litros de leche. La hermana Ramo necesita la inspiración del Satsang". Ese día, Kasturi no tuvo tiempo. Al día siguiente, entre las 11 y 12 de la tarde, fue a la casa de Ramo. En el pueblo, las mujeres solían tener tiempo libre de 12 a 14 horas durante el día para charlar. Contó todas las cosas que había escuchado en el satsang de Guru ji dos horas. Pero Ramo no estuvo de acuerdo pensando en la opinión pública. La hermana Kasturi dijo: “¡Oh hermana! ¿Has oído el nombre de Meera Bai? " Ramo dijo: "Sí, ella era una devota de Krishna ji". Kasturi dijo: "Solía ir al templo. Había nacido en una familia Thakur. A las mujeres estaba prohibido salir de la casa, pero Meera Bai no se preocupaba por nadie. Luego se casó con un rey. Rana (rey) era de disposición religiosa. No impidió que Meera fuera al templo, pero para evitar la discusión pública, comenzó a enviar tres o cuatro sirvientas con Meera. Como resultado, todo salió bien. Después de unos años, el esposo de Meera se murió. Su cuñado menor se sentó en el trono. Prohibió a Meera que fuera al templo por consejo de la gente de su clan, pero Meera no cumplió con la orden. Debido a lo cual, el rey conspiró para matar a Meera. Quería matarla sin que la gente le difamen. El rey pensó: "¿Cómo voy a matarla?" El rey le dijo a un encantador de serpientes: "Trae una serpiente de este tipo que, cuando se guarda en una caja, muerde a la persona que abre la caja y la persona muere instantáneamente". El encantador de serpientes hizo lo mismo. El rey celebró el cumpleaños de su hijo. Invitó a sus familiares y otras personas distinguidas a participar. El rey le dijo a la sirvienta de Meera: "Toma este precioso collar. Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Mis parientes han venido de lugares lejanos. Dígale a Meera que lleve ropa hermosa y este collar, de lo contrario los familiares dirán que no cuido bien a mi cuñada. Es una cuestión de mi honor ". La sirvienta le dio ese joyero a Meera y narró la orden del rey. Había una serpiente venenosa de color blanco y negro en ese joyero. Meera abrió la caja frente a la criada. Tenía un collar hecho de diamantes y perlas. Meera pensó: "Si no me pongo el collar, se producirá un altercado innecesario. Este collar no vale nada para mí ". Al pensar esto, Meera se puso ese collar alrededor del cuello. El motivo del rey era que, hoy Meera morirá por el veneno de la serpiente, y todos estarán seguros de que el rey no tuvo nada que ver con eso. Meera se ha muerto en frente de todos por una mordedura de serpiente ". Después de un tiempo, el rey junto con sus ministros y algunos familiares fueron al palacio de Meera. Al ver un hermoso y caro collar alrededor del cuello de Meera, Rana (rey) se agitó y dijo: “¡Mujer corrupta! ¿Cuál novio te ha regalado este collar? Meera Bai tenía lágrimas en los ojos. Ella dijo: "Tú mismo lo enviaste a través de la criada". El rey llamó a la criada y le preguntó: "¿Dónde está la caja?" La criada lo sacó de debajo de la cama y se le mostró: "Aquí está, Señor. Usted mismo lo había enviado. " El rey regresó a su palacio. El rey pensó: "Esta vez la haré tomar veneno delante de mí. Si no la bebe, la decapitaré ".

Esfuerzo inútil de matar a *Meera Bai* con veneno

El rey le dijo a un encantador de serpientes: "Trae un veneno tan fuerte que uno se muere a justo tocar con la lengua ". él lo trajo. El rey le dijo a Meera: "Bebe este veneno, de lo contrario estarás decapitado". Meera pensó: "Será muy doloroso si me decapitan; mejor debo beber el veneno ". Meera recordó a Dios y bebió el veneno, pero no le pasó nada. El rey llamó al encantador de serpientes y le dijo: "Has traído un veneno falso". El encantador de serpientes dijo: "¿Dónde está ese cuenco?" Le dieron el cuenco. El encantador de serpientes puso un poco de leche en ese cuenco y se lo dio a un perro. El perro al solo lamerlo una vez se murió.

* El rey se dio cuenta de que ella no iba a morir de ninguna manera. Entonces no le impidió ir al templo. Empezó a enviar muchas sirvientas y guardias de seguridad con ella para que la gente no dijera que vagabundeaba.

Meera Bai consiguió refugio de Satguru

Había un pequeño jardín en el camino al templo de Shri Krishna donde solía ir Meera ir a adorar. También había algunos árboles que proporcionaban una densa sombra. El Dios Supremo Kabir Ji y Sant Ravidas ji estaban dando Satsang allí. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Meera vio una discusión desarrollando sobre Dios. Pensó en escucharlo antes de ir.

El Dios Supremo Kabir narró el breve conocimiento de la Creación de la Naturaleza. Dijo que: "Hay otro Dios Todopoderoso por encima de Shri Krishna ji, es decir, Shri Vishnu ji. Si no termina el círculo de nacimiento y muerte, entonces, hacer el bhakti no sirvió para nada. Hasta el nacimiento y la muerte de Shri Krishna (Shri Vishnu) no terminaron. ¿Cómo ayudara a sus devotos? Como, los santos hindúes dicen que Shri Krishna, es decir, Shri Vishnu impartió el conocimiento de Gita a Arjun. El Dador del conocimiento de Gita está aclarando en Gita Capítulo 2 Versículo 12, Capítulo 4 Versículo 5 y Capítulo 10 Versículo 2 que - "¡Oh Arjun! Tú y yo hemos tenido varios nacimientos. Tú no sabes; yo lo sé. Es evidente por esto que el nacimiento y la muerte de Shri Krishna no ha terminado. No es inmortal. Por lo tanto, en el Gita Capítulo 18 Versículo 62, el ponente del Gita ha dicho que - ¡Oh Bharat! Puedes ir al refugio de ese Dios Supremo en todos los aspectos. Solo por la gracia de ese Dios Supremo, obtendrás la Morada Suprema Eterna y la paz suprema ".

Al escuchar estas palabras de la boca de loto del Dios Supremo Kabir, esa alma, que vagaba hacia Dios, encontró una nueva luz. Después del sermón, Meera Bai preguntó: "¡Oh, Mahatma ji! Si me dan permiso, me gustaría hacerle unas preguntas". Kabir Ji dijo: "Haz una pregunta, hermana".

Pregunta: - "¡Oh Mahatma Ji! Hasta hoy, nunca he escuchado de nadie que haya algún Dios más grande que Shri Krishna ji. Hoy estoy confusa al escuchar esto. Creo que los santos no mienten". El Dios Supremo Kabir dijo: "Es culpa de vuestros gurús religiosos ignorantes, quienes ni siquiera saben qué conocimiento está dado en sus Libros Sagrados. En Devi Puran, Tercer Skand, Sri Vishnu mismo confiesa que yo (Vishnu), Brahma y Shankar somos mortales. Tomamos (Aavirbhaav) nacimiento y (Tirobhaav) morimos. (El extracto termina) "

Meera Bai dijo: "¡Oh, Maharaj ji! Dios Shri Krishna me concede su audiencia. Yo hablo con él." Kabir Ji dijo: "¡Oh Meera Bai! Haz una cosa. Pregúntele a Shri Krishna ji sólo si tiene algún Maestro por encima de él. Él es un dios; él no mentira". Meera Bai sintió que se volvería loca si hay un Dios por encima de Shri Krishna ji. Por la noche, Meera invocó a Shri Krishna ji. Apareció el señor de los tres mundos (Triloki Naath). Meera solicitó resolver su duda de que: "¡Oh, Señor! ¿Hay algún Dios por encima de ti también? Un santo lo ha dicho en el satsang ". Shri Krishna dijo: "¡Meera! Hay un Dios, pero no se presenta ante nadie. Hemos tratado de verlo haciendo mucha meditación y prácticas religiosas ". Meera Bai también había escuchado esto en el satsang del Dios Kabir: "yo te puedo mostrar ese Dios. Siguiendo el verdadero camino de la adoración, puedes ir a Satlok". Meera Bai volvió a preguntar a Shri Krishna ji: "¿Puedes poner fin al nacimiento y la muerte de un ser vivo?" Shri Krishna ji dijo: "No es posible". Kabir Ji había dicho: "Tengo tales mantras de bhakti por los cuales el nacimiento y la muerte terminan para

siempre. Uno va a esa morada suprema sobre la cual se menciona en Gita Capítulo 15 Versículo 4 que después de obtener el Tatvgyan de un Tatvdarshi Santo, uno llega a esa morada suprema de Dios, de donde los adoradores nunca regresan al mundo. Solo adora a ese único Dios ". Meera Bai dijo: "¡Oh Dios Shri Krishna! El Santo decía que puede acabar con el nacimiento y la muerte. ¿Qué debería hacer ahora? Quiero alcanzar la salvación completa". Shri Krishna dijo: "¡Meera! Puede refugiarse en ese santo y lograr tu salvación. Cualquier conocimiento que tuviera yo, te lo he dicho". Meera no fue al templo al día siguiente. Fue directamente al santo junto con sus sirvientas, y expresó su deseo de tomar la iniciación, y también compartió la conversación que tuvo con Sri Krishna ji con Saint Kabir Ji. En ese momento la intocabilidad estaba en su apogeo. Los Thakurs solía considerarse a sí mismo como la mejor casta. Una persona inmersa en el honor y el orgullo nunca alcanza a Dios. Para probar a Meera Bai, Kabir ji le dijo a San Ravidas ji: "Puedes darle el primer mantra a Meera Rathore. Esta es mi orden para ti ". San Ravidas ji obedeció la orden. El santo dios Kabir le dijo a Meera: "¡Hermana! El santo está sentado allí. Ve y recibe la iniciación de él ". La hermana Meera fue instantáneamente a Ravidas ji y le dijo: "¡Saint ji! Dame la iniciación y bendíceme ". San Ravidas ji dijo: "¡Hermana! Yo soy de la casta Chamar. Eres una hija de Thakurs. La gente de tu casta te reprenderá. Te condenarán al ostracismo. Por favor, reflexiona sobre esto". Meera Bai era un alma buena. Ella siempre estuvo dispuesta a sacrificarse por Dios. Ella dijo: "¡Saint ji! Eres mi padre; Soy tu hija Dame la iniciación. No me importa la sociedad. Mañana, si me convierto en un perro, ¿qué hará esta sociedad de los Thakurs para salvarme? El mayor Guru ji (Kabir Ji) ha declarado en el satsang que:

Kabir, kul karni ke kaarne, hansa gaya bigoy |

Tab kul kya kar lega, jab chaar paaon ka hoy ||

Traducción: - ¡El Dios Supremo Kabir dice que, ¡oh, devoto (hombre / mujer)! Los que no hacen bhakti por la vergüenza de la familia o del mundo, y que dicen que los miembros de la familia y la gente del mundo los ridiculizarán diciendo que "Te pones de rodillas al tomar la iniciación; no adoras a otros dioses-diosas; no llevas a cabo Shraadh ni ofreces Pind; deberías estar avergonzado", han destruido su vida humana. Por no hacer bhakti, cuando te conviertas en un animal de cuatro patas, p. Ej. un burro, un perro, un cerdo o un buey, etc., ¿qué protección te brindarán estos miembros de la familia y la gente del mundo? Bhakti te iba a proteger. No lo hiciste. Por eso, haz bhakti.

San Ravidas ji fue a San Kabir ji y le contó todo. Dios dijo: "No demores. Da la iniciación a esta alma ". En ese momento, San Ravidas ji le dio el primer mantra de cinco nombres a la hermana Meera. Le dijo a Meera Bai que este no es su culto. Es su práctica religiosa. La riqueza de bhakti que uno necesita para permanecer en sus loks (mundos), y para comer y beber, se adquiere únicamente con estos mantras. Uno puede pagar la deuda de este lugar. Entonces uno se vuelve elegible para la salvación. Dios Kabir Ji y San Ravidas ji permanecieron allí durante un mes. Antes, Meera Bai solía salir de casa durante el día. Luego también empezó a ir de noche porque el satsang se realizaba menos durante el día y más durante la noche. Unos tenían tiempo libre durante el día y otros en la noche. El cuñado menor de Meera, Rana, se enojó mucho al ver a Meera salir de la casa por la noche, pero detener a Meera fue como detener una tormenta. Por eso, Rana llamó a la madre de Meera y le pidió que le aconsejara. Él le dijo: "Ella ha destruido nuestro honor". Una hija acepta el consejo de su madre. La madre de Meera le aconsejó. Meera dio inmediatamente su respuesta:

Himno

Satsang mein jana ae Meera chhod de, aay mhaari log kaaren takraar |

Satsang mein jana mera na chhute ri, chaahae jalkae maro sansar || tek ||

Thaare satsang ke raahe maen ae, aahe vahan pae rehte hain kaaley naag,

Koy-koy naag tanae das levae, jab Guru mhaare mehar karae ri,

Aari vae to sarp gandeve ban jaavaein || 1 ||

Thaare satsang ke raahe mein ae, aahe vahan pae rehte hai babri sher,

Koye-koye sher tanae kha levae | jab guruaan ki mehar firae ri,

Aari va a sheraan ke geedar ban jaavaen || 2 ||

Thaare satsang ke beech mein ae, aahe vahan pae rehte hain saadhu sant,

Koye-koye sant tanae le ramae ae, tere hi man maen mata paap hae ri,

Santo mero maa baap hain ri, aa ri ye to kar denge beda paar || 3 ||

Vo to jaat chamaar hai ae, ismaen mhaari haar hai ae,

Tere ri lekhae mata chamaar hai ri, mera Sirjanhaar hai ri |

Aari vae a Meera ke Guru Ravidas || 4 |||

Traducción: - La madre de Meera Bai dijo: «¡Oh, Meera! Deja de ir al satsang. La gente del mundo hace comentarios malos sobre nosotros ". Meera dijo: "¡Oh madre! No dejaré de ir al satsang, aunque el mundo arda y muera en el fuego de los celos". Para asustar a Meera, su madre le dijo: "Hay serpientes y leones en el camino de Satsang por la noche. Te matarán ". Meera respondió: "Mi Guru ji es capaz y por su gracia, los leones se comportarán como chacales y las serpientes se volverán inactivas como lombrices de tierra (su forma es como una serpiente, pero solo miden entre seis y ocho pulgadas") y tienen una circunferencia de media pulgada. No pican. "La madre de Meera dijo nuevamente:" Algunos devotos jóvenes también residen en el lugar del satsang. Alguien podría llevarte a algún lugar y abusarte". Meera respondió: "¡Oh madre! La culpa es de tu mente. Es por eso que estos pensamientos surgieron en tu mente. ¡Oh Madre! Esos santos y devotos son como mis padres. No cometen ninguna maldad ". La madre de Meera intentó detener a Meera hablando de intocabilidad. Ella dijo: "¡Oh Meera! Tu Guru Ravidas es un *Chamaar* (curtidor) de casta baja. Somos los Rajputs y esto nos deshonra. Deja de ir al Satsang ". Meera dijo: "¡Oh madre! Mi Guru ji es un *Chamaar* de casta baja desde tu punto de vista. Para mí, él es mi Dios. Yo soy su hija; él es mi padre. No dejaré de ir al Satsang ".

Al escuchar esto, los ojos de Rampyari (Ramo) se abrieron. Fue al satsang con Kasturi al día siguiente y, después de escuchar un satsang, recibió la iniciación. Luego pidió su turno del servicio de alimentar un día. Todas las familias dijeron: "¡Hermana! No podemos dejar nuestro turno de servicio. Cuando Guru ji regrese la próxima vez, te daremos un turno". El devoto Ramo no estaba dispuesto a esperar ni un momento. Ella puso una cara larga. En ese mismo momento, Kasturi dijo: "¡Hermana! Cuando llegue mi turno, yo alimentaré a los santos por la mañana, tú puedes alimentarles por la noche ". Ramo se sintió eufórico. Ella estaba absolutamente emocionada. Cuando llegó su turno, preparó la cena. Hizo Kheer, halwa, plato de verduras y chapatis suaves. Pero debido al acto divino de Guruji, tuvo fiebre alto. Su cuerpo ardía como brasas. No tenía fuerzas ni para dar un solo paso. En ese mismo momento llegó el hijo de Ramo. La hermana Ramo dijo: "¡Hijo! Haz un trabajo para mí hoy. Recordaré tu favor toda mi vida. Hijo, he adquirido un Gurú. Esta noche me toca alimentar a los santos con tu tía Kasturi. ¡Hijo! Mira, tengo mucha fiebre. Mi cuerpo arde como fuego. No tengo fuerzas para caminar". Su hijo dijo: "No tengo tiempo. No llevare la comida al ashram. Madre, no deberías ir a ese ashram. Tengo que escuchar tantas cosas sobre ti ". Al escuchar esto, el devoto Ramo comenzó a llorar. Su hijo sintió vergüenza por ella. Pero en un estado de ánimo irritable, dijo: "¿Dónde está la comida? Yo lo llevare". La hermana Ramo se levantó en seguida y le entrego la comida. Llevó la comida al ashram en un recipiente de metal. Ramo

solía pedirle repetidamente a Guru ji que: "Guru ji, mi hijo consume intoxicantes. Ha arruinado la casa. No me hace caso. ¡Llévalo también a tu refugio, Maharaj! " Al ver al niño en el ashram al día siguiente, otros devotos masculinos y femeninos comenzaron a decir: "Guru ji ha escuchado las oraciones del afligido Ramo. Su hijo ha venido con la comida". Cuando Guru ji se enteró de esto, se sintió feliz de que su hija Ramo se prosperara ahora. Dios ha escuchado sus oraciones. El niño dijo: "¡Maharaj ji! Mi madre tiene fiebre. Ella me ha enviado con la comida." El santo se sentó a comer y pensó: "Este niño ha venido por primera vez. Déjame impartirle algo de conocimiento". El santo empezó a decir: "¡Hijo! Uno debe servir a sus padres. Uno debe obedecer sus órdenes. Uno debe adquirir un Guru y hacer el verdadero bhakti para alcanzar la salvación. La intoxicación ha arruinado a muchas familias ". El chico ya estaba lleno de ira. Sentía el retraso a cada segundo porque esa noche tuvo que ir con sus compañeros ladrones a cometer un robo en el palacio del Rey. Tuvieron que reunirse a medianoche en un templo fuera de la ciudad y salir de allí para el robo. Habían pensado que los collares de la reina eran muy caros. Los robarán y se volverán extremadamente ricos. Por lo tanto, el niño le dijo al santo: "¡Baba ji! Come rápido. No necesito ninguna educación". Al santo no le gustó. Pensó: "Ramo está realmente angustiado por este diablo". Tan pronto como el santo terminó la comida, el niño recogió todos los utensilios y sin lavarlos se dirigió hacia la ciudad. Después de haber recorrido más de la mitad de la distancia, una espina gruesa le pinchó el pie. Sintió un dolor insoportable en la planta del pie. Le resultaba difícil caminar. De alguna manera llegó a casa. Arrojando los utensilios en el patio, comenzó a reprocharle a su madre: "Hoy tuve una audiencia con tu guru ji, y hoy mismo me ha golpeado la desgracia. Me ha pinchado una espina. Ni siquiera puedo caminar ya. A partir de hoy, ni siquiera dormiré mirando hacia tu ashram". Hasta entonces, la fiebre de Ramo se había calmado. Rápidamente se levantó y lavó el pie lastimado de su hijo. Ató un lodo de aceite con un paño y decidió quitar la espina en la mañana. El niño se peleó mucho con su madre. Dijo cosas absurdas pensando que había perdido mucho por no poder participar en el robo. De alguna manera, llegó la mañana siguiente. Le quitaron la espina al niño. Su madre (Ramo) se ocupaba de las tareas del hogar. Después de un tiempo, escucharon el sonido de una banda. Los habitantes de la ciudad sabían que ese instrumento se tocaba en esa ciudad cuando alguien estaba condenado a muerte. Por lo tanto, todo el mundo salió de su casa para ver por qué y quién estaba crucificado. Los soldados del Rey obligaban a los cuatros convictos confesar su crimen. Decían: "Habíamos ido a cometer un robo en el palacio del rey. Hemos cometido un crimen atroz. Hoy estaremos crucificados por la tarde. Si alguien está escuchando, nunca cometa un crimen así ". Karpal no tardó en reconocer a sus compañeros ladrones y comprendió todo. Ramo dijo: "Todo lo que se les está pasando es justo. Ahora atrevo a cometer robo. Merecen este castigo. ¿No hubieran podido trabajar para ganar la vida? " Ramo entró en su casa. Karpal estaba de pie junto a la puerta en con mucho miedo. Luego entró a la casa y empezó a llorar. Ramo le vio llorando y le preguntó: "Hijo, ¿por qué lloras? ¿Todavía te duele? Karpal se levantó y abrazó a su madre. Él dijo: "¡Madre! Gracias a tu Guru ji, cambió el castigo de la ejecución por un pinchazo de espina. ¡Madre! Hoy tu hijo tuvo iba a estar crucificado. Madre, ¿cómo estarías viviendo? Ramo dijo: "¿eres ladrón? ¿Por qué serías crucificado? Los ladrones reciben este castigo ". Karpal dijo: "¡Sí, madre! Tu hijo era un ladrón. Pero ahora te lo juro Madre; desde hoy en adelante nunca consumiré intoxicantes. Iré contigo al Satsang. Te ayudaré en las tareas del hogar. Nunca causaré ningún dolor a mi madre en mi vida ". Ramo dijo: "¡Inútil, hasta habías empezado a robar!" El niño dijo: "¡Sí, madre! Me había convertido en un ladrón. Bendito sea tu Satguru; Bendito seas tu mi madre que consiguió el refugio de tan gran hombre. Madre, vamos hoy mismo. Haz que me inicien ". Ramo inmediatamente llevó a su hijo al devoto Kasturi y narró todo el incidente. Kasturi también dejó todo su trabajo y fueron al ashram, y se agradeció a Guru ji. Narraron todo el incidente e iniciaron al niño. Karpal se casó con una niña de una familia Satsangi de otra aldea. Toda la familia comenzó a ir al satsang y, al ofrecer servicio, comenzó a vivir una vida próspera. Ramo estaba tan absorto en el satsang que siempre que Satguru solía venir con su grupo y quedarse en el ashram, ella solía ir por la mañana y regresar tarde por la noche. Ella solía servir allí, limpiar utensilios, lavar la ropa de Guru ji. No podía salir de allí dejando una sola palabra de satsang sin escuchar. Una vez, era de invierno. El satsang comenzó a las 10 de la mañana. Guruji le dijo a Ramo: "¡Hija! Ve y lava la ropa en el río. Hace sol solo por muy poco tiempo. Si vas después del satsang, la ropa no se secará. La hermana Ramo se fue con la ropa en un balde. El río estaba cerca. Mojó la ropa en agua en el balde y le puso un poco de jabón. Ella pensó en ir y escuchar el satsang mientras la ropa se mojaba. Puso su oreja sobre la pared fuera del ashram, y comenzó a escuchar el satsang. Cuando terminó

el satsang, escuchó el sonido de "Sat Sahib", y se dio cuenta de la ropa. Corrió hacia el río y tuvo miedo pensando- "Hoy he cometido un error. He violado la orden del Guruji. Recibiré un regaño. Si Guruji se enoja, todo mi servicio será en vano. ¡Oh Dios! ¿por qué ha sucedido esto?" Llegó al río con estos pensamientos. Vio que el balde estaba vacío y la ropa, ya limpia, se secaba en los arbustos. Ramo miro a las hermanas que estaban lavando su ropa en el río y dijo- "¡Oh Hermanas! ¿Han lavado y secado esta ropa?" Todas las demás mujeres miraron raro a Ramo. Una de ellas dijo: "¡Hermana! ¿Te has vuelto loca o estás bromeando? Usted mismo estaba lavando la ropa. Has a nosotros nos mojaste con las salpicaduras. Nosotros te rogamos lavara más lentamente. Tú mismo las habías secado en los arbustos. ¿Has consumido cannabis ahora?" Ramo se echó a llorar, y recogió toda la ropa, la metió en el balde y se fue hacia el ashram. En el ashram, una persona había visto a Ramo sentado fuera del ashram y escuchando el satsang por mucho tiempo. Él le dijo a Guru ji que: "Hoy tu ropa estará mojada porque Ramo estuvo escuchando el satsang con su oreja pegando a la pared exterior. Recién se ha ido a lavarlo". En ese momento, Ramo entró al ashram y, puso la ropa al lado de Guru ji, comenzó a llorar mucho. Cuando el santo tocó la ropa, estaba completamente seca. Cuando preguntó la razón de su llanto, Ramo dijo: "¡Guru ji! Te causaste dolor y lavaste toda la ropa. He cometido un error. Había pensado que escucharía el satsang durante un tiempo y luego lavaría la ropa. Pero se me olvidó." Guru ji dijo: "Dios Kabir, que se convierte en Ramo, lavó toda la ropa.

Jyon bachchha gau ki nazar mein, yu Saain kun sant |

Bhakton ke peechhe firey, bhakt vachchhal bhagwant ||

Traducción: - Como una vaca vigila constantemente a su cría, para que cualquier pájaro, animal o hombre no le pueda matar; Asimismo, Dios vigila a su devoto. Como si un crío mientras está jugando huye en una dirección, y la vaca también le sigue para su seguridad. Así, Dios, que es un bienqueriente de los devotos, sigue a Sus devotos. Queda con ellos para su seguridad.

Para sacar a Abraham Sultan Adham del infierno, Dios había adquirido la forma de una sirvienta y había sufrido látigos en su cuerpo. Hija, no te preocupes. Tu motivo no era mal. Dios tiene hambre de verdadera devoción y el anhelo". Ramo se calmó. Se volvió próspera gracias al satsang. Ella también obtuvo la salvación.

Kabir, Satguru sharan mein aane se, aayi talae balaa |

Jae bhagya mein sooli likhi ho, kaante mein tal jaay ||

Traducción: - Dios protege al devoto (hombre / mujer) que recibe la iniciación del Verdadero Gurú (Satgurú), y recibe el favor del Dios Supremo Omnipotente Kabir. Si debido al pecado del nacimiento anterior, un adorador está destinado a recibir la pena de muerte siendo empalado (sooli) que es insoportablemente dolorosa, Dios termina con la pena de muerte y lo convierte en un castigo trivial como estar pinchado de una espina en el pie. Convierte el horrible castigo que era un gran problema (balaa) en un castigo nominal.

Un ladrón nunca se vuelve rico

Según Su regla, el Dios Supremo Kabir solía residir en un ashram en una jungla en las afueras de una ciudad. Solía quedarse en el ashram durante unos días y dar discursos espirituales (Satsang). Luego solía salir a pasear. Un granjero Jaat se había convertido en discípulo hace solo unos meses. El granjero era pobre. Tenía un buey. Solía usar ese buey y cultivar con la cooperación de otro granjero. Tomando préstamo el buey de otra persona por dos días, solía arar su campo con los dos bueyes. Luego, durante dos días, el otro granjero solía llevar préstamo su buey y arar su campo. El granjero solía atar al buey en el patio de la casa de barro. Una noche, un ladrón robó el buey de ese granjero. Cuando el granjero vio que habían robado el buey, fue al ashram por la mañana. Compartió su dolor con Gurudev ji. Gurudev dijo:

“¡Hijo! Ten fe en Dios. Continúa haciendo la caridad, acciones virtuosas y bhakti. Dios te dará dos bueyes. El que ha robado el buey ha cometido un pecado”. Por la gracia de Dios, llovió bien. El agricultor devoto tenía cosechas cuadruplicadas. El granjero devoto compró dos bueyes y los alimentó bien. Los bueyes eran fuertes como toros. Todo el pueblo hablaba de ellos. Un año después, ese mismo ladrón llegó a esa zona para cometer un robo, pero no tuvo ninguna oportunidad. Pensó que: “Déjame ir a la casa de ese hombre cuyo buey había robado. Podría haber traído otro buey”. Cuando fue allí, vio que allí estaban atados dos bueyes fuertes. El ladrón los robó a ambos. Cuando el granjero se despertó, vio que los dos bueyes habían sido robados. Se lo contó a su Guru ji. Guru ji dijo: “¡Hijo! Dios te dará cuatro bueyes. Un ladrón nunca puede hacerse rico. Solo acumula pecados”. Por la gracia de Dios y la bendición de Gurudev, otra vez la lluvia hizo prosperar a todos los agricultores. El granjero devoto tenía suficiente tierra, pero debido a la escasez de lluvia, solía cultivar en un área pequeña. Llovió bien. Compró dos bueyes y tomó dos bueyes en préstamo, y dedicó cultivar área más grande. También contrató a un labrador. En un año, pagó toda la deuda. Ahora tenía cuatro bueyes, robustos como toros. También construyó una casa sólida. El ladrón fue allí después de dos años a ver el estado de ese mismo agricultor. El ladrón vio que estaban cuatro bueyes robustos allí, y al ladrón solo le quedaban dos días de comida en casa. Se había vuelto más pobre. El ladrón despertó al granjero de su sueño por la noche. El granjero dijo: “¿Quién eres?” El ladrón dijo: “Soy el ladrón que robó tus tres bueyes”. El granjero dijo: “¡Hermano! No interrumpas mi sueño. Haz tu trabajo. Dios está haciendo su obra. Déjame dormir.” El ladrón se puso de los pies y dijo: “¡Oh hombre justo! No puedo cometer un robo ya. Dime una cosa, el ladrón está en frente a ti; y ni siquiera me estás capturando. ¡Oh hermano! Robé tu único buey; al año siguiente tenías dos robustos bueyes atados en tu patio. Otra vez robé esos dos bueyes. Hoy, dos años después, tienes aquí atados cuatro bueyes fuertes. Estoy completamente arruinado. Mis hijos están muriendo de hambre. Ahora sea que me castigues o me perdones, cuénteme el secreto de tu progreso. yo también soy un granjero Jaat. Yo también tengo tierra. Aunque soy extremadamente pobre”. El granjero devoto le dijo: “Báñate y come”. El ladrón hizo lo mismo. Luego, el devoto llevó al ladrón al ashram y le narró todo el incidente a Guru ji. Gurudev edificó al ladrón. El ladrón quedó en la casa de granjero devoto siete a ocho días, y lo fue diariamente a Guru ji a escuchar satsang. El ladrón tomó la iniciación. Guru ji dijo: “¡Hijo devoto! Preste un buey al nuevo devoto. Se dedicará a la agricultura y te devolverá tu dinero”. El granjero devoto dijo: “Está bien, Guru ji”. El granjero devoto prestó un buey al nuevo devoto. El nuevo devoto solía venir al satsang todos los meses. Consiguió iniciar a toda su familia. En dos años, su situación financiera mejoró. El devoto ladrón llegó a la casa del devoto granjero y trajo consigo un buey y el precio de los tres bueyes anteriores que había robado. Sus hijos también estaban con él. Dándole todo el dinero al devoto granjero, el devoto ladrón dijo: “Por favor, perdóname. Hasta mis siete generaciones no pueden devolver tu favor”. El granjero devoto dijo: “¡Oh hermano! Todo esto es la gracia de Guruji. Sus palabras se han hecho realidad. Ahora puedes dar todo este dinero como donación a Guruji. Él me ha dado mucho dinero, mucho más del precio de los bueyes. No necesito este dinero”. Ambos devotos fueron a Guru ji y pusieron todo el dinero de la donación a sus pies. Guru ji lo gastó en comidas comunitarias y en la entrega de satsang. Así, se quita el dinero ganado de manera incorrecta. Un devoto siempre prospera.

* "Sanskar (impresiones de buenas y malas acciones) se propaga como una enfermedad contagiosa." :-

Los instintos buenos y malos se propagan como enfermedades transmisibles. Por ejemplo, las semillas sembradas de las manos de un devoto tienen instintos de bhakti en ellas. Los que comen esos granos también se inspiran para hacer bhakti.

Si un labrador que consume intoxicantes o que pensando en cosas malas siembra semillas, esos pensamientos también entran en esas semillas, que luego influyen en la persona que las come. Ejemplo: - Una hermana había tomado la iniciación de un Gurú. Guru ji llegó a su casa junto con un discípulo. La hermana de esa mujer también llegó a su casa el mismo día por algún trabajo. El yerno de esa dama había fallecido. Su hija tuvo hijos pequeños. La dama estaba ansiosa. En su mente surgían pensamientos como: “¿Cómo vivirá mi hija? La vida de mi hija está arruinada. No se puede confiar en los cuñados. ¿Quién criará a los niños? ¡Oh Dios! ¿Qué ha sucedido? ¿No sé cuál pecado ha causado esto?” Cuando la hermana discípula comenzó a preparar la comida, su hermana comenzó a ayudarla. La mayor parte de la

comida fue preparada por esa hermana cuyo yerno había muerto. Después de comer, el santo y el discípulo se acostaron. Por la mañana, el discípulo le dijo a Gurudev: "¡Oh, Gurudev! Anoche, mi mente estaba muy angustiada en el sueño. Como si mi yerno hubiera muerto. Mi hija tiene niños pequeños. Estaba muy preocupado por ellos. ¿Qué pasara con ellos? ¿Cómo van a sobrevivir?" Guruji le preguntó a su discípula: "¡Hija! ¿Quién preparó la cena anoche? Ella respondió: "Mi hermana menor ha venido. Ella lo había preparado ". El santo preguntó: "¿Tiene algún problema?" La discípula respondió: "¡Oh, Gurudev! Su dolor es enorme. Su hija tiene hijos pequeños. Su yerno ha fallecido. Mi hermana queda preocupada todo el día. Repetidamente dice: "¿Qué le pasará a mi hija? ¿Cómo van a sobrevivir los niños? "

Guru ji le dijo al discípulo: "Los pensamientos de esa hija entraron en la comida e influyeron a la persona que la comió. Yo también tuve la misma preocupación toda la noche. Así, si la comida se prepara mientras uno se hace bhakti, recita mantras o *aarti* y contempla en los discursos de los santos, entonces las impresiones de esas buenas acciones inspiran cosas buenas en las personas que las comen. El interés de uno en el bhakti aumenta. Si un Labrador siembra semillas mientras canta canciones o una mujer prepara comida mientras canta canciones, esas impresiones entran en la comida. La persona que lo come también se siente inspirada a comportarse de esa manera sin sentido. Su resultado se está viendo actualmente (alrededor de 1997). Hay más personas involucradas en malas acciones que en buenas acciones.

Si aumenta el número de aquellos que contemplan en los discursos de los santos, leen libros sagrados y recitan oraciones y mantras, el ambiente se volverá devocional. Las emociones de los devotos surgirán en el corazón de cada individuo. Para construir ese ambiente, se debe cantar Aarti, Ramaeni y Nitya-Niyam en todos los hogares. Tomando la iniciación del Guru, todos deben recitar el mantra (naam) para que los elementos de los pensamientos devocionales aumenten en el ambiente y los pensamientos de malas acciones se eleven por encima. Considere los actos devocionales como oxígeno y los malos pensamientos como dióxido de carbono. Tendremos que encender muchos cilindros de actos devocionales parecidos al oxígeno, es decir, tendremos que hacer numerosos Paaths (recitación de un Libro Sagrado) de 'Sadgranth Sahib' y tendremos que hacer 'Sandhya' (oración diaria) los tres veces. Tendremos que recitar el mantra mentalmente. Si aumenta el número de los que practican bhakti, los pensamientos de bhakti se esparcirán más por la tierra, por lo cual todos experimentarán paz mental. Cuando solíamos ir a la casa de alguien para entregar satsang, el primer día, nuestra mente también se perturbaba. Luego, cada devoto solía realizar su respectivo Ramaemi, el Nitya-Niyam en la mañana y el Aarti en la noche, y todos solían recitar el mantra; Solía dar Satsang, luego los malos pensamientos de esa casa solían desaparecerse. Debido a la abundancia de buenas acciones, la mente solía calmarse. Cuando después de hacer satsang o Paath (recitación de un libro sagrado) solíamos ir a la siguiente aldea, toda la familia solía llorar. Solían tener mucha paz en compañía del santo y los devotos. El efecto de esas buenas acciones solía permanecer durante meses. Si después de tomar el (naam) mantra, los miembros de la familia comienzan a hacer las oraciones (Sandhya) las tres veces al día y recitar el mantra todos los días, entonces esa paz se mantiene constantemente.

* Cuando una persona que fuma tabaco en beedi o hukka siembra semillas, los elementos sutiles del tabaco también ingresan al grano. Una persona que consume ese grano también se inspira a consumir tabaco. Debido a lo cual, el consumo de intoxicantes está aumentando rápidamente entre los jóvenes. Cuando uno es niño, no consume tabaco por miedo del padre, o de tío o abuelo, pero cuando se vuelve joven, esas tendencias se vuelven fuertes y pronto se vuelve habitual el consumo de intoxicantes. Mi objetivo es erradicar la intoxicación y todos los demás vicios de la sociedad humana y establecer el cielo en la tierra. Quiero que las palabras pronunciadas por el dios Kabir se hagan realidad. Esta invaluable tarea solo puede tener éxito mediante Su inspiración y poder. Este Das y mis seguidores están trabajando duro con una verdadera intención para el éxito de esta misión. Tenemos mucha esperanza de éxito.

Uno tendría que hacer bhakti hasta en el 'Cheen-Chu' (disturbios) mundano

Un alguacil montado en una yegua iba a trabajar a su región. Era el mes de junio y hacia el calor de la una del día; en Estado de Haryana. Un granjero estaba regando su campo con una rueda de agua persa. La rueda de agua persa era jalada por bueyes como un molino de aceite. Había una cadena de baldes pasado por una polea mediante la cual se sacaba agua del pozo y se tiraba por un desagüe que iba al campo. La rueda de agua persa hacia ruido fuerte de "Cheen-Chu". El alguacil y su yegua tenían mucha sed. El alguacil se dirigió hacia la rueda de agua persa para saciar su sed y hacer que su yegua bebiera agua. Debido al fuerte ruido de "Cheen-Chu" de la rueda de agua persa, la yegua huyó asustada. El alguacil le dijo al granjero: "Detén esto 'Cheen-Chu'". El granjero detuvo a los bueyes. La rueda de agua persa dejó de funcionar. El agua dejó de salir del pozo. El agua que había salido antes fue absorbida por el suelo. Cuando el alguacil acercó a la yegua, vio que no había agua en el desagüe. El alguacil dijo: "¡Oh, granjero! Sacar agua." El granjero hizo que los bueyes se moverán. El agua comenzó a fluir y el ruido "Cheen-Chu" de la rueda de agua persa también comenzó a sonar. La yegua se escapó nuevamente y se detuvo a una distancia de un acre (200 pies). El alguacil estaba montado sobre ella. El alguacil volvió a decir: "¡Granjero! Detén el ruido." El granjero detuvo a los bueyes. Tan pronto como el agua pasó del desagüe al suelo, fue absorbido. El alguacil acercó a la yegua y al no encontrar el agua, ordenó nuevamente al granjero que sacara agua. Tan pronto como la rueda de agua persa comenzó a moverse, la yegua se escapó. El granjero dijo: "¡Agente! Tendrás que beber agua en el "Cheen-Chu" de esta rueda de agua persa; de lo contrario, ambos morirán ". El alguacil desmontó de la yegua; agarrando las riendas, acercó lentamente a la yegua. Ambos bebieron agua mientras la rueda de agua persa se movía y salvaron sus vidas. Así mismo, uno tendrá que hacer bhakti, caridad, acciones meritorias y recitar mantra mientras hace tareas mundanas. Ciertamente hazlo.

¿Qué pasará al hacer bhakti ahora? Solo queda un poco de vida.

En el distrito de Jind, pueblo "Manorpur", se estaba llevando a cabo un satsang de tres días y un "Paath" en la casa del devoto Ramkumar. Los hombres de la aldea consideran que el Satsang es una hipocresía porque en la antigüedad las mujeres mayores solían organizar el Satsang. Solían celebrar satsang por la noche y durante el día maldecían a sus nueras con los abusos de hermanos y sobrinos. Algunos incluso solían robar pasteles de estiércol de vaca de los otros. Cuando los atrapaban, solían recibir el descrédito. Debido a tales incidentes, la gente había desarrollado alergia al nombre de Satsang. Toda la familia del devoto Ramkumar había recibido la iniciación. Sabían que este Satsang es diferente. Cuando el padre de Ramkumar se enteró de que su hijo mayor tenía un Satsang en su casa, consideró que era un gran insulto y pensó: "¿Qué dirá la gente de la aldea?" Por lo tanto, ese anciano no vino a la casa de su hijo mayor durante tres días. Se quedó en la habitación del ático de la casa de su hijo menor. Durante el día, solía ir a los campos y por la noche solía fumar hukka en la habitación del ático y llorar pensando en la clase de días que está viendo.

Por la noche, este Das (autor) pronunció un Satsang. El altavoz estaba prendido. El hijo de Ramkumar sabía que el abuelo estaba en el ático de arriba. Dirigió a uno de los altavoces hacia la habitación del abuelo. Ahora el anciano estaba obligado a escuchar el Satsang. Después de escuchar el satsang durante dos días, al tercer día, el anciano llegó a la casa de Ramkumar en el momento del "Bhog de Paath" (finalización de Paath). La esposa de Ramkumar dijo que había pensado que: "El anciano ha venido a causar problemas. Insultara a Maharaj Ji ". Después de completar el Paath, el padre de Ramkumar se sentó frente a mí y dijo: "¡Maharaj Ji! Estaba muy molesto con este satsang, pero escuché su sermón durante dos días; me emociono por dentro. He arruinado completamente mi vida humana. Compré más de ocho acres de tierra; crie a los dos hijos y trabajé en el campo día y noche. Supe por su sermón que he destruido mi vida. Ahora tengo 75 años. ¿Para qué sirve el bhakti ahora? Al decir esto, el anciano comenzó a llorar. Desarrolló mucho. Para consolarlo, le dije: "Ten fe. Todavía no has perdido nada ". Este Das (Rampal Das) había escuchado un ejemplo de Guru ji. Le dije: "Por ejemplo, si un balde se ha caído accidentalmente en un pozo y su cuerda (una cuerda que está atada al balde y por la cual se extrae agua del pozo con el balde. En la antigüedad, los pozos solían tener 100-150 pies de profundidad) también lo sigue, si uno corre e incluso logra agarrar la parte terminal de la cuerda, entonces no ha perdido nada. Uno podrá sacar el balde y sacar agua también. Si uno piensa que el balde se ha ido, déjelo

ir; entonces es una tontería. De manera similar, todavía tienes la parte terminal de la cuerda de tu edad. Toma la iniciación ahora, deja todos los intoxicantes y practica bhakti respetando todas las reglas; alcanzarás la salvación ". En ese mismo momento, esa alma devota tomó la iniciación e hizo bhakti con total dedicación. Murió a la edad de 85 años y logro salvación. Solía fumar hukka. Dejó el hukka el mismo día y no lo tocó por el resto de su vida. La familia del hermano menor de Ramkumar también recibió la iniciación. El devoto anciano solía llevarlos a Satsang. Solía pedirles que hicieran bhakti. La gente del Pueblo Manorpur estaba asombrada de que un fumador de Hukka tan crónico dejara de fumar. Ni siquiera se sienta cerca de personas que fuman hukka.

Ekae chot sidhariya jin Milan da chaah |

Hay un dicho en Haryanvi que:

Ghaam ka aur gyaan ka chamka-sa laagya karae |

Un resplandor del sol y uno o dos puntos de conocimiento sirven al propósito.

Traducción: - El significado es que, durante el mes de mediados de agosto a mediados de septiembre, la intensidad del calor del sol (Ghaam) es alta. Los que trabajan en el campo sufren una insolación ('Ghaam Maarna' - un problema causado en el cuerpo por el calor, por lo que uno sufre de fiebre). Esas personas suelen decirle al médico que - "Yo ni me di cuenta de que había sufrido una insolación (Ghaam Maar Gaya) ". El médico suele decir que un resplandor del sol basta para provocarlo, es decir, afecta de repente. Así, aquellos que tienen que ser influenciados por el conocimiento, obtienen conocimiento con uno o dos puntos solamente y comienzan a hacer bhakti.

Chaudhary Jeeta Jaat se iluminó

Hace aproximadamente doscientos setenta y cinco años, había un Jaat llamado Jeeta Ram en la aldea de Khekhra, distrito de Baghpat (Uttar Pradesh). Poseía novecientas bighas de tierras. Él era el jefe de la aldea. Era la persona más rica y un árbitro. Siempre apoyaba a la verdad y no le daba importancia a la mentira. En ese pueblo (Khekhra), un santo Gheesa Das ji solía entregar satsang en ese momento. Pertenece a la casta Chamar. En ese momento, la intocabilidad estaba en su cenit. El Dios Supremo Kabir se había encontrado con Santa Gheesa Das en una jungla cuando tenía siete u ocho años. Después de impartirle el verdadero conocimiento y la iniciación, Dios Kabir había desaparecido. Al crecer, Saint Shri Gheesa Das ji comenzó a impartir satsang. La gente de los lugares cercanos al escuchar sus sermones y tomar la iniciación comenzó a liberarse de las crisis. La gente solía trabajar durante el día para ganarse la vida y escuchar el satsang por la noche. Gheesa Das ji solía entregar satsang dos días al mes. Tanto hombres como mujeres solían ir al satsang por la noche. La gente de la aldea empezó a hablar de que no es apropiado que las mujeres vayan al satsang por la noche. Puede ocurrir cualquier incidente desagradable. Por lo tanto, el satsang se debe parar. Se celebró una asamblea en la aldea de Khekhra. En la asamblea del pueblo se tomó la decisión de detener el satsang, y se le pidió al jefe de la asamblea del pueblo, Chaudhary Jeeta Ram ji, que entregara este mensaje. Chaudhary Jeeta Ram fue a la casa de Saint Gheesaram ji. Ese día, se estaba llevando a cabo un satsang. Todo el pueblo conocía la decisión de la Asamblea. Cuando Chaudhary Jeeta Ram llegó allí, la gente del satsang sintió que Chaudhary Sahib tiene una mente de Jaat. Peleará con el santo. Jeeta Ram había llevado un palo con él desde la casa. Lo puso cerca de un árbol en el camino y luego avanzó. Pensó que los devotos no pelean. No conviene a un árbitro tomar un palo en una buena asamblea. El Satsang estaba en marcha. Chaudhary Sahib pensó que: "Déjame escuchar lo que dice, luego hablaré con él más tarde". El mismo conocimiento fue transmitido en el satsang que has leído en el relato de Harlal ji. Chaudhary Sahib se emocionó. Las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Se levantó y puso su cabeza sobre los pies de Santa Gheesa ji, y dijo: "¡Oh Gurudev! O me castigues o me perdones, he cometido un grave error. Yo, un ser insignificante, he traído el mensaje de parar el satsang. Perdóname, Señor. Puedes seguir haciendo el Satsang; nadie te detendrá". San Gheesa ji dijo: "¡Chaudhary Sahib! Haz lo que has venido a hacer ". Jeeta Jaat volvió a

llorar y dijo: "Perdóname, perdóname; Dame la iniciación ". Chaudhary Jeeta Ram Jaat se convirtió en devoto. Él también empezó a escuchar el satsang por la noche. En todas las casas de la aldea de Khekhra, la gente empezó a criticar a Chaudhary Jeeta Ram Jaat por ir al refugio de Saint Gheesaram ji. La gente empezó a decir: "San Gheesaram es un hechicero; él conoce encantamientos. Al lanzar un hechizo mágico sobre el Chaudhary del pueblo, lo ha tenido bajo su control. Conoce el arte de la hipnosis ". Los miembros de la familia de Chaudhary Jeeta Ram, sus hijos, hermanos y tíos, todos se volvieron en contra de Jeeta Ram Jaat y Saint Gheesaram. Los aldeanos comenzaron a decirle a Chaudhary Jeeta Ram: "¡Chaudhary Sahib! También te has vuelto decadente en la vejez ". El calor espiritual (ghaam) había golpeado a Chaudhary Jeeta Ram, es decir, había sido fuertemente influenciado por el conocimiento. Solía decir: "¡Oh aldeanos! Soy afortunado y me he convertido en un devoto y ustedes me llaman decadente. ¡Todos ustedes deben convertirse en decadentes como yo! Sin decadencia, el propósito no se cumplirá ". Unos días después, se llevó a cabo una asamblea en la aldea y se decretó que Santa Gheesa Das ji y la devota Jeeta Ram deben abandonar la aldea. Tanto el gurú como el discípulo abandonaron inmediatamente esa aldea y se fueron a una aldea lejana. Comenzaron a hacer satsang allí y a explicar sus conocimientos a la gente. Mucha gente se convirtió en sus seguidores. Después de la ida de los santos, comenzaron a ocurrir muertes prematuras en la aldea de Khekhra. La ira de Dios comenzó en las casas de los miembros del consejo de aldea. Los forrajes empezaron a estar quemados; los animales comenzaron a morir. Las familias fueron poseídas por fantasmas; las hijas quedaron viudas; alguien sufrió un derrame cerebral. Una enfermedad se propagó entre los animales del pueblo. Algunas personas del pueblo acudieron a un exorcista para averiguar el motivo de la revuelta en el pueblo. El exorcista les dijo que - "Una pareja de santo y devoto vivían en su aldea. Han abandonado el pueblo. El pueblo solo florecerá si regresan, de lo contrario, se arruinará. Esas personas regresaron a la aldea y se lo contaron a todos en una reunión de la aldea. La gente distinguida del pueblo fue a la otra aldea para suplicar al santo y al devoto a regresar. El devoto Jeeta Das le dijo a Guru ji Gheesa Das ji: "¡Gurudev! Parece que los aldeanos también han venido a expulsarnos de aquí. Mira, ya vienen ". Santa Gheesa Das ji dijo: "Pon la sábana sobre tu hombro. Iremos de aquí ". En ese momento, los jefes de la aldea se acercaron y pusieron sus turbantes a los pies de Santa Gheesa y del Devoto Jeeta ji. Todos dijeron: "¡Maharaj ji! Perdónanos. Desde su partida, el pueblo está arruinando. Sálvelo si puede. De lo contrario, también viviremos consigo aquí ". La gente de ese pueblo también se reunió allí. Llegaron a saber sobre todo el incidente. La gente de la aldea actual dijo: "¡Jefes! Si te vas, nos arruinaremos. Desde que llegaron estos dos hombres piadosos, no ha ocurrido una sola pelea. Ha llovido dos veces. Mira, las cosechas están prosperando". Cuando la gente de la aldea de Khekhra hizo un pedido especial, los dos grandes hombres aceptaron regresar y dijeron a la gente de la aldea actual: "Seguiremos visitando de vez en cuando. Cada día de la luna llena pueden venir a Khekhra. Dios Kabir hará todo bien". Tan pronto como los dos santos regresaron, toda la aldea de Khekhra se volvió absolutamente pacífica. El ganado se volvió sano. Al día siguiente llovió mucho. Los aldeanos estaban encantados. La gente de las 36 comunidades estaba feliz. Toda la agitación terminó. Hasta el día de hoy, las tarifas con el nombre de Santa Gheesa Das ji y el devoto Jeeta Das ji se llevan a cabo en ese pueblo. San Garibdas ji ha dicho: -

Garib, jis mandal sadhu nahin, nadi nahin gunjaar |

Taj hansa vah desra, jam ki moti maar ||

Traducción: - ¡La región donde no hay Mahatma o Guru, y no fluye ningún río cerca, oh devoto! Abandona ese país. Allí hay una tortura horrible de Kaal.

¡Por lo tanto, lectores! Siempre que, a cualquier edad, encuentren un Satguru, comienzan a hacer bhakti. San Garibdas ji ha dicho: -

Garib, chali gayi so jaan de, le rehti koon raakh |

Utri laav chadaayiyo, karo apoothi chaak ||

Significado: - ¡Oh hombre! La vida que has pasado sin encontrar un Satguru ha sido en vano. En lugar de preocuparte por eso, haz bhakti con dedicación total el resto de la vida y consigues salvación. Después de participar en el bhakti, las tareas mundanas también se volverán más fáciles. Por ejemplo, mientras uno saca agua de un pozo, si la cuerda (atada al cubo) sale de la rueda, entonces es difícil sacar el agua. Sacar el agua es más fácil después de volver a poner la cuerda en la rueda. Antes de llegar al refugio del Satguru, la situación era similar a una cuerda (laav) que se desprendía de la rueda y era difícil sacar agua. Todas las tareas se estaban haciendo con dificultad. Tan pronto como comenzamos el bhakti, todas las tareas comenzaron a realizarse fácilmente, como cuando el agua se extrae fácilmente después de poner la cuerda en la rueda. Uno no debería pensar que: "Ahora queda muy poca vida; ¿Para qué hacer bhakti ya?" Siempre que uno adquiere conocimiento del satsang, uno debe estar absorto en el bhakti con determinación y dedicación total a esa misma edad.

Significado: - Dejando la preocupación de la vida que ha pasado, salva lo que queda, es decir, dedica el resto de tu vida al bhakti, la caridad y el servicio. Como en los días antiguos, se usaba un balde de cuero para sacar agua del pozo para regar los campos. En ese balde de cuero solían llenarse dos o tres quintales de agua. Fue tirado con una cuerda gruesa sobre una rueda de madera. Si la cuerda se salía de la rueda, solía ser difícil jalarlo. De alguna manera se volvió a colocar en la rueda de madera, por lo que solía ser fácil sacar el cubo de cuero. Ese era el método real de beneficiarse de él. Por tanto, ¡oh ser humano! Si no se ha refugiado en un Gurú, entonces se le ha escapado la cuerda. Cada tarea de la vida se ha vuelto difícil. Vuelve a poner esa cuerda de la vida en la rueda y luego jala el balde, se volverá fácil, es decir, harás tu forma de vida más fácil refugiándote en Guru ji.

Salvación de una prostituta

* La vida de uno se reforma escuchando Satsang: -

El Dios Supremo Kabir solía entregar satsang en las casas de la gente por la noche. Durante el día, toda la audiencia y Kabir ji solían trabajar para ganarse la vida.

Una noche, se estaba llevando a cabo un Satsang. A poca distancia se encontraba una magnífica mansión de la famosa prostituta Champakali de la ciudad de Kashi. La prostituta tuvo escasez de clientes esa noche. Por eso, ella se quedó despierta esperándolos. Escuchó el entrañable discurso de néctar de la boca de loto del dios Kabir ji. En el Satsang decía que la vida humana (mujer / hombre) se obtiene como resultado de muchas acciones virtuosas. Aquellos hombres y mujeres que no practican bhakti, caridad o servicio son ladrones de Dios. (Incluso en Gita Capítulo 3 Versículo 12, se ha mencionado que una persona que no dona una parte del dinero obtenido de Dios en caridad u obras meritorias, y solo llena su estómago, definitivamente es un ladrón en los ojos de Dios.) Aquellos hombres que cometen un hurto, robo, fraude o visitan prostitutas son grandes criminales. Aquellas mujeres que trabajan como prostitutas también son grandes criminales. Recibirán castigo duro en la corte de Dios. Se obtiene una vida humana para realizar actos auspiciosos y bhakti.

Kabir, chori jaari vaishya vriti, kabahu naa karyo koye |

Punya paayi nar dehi, ochhi thaur na khoye ||

Significado: - ¡Oh hombre! Nadie debe cometer un robo o practicar adulterio, es decir, un hombre no debe acudir a una prostituta y una mujer no debe tener relaciones sexuales con otros hombres en busca de dinero. Este cuerpo humano (hombre-mujer) se ha obtenido con muchas virtudes. No lo destruyas cometiendo pecados con él yendo a lugares inapropiados. Realice actos auspiciosos. Consiga salvación adquiriendo un Gurú.

Un ser vivo que ha obtenido la vida humana debe ir en primer lugar al refugio de un Gurú Completo y tomar la iniciación. Entonces uno debe realizar la adoración, el servicio, la caridad y las acciones

virtuosas respetando el código de conducta establecido por el Gurú durante toda la vida. También se debe realizar las tareas diarias, pero se debe abandonar todos los vicios. La salvación de esa persona está asegurada. Debido a la falta de conocimiento espiritual, un ser humano (hombre / mujer) conduce su vida haciendo que la acumulación de riquezas sea su principal objetivo. Si tienes riquezas o propiedades por valor de miles de millones y billones que has acumulado por medios injustos a lo largo de tu vida y de repente mueres, entonces la riqueza acumulada durante toda la vida se quedó aquí. Incluso tu cuerpo no se fue contigo. Lo único que lo acompañó fueron los pecados incurridos durante su vida mientras acumulaba la riqueza.

Kaya teri hai nahin, maya kahan se hoye |

Guru charno mein dhyaan rakh, en dono ko khoy ||

Kabir, sab jag nirdhna, dhanvanta naa koye |

Dhanvaan vah jaaniye, jaape Ram naam dhan hoye ||

Significado: - Una persona incluso vende su propiedad para un tratamiento para curar su cuerpo de enfermedades. Se ha dicho que incluso ese cuerpo no irá contigo, y mucho menos la riqueza. Tomando la iniciación de un Guru Completo, haz bhakti día y noche. Camine por el sendero de la vida tomando como base el conocimiento dado por el Guru. Recoge la riqueza del bhakti desprendiéndote del cuerpo y la riqueza.

¡Oh ser humano! Vea la historia previa del hombre.

Sarv sone ki Lanka thi, Ravan se randheeram |

Ek palak mein Raj nasht hua, jam ke padey janjeeram ||

Garib, bhakti bina kya hot hai, bhram raha sansar |

Rati kanchan paya nahin, Ravan chalti baar ||

Significado: - San Garibdas ji también ha dicho esta misma cosa de que un ser vivo no obtiene ningún beneficio sin bhakti. Uno sigue vagando toda su vida para acumular riquezas. El rey Ravan de Sri Lanka tenía riquezas y oro ilimitados, etc., pero mientras dejaba este mundo, ni siquiera podía llevarse un gramo de oro con él. Debido a que no hizo el verdadero bhakti del SatyaPurush (Dios Verdadero), los mensajeros de Yam le esposaron y lo llevaron a Yamraj arriba. Fue enviado en el infierno. Por eso, ¡oh hombre! Ten miedo de las malas acciones. Practica el verdadero bhakti adquiriendo un Guru.

Mientras resolvía las dudas, el Dios Supremo Kabir dijo en el Satsang que, debido a no tener el conocimiento espiritual, incluso los hombres virtuosos han cometido pecados. Después de escuchar el Satsang, abandonaron todos los crímenes y, al hacer bhakti, lograron salvación. Dios Kabir dijo: "Tengo esos verdaderos mantras de adoración que destruyen todos los pecados. Solo quedan las virtudes. (Como en la actualidad, los científicos han descubierto una medicina que, cuando se rocía en un campo, destruye la hierba y las malas hierbas, pero conserva la cosecha). He traído estos mantras de mi Lok (mundo).

SohM shabd Hum jag mein laaye | Saar shabd Hum gupt chhupaay ||

Traducción: - La interpretación se ha realizado anteriormente.

(También se da evidencia en Rigved Mandal 9 Sukt 95 Mantra 2 que - "Dios al aparecer en este mundo en persona inspira el verdadero camino del bhakti a través de Su néctar-discurso. Ese Dios, que es el Dios de

todos los dioses, es el Maestro de todo, inventó los mantras secretos del bhakti.) Incluso si alguien es muy pecador, pero comienza a practicar la adoración verdadera y no comete ningún pecado en el futuro, todos sus pecados serán destruidos. Al hacer bhakti, él / ella puede lograr su salvación.

Al escuchar las palabras de néctar antes mencionadas, esa hermana prostituta como si despertara de un sueño profundo. Ella empezó a temblar. Cerró su casa y fue al sitio del Satsang. Se sentó al fondo entre las mujeres. Después de la finalización del Satsang, se anunció que los que quieren recibir la iniciación pueden acercarse a Gurudev ji. Algunos hombres y mujeres se levantaron y se acercaron. Esa prostituta también se adelantó y se presentó a Gurudev ji. Ella dijo: "Por primera vez en 40 años de mi vida, he escuchado palabras tan benévolas. ¡Oh Dios! ¿Es posible el bienestar de un pecador como yo? Aunque has dado una solución completa en el Satsang, cuando me asomo a mi abominable vida, siento remordimiento y no puedo creer que un criminal como yo estaría perdonado. El Dios Supremo Kabir dijo que:

Kabir, jab hi Satyanaam hriday dhara, bhayo paap ko naash |

Jaise chingi agni ki, padae puraanae ghaas ||

Significado: - Por ejemplo, hay un montón de millones de toneladas de heno. Si le arrojan una cerilla encendida, todo el heno convertirá en ceniza. Y luego, cuando sople el viento, también se llevará esa ceniza. Se acabó la tarea. Del mismo modo, incluso si hay pecados de millones de nacimientos, la recitación de mi verdadero mantra los reducirá a cenizas. Si no cometes ningún error en el futuro; tu bienestar estará hecho.

(Esta evidencia también se encuentra en el Mantra 13 del Capítulo 8 de Yajurved de que Dios destruye los (EnasH EnasH) pecados atroces de Sus devotos. Él hace el bienestar del ser viviente).

Esa hermana abandonó ese trabajo pecaminoso (prostitución). Tomando la iniciación de Dios Kabir, siguiendo todas las reglas y haciendo bhakti a lo largo de su vida, Champakali logró la salvación.

Historia de Ranka y Banka

Champakali le preguntó al Dios Supremo Kabir: "¡Oh Dios! ¿Qué haré con esta propiedad y dinero pecaminosos? El Dios Supremo Kabir dijo: "¡Hija! Dona este dinero infernal ". Champakali se fue a casa y pensó: "Si donaré todo el dinero, ¿qué comeré? No tengo otro trabajo". Champakali empezó a ir más al satsang. Un día, se dijo en el satsang que:

Ranka (hombre) y Banka (mujer) eran devotos supremos de Dios. Habían entendido correctamente el verdadero conocimiento espiritual (Tatvgyan). Llevaban su vida basándose únicamente en eso. Tuvieron una hija llamada Abanka. Un día, el devoto Namdev le dijo a su Guru ji: "Gurudev, tus devotos Ranka y Banka son muy pobres. Por favor, deles algo de riqueza para que no tengan que traer madera de la jungla y ganarse la vida vendiéndola en la ciudad. Ambos van a la jungla, recogen trozos de madera y lo traen. Incluso tienen dificultades en conseguir comida a veces ". Gurudev dijo: "¡Hermano! He tratado de darles riqueza varias veces, pero donan todo. Dos o tres veces me he disfrazado de comprador de madera. Les pagué cien veces más por su madera que a los demás. Todos los días, su madera se vendía por dos anas. Los compré por diez rupias. Gastando cuatro anas en su comida, donaron el resto en mi Satsang. Ahora dime, ¿cómo debo darles dinero? El devoto Namdev volvió a pedir: "Dales dinero de nuevo esta vez; Estoy seguro de que lo aceptarán ". Guru ji y Namdev ji siguieron el camino de donde Ranka y Banka solían traer madera de la jungla. Guru ji puso en el camino muchas joyas de oro de valor de miles de rupias. Namdev y Gurudev se escondieron detrás de un arbusto. Ranka caminaba adelante con trozos de madera en la cabeza, y detrás de él estaba Ranka caminando a una distancia de sesenta metros cargando trozos de madera. El devoto Ranka vio que en el camino había preciosas joyas de oro y Banka es una mujer; podría volverse codiciosa al ver las joyas y estropear sus obras. Por lo tanto, comenzó a ensuciar

las joyas con los pies. Devoto Banka también fue discípulo de un Gurú Completo. Vio que su marido estaba ensuciando las joyas. Ella entendió su motivo. Ella gritó, "¡Adelante Bhakt ji! ¿Por qué estás poniendo tierra sobre tierra?" Ranka comprendió que es firme en sus intenciones; ella no está vacilando. Ignorando a las joyas preciosas, ambos se fueron a la ciudad. Guru ji dijo: "¿Lo viste, devoto Namdev? Los devotos deberían ser así".

Un día, Guru ji estaba haciendo Satsang a las 4 de la tarde. La sede del Satsang estaba a una distancia de cuatro acres de la cabaña de Ranka. Ranka y Banka habían ido a escuchar el Satsang. Su hija Abanka (19 años) estaba sentada fuera de la cabaña en una camilla. La cabaña se incendió. Todos los artículos se quemaron. Abanka vino corriendo y vio que Satsang estaba pasando. Guru ji estaba entregando el Satsang. El público estaba absorto en escuchar atentamente el satsang. Era una atmósfera pacífica. Abanka dijo en voz alta: ¡Madre! La cabaña se ha incendiado. Todo se ha quemado. Madre Banka se levantó, llevó a su hija a un lado y preguntó: "¿Queda algo?" La hija Abanka dijo: "Una camilla que estaba afuera; sólo eso se ha salvado". El devoto Ranka también llegó allí. Ambos dijeron: "¡Hija! Pon esa camilla también en el fuego y regresa aquí. Escucha el satsang. Si la cabaña no hubiera estado allí, no se habría incendiado; si no se hubiera incendiado, no se habría interrumpido al Satsang". Abanka regresó a la casa y, poniendo la camilla en el fuego de la cabaña, regresó para escuchar el satsang. Después del satsang, todos se fueron a casa. Cenaron en la comida comunitaria en el satsang. Por la noche, dormían debajo de un árbol cerca de la cabaña quemada sin nada. Cuando se levantaron temprano en la mañana para hacer bhakti, había una hermosa cabaña allí. Todos los utensilios estaban allí y había ollas de barro llenas de harina y lentejas, etc. En ese mismo momento se escuchó una voz etérea: "¡Familia devota! Esta es la gracia de Dios. Puedes vivir en esta casa. Esta es la orden de Gurudev". Los tres dijeron: "¡Tu deseo es nuestro mandato, Gurudev!" Al amanecer, la gente del pueblo se asombró al ver que las cenizas de la casa que estaba al lado de otro árbol aún estaban presentes. No era posible construir una nueva cabaña al menos una semana. Todos dijeron que esto es un milagro de su Guru ji. Quien lo vio juró tomar la iniciación de Guru ji. Miles de habitantes tomaron la iniciación. (El Dios Supremo Kabir había realizado todo este acto divino aproximadamente doscientos años antes de aparecer en la ciudad de Kashi. En ese momento, también había tomado al devoto Namdev en Su refugio).

Al escuchar la historia mencionada, el miedo en la mente de la devota Champakali se desapareció y ella donó toda la propiedad y la riqueza al Dios Kabir Guru ji. Dios dijo: "¡Hija! Cuando te conviertes en mía, tu riqueza es automáticamente mía. Guarde una buena parte de esta riqueza mía contigo, esto asegurara tu mantenimiento. Sigue donando el resto. El devoto Champakali hizo lo mismo. Ella se quedó con la casa y donó la mayor parte del dinero según la orden de Guru ji en las comidas comunales.

Prueba de discípulos por Kabir Ji

Impresionados por los numerosos actos divinos milagrosos realizados por el Dios Supremo Kabir, ocho millones cuatrocientos mil personas se habían convertido en Sus discípulos. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Sabía que al ver estos milagros y debido a los beneficios materialistas que obtuvieron gracias a mis bendiciones, me estaban saludando. No tienen fe en mí de que soy Dios. Pero, imitándose unos a otros, dicen que Kabir Ji, nuestro Sadguru, es Dios mismo. También solían contar sus beneficios. Un día, el Dios Supremo Kabir Ji pensó en probar a los discípulos que: "Déjenme ver cuánto conocimiento han comprendido. Si no tienen fe, no merecen la salvación. Son una carga inútil sobre mi cabeza". Al pensar esto, hizo un plan. Le dijo a su discípulo supremo Ravidas: "busca un elefante".

Había una hermosa prostituta en la ciudad de Kashi. A poca distancia de su casa estaba la casa de un devoto de Kabir Ji. Kabir Ji estaba haciendo Satsang en su patio por la noche. Ese día esa prostituta no tuvo ningún cliente. Para escuchar las palabras de Satsang, se sentó en una silla en el techo de su casa. Escuchó el satsang toda la noche y por la mañana fue al sitio del Satsang y se presentó al Dios Kabir ji, y dijo: "¡Guru ji! ¿Se puede salvar también a un pecador como yo? Por primera vez en mi vida, he escuchado cosas sobre el bienestar del alma. Ahora solo tengo dos opciones: o logro la salvación o expío mis pecados suicidándome". Dios Kabir Ji dijo: "¡Hija! suicidarse es un pecado atroz. Dios destruye todos

los pecados si uno practica bhakti. Toma la iniciación de mí y haz bhakti, y evita cometer pecados en el futuro". Esa hermana estuvo de acuerdo y se comprometió. Ella tomó la iniciación de Dios Kabir y comenzó a hacer bhakti. Y dondequiera que Dios Kabir solía entregar satsang, ella comenzó a ir allí para escucharlo. Por eso, a los devotos de Kabir Ji no les gustaba que viniera al satsang. Solían decirle que: "Guru ji está siendo difamado por tu culpa. No vengas al Satsang. Tu sueles sentarte al frente cerca de Guru ji; no te sientes ahí." La niña le contó estas cosas a Guru Kabir Ji y comenzó a llorar amargamente. El Dios Supremo dijo: "¡Hija! Puedes seguir viniendo a Satsang". Kabir Ji aclaró a través de Satsang que: "¿Cómo puede un paño sucio quedar limpio sin estar en contacto con agua y jabón? Del mismo modo, ¿cómo puede un pecador lograr salvación si está lejos de Satsang y Guru? Los devotos, no odian a las prostitutas ni a los enfermos; los respeten. Hablen del conocimiento espiritual con ellos, inspírenles a alcanzar la salvación ". Incluso después de los repetidos consejos del Dios Kabir Ji, los devotos siguieron prohibiéndole a esa chica que viniera al Satsang, y solían dar excusas de que: "Gracias a ti, Guru ji está difamado en Kashi. La gente de Kashi nos dice repetidamente que: "Hasta una prostituta visita a tu Guru Ji. Qué clase de gurú es " .

Dios Kabir le dijo a esa chica: "¡Hija! Vendrás conmigo y te sentarás sobre un elefante". La niña dijo: "¡Tu deseo es mi orden, Gurudev!" A la mañana siguiente, alrededor de las 10, los tres montados en un elefante pasaron por el bazar principal de la ciudad de Kashi. San Ravidas estaba montado sobre el elefante. La niña estaba sentada detrás de Ravidas ji y frente a Kabir ji, es decir, estaba sentada entre los dos. Kabir ji llenó el agua de Ganges en una botella. Lo estaba bebiendo, poniendo esa botella en su boca. La gente pensaba que Kabir Ji estaba bebiendo alcohol. Bajo el efecto del alcohol, deambula abiertamente por el bazar con la prostituta. La gente de Kashi empezó a decir: "¡Mira! El tejedor Kabir que solía pronunciar grandes sermones; hoy sus pretensiones han sido reveladas. Estas personas hacen esas cosas con la excusa del satsang " .

La gente de Kashi estaba trayendo a los discípulos de Kabir Ji y mostrándoles que - "Mira que hace tu Dios. Está bebiendo alcohol y vagando abiertamente con una prostituta". Al ver este acto divino, esos ocho millones cuatrocientos mil discípulos falsos abandonaron a Kabir Ji y comenzaron a practicar la forma de adoración anterior. Atrapados en la opinión pública, se apartaron del Gurú.

El dios Kabir solía realizar actos divinos como estos, especialmente cuando el emperador de Delhi, Sikander Lodhi, había llegado a Kashi. En ese momento, el emperador Sikander Lodhi estaba presente en Kashi. Los Qajis y los Pandits se quejaron ante el Emperador de que el tejedor Kabir estaba cometiendo un delito. Sin ninguna vergüenza, estaba cometiendo una mala acción con una prostituta mientras estaba sentado sobre un elefante. Estaba tomando alcohol. El Emperador ordenó capturarlo inmediatamente y matarlo ahogándose en el Ganges. El propio emperador Sikander Lodhi puso esposas en las manos de Kabir ji, grilletes en los pies y un collar de hierro alrededor del cuello. Haciendo que Kabir ji se sentara en un bote, los soldados lo llevaron al medio del río y los soldados le arrojaron al río. Las esposas, los grilletes y el collar de hierro se rompieron y cayeron al río. Dios se sentó en una pose de loto (posición sentada con las piernas cruzadas) en el agua. El agua del Ganges fluía debajo de él en forma circular. Dios estaba sentado pacíficamente sobre el agua. Después de algún tiempo, el dios Kabir ji llegó a la orilla del río Ganges. Por orden de Sheikh Taqi, los soldados capturaron a Kabir ji y lo hicieron sentarse en un bote, ataron piedras pesadas en su espalda y pies y ataron sus manos a la espalda con una cuerda, y lo arrojaron otra vez en el río Ganges. Las cuerdas se rompieron. Las rocas se hundieron en el agua. El Dios Supremo Kabir siguió sentado sobre el agua. Cuando Sheikh Taqi vio que Kabir no se ahogaba en el río Ganges se enfureció, persuadió al Emperador para que ordenara dispararle balas de cañón. Primero, se lanzaron piedras, se dispararon balas y flechas contra Kabir ji. Finalmente, se dispararon balas de cañón a Kabir ji por doce horas. Algunos cayeron cerca de la orilla; otros llegaron a la otra orilla; otros cayeron lejos en algún estanque. Ni siquiera una sola bala de cañón, piedra, disparo o flecha acercó al Dios Supremo Kabir ji. Incluso al ver todo esto, la gente de Kashi no pudo reconocer al Dios Supremo. Entonces, el Dios Supremo Kabir ji pensó que eran personas tontas. En ese mismo momento, Kabir ji desapareció en el agua del Ganges y apareció en la casa del devoto Ravidas ji. Los espectadores creían que el tejedor Kabir se murió ahogado en el Ganges. La arena y el barro deben haberse acumulado sobre él. Todos fueron a la

ciudad disfrutándose, bailando y saltando. Sheikh Taqi junto con su equipo fueron a la casa de San Ravidas ji para decirle que Kabir, a quien solías llamar Dios, se ahogó y se murió. Al llegar a la casa de San Ravidas ji, vio que Kabir ji tocaba un "Iktara" (instrumento musical de una cuerda) y cantaba un himno. Sheikh Taqi estaba horrorizado. Fue al emperador Sikander Lodhi y le dijo que: "Kabir se escapó. Está sentado en la casa de Ravidas". Al escuchar esto, el emperador Sikander Lodhi fue a la cabaña de San Ravidas. El dios Kabir ji desapareció de allí y se sentó en un estado meditativo en la parte superior del agua del río Ganges justo como uno se sienta sobre la tierra. El emperador Sikander Lodhi le preguntó a Ravidas: "¿Dónde está Kabir Ji?" San Ravidas ji dijo: "¡Oh Emperador! Él es Dios completo. Él solo es Alakh Allah. Reconócelo. Es el amo de su propia voluntad. Puede ir a donde quiera. No sé a dónde se ha ido. Vive con todos". En ese mismo momento, alguien dijo que Kabir Ji estaba sentado en medio del Ganges y estaba haciendo bhakti. Todo el pueblo, el emperador y los soldados se dirigieron nuevamente a la orilla del río. El Emperador envió un mensaje a través de los pescadores en un bote pidiendo a Kabir ji que saliera. Los pescadores tomaron el bote cerca de Kabir ji y entregaron el mensaje: "El emperador Sikander los está llamando. Ven." El Dios Supremo Kabir ji se sentó en ese barco (bote grande) y llegó a la orilla.

El emperador Sikander volvió a hacer que lo detuvieran y se le ordenó que lo atara de pies y manos y lo asesinará un elefante furioso. El público estaba parado por todos lados. Sikander estaba sentado en un lugar alto. Dios fue puesto en el suelo con sus manos y pies atados. El mahout (conductor de elefante) hizo que el elefante tomara alcohol y avanzó para pisotear a Kabir Ji para matarlo. Kabir Ji proyectó un león al lado de él. Solo el elefante pudo verlo. El elefante trompeó y volvió corriendo por miedo. El mahout temía perder su trabajo. Golpeando al elefante, trató de llevarlo hacia Kabir ji, pero el elefante corrió hacia atrás. Entonces el Mahout también vio al león parado allí, y la lanza cayó de su mano por miedo. El elefante se escapó. Los grilletes del Dios Supremo Kabir ji se rompieron. Kabir ji se puso de pie y, mientras estiraba las manos, se hizo alto. Su cabeza empezó a parecer que tocaba al cielo. Su cuerpo comenzó a lucir brillante. Temblando de miedo, el Emperador Sikander cayó a los pies del Dios Supremo Kabir. Pidió perdón y dijo: "Tú eres Dios. Perdona mi vida. He cometido un grave error. Te he reconocido ahora. Tú mismo eres Alá que ha venido a la tierra". Luego, el Dios Supremo Kabir llegó a la ciudad de Kashi y se sentó en el patio de la casa de esa misma Prostituta (Ganika). La niña estaba masajear sus pies. Mantuvo los pies del Dios Supremo Kabir ji sobre sus muslos.

Nota: - La traducción de estos discursos se ha realizado brevemente más arriba.

*Fir ganika kae sang chale, sheeshi bhari sharaab |
 Garibdas us puri mein, Julha bhaya kharaab ||726||
 Taari baaji puri mein, bhisht Julahadi neech |
 Garibdas ganika saji, dahun santan kae beech ||727||
 Gaavat baen bilaaspad, gangajal peevant |
 Garibdas vihval bhaye, matwale ghoomant ||728||
 Bhaduva bhaduva sab kahaen, koyi na jaane khoj |
 Das Garib Kabir karam, baantat shirka bojh ||729||
 Dekho ganika sangi layi, kehte kaum chhatees |
 Garibdas is Julahadi ka, darshan aan hadees ||730||
 Shah Sikander kun suni, bhisht huye do Sant |
 Garibdas chyaaron varan, uthi laage sab panth ||731||
 Chyaari varan shat ashram, donaun deen khushaal |
 Garibdas Hindu Turak, padya shahar gali jaal ||732||
 Shah Sikanderkae gaye, suni kable Ardas |
 Garibdas talbaan huyi, pakre donaun das ||733||
 Kaho kabir yauh kya kiya, ganika linhi sang |
 Garibdas bhoole bhakti, parya bhajan mein bhang ||734||
 Suno Sikander badshah, hamri araj avaaj |*

Garibdas vah rakhisi, jin yauh saajya saaj ||735||
Jadiya taunk janjeer gal, Shah Sikander aap |
Garibdas pad leen hai, taari ajapa jaap ||736||
Haathon jadi hathkadi, pag bedi pahiraay |
Garibdas beech Gang mein, tahan deenha chhitkaay ||737||
Jhadi gaye taunk janjeer sab, lagae kinaare aay |
Garibdas dekhae khalak, syon Qaji Badshah ||738||
Neechae neechae Gangajal, upar aasan theer |
Garibdas boodae nahin, baithe adhar Kabir ||739||
Yoh achraj kaisa bhaya, dekhain dono deen |
Garibdas qaji kahaen, baandhi diya jal seen ||740||
Gal mein faansi daari kari, baandho shila sudhaari |
Garibdas yauh Julahadi, jab boodae Gangdhaar ||741||
Shila dhari jab naav mein, baandhi galae Kabir |
Garibdas fand tuti kae, na doobae jalneer ||742||
Shila chali shah aur kaun, dekhate Kashi khyaal |
Garibdas Kabir ka aasan adhar hamaal ||743||
Teer baan goli chalaen, top rahkalyaun shor |
Garibdas us Julahadikae, gayi ek nahin or ||744||
Adhar dhaar gole bahaen, jalcae beech gabhaak |
Garibdas us Julahadi par, shastr chhooten laakh ||745||
Top rahkale sab chalaen, teer baan kamaan |
Garibdas vah Julahadi, jal par rahae amaan ||746||
Adhri dhaar apaar gati, jal pari lagi samaadhi |
Garibdas nij brahmpad, khelein aadi anaadi ||747||
Julam hua boodae nahin, shastr lagae na baan |
Garibdas ib kaun gati, kaesen leejae praan ||748||
Lagi Samadhi agaadh mein, bichrae Kashi gang |
Garibdas kilol sar, chhuhaen charan tarang ||749||
Chyaari pahar gole bagey, dhama mulak maidan |
Garibdas pokhar sukhaen, rahe Kabir amaan ||750||
Apni karni sab kari, thaake donaun deen |
Garibdas ab Julahadi, paithi gaye jalmeen ||751||
Dubya dubya sab kahaen, ho gaye gaarat gor |
Garibdas kable Dhani, tum aagae kya jor ||752||
Aanand mangal hot hai, bataen badhaayi beg |
Garibdas us Julahadi par fir gayi reti regh ||753||
Hasti ghode chadat hain, paan mithai cheer |
Garibdas Kashi khusi, boode gang Kabir ||754||
Jaavo ghari Raidaskae, hilkaare hajoor |
Garibdas khusiya kahau, kahiyo nahin kasoore ||755||
Jhaalari dholak bajat hain, gaavaen shabd Kabir |
Garibdas Raidas sangi, donaun ekahi teer ||756||
Qaji Pandit sab gaye, Shah Sikander uth |
Garibdas Raidaskae, bhash gaye jatjoot ||757||
Kothi kuthle sab jhake, baasan teendar goli |
Garibdas Rahdas sunaun, kahan gaye vah bol ||758||
Ve pragat Pooran Purush hain, Abinaashi Alakh Allah |
Garibdas Raehdas kahaen, sunaun Sikander Shah ||759||

Surajmukhi subhaan sar, khiley phool guljaar |
Garibdas qaji pandit, karta shah pukaar ||760||
Shah Sikander fir gaye, us Ganga kae teer |
Das Garib Kabir Hari, baithe oopar neer ||761||
Baithi malaah jihaaj mein, gaye dhaar kae beech |
Garibdas Hari Hari karaen, prem fuhaare seech ||762||
Kari araj malaah tahan, deen duni Badshah |
Garibdas aasan udhar, lagi samadhi Julaah ||763||
Bhanwar firat hain gang jal, phool ugaane koti |
Garibdas tahan bandagi, Harijan Hari ki ot ||764||
Sankal seedi laay kari, utre tahan malaah |
Garibdas Hum bandagi, yaad kiye Badshah ||765||
Baith Kabir jahaaj mein, aaye Ganga ghaat |
Garibdas Kashi thaki, haande bauh bidhi baat ||766||

Traducción: - La traducción del Discurso núm. 726-730: - Dios Kabir, con el motivo de poner a prueba a sus discípulos, llenó una botella con el agua del río Ganges. Montando sobre un elefante junto con la famosa prostituta de la ciudad de Kashi y Sant Ravidas ji, comenzó a vagar por las calles del bazar principal de la ciudad de Kashi. Estaba bebiendo el agua de la botella, actuando como si estuviera bebiendo licor. Ravidas ji estaba montando sobre el elefante. La prostituta estaba sentada detrás de él. Detrás de la prostituta, Kabir Ji estaba sentado con su brazo alrededor del cuello de la prostituta actuando como un amante. Al ver todo esto, la gente de la ciudad de Kashi comenzó a aplaudir y dijo: "Mira, el humilde tejedor Kabir, está borracho, y deambula con el brazo alrededor del cuello de la prostituta". Dios Kabir se balanceaba mientras cantaba himnos y poemas de bhakti. El público pensaba: "Está cantando canciones y se aferra indecentemente a la prostituta". Incluso se ha vuelto desvergonzado". Todos los ciudadanos de la ciudad de Kashi comenzaron a llamar a Kabir Ji 'Bhadva-Bhadva', es decir, un adúltero, pero nadie comprendió este misterio de que Dios Kabir en forma de Satguru había dado la iniciación a varios discípulos. Tenía la carga de sus pecados sobre Su cabeza. Los discípulos no estaban obedeciendo las órdenes del Gurú. Se estaba deshaciendo de su carga. Al ver este acto divino, los discípulos renunciaron (naam diksha) la iniciación y se alejaron de Kabir Ji. Incluso dejaron de ir al satsang para escuchar sus discursos espirituales. Cualesquiera que fueran los discípulos que renunciaron al naam (mantra), Kabir Ji se deshizo de la carga de su cabeza. La gente de treinta y seis comunidades de la ciudad de Kashi decían: "Mira, tiene una prostituta (Ganika) con él. Uno se incurre en pecado solo al ver a este tejedor Kabir ".

Traducción del discurso núm. 731-754: - En aquellos días, el rey de Delhi, Sikander Lodhi, se alojaba en Kashi porque era el emperador de toda la India antigua. Los pequeños estados también estaban bajo su dominio. El rey de la ciudad de Kashi, Birdev Singh Baghel, también estaba bajo el reino de Sikander. El dios Kabir también solía realizar actos divinos maravillosos cuando el rey de Delhi, Sikander Lodhi, había visitado la ciudad. El Dios Supremo sabe que todos los seres humanos de todas las religiones y todos los demás seres vivientes son Sus hijos. Han nacido por Su palabra. Como padre, el Dios Supremo Kabir también sigue intentando liberar a sus hijos de las garras de Kaal Brahm. El Dios Supremo Kabir quería que de alguna manera Sikander se diera cuenta de mi poder y pudiera cooperar conmigo en la propagación de mi verdadero conocimiento en la región de su gobierno, y también podría lograr su propio bienestar.

Los gurú brahmanes hindúes y los qajis y mulás musulmanes nunca se llevaron bien unos con otros en la India. Siempre solían plantear algún conflicto en nombre de la religión. Pero cuando solían encontrar una falla en Kabir Ji, todos solían unirse y oponerse fuertemente a Kabir Ji. La razón fue que Dios Kabir solía demostrar que el conocimiento de los predicadores de ambas religiones estaba equivocado. Solía decir que estos predicadores religiosos no tienen el conocimiento de sus propios libros sagrados. Todos estos

imparten conocimientos y bhakti contrarios a los libros sagrados. Como resultado de lo cual, los adoradores no obtienen ningún beneficio espiritual de Dios.

Aquellos que tomaron la iniciación de Kabir Ji solían obtener beneficios instantáneos. Esta fue la razón por la que Dios Kabir había adquirido seis millones cuatrocientos mil discípulos en ese momento. Todos estaban muy angustiados antes. La angustia de todos se había disipado de la iniciación y las bendiciones y todos se habían vuelto felices. Tanto hindúes como musulmanes se estaban convirtiendo en discípulos de Kabir Ji en gran número. Por eso, los predicadores religiosos (gurús religiosos) solían estar muy celosos de Kabir Ji. Aprovecharon de esta oportunidad. Pensaron que el emperador de Delhi también estaba aquí. Hoy le hacemos condenar a muerte a este tejedor. Al pensar esto, miles de personas de ambas religiones fueron a la casa del rey Sikander. Después de conocer el motivo, el rey Sikander, para complacer al público, dijo: "Ahora mismo, haré que detengan y maten a Kabir". La Policía arrestó tanto a Sant Ravidas como a Dos Kabir. Kabir Ji confesó que la su culpa fue suya, por lo cual Sant Ravidas fue liberado. Kabir Ji había dicho: "No hay ninguna culpa de Ravidas ni de Ganika. Todo lo he hecho yo".

La enfermedad incurable de Sikander Lodhi fue curada con la bendición del Dios Supremo Kabir. El Dios Supremo Kabir había revivido al niño muerto Kamaal, a la niña Kamaali y a Swami Ramanand, que fueron asesinados por el rey Sikander Lodhi en frente del rey. El rey Sikander también solía considerar a Kabir Ji como su Gurú, pero al ver a un gran número de personas y considerarlo una ofensa imperdonable, con el objetivo de mantener la ley y el orden en su gobierno, Sikander Lodhi hizo arrestar a Kabir Ji. Sin embargo, teniendo en cuenta el decoro del Guru, preguntó: "¡Oh Kabir Ji! Tenías pensamientos tan nobles. ¿Qué has hecho? Visitaste a una prostituta. Olvidaste el bhakti. Tu devoción, es decir, naam (mantra) se ha desconectado. Has destruido tu bhakti ". Kabir Ji respondió: "¡Oh, emperador Sikander! Escuche la respuesta a su pregunta. El Dios Supremo, que después de crear todos los universos (brahmanes) los aseguró, también me protegerá ". Con el motivo de apaciguar al público, el propio rey Sikander Lodhi puso los grilletes en las manos, los pies y el cuello del Dios Supremo Kabir y ordenó matarle poniéndole en el centro del río Ganges. Según la orden del Rey, Kabir Ji fue llevado al centro del río Ganges en un bote y puesto en el agua. Los grilletes de las manos, los pies y el cuello del Dios Supremo Kabir se rompieron y cayeron en el agua, y el Dios Kabir siguió sentado en la superficie del agua. Al ver esto, los Qajis dijeron: "Ha hecho que el agua sea firme con encantamientos. Por eso, no se está ahogando". Kabir Ji siguió sentado en la superficie del agua por un tiempo. Luego llegó al mismo lugar en la orilla del río Ganges de donde le habían llevado en un bote. Miles de espectadores estuvieron presentes en ese lugar, es decir, en la orilla del río Ganges. El rey Sikander también estuvo presente. Qajis, Mullahs y Brahmins, después de discutir entre ellos, le dijeron al Rey: "Debería ser puesto en el centro del río atando una piedra pesada alrededor de su cuello. Entonces se ahogará". Haciendo que Kabir Ji se sentara en un bote y atando una piedra pesada con una gruesa cadena de hierro alrededor de su cuello, lo arrojaron al agua en medio del río Ganges. La cadena se rompió. La roca que flotaba rápidamente en la superficie del agua llegó donde el rey Sikander.

Kabir Ji siguió sentado con las piernas cruzadas sobre el agua en una pose fácil (Sukhasan). El agua fluía por debajo. Dios Kabir no se ahogó en el agua. Las olas de agua estaban tocando los pies del Dios Supremo Kabir. El Rey ordenó matar a Kabir Ji disparándole una flecha. Cuando Kabir Ji no se murió incluso después de recibir un disparo de flechas por mucho tiempo, trajeron un cañón. Balas de cañón y flechas fueron disparadas contra Kabir Ji, pero ninguna de ellas le alcanzaba. Algunas balas de cañón solían caer al río en el mismo lado de la orilla y otras más lejos. Muchas balas de cañón cayeron en estanques distantes cuya agua se secaba. Algunas balas de cañón caían de izquierda a derecha. Ni una sola flecha o bala de cañón se acercó al dios Kabir. Este intento continuó durante cuatro pahaar, es decir, doce horas, pero Kabir Ji no se murió. El Dios Supremo Kabir es inmortal. ¿Quién puede matar al inmortal? Estaba mostrando Su poder a la gente a través de este acto divino, pero Kaal Brahm había engañado su intelecto. Nadie pensó que este no es un hombre común. Cuando el rey y el público habían agotado todos los esfuerzos, dijeron: "¿Cómo lo matamos?" Cuando todos se sintieron exhaustos después de infligir atrocidades, el dios Kabir se lanzó al río Ganges. El rey y las personas presentes asumieron que Kabir había muerto ahogado en agua. La arena y el barro se habrían asentado sobre su cadáver. Regocijados por

la muerte de Kabir Ji, la gente comenzó a tocar los tambores, cantar, bailar y distribuir dulces. El Rey fue a la casa de reposo.

Qajis, mullahs y pandits fueron juntos a la casa de Ravidas. Allí escucharon la voz de Kabir Ji desde adentro. Estaba cantando los himnos de la gloria de Dios. Los gurús religiosos habían ido a decirle a Ravidas ji que Kabir, a quien solías llamar Inmortal, está muerto. Cuando entraron a la casa, Kabir Ji estaba sentado junto a Ravidas ji. Ambos cantaban himnos. Al ver esto, regresaron e informaron a Sikander que Kabir no se había muerto. Está sentado en la casa de Ravidas. Miles de personas, los Qajis, Mullahs y Pandits de Kashi fueron a la casa de Ravidas ji. No encontraron a Kabir Ji allí. Le preguntaron a Ravidas ji: "¿Dónde está Kabir?" Dijo: "se fue de aquí. Decía que: 'Volveré después de darme un baño en Ganges'". Cuando el Rey y toda la gente fueron a la misma parte de la orilla del Ganges, encontraron al Dios Kabir sentado en la superficie del agua como antes. Estaba sentado en el centro del río. Unas personas fueron en un pequeño barco y dijeron que el rey Sikander te está llamando. Se colgó en el agua una escalera atada al barco con cadenas. Kabir Ji subió las escaleras, se sentó en el barco y salió del río Ganges. Fue arrestado inmediatamente.

Mal intento de matar al dios supremo Kabir por un elefante furioso

*Khooni haathi mast hai, pag bandhey janjeer |
Garibdas jahan daariya, masak baandhi Kabir ||767||
Sinh roop Sahib dharya, bhaage ulte pheel |
Garibdas nahin samajhti, yaah duniya khaleel ||768||
Baney kehri sinh jit, chaunr shikahr asmaan |
Garibdas hasti lakhya, deekhae nahin jihaan ||769||
Kutae sheesh mahavatM, ankush sheer gargaap |
Garibdas ulta bhagae, taari deejaen thaap ||770||
Bhaale kokhaun maariye, charkhi chhootein paakh |
Garibdas nahin nikat jaay, kilki devaen laakh ||771||
Jaisi bhakti Kabir ki, aisi karae na koy |
Garibdas kunjarae thakey, ulatey bhaage roye ||772||
Dum govaen moondi dhunae, saen na samjhae ek |
Garibdas deekhae nahin, aagae khadaa Alekh ||773||
Peelvaan dekhyae tabae, khada kehri singh |
Garibdas aaye tahan, dhari Maula bahu rang ||774||
Utre Maula aras taen, bhaav bhakti kae het |
Garibdas tab Shah lakhey, Kabir Purush sahet ||775||
Leela ki Kabir ne, do roop mein rahe dees |
Garibdas Kabir kae, paas khade Jagdish ||776||
Jambhaayi angdayiyan, lambe bhaye Dayal |
Garibdas us Shah kun, maano darshya Kaal ||777||
Koti chandra shashi bhaan mukh, girad kund dum leel |
Garibdas tahan na tike, bhaagi gaye ranfeel ||778||
Nayan laal bhaun peet hain, doongar nak pahaar |
Garibdas us Shah kun, Sinh roop didaar ||779||
Mastak shikhar swarg lag, deeragh deh biland |
Garibdas Hari utre, kaatan jam ke fand ||780||
Girad naabhi nirbhae kalaa, dudkarae nahin koye |
Garibdas triloki mein, gaaj taas ki hoye ||781||
Jyun Narsinh Prahladkae, yun vah Narsinh Ek |
Garibdas Hari aaiya, raakhan janki tek ||782||*

Baar-baar sataay kar, mastak leena bhaar |
Garibdas Shah yaun kahae, baksau ibki baar ||783||
Tahan sinh lyouleen hua, parcha ibki baar |
Garibdas Shah yaun kahae, Allah diya deedar ||784||
Sun Kashi ke panditau, Qaji Mulla peer |
Garibdas iske charan lyauh, Alah Alekh Kabir ||785||
Yauh Kabir Allah hai, utre Kashi dhaam |
Garibdas Shah yaun kaein, jhagar mooye be kaam ||786||
Qaji Pandit roothiya, ham tyagya yoh desh |
Garibdas shashtdal kahaen, jaadu sihar hamesh ||787||
In jaadu jantar kiya, hasti diya bhagaay |
Garibdas it na rahaen, Kashi bidri jaay ||788||
Kashi bidri chahaun disha, thaambhan hara Ek |
Garibdas kaise thambhae, bidre bauhat anek ||789||

Traducción: - Discurso núm. 767-789: - Atando las manos y los pies del dios Kabir, lo pusieron dentro de un terreno donde dan castigo fuerte a los criminales atroces. Ese terreno era similar a un estadio de hoy en día. El rey y los funcionarios solían sentarse en una plataforma. Los espectadores solían rodear la arena. Había allí un elefante entrenado para matar personas. Se le habían desarrollado el gusto del alcohol y de la sangre. Se llamaba elefante sediento de sangre. El rey Sikander y otros ministros estaban sentados. La gente estaba parada a su alrededor. Cuando el jinete del elefante (un mahout que le vence a un elefante y le monta) llevó al elefante sediento de sangre hacia Kabir Ji para matarle, el Dios Supremo Kabir proyectó una imagen de un león que solo era visible al elefante. El elefante estaba borracho. Al ver al león, huyó asustado. El jinete del elefante golpeó al elefante con lanza, pero el elefante no se dirigió hacia Kabir Ji. Dios Kabir también mostró un león parado allí al jinete del elefante. El jinete del elefante también se cayó del elefante por miedo. El elefante se escapó. La esclavitud de Dios Kabir se rompió y él se puso de pie. Estiró los brazos y bostezó. Aumentó su altura mucho. Su cabeza tocaba al cielo. Luz de soles infinitos estaba emitiendo de Su cuerpo. Esto solo fue visible al rey Sikander. El rey se puso de pie con temor, se dobló al suelo y dijo: "Perdóname. He cometido un grave error. He visto a Dios ". El Rey dijo al público: "Este es Allahu Akbar. Ha venido a la Tierra en forma de Kabir. Sálvense tocando Sus pies". Pero los desafortunados Qajis, Mullahs y Pandits dijeron: "Kabir ha asustado al elefante con un hechizo. Nos vamos" Al decir esto, todas esas almas pecadoras se marcharon. Dios redujo Su cuerpo al tamaño normal e hizo desaparecer al león. Fue a su casa.

Después de tomar la iniciación

Después de recibir la iniciación de Gurudev Completo, realice la adoración que le dijo Gurudev con toda fe y dedicación.

* Kabir ji ha declarado que: -

1. Ten paciencia.

Kabir, dheere-dheere re mana, dheere sab kuchh hoye |

Maali seeche sau ghada, samay aaye phal hoye ||

Significado: - Como, un jardinero siembra una semilla de mango. Lo riega. Unos días después, se ve un brote. Aun así, continúa regando de vez en cuando. Construye una cerca de arbustos espinosos para protegerlo. Una planta de mango tarda entre 8 y 10 años en convertirse en árbol. El jardinero (dueño del jardín que lo planta o un sirviente) sigue regando esa planta hasta entonces. Cuando se convierte en un árbol, da frutas de mango. Tiene tantos mangos que su familia los come y él gana la vida vendiéndolos.

De manera similar, después de sembrar la semilla del bhakti-mantra, es decir, después de tomar la iniciación, uno debe continuar regando, recitándolo y haciendo caridad. Al igual que una planta de mango, después del crecimiento gradual de la planta de bhakti en un árbol, habrá montones de felicidad. Así como el árbol de mango da toneladas de mangos; uno se los come y también gana dinero con esto; del mismo modo, un devoto debe tener paciencia. Gradualmente, comenzará a obtener el resultado del bhakti.

2. Tener fe: - Solo los que tienen plena fe en la magnificencia de Dios pueden cosechar los beneficios del bhakti de Dios.

Nada es imposible para Dios

Dos mahatmas estaban realizando su práctica religiosa en las afueras de una ciudad en la jungla. Uno estuvo realizando práctica religiosa durante cuarenta años después de renunciar a su casa. El segundo había estado haciendo su práctica religiosa solo los últimos dos años. Un Devdoot (mensajero de los dioses) de la corte de Dios pasaba un tiempo cada día con ambos. Los dos mahatmas tenían sus ashrams en el este y el oeste de la aldea. El mayor tenía su ashram en el oeste y el más joven tenía el suyo en el este de la aldea en la jungla.

Todos los días, el Devdoot solía sentarse durante una hora con cada uno de ellos. Solían discutir sobre Dios. Ambos adoradores solían pasar un buen rato con él. Un día, Devdoot le dijo al Dios Vishnu: "¡Dios! Dos devotos supremos tuyos viven fuera de la ciudad de Kapila ". Shri Vishnu dijo: "Uno es un devoto supremo y el segundo es un devoto falso". Devdoot pensó: "El que se dedica a la adoración durante cuarenta años debe ser un devoto firme porque tiene una barba larga, cabello largo enmarañado en la cabeza y cuarenta años es mucho tiempo". Devdoot dijo: "¡Oh Señor! Aquel que está haciendo tu bhakti durante cuarenta años debe ser el devoto supremo". Dios dijo: "No; el segundo que se ha dedicado al bhakti solo dos años". Dios dijo: "¡Devdoot! ¿No me crees?" Devdoot dijo: "¡Señor! Ese no es el caso. Pero mi baja aptitud me está haciendo creer que el mayor es un buen devoto". Shri Vishnu dijo: "Vete a la tierra mañana pero un poco tarde. Ambos te preguntarán el motivo del retraso. Díales que hoy Dios tuvo que pasar un elefante por el agujero de una aguja. He venido después de ver ese acto divino. Por eso llego tarde. Con las respuestas que te dan, llegarás a saber quién es el devoto supremo". Antes, Devdoot solía ir todos los días alrededor de las 8 de la mañana al más viejo, y alrededor de las 10 en punto al más joven. Al día siguiente, fue al más mayor alrededor de las 12 en punto del día. Cuando el devoto mayor preguntó el motivo del retraso, Devdoot le dijo: "Hoy a las 11:30 am, Dios tuvo que realizar un acto divino; He venido después de verlo". El devoto que había estado adorando durante cuarenta años preguntó: "¿Qué acto divino realizó Dios? Cuéntame." Devdoot dijo: "Shri Vishnu hizo un milagro. Pasó un elefante por el agujero de una aguja". Al escuchar esto, el devoto dijo: "¡Devdoot! Si mientes debes decir una mentira que sea creíble ¿Cómo es posible que un elefante pase por el agujero de una aguja? Hazlo en frente de mí ". Devdoot entendió que: "Dios estaba diciendo la verdad. Es un animal, no un devoto. Ni siquiera tiene fe en Dios que Dios es Omnipotente. Todo lo que el hombre no puede hacer, Dios puede. El bhakti de este hombre es inútil y falso". Devdoot lo saludó y se fue, y se acercó al devoto más joven. El devoto preguntó la razón del retraso. Devdoot habló con vacilación pensando que el devoto podría usar un lenguaje obsceno. Devdoot dijo: "Devoto, ¿qué debo decir? Dios realizó una maravilla, un milagro. Estaba absolutamente asombrado de verlo. Dios pasó un elefante por el agujero de una aguja". Al escuchar esto, el devoto dijo: "¡Devdoot! ¿Por qué te sorprendes? Dios puede pasar toda la tierra por el agujero de una aguja". Devdoot abrazó al devoto y dijo: "Afortunados son tus padres que han dado luz a ti. Me rindo ante tu firme fe en Dios ".

¡Lectores! Este es solo un ejemplo. En realidad, un devoto debe tener plena fe en Dios en que Dios puede hacer cualquier cosa que desee. Si alguien dice que "Dios no puede hacer esto; Dios no puede hacer eso", entonces él no merece hacer bhakti. ¿Por qué perder el tiempo fingiendo hacer bhakti? Si uno camina por el sendero del bhakti con plena fe en Dios, llegará a su destino.

3. "Todo lo que Dios hace, es para bien".

Después de tomar la iniciación, no importa cuántas dificultades enfrente un devoto en el camino del bhakti, uno solo debe pensar que todo lo que Dios hace, lo hace por el bienestar del devoto.

Historia: - Un rey y su secretario general (Mahamantri) eran discípulos de un gurú. El Secretario General tenía plena fe, pero el Rey solía tener menos tiempo para escuchar el satsang. Debido a lo cual, no estaba completamente familiarizado con la ley de Dios, pero solía hacer su bhakti con devoción. El rey siempre solía llevar consigo al secretario general. Solía respetarlo más. Un ministro estaba celoso del Secretario General por esto. Solía maldecir del Secretario General al Rey para hacerlo caer en los ojos del Rey. Ese ministro quería que el rey lo nombrara secretario general. Por eso, solía decirle repetidamente al Rey: "¡Rey! Este Secretario General no es digno de confianza. Él puede engañarte en cualquier momento". Un día, el Rey, el Secretario General, ese ministro adulator y otros ministros estaban parados en el salón del palacio listos para ir a otra ciudad. El Rey sacó su espada y comenzó a revisar su nitidez, y también estaba hablando con los otros ministros al mismo tiempo. Como resultado de lo cual, uno de los dedos de Rey se cortó y cayó al suelo. El ministro adulator dijo: "¡Oh rey! ¿Qué ha sucedido? Nuestro Rey es tan guapo. Es un día muy desafortunado para nosotros. ¡Oh! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué carga de pueblo has asumido?" El Secretario General dijo: "Todo lo que pasó está bien. Todo lo que Dios hace, es para el bien". El Rey estaba en agonía, y cuando escuchó estas palabras, se enojó con el Secretario General y ordenó a los soldados: "Pónganle en la cárcel". Ellos lo hicieron. El rey nombró al ministro adulator como secretario general. El Rey recibió tratamiento médico por su dedo amputado. En seis meses, la herida del dedo se sanó. No había dolor ya. El Rey ahora tenía tres dedos y una pulgada en la mano derecha. El Rey estaba muy satisfecho con su nuevo Secretario General. Como había tenido una oportunidad, solía decirle al Rey: "¡Oh Rey! Te dije varias veces que te engañaría. Ese día, escuchaste que dijo que es bueno que fue cortado tu dedo. Él habría estado feliz de verte muerta. Él podría haberte matado ". El rey había empezado a creer que todo lo que decía el adulator era verdad. Un día, el Rey fue a la Selva a cazar con ese nuevo Secretario General. Ambos entraron en la jungla. Había algunos Bheels adelante. Ellos capturaron a los dos y los llevaron a su sacerdote. Esa gente salvaje tenía un festival ese día. Tenían que sacrificar a una persona y ofrecerle a su diosa. Habían encontrado a dos individuos. El sacerdote dijo: "Como has traído dos, sacrificaremos a los dos. La Diosa se volverá más feliz. Pero primero examínelos para que no les falte ninguno de sus órganos, es decir, no deben estar desfigurados; no se les debe cortar la mano ni el dedo". Cuando los examinaron, encontraron que a una persona le faltaba un dedo. El sacerdote dijo: "Déjalo. El segundo está bien; decapítale ". Inmediatamente, liberaron al Rey, y decapitaron al secretario general adulator y ofrecieron su cabeza a la Diosa en frente del Rey. El Rey regresó a su palacio. Inmediatamente fue a la cárcel y liberó al Secretario General anterior. El Rey abrazó al Secretario General y le dijo: "Cuando me cortaron el dedo, dijiste que todo lo que sucede, es para el bien. Todo lo que Dios hace, lo hace para el bien. Esto es correcto. Si no se me hubiera cortado el dedo ese día, habría perdido la vida hoy. Dios hizo lo correcto". El Rey luego dijo: "Lo que pasó fue bueno para mí, pero tuviste que pasar seis meses en la cárcel sin culpa. ¿Dónde hay el bien para ti en eso? El Secretario General dijo: "Si no hubiera estado en la cárcel hoy, me habría ido con usted. Y me habrían decapitado a mí. Hubiera sido muerto. Mi vida ha sido salvada por los seis meses de cárcel. Esto es bueno para mí ".

De esta manera, el devoto debe recorrer el camino de la vida con plena fe en Dios.

"Ek Leva ek deva dootam | koyi kisi ka pita na pootam || "

Un granjero tuvo un niño. Cuando su hijo cumplió ocho años, la esposa del granjero se murió. El granjero tenía 16 acres de tierra. Unos años más tarde, el granjero se volvió a casar. También tuvo un bebé de la segunda esposa. El hijo del granjero de la primera esposa cumplió 16 años. Él le hizo casar. El granjero también se murió. El hijo menor a la edad de 10 a 12 años se enfermó. Recibió tratamiento médico unos días, luego su hermano mayor (hermanastro) y su esposa pensaron que: "¿Para qué estamos gastando en su tratamiento médico? Si muere, la tierra de ocho acres de su parte será nuestra". Al contemplar esto, le dijeron al médico, el que venía del pueblo vecino para su tratamiento: "Dale veneno en la medicación a este niño. Te daremos dinero por esto ". En la codicia de quinientos rupias, el médico le dio veneno a ese

niño mezclándolo con su medicación y le mató. Se les dijo a los aldeanos que el niño se murió por la enfermedad. Nadie sospechaba nada. Todo el mundo creía que el niño murió por la enfermedad.

Un año después de la muerte de ese hermanastro, el hermano mayor tuvo un hijo. Estaban emocionados. Ofrecieron una comida comunitaria para celebrar el nacimiento de su hijo. Distribuyeron dulces en todo el pueblo. No tuvieron ningún hijo después de eso. Criaron a su hijo único con amor. Le hicieron fuerte alimentándolo con buena manteca, leche y yogur. Le hicieron casarse a los dieciséis años. En ese momento, el matrimonio infantil era considerado un orgullo. Ese chico se enfermó. Llamaron a muchos médicos. Recetaron varios medicamentos caros, pero todo fue en vano. En aquellos días, le dieron medicamentos de miles de rupias en un mes. Incluso dieron la ceniza de diamante y perla con la medicación del niño. Por lo cual, también tuvieron que vender ocho acres de tierra, pero la enfermedad en lugar de bajar siguió subiéndose y llegó el último día. El padre del niño estaba sentado en un estado de ansiedad con su hijo. En ese mismo momento, el niño dijo: "¡Hermano! Haz una cosa." El padre dijo: "¡Hijo! Yo soy tu padre." El niño dijo: "Soy ese hermano tuyo al que mataste con veneno. He nacido como tu hijo para vengarme". La madre de ese niño también estaba presente allí. El niño dijo: "Mi pertenecían ocho acres de tierra; Ahora lo he recuperado. Ahora sólo queda sacar la cuenta del sudario y de la madera. Organízalos". Al escuchar esto, el padre o hermano se sorprendió. Ambos se arrepintieron de sus acciones. La ley de Dios es inmutable. El hermano mayor cuestionó al hermano menor nacido como su hijo: "Dios nos ha dado el resultado del pecado que cometimos por codicia. El motivo con el que nos quitamos la vida, hemos perdido esos ocho acres de tierra, y no tenemos otro hijo. Alguien más se quedará con el resto de la tierra. Nos hemos arruinado y esto debería haber sucedido. Dios entregó justicia. Pero la niña que ha venido como su esposa, ¿qué pecado ha cometido ella? Ahora estará quemada viva con usted sujeto a la práctica de Sati. Dios ha cometido una injusticia con ella". El hermano menor-hijo, dijo: "Dos años después de mi muerte, ese médico, que me había envenenado para quinientos rupias, se había muerto. Esta esposa es el alma de ese médico. Ella obtendrá su resultado; ella será quemada viva. En ese momento practica de Sati estaba en pleno apogeo. Después de la muerte de un esposo, la esposa fue quemada viva en la misma pira.

¡Queridos lectores! Piense, por favor, que nada está oculto a la vista de Dios. ¡Cosecharás lo que siembras! De esta manera, las personas se asocian con sus familias por las impresiones (Sanskar) de los hechos de sus vidas anteriores. Alguien nace para pagar la deuda de una vida anterior; otro nace para recuperar la deuda de una vida anterior. Por ejemplo: -

Un padre dio educación a su hijo. El hijo se murió en un accidente solo dos días antes de su matrimonio. Había venido a recuperar la deuda del padre. Un hijo se hizo joven. Comenzó a hacer un trabajo para ganarse la vida. Su padre se enfermó; gastaron miles de rupias en su tratamiento, pero fue en vano; él se murió. Este padre había venido a recuperar la deuda de la vida anterior. También había venido a devolver algo. Hizo casar a su hija. Dos años después, su hija se murió. Le había dado mucha dote en su matrimonio. Ese yerno recuperó la deuda de la vida anterior al llevarse a su hija y el dinero. En la actualidad, los que se apropian de dinero engañando a otra persona, esa otra persona recuperará ese dinero convirtiéndose en su yerno en la próxima vida. Esta es la regla de Dios dura y firme. Una palabra a los sabios es suficiente. El relato antemencionado no es solo una historia; es una realidad. Algunas personas dicen que estas historias fueron compuestas para asustar a otros. ¿Quién sabe qué va a pasar? Como, caballeros aconsejan a un ladrón que - "¡Hermano! No cometas un robo. Si te atrapan, primero el público te golpeará, luego la policía te golpeará y luego tendrás que sufrir en la cárcel también". Si uno dice: "Solo dicen esto para asustar al ladrón. ¿Quién ha visto qué va a pasar en el futuro?" Solo piensa, al hacer a un ladrón ver la verdad, le estamos asustando, pero también es la verdad. Si un ladrón asustado de la verdad deja de robar, será bueno para él. Si dice: "¿Quién ha visto lo que sucede en el futuro?", Entonces pasará por todo lo que está mencionado anteriormente. Del mismo modo, sería una desgracia para los que solo creerán que la historia antes mencionada es para aconsejar y asustar a la gente. Considéralo tan cierto como el consejo que se le dio al ladrón.

* El autor había escuchado esta historia antemencionada del agricultor y sus hijos en 1978 de un médico veterinario. Solía narrar esta historia a todos los que se sentaban con él, pero él mismo nunca solía ponerla en práctica. Daba un medicamento de diez rupias y una inyección de agua destilada, y cobraba entre 200 y 300 rupias. Luego, cuando solía reunirse conmigo por la noche, solía contarme sobre sus hechos que: "Si cobro menos rupias, el dueño del búfalo pensará que no se le ha dado una buena medicación. El búfalo mejoraba con medicinas de solo diez rupias ". Por favor reflexiona, cuando hay tanta diferencia en el discurso y la acción de una persona, ¿cómo puede las historias narradas por ellos tener influencia sobre otros? San Garibdas ji ha dicho que estas cosas no son solo palabras, hay que actuar en consecuencia. Comprendiendo la ley de Dios, lleva una vida pura. Libera tu camino de la vida de espinas.

Ek Leva Ek Deva Dootam (uno está aquí para recibir, otro para dar)

Cuando Shri Shiv le dio la iniciación (Mantra Eterno) a su esposa Parvati mientras estaba sentado bajo un árbol seco en Amarnath, un loro hembra había dejado huevos en el agujero del tronco de ese árbol. Los huevos sanos se convirtieron en loros bebés por el aplauso de Shiv Ji y se fueron volando. Entre ellos había un huevo malogrado. Su alma estaba dentro de ello. Cuando Shri Shiv ji narró el mantra de iniciación a Shri Parvati, ese huevo malsano se volvió sano y se convirtió en un loro bebé. Desarrolló alas y volvió capaz de volar. Parvati ji entró en un estado de trance. Ella dejó de decir: "Sí, sí". El loro empezó a decir "Sí-Sí". Shri Shiv ji vio que Parvati está en un estado meditativo; ella no escucha ni dice nada. ¿De quién es esta voz de "Sí-Sí"? Vio que un loro está hablando desde el agujero del tronco de ese árbol. Tan pronto como Shri Shiv ji trató de matar a ese loro, se fue volando. Shri Shiv ji voló detrás del loro con sus poderes sobrenaturales para matarlo. La esposa de Sage Vedvyas bostezó. Cuando abrió la boca, el alma en el cuerpo del loro abandonó su cuerpo y entró en su útero por la boca. Shri Shiv ji le dijo a la esposa de Vyas: "Un alma que roba mi conocimiento ha dejado el cuerpo de un loro y ha entrado en tu útero por la boca. Él es mi ladrón. Lo mataré ". Mientras tanto, Sage Vedvyas también había llegado allí. Estaba escuchando todo. Vyas ji preguntó: "¡Oh Señor! ¿Qué clase de ladrón? Shri Shiv dijo: "Le estaba dando la iniciación a Parvati. Mientras yo estaba revelando el secreto de los lotos internos, este loro lo escuchó. Si le dice esos mantras a una persona que no lo merece, esa persona se volverá inmortal y atormentará a la gente. Se ha vuelto inmortal. Mataré a este ser vivo ". Vyas ji dijo: "¡Oh Dios Shiv! Si se ha vuelto inmortal, ¿cómo lo matarás? Al escuchar esto, Shri Shankar regresó a Parvati. Le contó todo a Parvati. Shri Vedvyas ji vio con su visión divina que hay un niño en el vientre de su esposa. Después de doce años, nació el hijo. La madre solía decir que: "Tengo que nombrar a mi hijo como Sukhdev. Mientras estaba en mi vientre, no experimenté ningún dolor. Siempre fui feliz en mi mente y siempre me sentí feliz. Por lo tanto, ella fue llamado Sukhdev mientras estaba en su vientre". Debido a estar en el huevo de un loro e inmediatamente adquirir un cuerpo humano, los brahmanes también solían llamarlo Shuk Dev (Shuk significa loro). Tan pronto como el sabio Shukdev nació, su cuerpo se convirtió en el de un niño de doce años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces, el sabio Vedvyas ji dijo: "¡Oh hijo! ¿A dónde vas?" Dándole la espalda a sus padres, Shukdev dijo: "Tú y yo solo tuvimos esta gran interacción (Sanskar). El sabio Vyas ji dijo: "¡Oh hijo, Sukhdev! Hemos esperado doce años para tu nacimiento, ¡y hoy nos dejas! Al menos muéstranos tu cara una vez ". El sabio Sukhdev dijo: "¡Oh, Rishi (sabio) ji! Muchas veces te has convertido en mi padre y muchas veces yo me he convertido en tu padre. Es un gran problema. Haré bhakti y me liberaré del nacimiento y la muerte. No estoy volviendo mi rostro hacia ti porque podría desarrollar afecto hacia ti". San Garibdas ji ha explicado esto a través de su discurso:

Ek leva ek deva dootam, koyi kaahu ka pita na pootam |

Rin sambandh juda ek thatha, ant samay sab bara bata ||

Significado: - Shukdev ji dijo, "Los miembros de la familia que están en la relación (un hijo y un padre, etc.) todos estos se han asociado entre sí para recuperar o pagar la deuda de vidas anteriores. En realidad, nadie es padre o hijo de nadie. Después de la muerte, cada uno según sus respectivos actos va a un lugar diferente y adquiere otro cuerpo. Por eso, nadie es padre o hijo de nadie.

Los lectores han leído arriba en la historia de los hijos del granjero que el hermano mayor hizo matar a su hermanastro menor en la codicia de ocho acres de tierra. Entonces la misma alma nació como su hijo para recuperar su deuda, y murió después de balancear su cuenta. Por tanto, se dice que: -

Ek leva (el que recupera la deuda) ek deva (el que paga la deuda) dootam. Koyi kaahu ka pita na pootam (nadie es el padre o el hijo de nadie). Rin sambandh juda ek thatha, es decir, todo el mundo parece vivir cómodamente en forma de familia. De repente uno muere. Ant samay mein bara bata, es decir, después de la muerte, uno nacerá en otro lugar, lo que significa que todos tomarán (bara) 12 (baat) rutas. (Todos tomarán una ruta diferente).

Después de tener esta conversación con su padre, Shukdev voló por el cielo y se fue a un lugar diferente. ¡Queridos lectores! Por lo tanto, practique bhakti y obtenga el bienestar de su alma. No arruinen su vida con solo adherirse a su familia. La deuda también estará pagada fácilmente con el bhakti de Dios.

La diferencia entre la dicha y la acción es peligrosa

Una persona era un narrador famoso, y también solía recitar el Ramayan todos los días. Un día el narrador tuvo que irse a una ciudad por algún trabajo. También tenía un compañero con él. La estación de tren estaba a tres kilómetros del pueblo. Tenían que subir al tren a las cinco de la mañana. Por eso, después de ducharse llegaron a la estación de tren. Él pensó que recitaría el libro en el tren. Subieron al tren. El compartimento en el que entraron estaba lleno. No había ningún asiento libre. Unas personas estaban de pie. El tren comenzó a moverse. Después de un tiempo, ese narrador dijo a dos personas sentadas en el asiento: "¡Hermano! Por favor, dame el asiento. Tengo que leer a Ramayan. Por la prisa de tomar el tren, hoy no pude leerlo en casa". Los caballeros vaciaron todo el asiento. Todos se pusieron de pie y dijeron: "¡Oh Brahmin! Es nuestra gran fortuna que hoy también podamos escuchar el conocimiento del néctar del Libro Sagrado Ramayan". Pandit ji comenzó a recitar el libro en voz alta. El tema fue: "Bharat no aceptó el reino que pertenecía a su hermano mayor. Hasta que Shri Ramchandra ji regresó después de completar su exilio, Bharat mantuvo los zapatos de su hermano Ramchandra en el trono y él mismo se sentó en el suelo y manejó los asuntos del reino como un sirviente. Cuando el hermano Ramchandra regresó a Ayodhya, Bharat le devolvió el reino de Ramchandra. Un hermano debería ser así". Al finalizar la recitación, todos dijeron: "Wow, Pandit ji; ¡Guauu! Fue lindo" En ese mismo compartimento estaba sentada una persona que tenía que celebrar un "Paath" de un día en el aniversario de la muerte de su padre. No pudo encontrar un narrador. El aniversario de la muerte fue al día siguiente. Le dijo al Pandit ji: "¡Oh Guru ji! Por favor, haga un 'Paath' (recitar un libro sagrado) con motivo del aniversario de la muerte de mi padre mañana ". Pandit ji dijo: "No puedo hacerlo mañana". Todos los viajeros allí presentes dijeron: "¡Pandit ji! Este es tu trabajo. Este pobre hombre está en problemas". Pero el recitador siguió negando. Todos preguntaron: "¿Qué trabajo importante tienes que te niegas a hacer 'Paath' mañana?" Pandit ji siguió evitando el tema diciendo: "tengo algo importante." Su compañero dijo: "¿Debo decir la verdad por qué no puede hacer el" Paath "mañana? Ha presentado un caso contra su hermano por una zanja de basura doméstica de cincuenta pies. Yo soy su testigo. Mañana hay una audiencia en la corte". La gente allí presente dijo: "¡Pandit ji! Narraste una historia tan conmovedora, y tú mismo no la implementas. ¿Qué efecto tendrán tus oyentes de una historia narrada por ti? "

Kabir Ji ha declarado que:

Kabir, karni taj kathni kathaen, agyani din raat |

Kukar (perro) jyon bhaunkat firaen, suni sunaayi baat || (1)

Garibdas ji también ha declarado:

Garib, Beejak ki baataan kahaen, Beejak naahin haath |

Traducción: - las personas que imparten conocimientos, predicando no hacer daño a nadie, pero ellos mismos cometen errores, esos gurús espirituales son semejantes a ese perro que ladra en vano. Este tipo de gurús religiosos escuchan historias de unos a otros, y las narran a sus discípulos. Ellos mismos no lo ponen en práctica. (1)

Discurso no. 2: - Esos gurús religiosos ignorantes en nombre de Tatvgyan propagan la pura ignorancia porque no están familiarizados con Tatvgyan. Esas personas falsas nacen en la tierra para arruinar las vidas preciosas de los seres humanos. (2)

Obtener el camino de Bhakti por Satsang

El nombre de infancia de San Nityanand era Nandlal. Nació en una familia Brahmin. Fue el contemporáneo de San Garibdas ji (Pueblo Chhudani, distrito Jhajjar) por un tiempo. La vida de San Garibdas ji fue entre 1717-1778. En ese momento, los brahmanes recibieron un respeto especial. Estaban considerado de la casta más alta. Por lo cual, era natural ser egoístas. Los padres de Nandlal se habían muerto. En ese momento, tenía 7-8 años. Su abuelo estaba trabajando en un alto cargo en la oficina del Nawab de Narnaul. Fue criado por sus abuelos maternos. Después de la educación, el abuelo consiguió que su nieto Nandlal fuera nombrado subcolector en Narnaul. Por un lado, la casta Brahmin y, por otro, la designación de un subcolector; por lo cual, era normal que él fuera arrogante. Los abuelos maternos incluso se le habían casado al subcolector. A poca distancia de la mansión del subcolector, un Vaishnav San Shri Gumani Das ji estaba haciendo Satsang en la casa de uno de sus devotos. Era un devoto de Shri Vishnu ji. Todos los santos siempre usaban el néctar-discurso del Dios Kabir ji en sus sermones (satsang). Explicaron en el satsang por qué se alcanza una vida humana, pero debido a que no escucha el satsang, una persona destruye su vida humana preciosa en los disturbios mundanos. Debido a la ignorancia, una persona se enorgullece de su riqueza, posición y casta. Una persona que no hace bhakti sufre en naciendo de un burro, perro, buey, etc., animales o pájaros en la vida próxima. Por lo tanto, renunciando al orgullo, uno debe tomar la iniciación de un Santo Completo y lograr su bienestar. De lo contrario, habrá que aguantar un sufrimiento más pesado que una montaña.

El ashram de Swami Gumani Das ji estaba aproximadamente a un kilómetro y medio de la ciudad de Narnaul. Al escuchar el sonido del satsang, el subcolector tomó una silla y se sentó en el techo de su casa. Escuchó todo el satsang. Nació en él, un deseo intenso de iniciarse, pero el orgullo de casta y posición lo detenía: "¿Cuánto respeto tienen los brahmanes! Además, soy un subcolector. La gente común va al satsang. Me sentiré avergonzado. ¿Cómo iré al ashram?" Finalmente, decidió un día ir al ashram temprano en la mañana. Pensó que al recibir la iniciación regresaría antes de que otros se vayan". Después de terminar el satsang, el Santo regresó a su ashram. Al levantarse por la mañana, solía salir a caminar un rato. Un día, Nandlal ji montado en un caballo se dirigía hacia el ashram por la mañana. Gumani Das ji iba a caminar por ese mismo camino. El santo se había afeitado la cabeza. No tenía ningún paño en la cabeza. Nandlal ji era un brahmán que creía en supersticiones. Cuando iba para un trabajo auspicioso, y si veía a una persona con la cabeza completamente rapada, entonces Nandlal ji solía cancelar su programa. Ese día iba a ese ashram para recibir la iniciación. Fue el mejor día de su vida. Vio a un hombre calvo en frente. Nandlal ji tuvo un presentimiento y se sintió enojado. Contempló no cancelar la oportunidad de la iniciación, pero también tenía que hacer ineficaz la superstición.

Por lo tanto, él mismo encontró una solución que golpearé con los nudillos en la cabeza de este gafe; el mal presagio terminará automáticamente. Con este motivo, detuvo su caballo junto a esa persona (San Gumani Das ji) y dijo: "¡Desafortunado! ¿Por qué viniste hoy ante mí con la cabeza completamente rapada? Me voy a un ashram para la tarea más suprema de mi vida ". Al decir esto, golpeó con los nudillos la cabeza de Gumani Das ji e hizo que su caballo se moviera hacia el ashram. Es común que los santos experimenten tales incidentes. No prestan mucha atención. Saint Gumani Das ji pensó que la persona parecía civilizada y parecía ser un alto funcionario y bien nacido, pero actuaba como un vaquero.

Nandlal fue al ashram. Allí conoció a los discípulos del santo. Se intercambiaron saludos. Contó el motivo de su visita. Ató el caballo a un árbol y se sentó en un saco colocado cerca del asiento del santo. Cuando San Gumani Das ji, después de caminar y bañarse, llegó y se sentó en su asiento, vio el caballo. No tardó en comprender. Cuando Nandlal ji lo vio, se sintió avergonzado. Los devotos del ashram le habían dicho a Gumani Das que el subcolector había venido a recibir la iniciación. Nandlal ji tocó los pies del santo y le dijo la razón detrás de su golpe con los nudillos. San Gumani Das ji dijo: “¡Oh, devoto! Cuando vamos a comprar una jarra que vale una anna (moneda) a un alfarero, la golpeamos repetidamente para comprobar si está rota por algún lado. Has venido a hacer una gran parte de tu vida, así que si has detenido al Guru ji golpeándolo, no hay pecado en ello ". Nandlal ji quedó aún más impresionado por la naturaleza tranquila del santo. Tomó la iniciación. Saint Gumani Das ji cambió su nombre a Nityanand. Cuando Nityanand ji encontró una forma de vida del satsang, pronunció el siguiente discurso:

*Brahman kul mein janam tha, main karta bahut marod |
Guru Gumani Das ne, diya kubuddhi gad tod ||(1)*

Entonces, cuán subordinado se volvió es evidente en este discurso:

*Sir saunpa Gurudev ko, safal hua ye sheesh |
Nityanand is sheesh par, aap basae Jagdish ||(2)*

Significado: - Hasta que uno escucha las palabras del Satsang, un ser humano por ignorancia sigue pudriéndose en arrogancia. Cuando uno adquiere conocimiento, uno se da cuenta de que hoy soy un rey, y después de la muerte me convertiré en un burro o en un perro, entonces ¿qué pasará con la arrogancia? Por lo tanto, los devotos recorren el sendero del bhakti eliminando ese obstáculo con conocimiento y alcanzan el éxito. El rey Ravan de Sri Lanka hizo mucho bhakti, pero no perdió su arrogancia. Como resultado de lo cual, fue destruido. Ravan también era brahmán. Nityanand ji también era brahmán. Se volvió puro después de escuchar el satsang. Ravan no pudo escuchar el satsang. Debido a lo cual, desperdició su vida y también recibió un estigma indeleble. Nityanand ji dijo: "Como nací en una familia brahmán, era completamente arrogante acerca de mi casta. Cuando escuché las palabras del satsang de Guru ji Gumani Das ji, la fortaleza de la ignorancia de la arrogancia fue diezmada. Mi vida se volvió exitosa ". (1)

Significado del discurso no. 2: - Después de escuchar el satsang, Nityanand ji se volvió muy humilde. Renunció a la arrogancia. Dijo que he donado mi cabeza a mi Guru ji, es decir, permaneceré como mi Guru ji me guardará. Mi cabeza se ha vuelto exitosa; de lo contrario, podría haber perdido la vida a causa de alguna enfermedad. Ahora Dios reside en mi cabeza. Dios me protege. No tengo ninguna tensión.

Himno de Nityanand ji: -

*Aur baat tere kaam na aavae santan sharnaee laag re |
Kya sovae gaflat mein bande jaag-jaag nar jaag re ||
Tan saraay mein jeev musaafir karta rahe dimaag re |
Raat basera karle dera chalaee savera tyaag re | Aur baar ——— |
Umda chola banaa anmola lagey daag par daag re |
Do din ki gujraan jagat mein jalae biraani aag re | Aur baat ——— |
Kubuddh kaanchli chad rahi chit par tu hua manush se naag re |
Soojhae nahin sajan sukh sagar bina prem bairaag re | Aur baat — |
Har sumrae so hans kahaavae kaami krodhi kaag re |
Bhanwra na bharmae vish ke van mein chal begumpur bag re | Aur baat |
Shabd saen Satguru ki pahchaani paya atal suhaag re |
Nitanand mehboob Gumani prakte purn bhaag re | Aur baat ——— |*

(En realidad, el himno escrito arriba es de Kabir Ji. Sin embargo, solo tenemos que adquirir conocimiento).

Traducción: - ¡Oh, ser humano (mujer / hombre)! Ninguna discusión es de utilidad para ti aparte de la discusión sobre Dios y el Bhakti. No tienes Tatvgyan (conocimiento espiritual verdadero y

completo). Por lo tanto, estás durmiendo en el letargo del apego y la ignorancia, es decir, te has olvidado de Dios. "Jaag-jaag" significa tener cuidado y lograr su bienestar escuchando los discursos espirituales de los santos. En este cuerpo humano, el alma es como un viajero que alquila una habitación en un hotel y pasa la noche allí, y abandonándola por la mañana, se dirige a su trabajo. Asimismo, en este hotel con forma de cuerpo humano, el alma es como un viajero. Cuando llegue el momento de la muerte, será la mañana, es decir, habrá llegado el momento de abandonar la posada corporal, es decir, el hotel. Sin hacer bhakti, abandonarás tu cuerpo y te irás con las manos vacías.

❖ La tela parecida al cuerpo humano es invaluable. Debido a la ausencia de Tatvgyan, en lugar de hacer bhakti, al cometer un pecado tras otro, lo estás contaminando. No vivirás mucho tiempo en este mundo. Estás sufriendo estrés por el mantenimiento de tu familia y la acumulación de riqueza. Estás acumulando riquezas al cometer pecados. Después de la muerte, la familia y la riqueza se volverán extrañas para ti. Los pecados incurridos al acumularlo te incinerarán en el infierno. No te incineres en (biraani) el fuego de otros cometiendo pecados.

❖ Sin escuchar los discursos espirituales, uno no se da cuenta de las virtudes, los pecados y el civismo. Un hombre se vuelve astuto. Olvidando a la humanidad, el hombre actúa como una serpiente atormentando a los débiles con su poder, que se convierte en la causa de su destrucción. ¡Oh hombre justo! Este es un conocimiento que no se obtiene sin escuchar los discursos espirituales con amor y verdadera dedicación.

❖ Una persona que hace bhakti se llama devoto, es decir, se dice que no es violento como un cisne. En otras palabras, un devoto nunca daña a nadie. Un cisne tampoco come peces o insectos de un lago. Solo consume perlas. Un cuervo garra egoístamente y come la carne de aves y animales vivos. Les causa daño. De manera similar, una persona que no escucha los discursos espirituales, debido a la ausencia de Tatvgyan, roba egoístamente la riqueza de los demás. Roba o causa otro daño, lo cual es pecado. ¡Oh, abejorro que parece un alma! No deambules por el bosque de vicios como la lujuria, la ira, el apego y la codicia. Este Kaal Lok es una morada de sufrimientos. Ven a ese Satlok que está desprovisto de sufrimientos. Es un jardín maravilloso.

❖ Nitinand ji declaró que: "Escuché el discurso espiritual de mi Gurú y entendí su señal que se menciona arriba. Tengo mi vida bendecida. Conocí a mi querido y amado Guru Gumani Das ji. Fue una buena fortuna de algún nacimiento anterior.

Himno

*Tan man sheesh Ish apne pae, pehlam chot chadaavae |
Jab koye Ram bhakt gati paavae, ho ji || Tek ||
Satguru tilak ajapa mala, yukt jataa rakhvaavae |
Jat kopeen sat ka chola, bheetar bhekh banaavae || 1 ||
Lok laaj maryaad jagat ki, trin jyon tod bagaavae |
Kaamni kanak jahar kar jaanae, shahar agampur jaavae || 2 ||
Jyon pati bhrta pati se raati, aan purush na bhaavae |
Basae peehar mein preet preetam mein, nyun koye dhyaan lagaavae || 3 ||
Ninda stuti maan badaayi, man se maar giraavae |
Asht siddhi ki atak na maanae, aagae kadam badaavae || 4 ||
Aasha nadi ulat kar daatae, aada bandh lagaavae |
Bhavjal khaar samundra mein bahur na khod milaavae || 5 ||
Gagan mahal Govind Gumani, palak maahin pahunchaavae |
Nitanand maati ka mandir, noor tej ho jaavae || 6 ||*

Traducción: - Sant Nityanand ji ha descrito el método para lograr que el bhakti sea exitoso. Ha declarado que después de recibir la iniciación del Gurú, uno debe entregarse completamente al Dios Supremo y someter su cuerpo, mente y riqueza al Dios Supremo. "Pehlam chot chadaavae", es

decir, uno debe desarrollar el sentimiento del sacrificio desde el principio. Entonces el devoto obtendrá la salvación.

❖ **Discurso no. 1:** - Algunos adoradores adquieren una apariencia externa. Llevan una marca en la frente. Cantan mantra con un rosario. Mantienen el cabello enmarañado en la cabeza. En lugar de ropa interior, solo usan un taparrabos (una tela de cuatro pulgadas de ancho) y usan una camisa larga por debajo de las rodillas. En lugar de esta ostentación externa, muestra respeto a su Satguru. Colócalo en su frente, es decir, conviértete en devoto de un Guru, acatando todas y cada una de las reglas y órdenes, conviértete en un precedente entre la gente de que un devoto debería ser así, de modo que el resultado de las enseñanzas e iniciación del Guru sea visible desde la distancia al igual que una marca en la frente es visible desde la distancia. Ésta es la identidad de un devoto. La identidad de un devoto proviene de sus acciones y no de las ostentación externas. Debe realizar acciones favorables y evitar los vicios. Debe (hacer ajapa-jaap) cantar el mantra internamente con el rosario de la respiración entrante y saliente. En lugar de tener el cabello enmarañado en la cabeza, debería adoptar firmemente el método de bhakti que le dijo el Satguru. Uno no puede practicar el autocontrol solo usando un taparrabos alrededor de las partes privadas del cuerpo. El autocontrol se practica adoptando la castidad. Uno debería adoptar eso. Uno no debe dejar que los pensamientos erróneos entren en su mente al ver a una mujer joven. Uno debería decir la verdad. Este es el atuendo real de un devoto, es decir, este es el atuendo con el que se reconoce al devoto. A partir del conocimiento verdadero que uno tiene, se hace evidente si uno está haciendo el bhakti verdadero o si está destruyendo su vida de una manera incorrecta de adoración. (1)

❖ Uno no debe permitir que ocurra ningún obstáculo en el bhakti debido a las burlas y el respeto por la gente del mundo. El respeto a la opinión pública de que la gente dirá: "Voy al Satsang, me postro, he renunciado a la forma habitual de culto", arroja este respeto a la opinión pública rompiéndola como una pajita, es decir, no dejes que se convierta en un obstáculo. No dejes que tu personaje sea difamado al ver "kanak", es decir, oro y "kamini", es decir, una mujer joven y hermosa. Considérelo equivalente al veneno. Entonces, un devoto podría ir a la Morada Eterna. (2)

❖ Un devoto debe permanecer dedicado a su deidad venerada como una esposa fiel. Una esposa fiel, aparte de su propio marido, no desea a ningún otro hombre como marido, por muy guapo o rico que sea. Uno nunca debe olvidar el bhakti del Dios de uno. Sin hacer ninguna ostentación, uno debe seguir cantando internamente con todo el corazón el (naam) mantra de Dios a través de la respiración. (Devoto aquí implica a un hombre o una mujer). Por ejemplo, cuando una esposa casta va a la casa de sus padres, no deja que nadie sepa que extraña a su esposo. De esta manera, el devoto debe concentrar sus pensamientos en Dios. (3)

❖ Después de que un devoto ha obtenido el bhakti verdadero del Satguru Completo, si alguien lo critica, no debería importarle. Si alguien lo elogia, entonces no debe ser influenciado por ello. Si un devoto practica la adoración verdadera de acuerdo con los mandamientos de las Escrituras, obtiene algunos poderes espirituales (siddhis), que no son útiles para alcanzar la salvación. Son ocho en total. Con ellos, un devoto, ya sea causando daño o beneficio a alguien, destruye su bhakti. De hecho, se vuelve famoso al mostrar milagros, pero su futuro se convierte en un infierno. Se adentra en la vida de pájaros y animales. Por tanto, los devotos que desean alcanzar la salvación no deben enredarse en esta gloria inútil de los ocho siddhis. Renunciando a éstos, con el motivo de alcanzar la salvación, uno debe apuntar más allá de éstos; uno debe avanzar. (4)

❖ Uno debe controlar la corriente de numerosos deseos de este mundo como riqueza, grandeza, reino, propiedad, etc. "Aada bandh lagana" significa que uno debe construir una fuerte barrera de determinación firme. Uno no debería renacer en el océano de este mundo que está lleno de dolores. (5)

❖La deidad cuya adoración predica un Gurú, el Gurú coopera plenamente en llevar a sus seguidores a la morada de esa deidad en el cielo. El gurú de Nityanand ji, Shri Gumani Das ji, era un devoto de Shri Vishnu ji. Nityanand ji ha cantado la gloria de alcanzar ese mismo Dios, y ha declarado que al mantener a salvo el poder de la devoción de uno, el cuerpo inmaterial (que comparte sukshma), que está dentro del cuerpo material (que comparte la escuela), se vuelve refulgente con el poder de (bhakti) devoción. Sin hacer bhakti, este cuerpo era equivalente al polvo. Se ha hecho evidente a partir de este himno que cuando los jugadores juegan a nivel de distrito, las reglas del juego son las mismas que las del nivel internacional. Nityanand ji jugaba a nivel estatal y tuvo éxito. Hacemos bhakti al considerar a Dios Kabir como nuestra deidad; las reglas son las mismas. Somos jugadores de nivel internacional. (6)

Sant Nityanand ji pasó los últimos días de su vida haciendo bhakti en el estanque Jatela. El estanque Jatela está construido en el límite de varios pueblos de Telsil Dadri del distrito de Bhiwani. (En el límite de las aldeas Majra, Bigova, Baaas, etc.) Sant Nityanand ji hacía bhakti de Shri Vishnu (Shri Krishna) ji. Su Guru Shri Gumani Das ji fue discípulo de Sant Shri Charan Das Vaishnav de Delhi. Los lectores pueden leer "Creación de la naturaleza" en este mismo libro en la página 335. Aprenderás qué categoría de salvación ha alcanzado Sant Nityanand ji. El dios Kabir ji había conocido a Sant Garibdas ji. Le dijo a Sant Garibdas ji que un santo o un devoto, que está haciendo bhakti de cualquier nivel, es respetable. Pero hasta que uno encuentra un Satguru Supremo (Guru Completo) que da el naam (mantra) verdadero de dos palabras, ni ese guru ni ese discípulo pueden alcanzar la salvación.

*Garib, saadh-saadh sab nek hain, aap aapni thaur |
Jo nij dhaam pahunchaavahin, so sadhu koyi aur ||
Garib, saadh hamaare sagey hain, na kaahu ko dosh |
Jo saarnaam batavahin, so sadhu sir posh ||*

Traducción: - Sant Garibdas ji ha dicho que esos santos, que muestran el camino verdadero de Dios, son almas virtuosas. Su motivo no está mal. Hasta cualquier nivel, uno tiene conocimiento, está justo a ese nivel. Lo que significa que si alguien predica y practica una forma de adoración de Vishnu o Shiv o Brahma según los Vedas, está en lo correcto hasta ese nivel, pero uno no puede ir al Nij Dham, es decir, la Morada Suprema Eterna (Satlok) por esa forma de adoración. Los santos, que muestran el camino para ir a Satlok, son diferentes a los santos antes mencionados.

Todos esos santos, que se esfuerzan por alcanzar a Dios, son nuestros (sabios) parientes. Son nuestros compañeros especiales. No los culpamos porque ignoran el mantra Saarnaam, que es el dador de la salvación completa. Un alma no alcanza la salvación completa al convertirse en discípulo de estos santos. Continúan el nacimiento y la muerte. Los santos que imparten el Saarnaam son la corona de nuestra cabeza. Son dignos de ser mantenidos en nuestra cabeza, es decir, merecen una veneración especial.

Shri Vishnu ji mismo permanece en el nacimiento-muerte, por lo tanto, un adorador no puede alcanzar la salvación que se ha mencionado en Gita Capítulo 15 Versículo 4 que "después de obtener Tatvgyan de un Tatvdarshi Santo, uno debe buscar ese estado supremo de Dios Supremo, después de su logro, un adorador nunca regresa al mundo ". Solo adora al Dios Supremo que ha creado el árbol semejante al mundo. De quien, este mundo se ha expandido.

Los gurús (líderes religiosos) de la sociedad hindú dicen que Shri Krishna ji narró el conocimiento del Gita a Arjun. Se considera que Shri Krishna ji es la encarnación de Shri Vishnu ji, es decir, se le considera el mismo Shri Vishnu ji. En Shrimadbhagavat Gita Capítulo 4 Versículo 5, el Portavoz del Gita ha declarado que: "¡Oh, Arjun! Tú y yo hemos tenido varios partos. Tu no sabes; Lo sé. (Esto prueba que Shri Vishnu ji es mortal. Nace y muere.) En Shri Devipurán, Tercer Skand, Vishnu ji mismo está diciendo que yo (Vishnu), Brahma y Shankar nacen y mueren. Tenemos nacimiento (Aavirbhaav) y muerte (Tirobhaav). {De esto se desprende claramente que Sri Vishnu ji no es inmortal. En Gita Capítulo 2 Versículo 17, Gita Capítulo 15 Versículo 17, se dice que el Dios Inmortal es otra persona que no es el Portavoz del conocimiento de Gita. Luego, en Gita Capítulo 18 Versículo 62, el Portavoz de Gita ha declarado que "¡Oh Bharat! Ve al refugio de ese Dios Supremo en todos los aspectos. Solo por la gracia de ese Dios Supremo, alcanzarás la paz suprema y la morada eterna suprema.}

A partir de estas pruebas se concluye fácilmente que Sri Nityanand ji no alcanzó la salvación completa mencionada en Gita. Kabir ji ha dicho que:

*Jo jaaki sharna basae, taako taaki laaj |
Jal saunhi machhli chadae, bah jaate gajraaj ||*

Significado: - Cualquiera que sea la diosa-diosa que adore un devoto, esa deidad ciertamente le da alivio a su devoto, lo cual para un hombre común es como un milagro. Por ejemplo, si una persona ha servido a un agente de policía, es decir, se ha hecho amigo de un agente de policía, ese agente de policía hace que su amigo se siente en una silla cuando su amigo visita la estación de policía. Le ofrece refrigerios, lo que no es posible para una persona común. Esto es nada menos que un milagro para un hombre común. Si alguien conoce al Superintendente de Policía (S.P.), obtiene aún más beneficios. De manera similar, si damos un paso al frente, si alguien conoce a un Ministro Principal de un estado, cualquier beneficio que obtenga será una maravilla para los de niveles inferiores. Asimismo, si uno se familiariza con el primer ministro de un país, los beneficios serían inimaginables.

El autor quiere decir que si alguien adora a dioses-diosas, también obtiene algunos beneficios, pero por la adoración del Dios Supremo / Completo, uno obtiene todos los beneficios. Si alguien está bajo la égida del Primer Ministro, entonces todos los ministros en jefe, ministros y otros funcionarios y administradores del país se convierten en sus asociados. Todo el mundo le asiste. No hay espacio para la oposición. De manera similar, todos los dioses y diosas del mundo se vuelven asociados de un devoto que hace bhakti del Dios Completo. Le ayudan de todas las formas posibles. No causan ningún obstáculo. Si algún fantasma-melena, espíritu, bhairav, Betaal incluso piensa en causar algún daño a un devoto del Dios Completo, entonces los mismos dioses y diosas los ahuyentan, y les advierten que: “¿Sabes en quién se refugia él / ella? ?” Entonces esos poderes malvados que están asustados no se atreven a causar ningún daño. Si accidentalmente un fantasma o espíritu causa algún problema a un devoto del Dios Completo, entonces los asistentes del Dios Completo / Supremo capturan ese fantasma / espíritu y los golpean y los ponen tras las rejas. Dios Kabir ji ha dicho:

*Ekae saadhae sab sadhae, sab saadhein sab jaay |
Maali seechein mool ko, phoolae-phalae aghaay ||*

Traducción: - Las raíces de una planta de mango o de cualquier otra planta se plantan en el suelo cavando un hoyo. Las raíces se riegan. Al regar, es decir, (saadhae) adorando la raíz, todas las partes de la planta florecen. La planta prospera adecuadamente. La planta al convertirse en árbol proporciona sombra, madera y frutos. Si las ramas se riegan plantando las ramas de esa planta en un hoyo en el suelo, y la raíz no se riega, entonces todo se destruirá. Un jardinero, es decir, una persona experta en plantación, planta una planta en el suelo desde la raíz. Riega la raíz y obtiene el beneficio. Del mismo modo, un santo Tatvdarshi mismo adora y hace que otros adoren a Param Akshar Brahm, la raíz del árbol semejante al mundo, considerándolo como una deidad. Al adorar a ese Dios único, adora a todos los dioses. Todos los dioses obedecen las órdenes de ese Satpurush. Realizan las tareas de un devoto. Si adoramos a todos los dioses, Satpurush se enfadará. Los dioses no pueden hacer nada sin Su orden, es decir, la forma de adoración del devoto por ser contraria a los mandamientos de las escrituras no rinde ningún beneficio.

Por tanto, adora al Dios completo. En la actualidad, nadie en el mundo aparte de mí (Rampal Das) tiene el conocimiento verdadero. Por favor, ven y, tomando la iniciación, consigue tu bienestar y el de tu familia.

Acto del narrador Pandit Maniram

Había un conocido narrador Pandit llamado Maniram. Organizó la recitación del Ramayan en una aldea de Haryana. La historia de Ramayan generalmente termina en un máximo de once días. Maniram Pandit lo terminó en treinta días. Había pensado que cuantos más días duraría, más donaciones recibiría, ya que se harán donaciones todos los días. En treinta días de narración de historias, Maniram Pandit solo recibió treinta rupias. El día en que Maniram tenía que completar la historia, algunas personas del pueblo realizaron un espectáculo de danza de una bailarina Champakali de Delhi a la misma hora el mismo día. Todo el pueblo se reunió para ver el baile y escuchar las canciones. En dos horas, Champakali ganó quinientas rupias. Maniram solo recibió treinta rupias en treinta días. El dolor de Pandit ji no tenía límites. En el camino estaba el pueblo de Chhudani. Maniram sabía que aquí reside un supremo santo

Garibdas ji. Me encontraré con él y luego seguiré adelante. Diez-doce devotos de ese pueblo y los pueblos vecinos estaban sentados con SantGaribdas ji. En ese mismo momento, Pandit Maniram ji llegó allí. Saludó a Sant Garibdas jidiciendo "Ram-Ram". San Garibdas ji también dijo, "Ram-Ram", y le ofreció un asiento adecuado. Cuando se le preguntó acerca de su bienestar, Maniram dijo: "¡Oh, Maharaj! Ha llegado el final de Kalyug. La religión ha sido destruida. La gente ha perdido la devoción por la religión. Incluso si la tierra y el cielo explotarán, no sería una sorpresa ". Los devotos presentes preguntaron: "¡Oh, Pandit ji! ¿Cuál es el problema?" Maniram ji dijo: "¿Qué diré? San Garibdas ji lo sabe todo ". Los devotos preguntaron: "¡Oh, Maharaj! ¿Qué es lo que le ha causado tal problema a Pandit ji? Sant Garibdas ji dijo: -

*Garib, footi aankh vivek ki, andha hai Jagdish |
Champakali ko paanch sau, Maniram ko tees ||*

Significado: - La persona llamada Jagdish que intencionalmente realizó con malicia el espectáculo de danza de Champakali el día de la finalización de la recitación del Ramayan de Maniram, está cegada por la ignorancia. Incluso los aldeanos han perdido la vista de la discreción, es decir, ni siquiera ellos contemplaron que se está recitando una historia religiosa; no debería haberse opuesto de manera tan indecente. ¡Oh devotos! Maniram, atraído por una donación adicional, estiró unahistoria que se puede terminar en once días a treinta días. Algunas personas traviesas de la aldea también estaban familiarizadas con este motivo de Maniram ji. Por lo cual, para enseñarle una lección a Pandit ji, han incurrido en un pecado atroz al llamar a una bailarina ". Al escuchar esta verdad de boca de Sant Garibdas ji, Maniram ji quedó sumamente asombrado. Estaba pensando que - "Después de completar la recitación esta mañana a las 11:30, he venido directamente aquí. ¿Cómo se enteró Sant Garibdas ji? El es Dios. El sabe todo." Maniram se levantó de su asiento y tocó los pies de Sant Garibdas ji, y dijo: "¡Dios! Has dicho la verdad de que yo también había prolongado por codicia la recitación de la historia. Eres omnisciente. ¡Oh Dios! Por favor muéstrame el camino verdadero de los hechos religiosos-meritorios y de la vida. Entonces Sant Garibdas ji al pronunciar satsang (sermón) le dijo a esa alma piadosa Maniram ji que:

¡Oh Maniram ji! Obtienes dinero de la gente haciendo "Paath". Esto se convierte en una deuda para ti. Tendrás que devolverlo con intereses. No tienes un conocimiento verdadero espiritual. Ni siquiera tienes la autoridad de hacer "Katha-Paath" (recitación de un libro / historia sagrada) y Satsang. Has usado un Kanthi (poniendo una cuenta de Tulsi en una cuerda, se usa alrededor del cuello. Es un símbolo de la secta Vaishnav) alrededor de tu cuello. También has usado un collar de 108 (ciento ocho) cuentas de Rudraksh, que es para recitar mantra; Los santos lo llaman "Sumarni" (rosario). Te has puesto una marca en la frente. Llevas ropa de color amarillo. Sant Garibdas ji ha explicado a través de su discurso: -

*Kanthi mala sumarni, pehre se kya hoye |
ooper dooda saadh ka, antar rakha khoy ||*

Significado: - ¡O Maniram ji! Por las ostentación externas, pareces un Sadhu, es decir, no has dejado ningún defecto en la ostentación externa. Al ver tu atuendo, la sociedad devota puede sacrificar sus vidas con asombro por ti. Pero internamente no tienes ninguna cualidad de Sadhu. Has manchado tu conciencia debido a la codicia. Has perdido la santidad, es decir, no tienes una actitud santa. Por lo tanto, uno no se convierte en sadhu poniendo un rosario kanthi alrededor del cuello. Para el bienestar personal, uno debe recibir la iniciación de un Santo Completo y luego hacer bhakti cumpliendo con el código de conducta durante toda la vida. Esto conduce al bienestar. No tienes la autoridad para hacer Paath. Es un fraude con el anfitrión si Paath es realizado por una persona no autorizada. Tus sabios ancestros eran Pandits verdaderos. Eran hombres instruidos. No cometían un error así. Sant Garibdas ji lo ha explicado a través de un ejemplo:

Salvación del rey Parikshit

Cuando el rey Parikshit tenía que ser mordido por una serpiente Takshak como resultado de la maldición de un sabio, Shrimad Bhagavat (Sudha Sagar) tenía que ser recitado durante siete días para la salvación del rey Parikshit. Se pidió a todos los sabios y pandits de la tierra que narraran la historia de Shrimad Bhagavat a Parikshit. En realidad, eran Pandits. Conocían la ley de Dios. También sabían que el

resultado llegaría el séptimo día. Los ojos de la gente intelectual del mundo estaban fijos en lo que le sucederá a Parikshit en el séptimo día. Todos los pandits de la tierra se negaron a narrar la historia de Shrimad Bhagavat y dijeron que no tenemos la autoridad. No incurriremos en pecado al jugar con la vida humana de alguien. Vedvyas que había escrito Shrimad Bhagavat también se negó a narrar la historia. Todos los sabios dijeron que el sabio Sukhdev debería ser llamado desde el cielo para esta tarea. Tiene autoridad para narrar la historia. El sabio Sukhdev fue llamado desde el cielo por el rey Parikshit. Después de pasar algún tiempo en el infierno, Yudhishtir está dando frutos de acciones virtuosas en el cielo. Por afecto a su familia, por la salvación del nieto de Arjun, Parikshit, donó algunas de sus virtudes al sabio Sukhdev (Shukdev). Con el precio de esas virtudes, el sabio Shukdev se sentó en un avión y vino a la tierra para narrar la historia de Shrimad Bhagavat al rey Parikshit. Después de narrar la historia durante siete días, dispuso el apego de Parikshit a su reino y a su familia. La serpiente Takshak mordió al rey Parikshit durante la narración del cuento sagrado. El rey murió instantáneamente. Pero debido a escuchar el cuento sagrado, la atención de Parikshit que se desvió del mundo estaba absorta en las alegrías del cielo. Mientras ocupaba el cargo de rey, Parikshit había celebrado grandes yagyas religiosos. Debido a lo cual, tenía un montón de virtudes. La ley de Dios se ha explicado en el siguiente discurso:

Kabir, jahan aasha tahan baasa hoi | man karm vachan sumriyo soi ||

Traducción: - Esta evidencia también se da en el capítulo 8, versículo 6 del Gita de que «¡Oh, Bharat! Es una ley de Dios que quien se acuerde en el momento de la muerte, acuda solo a él ». De acuerdo con esta misma ley, el alma del rey Parikshit, que abandonó el cuerpo material (que había muerto con el veneno de la serpiente), fue al cielo en su cuerpo sutil junto con el sabio Shukdev en un avión.

Sant Garibdas ji (Pueblo Chhudani, Distrito Jhajjar) le dijo a Maniram ji que la mente del Rey Parikshit estaba separada del mundo e inspirada para ir al cielo escuchando el cuento sagrado narrado por el sabio Shukdev. Por lo cual, después de su muerte, fue al cielo como resultado de las virtudes realizadas como rey en esa vida. El ciclo de nacimiento y muerte aún permanece. En el Lok de Kaal Brahm, debido a la escasez del conocimiento espiritual completo, solo el logro del gran cielo celestial se considera salvación. Incluso la salvación del lok del Kaal Brahm no puede alcanzarse mediante el nivel de adoración de ningún sabio o Pandit en la tierra, porque su objetivo es obtener honor y alabanza al hacer Paath y Katha, es decir, Satsang. También están afectados por los celos en el deseo de alcanzar más fama que otro sabio. Shukdev ji fue discípulo de San Janak. El Dios completo Kabir había conocido al rey Janak. Le había dado el mantra de SohM. Shukdev fue el discípulo principal y querido del rey Janak. Janak ji solo le había dado este mantra a Shukdev. Como resultado de lo cual, el mandato de Shukdev en el cielo es prolongado. Kaal había engañado al rey Janak. El rey Janak había donado la mitad de sus virtudes a doce millones de seres vivos que sufrían en el infierno. Debido a lo cual, su tenencia en el cielo se acortó y nació como Shri Nanak ji en la casa de Shri Kaluram Mehta (Khatri-Arora) en el estado de Punjab (en la India) en 1469. Actualmente, ese lugar está en Pakistán.) Shukdev ji no tenía odio, celos contra nadie en la tierra, ni deseaba ningún honor o alabanza. La historia narrada por él tuvo un impacto en la mente de Parikshit. Como resultado de lo cual, fue al cielo. Si otro sabio hubiera narrado la historia sagrada, la mente del rey habría permanecido en su reino y su familia. Habría tenido un renacimiento en la tierra. Habría desperdiciado sus virtudes al convertirse en rey.

Sant Garibdas ji dijo eso - ¡Oh Maniram! Hasta que terminen el nacimiento y la muerte de un ser vivo, no se puede alcanzar la paz suprema. Al convertirse en rey, uno arde en el fuego de la pérdida y el beneficio del reino. Al convertirse en un indigente, se soportan las dificultades. Entonces uno sufre en los cuerpos de animales y pájaros, etc. Eres un devoto de Shri Vishnu alias Shri Krishna. (Los sadhus Vaishnav consideran a Shri Vishnu ji como su deidad). También crees que Shri Krishna, es decir, Shri Vishnu narró el conocimiento de Shrimadbhagavat Gita a Arjun. El hablante del Gita aclara en el Gita Capítulo 18 Versículo 62 que hay algún Dios Supremo además de mí. ¡Oh Bharat! Ve al refugio de ese Dios Supremo en todos los aspectos. Solo por la gracia de ese Dios Supremo, alcanzarás la paz suprema y la morada eterna suprema (Satyalok).

En Gita Capítulo 7 Versículo 29, el Portavoz de Gita ha dicho que "aquellos adoradores que luchan por liberarse de 'Jaraa' (vejez) y 'maran' (muerte), [quienes no desean el reino de Kaal lok y cielo-gran cielo] están familiarizados con 'Tat' Brahm, toda la espiritualidad y todas las acciones “.

En Gita Capítulo 8 Versículo 1, Arjun le preguntó al Portavoz de Gita que - El "Tat" Brahm acerca de quien has mencionado en el Capítulo 7 Versículo 29, ¿qué es ese "Tat" Brahm? El hablante del Gita ha dado su respuesta en el Gita Capítulo 8 Versículo 3. Él ha dicho que - Él es Param Akshar Brahm.

En el capítulo 8 del Gita, versículos 5 y 7, el Portavoz del conocimiento del Gita ha aconsejado que haga su bhakti mediante el cual lo alcanzará, y en el capítulo 8 del Gita, versículos 8, 9, 10, ha aconsejado hacer el bhakti de ese Param. Akshar Brahm aparte de él por el cual Él será alcanzado.

En Gita Capítulo 2 Versículo 12, Capítulo 4 Versículo 5, Capítulo 10 Versículo 2, el Portavoz de Gita ha dicho eso - ¡Oh Arjun! Tú y yo hemos tenido varios partos. También los seguiremos teniendo en el futuro.

En Gita Capítulo 2 Versículo 17, se ha mencionado al Dios Inmortal, y en el Capítulo 15 Versículos 16-17, se han mencionado tres Purush (Dioses). En el versículo 16, hay una descripción de Kshar Purush y Akshar Purush. A ambos se les ha dicho que son mortales. Luego, en el capítulo 15, versículo 17, se ha dado información sobre el inmortal Param Akshar Brahm. Se ha dicho que es el Uttam Purush, es decir, el Dios Supremo. Él solo nutre los tres mundos; en realidad, es inmortal. En Gita Capítulo 15 Versículo 4, el hablante del conocimiento del Gita ha aclarado que después de encontrar un Santo Tatvdarshi, uno debe buscar ese estado supremo del Dios Supremo, habiendo ido adonde los adoradores nunca regresan al mundo. Uno solo debe adorar a ese Dios, de quien se ha extendido el árbol semejante al mundo, es decir, el Dios que ha creado el universo. (Fin de la descripción de Gita)

Sant Garibdas ji le dijo a Maniram que - El bhakti de Param Akshar Brahm, es decir, Tat Brahm está disponible conmigo (Sant Garibdas ji). Si quieres alcanzar la salvación completa, entonces recibe mi iniciación y logra tu bienestar. Maniramsabía todos los versos de Gita de memoria. De inmediato comprendió todo y, al tomar la iniciación y abandonar la hipocresía, logró su bienestar.

Definición de un Pandit

Una persona instruida se llama Pandit. Mi venerable Guru ji nació en la casta Brahmin, en la aldea de Bada Paintawas, tehsil Charkhi Dadri, distrito de Bhiwani (Haryana). Nunca se llamaba a sí mismo Pandit.

Mi abuelo Guru ji (Guru ji de mi Guru ji) era un Jaat de la aldea Chhawla (en Delhi cerca de Najafgarh). Inspirado por el satsang de Sant Gangeshwaranand ji a una edad joven, lo acompañó a Haridwar.

Sant Gangeshwaranand ji lo envió a Kashi Vidyapith para estudiar. Tenía una mente aguda. Adquirió el grado de Acharya en cuatro materias. Debido a lo cual, a pesar de ser un Jaat, era llamado Pandit Chidanand ji. Tiene un ashram en el pueblo de Gopalpur (Tehsil-Kharkhoda, Distrito-Sonipat, Estado-Haryana). Hay un tablero en él, "Pandit Chidanand Ji (Garib Dasi) Ashram, Gopalpur". Su nombre era Chidanand ji. Era esencial contar la definición de Pandit, para que ningún hermano brahmán se ofenda. Por eso lo he contado.

Sudama Ji era un Pandit

Sudama ji había nacido en una familia brahmin. Era extremadamente pobre. Muchas veces, sus hijos se iban a la cama con hambre. La esposa de Sudama ji sabía que el rey de Dwarika, Shri Krishna, era un buen amigo de Sudama ji. Su esposa lo persuadió muchas veces de que: "Por favor, pide algo de dinero a tu Rey Amigo Krishna". Sudama ji decía que: "No es apropiado de un Pandit mendigar. Al comprender la ley de Dios, uno debe llevar su vida de acuerdo con ella ". Garibdas ji también ha declarado que:

Garib, nat, perna kaanjar saansi, maangat hain bhatiyaare |

Jinki bhakti mein lau laagi, vo moti det udhaare ||

Garib, jo maangae so bhaduva kahiye, dar-dar frae agyaani |

Jogi jog sampurna jaka, maang na peevae paani ||

Traducción: - "Nat" - Estas personas realizaban algunas hazañas frente a la gente, por ejemplo - trepar un bambú largo sin instalarlo en el suelo, lo que era una tarea extraordinaria y difícil. Al completar esa hazaña, pedían dinero a la audiencia con un cuenco en la mano. Asimismo, personas de otras castas, Kanjar, Sansi, Bhathiyaare, después de exhibir una persona desvergonzada. El bhakti de ese yogui, es decir, el adorador se considera completo que no pide nada a nadie. Dando su ejemplo, se menciona que por no hablar de cualquier otra cosa, ni siquiera pide agua para beber.

Pero debido a las solicitudes repetidas de su esposa, Brahmin Sudama ji fue a ver a su amigo Shri Krishna ji. Shri Krishna ji le ofreció una hospitalidad especial. Sudama había llevado un puñado de arroz con él que Shri Krishna ji comió con deleite. Shri Krishna ji incluso lavó los pies de Sudama ji, y cuando le preguntó sobre su bienestar, Pandit Sudama dijo: “¡Oh Dios! No necesito nada. Me sostengo bien por tu gracia”. Después de permanecer con Shri Krishna ji durante una semana, Sudama ji partió hacia su casa. Ni una sola vez pidió dinero. Él sabía que:

*Kabir, bin maange moti miley, maangey miley na bheekh |
Maangan se marna bhalaa, yeh Satguru ki seekh ||*

Traducción: - Incluso el Dios Kabir ha declarado que la persona que adora verdaderamente al Dios Completo no debe pedir limosna. Dios se enoja si uno pide limosna. Ni siquiera recibe limosna. Si ese adorador que mantiene la fe en Dios no pide limosna, Dios cumplirá su deseo, es decir, incluso le otorgará un objeto precioso como una perla. Un Gurú Completo enseña esto por sí mismo: al mendigar, una persona muere en vida. Es mejor morir que mendigar. La connotación no es de suicidio. Significa vivir como una persona muerta sofocando los deseos de uno.

Shri Krishna ji era un rey. Al percibir el estado de su amigo, ordenó a Vishwakarma y en una semana consiguió construir un palacio para Sudama ji y también le dio mucha riqueza. Pandit Sudama se mantuvo fiel a su rectitud y, como resultado, ganó todo esto. Esto se llama Pandit. Al que mendiga se le llama proxeneta. Esta es la definición de Pandit.

El tema en curso es: - Después de tomar la iniciación (mantra), ¿qué creencia debe tener un devoto en el mundo y en Dios? Sobre este tema, en Holy Kabir Sagar, Capítulo "Anurag Sagar", el Dios Supremo Kabir ji le ha dicho esto a su querida alma Dharmdas ji:

Resumen del capítulo "Anurag Sagar"

Resumen de Anurag Sagar Páginas 3 a 5: -

De la página 3: - Dharmdas ji preguntó al Dios Supremo Kabir ji: -

Pregunta: - ¡Dios! Después de tomar la iniciación, ¿qué tipo de creencia debería uno tener en Dios?

Respuesta: - El Dios Supremo Kabir ji dijo que así como un ciervo se siente atraído por el sonido (Shabd), de manera similar, un adorador debe concentrarse en Dios.

* Una persona que atrapa ciervos produce un sonido especial de un instrumento que le gusta mucho al ciervo. Cuando se reproduce ese sonido, el ciervo camina hacia él y, sentado frente al cazador que está reproduciendo el sonido, apoya la cabeza en el suelo en sumisión. Sacrifica su vida. Asimismo, un discípulo debe entregarse a Dios. Uno debería sacrificar su vida.

* Segundo ejemplo: -

A una polilla le gusta mucho la luz. Para obtener su objeto querido, al ser atraído por una lámpara, vela o una fuente de luz eléctrica caliente, cae sobre él con el objetivo de atraparlo y sucumbe. De manera similar, un devoto debe sacrificar su vida por alcanzar a Dios. Uno enfrenta dificultades al renunciar a las prácticas religiosas habituales de la sociedad y otras tradiciones que se oponen a las Escrituras y al seguir la verdadera forma de adoración. Uno debe enfrentarlos, sin importar el sacrificio que tenga que dar. Uno no debería retirarse.

* Tercer ejemplo: -

En la antigüedad, si un esposo moría antes que una esposa, entonces la esposa amaba tanto a su esposo quemaría junto con su esposo fallecido al quemarse en la misma pira. En ese momento, los miembros de la familia y el clan le aconsejaban que tienes hijos pequeños. ¿Quién los cuidará sin ti? Los tíos paternos no crían a los hijos de nadie. Hasta que los padres estén vivos, las personas de la familia

hacen la formalidad de mostrar amor. En realidad, el amor es solo entre los propios miembros de la familia. Mira a tus hijos pequeños. Los niños lloran por la separación del padre. Sostienen el borde del manto de su madre y tratan de detenerla. A esa mujer también se le muestran sus ornamentos de oro - "Mira, ¿qué pasará con estos? ¡Qué hermosas y preciosas joyas son! Quédate con tus hijos ". Pero esa mujer por amor se quemaba en la misma pira y moría. Ella no retiraba sus pasos. Antes, las mujeres se convertían en Sati así. Había solo una o dos de esas mujeres. Posteriormente, esta costumbre tomó forma del honor de la familia. Después de la muerte del esposo, una esposa fue quemada a la fuerza en la misma pira, lo que dio lugar a la Práctica Sati. Más tarde, fue abolido después de mucha lucha.

La esencia de esta historia es que una esposa arde viva en el dolor de la separación de su marido. Ella se quema en la pira mientras recita Ram-Ram.

*Jagat mein jeevan din-chaar ka, koyi sadaa nahin rahey |
Yeh vichaar pati sang chaali koyi kuchh kahae ||*

Traducción: - En la antigüedad, una mujer se quemaba con su marido muerto. En ese momento, aparte de su marido, no tenía ningún apego a ninguna riqueza, propiedad, hijos o joyas. Ella reflexionaba que hoy o dentro de unos días, moriré. No importa lo que dijera la gente del mundo, a ella no le importaba. Al pensar esto, esa mujer se quemaba con su marido muerto. Fue una negligencia, pero se consideró muy importante en ese momento. Ahora la sociedad educada ha abolido esta mala práctica y opresión. Para desarrollar firmeza en el Bhakti, este ejemplo es exacto de que un devoto también debe desarrollar esa devoción para alcanzar a Dios. En lugar de centrarse en las conversaciones mundanas de la gente del mundo, uno debe hacer bhakti con determinación para el logro de su meta. Uno debe acatar el código de conducta. Esto solo se ha explicado en los discursos siguientes de que un devoto debe desarrollar tal devoción por el logro de Dios. Uno debe olvidar las relaciones y la riqueza del mundo y solo enfocar su atención en Dios.

¡Oh Dharmdas! Un devoto debería tener un punto de vista similar.

*Aise hi jo Satpurush lau laavae | kul parivaar sab bisraavae || 1
Naari sut ka moh na aane | jagat ru jeevan swapan kar jaanae || 2
Jag mein jeevan thoda bhai | ant samay koyi nahin sahaayi || 3
Bahut pyaari naari jag maahi | maat-pita ja ke sam naahin || 4
Tehi kaaran nar sheesh jo dehi | ant samay so nahin sang dehi || 5
Chaahe koyi jalae pati ke sangaa | fir dono banae keet patanga || 6
Fir pashu-pakshi janm paavae | bin Satguru duHkh kaun mitaavae || 7
Aisi naari bahuteri bhaai | pati marae tab rudhan machaayi || 8
Kaam purti ki haani vichaarae | din terah aise pukaarae || 9
Nij swarth ko rodan karahi | turant hi khasam doosro karahi || 10
Sut pariijan dhan swapan snehi | Satyanaam gahu nij mati ehi || 11
Swa tan sam priya aur na aana | so bhi sang nahin chalat nidaana || 12
Aisa koyi na dikh bhai | ant samay mein hoye sahaayi || 13
Aadi ant ka sakhaa bhulaya | jhoothe jag naaton mein firae umaahya || 14
Ant samya jam doot gala dabaavae | ta samay kaho kaun chhudaavae || 15
Satguru hai ek chhudavan haara | nishchay kar maanahu kahaa hamara || 16
Kaal ko jeet hans le jaahi | avichal desh jahan Purush rahaahi || 17
Jahan jaay sukh hoye apaara | bahur na aavae is sansara || 18
Aisa drid mataa karaahi | jaise soora let ladaayi || 19
Took-took ho marae ran ke maahi | pootha kadam kabahu hataavae naahi || 20
Jaise sati pati sang jarahi | aisa drid nishchay jo karahi || 21
Saheb milae jag keerti hoyi | vishwas kar dekho koyi || 22
Ham hain raah bataavan hara | maanae bachan bhav utrae para || 23
Chhal kapat ham nahin karaahi | niswaaarth parmaarth karaen bhaai || 24
Jeev ek jo sharan Purush ki jaavae | pracharak ko ghanaa punya paavae || 25
Koti dhenu jo katat bachaayi | eta dharm milae pracharak taahin || 26
Laavae Guru sharan deeksha dilaavae | aapa na thaapae sab kuchh Guru ko batavae || 27*

Jo koyi pracharak Guru bani baithe | Parmatma roothe Kaal kaan aithae ||28
Laakh athaais jhoothe guru rovaen | padey narak mein na sukh sovaen ||29
Ab kahey hain bhool bhayi bhaari | he Satguru sudh levo hamaari ||30
Boye babool aam kahaan khaayi | koti jeevan ko narak pathaayi ||31
Aisi galti na karahun sujana | satya vachan maano pramaana ||32

Traducción: - El significado de los discursos antes mencionados es que: -

Cuando un niño se vuelve joven, se casa. Después de su matrimonio, desarrolla más apego a su esposa que a sus padres. Luego desarrolla afecto por sus hijos. Si un esposo muere, la esposa no lo acompaña. Después de algún tiempo, es decir, después del ritual del decimotercer día de la muerte, se compromete y se casa con el hermano menor o mayor de su marido. Olvida por completo a su marido. Si una mujer se quema viva con su marido, en el próximo nacimiento ambos deambulan por la vida de animales o pájaros.

Una esposa por la que incluso un hombre se hace decapitar; si alguien mira a la esposa de alguien con malas intenciones y no escucha incluso cuando está prohibido, entonces el esposo pelea y muere por su esposa. Luego, la misma esposa después de la muerte de su esposo se une a otro hombre. Esta puede ser la necesidad del momento, pero es una gran lección para un devoto.

Del mismo modo, si la esposa de alguien muere, entonces él trae otra mujer después de algún tiempo. Una esposa abandona su hogar, hermano-hermana y madre-padre por su marido. Después de la muerte de la esposa, el esposo llora por egoísmo. Pero cuando otras personas le piden que se vuelva a casar, luego de olvidar todo, él está listo para volver a casarse.

El significado es que todas las relaciones se basan en el egoísmo. Por lo tanto, al hacer bhakti, llega a ese Satyalok donde no hay vejez ni muerte.

Además, se ha dado una advertencia: ¡Oh devoto! Un ser humano no tiene nada más valioso que su cuerpo. Para la protección de su cuerpo, uno gasta miles de rupias en tratamiento médico pensando que si mi cuerpo se salva, trabajaré duro y ganaré el dinero nuevamente. Si uno no tiene dinero, entonces vende su propiedad con el mismo punto de vista y salva su cuerpo. El Dios Supremo Kabir ji ha explicado eso: ¡Oh, Dharmdas!

Swa tanu sam priya aur na aana | so bhi sang na chalat nidaana ||

Traducción: - No hay nada más querido que el propio cuerpo, pero ni siquiera ese cuerpo va contigo. Luego, considerando qué otro objeto es suyo, se siente eufórico y se ha olvidado de Dios. Toda la riqueza y los familiares están contigo como un sueño. El Dios Supremo Kabir ji ha declarado que: "En mi opinión, al tomar Satyanaam (mantra de la adoración verdadera) de un Santo Completo, obtén el bienestar de tu alma. Y hasta que estés en este (mundo) sueño, hasta entonces, mientras miras este sueño, ve al refugio de un Santo Completo y al tomar el Mantra Verdadero (Satyanaam) alcanza la salvación. Todos los seres vivos viajan en este tren de vida. El compartimento en el que estás sentado es tu ciudad. La litera en la que está sentado es su familia. Quienquiera que termine el viaje, desembarcará en su estación respectiva. Similar es el estado de este mundo. Como los viajeros saben que son compañeros por un corto período de tiempo. La gente civilizada vive felizmente en ese viaje. Se ayudan mutuamente. Asimismo, tenemos que pasar la vida humana de nuestro sueño. Cuando nos despertaremos del sueño, es decir, cuando abandonaremos nuestro cuerpo, entonces descubriremos qué era. ¿Dónde está esa familia y la riqueza acumulada por la cual desperdiciamos nuestra vida invaluable? No hay nadie en el mundo excepto Dios que pueda ayudarte cuando en el momento de la muerte los mensajeros de Yam te estrangulen. El Dios Supremo solo ayuda a la persona que ha recibido la iniciación de un Santo Completo. El Dios Supremo ayuda al discípulo en la forma de ese Satguru. Por lo tanto, después de llegar al refugio del Satguru, un adorador informado debe desarrollar tanto interés en el Dios Supremo como lo desarrollan un 1. Venado 2. Polilla 3. Sati y un 4. Guerrero. No se retiran de su objetivo. Los guerreros consideran que es mejor dejarse caer al suelo cortándose en pedazos. Nunca retiran sus pasos. Se ha mencionado en los Purans y Shrimadbhagavat Gita Capítulo 2 Versículo 38 que - ¡Arjun! Si un soldado muere en la guerra, entonces obtiene la dicha del cielo. Si un devoto mientras lucha en el sendero del bhakti hace bhakti y abandona su cuerpo, entonces se vuelve feliz para siempre en el océano de

bienaventuranza de Satlok. La crisis de nacimiento y muerte termina para siempre. Comonacimos en la tierra, no sabíamos en qué casa naceremos como hijo o hija. Entonces no sabíamos con quién nos casaríamos. Ni siquiera sabíamos si tendríamos un hijo o una hija. Todo esto siguió sucediendo como resultado de las impresiones de los hechos realizados en la vida anterior. Desarrollamos un amor y apego incluso el uno al otro. Deseamos vivir siempre juntos. Seguimos deseando que nadie muera. En este Lok de Kaal Brahm, nadie vivirá para siempre. Tarde o temprano todos seguirán muriendo uno a uno. La riqueza que acumulamos en toda la vida se quedará aquí. Un alma se irá con las manos vacías. Pero aquel que haga sadhna del verdadero naam (mantra) tomando la iniciación de un Santo Completo, irá a Satyalok. Allí, uno nacerá como se nace en la tierra. De manera similar, se formará una familia. Allí no hay que trabajar. Todas las sustancias comestibles están disponibles en abundancia en Satyalok. Hay plantas y árboles de hoja perenne, jardines, frutos secos (anacardos, pasas, pasas de uva, etc.), océanos de leche allí. No hay vejez ni muerte en Satlok. Esto se llama Akshay Moksh (salvación eterna). Se llama salvación completa que se menciona en Gita Capítulo 18 Versículo 62 y Capítulo 15 Versículo 4, y el Siddhi, poder de salvación, que ha sido llamado Siddhi "Naishkarmay" y se menciona en Gita Capítulo 3 Versículo 4 y Capítulo 18 Versículos 49 a 62. En la región de los veintidós brahmanes de este Kaal Brahm, es decir, Jyoti Niranjana, todos los seres vivos adquieren alimento haciendo trabajo. No es así en Satyalok. Todos los elementos de confort están disponibles allí sin realizar ningún trabajo. Por ejemplo, hay árboles y enredaderas cargadas de frutos en el jardín. Arranca una fruta y come. También se cultivan así todos los tipos de cereales. Son de hoja perenne. Todo lo que se desee, se puede crear y comer. No es necesario cocinar allí. Lo que quieras comer, guárdalo en la cocina; se preparará automáticamente. Todo esto sucede con el poder del Dios Supremo. Para alcanzar ese Satlok (Lugar Eterno), tendrás que sacrificar como un Sati y un guerrero. El significado es que para alcanzar su meta, es decir, la salvación completa, si tienes que renunciar a todos los incentivos y beneficios de este mundo, entonces no tienes que pensar en ello. Renuncia a ellos inmediatamente y permanece absorto en la recitación de su mantra. Si uno no adquiere el refugio del Satguru, entonces, en el momento de la muerte, los mensajeros de Yam (dios de la muerte) estrangularán a una persona sin Bhakti. Ningún miembro de la familia puede liberar a una persona de esos mensajeros de Yam (dios de la muerte). Solo un Satguru ayuda en el momento de esa crisis. Por lo tanto, el Dios Supremo Kabir Ji ha declarado que:

*Ant samay jam doot gala dabaavaen | taa samay kaho kaun chhudaavae ||
Satguru ek chhudaavan haara | nishchay kar maanahu kaha hamara ||*

Traducción: - La traducción se ha realizado arriba.

Si un devoto después de comprender el conocimiento y tomar la iniciación, a través de la discusión del conocimiento y la publicidad del reconocimiento verdadero, lleva a otros seres inocentes y engañados al refugio del Satguru y los inicia, entonces obtiene tanta virtud como se obtiene si uno salva a diez millones de vacas de ser sacrificadas por un carnicero. Así de preciosa es la vida humana, y se obtiene como resultado de innumerables virtudes. Si un propagador tonto y codicioso por la fama comienza a dar la iniciación y se convierte en gurú, entonces es un gran pecador. El Dios Supremo se enoja con él / ella y Kaal se lo lleva arrastrándolos de la oreja como un carnicero toma una cabra o un macho cabrío. Hay evidencia en Kabir Sagar, Capítulo "Ambusagar" página 48 que: -

*Tab dekha dootan kah jaai | chaurasi tahan kund banaayi ||
Kund-kund baithe yam doota | det jeevan kah kasht bahuta ||
Tahan jaay ham thaad (de pie) rahava | dekhat jeev vinay bahut lava ||*

"Estado de Kadihaarfalso (Satgurufalso)"

*Padae maar jeev karein bahu shora |
baandh-baandh kundan mein bora ||
Laakh athaais padey kadihara | bahut kasht tahan karat pukara ||
Jamón bhoole swarth sangi | ab hamre naahin ardhangi ||
Jamón a jarat hain agni manjhaara | ang ang sab jarat hamara ||
Kaun purush ab raakhe bhaai | karat guhaar chakshu dhal jaayi ||*

"Declaración de Gyani (Kabir Ji)"

Karuna dekh daya dil aava | arey doot traas bhaas dikhava ||

Este discurso está fabricado. El discurso real está a continuación.

Durdasha dekh daya dil aava | arey doot tum jeevan bhrmava ||

Jeev para achet agyana | vaako Kaal jaal tum bandhana ||

Chaurasi dootan kah baandha | shabd dor judah yam sandha ||

Tam ham sabahan kah maara | tum ho jaalim batpara ||

Hamre bhagtan ko tum bhramaava | pal pal surati jeevan digava ||

Gahi choti doot ghasiyaaye | ñame ru doot vinay tab laay ||

"Declaración de Doot (que se había convertido en gurús falsos)"

Chuk hamari chhamaa kar deejae | hombre maane tas aagya keejae ||

Jamón a dhani (Kaal) kahyo jas keenha | so vachan maan ham leenha ||

Ab nahin jeev tumhara bhrmaavaen | jamón nahin kabahu guru kahaavaen ||

"Declaración de Gyani (Kabir Ji)"

Sun Gyani bahute hansaayi | dootan dusht bandh na chhodo jaayi ||

Pal ik jeevan sukh deena | tab sansaar gaman ham keenha ||

Significado: - El Dios Supremo Kabir Ji dijo que aquellos que al convertirse en Satgurus falsos en la codicia de la fama inspirados por Kaal engañan a seres inocentes, también reciben un castigo. También los llevan al infierno y los torturan. Sus discípulos también son arrojados al mismo infierno. Cuando me acerqué a ese infierno, en el que aquellas personas que por codicia de honor y superioridad se habían convertido en "Kadihaar" (Kadihaar - el que saca a uno de este mundo, es decir, el Satguru) falsos y que se habían glorificado a sí mismos; ellos al hacer cientos de miles de discípulos llevaron a esos discípulos también junto con ellos al infierno. Según la ley del Dios Supremo, por ser criminales, ellos mismos también estaban en el infierno. Hay tanques grandes en ese infierno. Hay almas en cada tanque y los mensajeros de Yam las atormentan. Esos 2.8 millones de satgurus falsos al verme me atrajeron: "¡Por favor, sálvanos, Señor!" La razón fue que todos los mensajeros de Yam, que los estaban golpeando en el infierno, comenzaron a temblar frente al poder del Dios Supremo Kabir Ji. Debido a esto, esos satgurus falsos sintieron que este es un Dios con poderes supremos. El Dios Supremo Kabir Ji dijo: "Usted engañó a seres inocentes. Demostraste que eres un Satgurú completo. Incluso sabías que no tenías la autoridad para dar la iniciación y que no tenías el conocimiento de la salvación completa. Por tu propio interés, destruiste las vidas preciosas de miles de millones de personas. Permanecieron atrapados en la red de Kaal ". Luego golpeé a esos mensajeros (Kadihaars hechos por Kaal) y a los otros mensajeros de Yam. Los arrastré por sus moños. Entonces los satgurus falsos dijeron: "Hemos obedecido las órdenes de nuestro Maestro, Kaal Brahm. Ahora haremos lo que dices ". Dije: "Ahora no te quedarás". Las almas, que habían destruido sus vidas al convertirse en discípulos de esos gurús falsos, también yacían allí en ese infierno con ellos. Hasta que yo (el Dios Supremo Kabir Ji) permanecí allí, esas almas no estaban experimentando el sufrimiento del infierno. De esta manera, dándoles alivio por algún tiempo, partí de allí y vine al mundo. Después de mi partida, esos gurús falsos y sus discípulos tontos comenzaron de nuevo a experimentar las atrocidades del infierno. Por lo tanto, en el discurso mencionado anteriormente, se ha dicho que: "Si un propagador se convierte en gurú, entonces el Dios Supremo se enojará con él y Kaal le sacará las orejas, es decir, le causará dolor a ellos." ¡Por eso, señores! Nunca cometes este error. Considerad que mis palabras son auténticas.

¿Cómo debería ser la naturaleza de un devoto?

(Anurag Sagar, página 6, discurso núm. 7 a 17)

Declaración de Dharmdas

Mritak bbhaav Prabhu kaho bujhaai | jaate manki tapni nasaayi ||

Kehi vidhi mritak ho yeh jeevan | kaho viloy naath amritdhan ||

Declaración de Kabir - Ejemplo de Mritak

Dharmdas yeh kathin kahani | gurugam te koyi virle jaani ||

Ejemplo de Bhringi

*Mritak hoye ke khojahin santa | shabd vichaari gahaen magu anta ||
Jaise bhring keet ke paasa | keet gaho bhring shabd ki asha ||
Shabd ghaatkar tehi mahaen daare | bhringi shabd keet jo dhaare ||
Tab laegau bhringi nij geha | swaati deh kinho samdeha ||
Bhringi shabd keet jo mana | varan fer aapan karjana ||
Birla keet jo hoye sukhdai | pratham avaj gahe chitlaayi ||
Koyi dooje koyi teeje maanae | broncedo rahat shabd hit jaanae ||
Bhringi shabd keet naa gahyi | tau puni keet aasre rahyi ||
Ek din keet gahesi bhring bhasha | varan badlae poorvae asha ||*

Otros ejemplos de Mritak

(Anurag Sagar, página 7, discurso núm. 7 a 20)

*Sunahu sant yeh mritak subhaau | birla jeev peev mag dhaau ||
Aurae sunahu mritak ka bheva | mritak hoye satguru pad sewa ||
Mritak chhoh taja shabd urdhaare | chhoh taja a jeev ubaare ||*

Ejemplo de Prithvi

*Jas prithvi ke ganjan hoyi | chit anumaan gahe gun soyi ||
Koyi chandan koyi vishta daare | koyi koyi krishi anusaare ||
Gun augun tin samkar jana | taj virodh adhik sukhmana ||*

Ejemplo de Ookh

*Auro mritak bhaav suni lehu | nirakhi parkhi guru magu pagu dehu ||
Jaise ikh kisaan ugaavae | rati rati kar deh kataave ||
Kolhu mah puni taahi piraavae | puni kadaah mein khoob untaave ||
Nij tanu daahe gud tab hoyi | bahuri taav de khaand viloyi ||
Tahu maahi taav puni deenha | cheeni tabae kahaavan leenha ||
Cheeni hoye bahurit tan jara | taate misri hai anusara ||
Misreete jab kand kahava | kahey Kabir sabke man bhaava ||
Yahi vidhite jo shish karahi | Guru kripa sahje bhav tarayi ||*

Significado: - El significado de la línea no. 7 a 17 escrito en la página 6 de Anurag Sagar es que Dhani Dharmdas ji cortésmente le hizo una pregunta al Dios Supremo Kabir Ji que - ¡Oh Señor! Por favor, explícame cómo es la naturaleza de un Mritak (persona muerta). ¿Cómo hay que morir estando vivo? ¡Oh Dios Inmortal! ¡Oh Maestro! Por favor (biloye) saca la conclusión y dime que la riqueza del néctar, es decir, el camino para volverse inmortal.

"Declaración del Dios Supremo Kabir - Ejemplo de Mritak"

El Dios Supremo Kabir Ji declaró que - ¡Oh Dharmdas! Esta pregunta que ha formulado es un tema complejo. Solo un aspirante del conocimiento, que permanece en el refugio del Satguru, al comprenderlo, puede tener éxito en él.

"Ejemplo de Bhringi"

Los santos y adoradores buscan a Dios muriendo mientras están vivos. Al hacer "Shabd Vichaar", es decir, al comprender correctamente los mantras verdaderos, llegan al punto final de ese camino, es decir, obtienen la salvación completa.

Por ejemplo, hay un Bhring (un insecto de color azul con alas) que se llama Bhambheeri; también se le conoce por nombres como "injanhaari", etc., y continuamente emite un sonido de "Bheen-bheen". No da lugar a descendencia por el método de coito entre un macho y una hembra. Se acerca a un insecto en particular. Sigue haciendo su sonido de "bheen-bheen" junto a ese insecto. Si algún insecto se ve influenciado por su sonido, transporta ese insecto y lo lleva a una casa de barro ya preparada. Esa casa de forma circular tiene dos pulgadas de circunferencia, tiene una o dos aberturas y está hecha de barro. Luego toma el segundo y el tercero en él. Luego sigue haciendo su sonido de "bheen-bheen" en ellos. Luego, al sacar el agua de las gotas de rocío con la boca, se la lleva a la boca de esos insectos. Al escuchar repetidamente el sonido de ese Bhambheeri, es decir, Bhring, ese insecto se vuelve del mismo color y desarrolla alas como él. También comienza a producir el sonido de "bheen-bheen" como el de Bhambheeri. Él mismo se convierte en un Bhambheeri únicamente. De manera similar, un santo completo al pronunciar repetidamente su conocimiento como un Bhambheeri incluso hace devoto a una persona común.

Entonces ese devoto también comienza a narrar el conocimiento escuchado del Satguru a otras personas. Por haber abandonado las costumbres y tradiciones del mundo, otras personas dicen que sus gestos han cambiado. Se ha vuelto devoto. Como cuando un Bhring (bhambheeri / escarabajo) emite un sonido a los insectos, entonces alguien se vuelve activo rápidamente, alguien se vuelve activo después de la segunda vez, o alguien en la tercera vez. De la misma manera, cuando el Satguru narra su satsang de vez en cuando a algunas personas, una persona con buenas acciones anteriores accede rápidamente; alguien adquiere el camino después de escuchar el satsang una o dos veces más, y luego toma la iniciación. Algunos insectos son tales que cambian su naturaleza después de muchos días. Si ese insecto no se ha convertido en un Bhringi y vive en el refugio de ese Bhring, entonces un día definitivamente cambiará. El Dios Supremo Kabir Ji ha dicho que: ¡Oh, Dharmdas! Si un discípulo sigue escuchando los puntos de vista de Guru Ji de esta manera, entonces, al ser influenciado como ese insecto Bhring, al cambiar su naturaleza mundana y volverse un devoto, alcanzará el estado de cisme.

Significado de las líneas 7 a 20 de la página 7.

Kabir Ji dijo: "¡Oh Santos! Escuchad la naturaleza de un Mritak (muerto). Solo alguien raro sigue de esta manera. Él/ ella obtiene el "mag", es decir, el camino para adquirir el "Peev", es decir, Dios. Aparte del ejemplo de Bhring mencionado anteriormente, escuchad la naturaleza de un 'Mritak', de modo que al ser 'Mritak' (muerto), es decir, al comportarse como un muerto mientras está vivo, uno hace sadhna de acuerdo con la forma de adoración (padyati) contada por el Satguru".

Ejemplo de la Tierra

Como, la tierra es tolerante. De manera similar, alguien que adquirirá la calidad de la tierra está (jeevit mritak) muerto mientras está vivo y solo esa persona tiene éxito. Si alguien defeca en la tierra o pone heces sobre la tierra; si alguien lo rompe mientras se dedica a la agricultura; alguien adora la tierra; la tierra no ve méritos ni deméritos. "Uno actúa de acuerdo con sus creencias": pensar en esto, la tierra en lugar de oponerse permanece complacido.

El significado es que así como la tierra es tolerante, similar debería ser la naturaleza de los devotos y santos. Ya sea que alguien diga cosas incorrectas como "¿qué estás haciendo?", Es decir, te insulta o alguien te honra, el devoto triunfa si se mantiene firme en su objetivo.

Ejemplo de Ookh (caña de azúcar)

Como un agricultor siembra caña de azúcar. En ese momento, rompe la caña de azúcar en trozos largos y los planta en la tierra. La caña de azúcar después de crecer se tritura en una trituradora. Luego, su jugo se hierva al fuego en un wok. Entonces se forma jaggery. Si al jugo de la caña de azúcar se le da un calor excesivo, se convierte en khaand (azúcar morena), que es más sabroso que el azúcar moreno. Si se calienta más, se convierte en azúcar. Si se calienta aún más, se convierte en Mishri (caramelo de azúcar). Luego, a partir de mishri, se forma kand (azúcar blanco cristalizado). El Dios Supremo Kabir Ji ha dicho

eso: ¡Oh, Dharmdas! De esta manera, cuanto más sufre un discípulo en el camino del bhakti, más querido y precioso se vuelve para Dios.

FOTOCOPIAS de Anurag Sagar -132 y 133

La esencia de las páginas 8 y 9 de Anurag Sagar es que solo él es un adorador que refrena todos sus sentidos. Uno se contenta con lo que obtiene. Uno no se siente atraído al ver a alguien hermoso. Noodía a alguien feo. Uno ve a ambos con los ojos del conocimiento divino de que la piel de arriba es blanca o negra; los huesos y los músculos internos son los mismos y, al contraer una enfermedad, el cuerpo comienza a descomponerse y a apestar. De esta manera, haz bhakti con prudencia. Si alguien te honra, te habla cortésmente, no seas feliz. Si alguien te dice palabras duras, no te enojés. Conociendo el nivel de su intelecto, mantén la calma. Si alguien te da buena comida, Kheer-Khaand, halwa-poori (los dulces), no te dejes impresionar por ellos solo por eso. Obtendrán el resultado de su acto. Si alguien te da comida sencilla, debes comerla con más pasión y amor. Solo ese devoto puede alcanzar a Dios que no le da importancia al sexo. Si la lujuria le molesta, busca el disfrute ocupando tu mente en la recitación del naam (mantra). Al instante, la lujuria se extinguirá. El método para destruir la lujuria: -

*Kabir, parnaari ko dekhiye, behan beti ke bhaav |
Kah Kabir kaam naash ka, yahi sahaj upaay ||*

Otra característica para alcanzar la salvación: "Temperamento como el de un pájaro anal"

Como, un pájaro anal (Alal Pankh) vive en el cielo. Este pájaro ahora se ha extinguido. Tenía cuatro pies. Los delanteros eran pequeños y los traseros grandes. Su tamaño era enorme. Tenía alas muy largas. Un pájaro maduro podría cargar cuatro elefantes a la vez y llevárselos a su familia en el cielo.

Anal Bird (pájaro Alal) vivía arriba en el aire. La hembra Anal ponía huevos desde allí. Soltaba los huevos en un lugar donde había un bosque de plátanos. Los plátanos que se enredaban entre sí formaban bosques densos. Manadas de elefantes, es decir, cientos de elefantes también residían en el bosque de plátanos porque un elefante come un árbol de plátano y se acuesta solo en los árboles de plátano. Disfruta de una manera despreocupada. El huevo del pájaro Alal se incubaba mediante la fricción del aire mientras pasa por la atmósfera para descender a la tierra y el pajarito está completamente desarrollado. El huevo cae sobre el plátano. Debido a la densidad de los plataneros, el huevo no se daña. Caía al suelo atravesando los árboles de plátano solo a una velocidad que lo hacía eclosionar. El tamaño del huevo era enorme. Su cobertura también era muy fuerte. Para la seguridad del pajarito, había una sustancia amortiguadora entre la funda y el pajarito que evitaba que el pajarito se lastimara al caer al suelo. La descendencia de Anal Bird se quedaba con las crías de otras aves en la tierra. Volaba con ellos, pero su conciencia creía que esta no es mi casa, mi familia. Mi familia está despierta. Al madurar, se abalanzaba sobre una manada de elefantes. Volaba llevando cuatro elefantes en las cuatro garras y sosteniendo un elefante en su pico. Iba a su familia y también lleva la comida para ellos.

El Dios Supremo Kabir Ji, dando un ejemplo preciso, ha guiado a un devoto a que no eres un residente permanente de este mundo. Tienes que dejarlo y marcharte. Su familia está arriba en Satyalok. Has caído en esta tierra. El estado mental de un devoto que ha obtenido Tatvgyan (conocimiento espiritual verdadero y completo) debe ser similar al del bebé de Anal (Alal) Bird. Hasta que llegue el momento de ir a Satlok, vive de manera civilizada con la gente del mundo. Al ir desde aquí, no debes tener ningún apego a ellos. Tenemos que volar llevándonos la ganancia de la recitación de nuestro mantra y la ganancia de las obras meritorias con nosotros. Tenemos que ir con nuestra familia a nuestra casa en Satlok.

Resumen de Anurag Sagar Página 152: -

En esta página, el Dios Supremo ha revelado el secreto del interior del cuerpo. Este cuerpo humano tiene 72 conductos. Tres (Ida, Pingla, Sushmna) son los principales entre ellos. Luego hay un conducto especial "Brahm Randra".

El Dios Supremo Kabir Ji ha dicho eso: ¡Dharmdas! El hombre (mente) en sí mismo es Jyoti Niranjana. Hace que el alma baile de tal manera que un malabarista hace bailar a un mono. En este cuerpo, hay tres agentes de Kaal: 5 elementos, 25 Prakriti y 3 Gunas. Engañan el alma. Tanto Kaal Niranjana

como el alma juegan un papel importante en el cuerpo. Kaal Niranján en forma de Hombre hace que uno cometa todos los pecados y mantiene todos los pecados en la cabeza del alma.

Esencia de Anurag Sagar Página 153: -

Kaal se ha equivocado de tal manera que el alma se ha olvidado del Dios Supremo.

¿Cómo el hombre hace a uno hacer buenas acciones y pecados?

El hombre (mente) en sí mismo es el temible Kaal. Hace que el alma baile con su melodía. Al ver a una mujer hermosa, surge el deseo de tener sexo con ella. Al tener sexo con una mujer, el hombre (Kaal Niranján) tuvo el placer, pero pone el pecado en la cabeza del alma.

{En la actualidad, el gobierno ha promulgado leyes estrictas. Si un hombre viola a una mujer, recibe un castigo de diez años de prisión. Si alguien viola a una menor, recibe una pena de cadena perpetua. El placer es sólo de dos minutos por el estímulo de Kaal y el dolor equivale a una montaña. Por lo tanto, es beneficioso restringir la mente de uno con las riendas del conocimiento.}

Resumen de Anurag Sagar Página 154: -

Al ver la riqueza de otra persona, el Hombre (mente) instiga a apropiarse de ella. Al cometer un robo, el alma recibe el castigo. Calumniar a alguien y apropiarse de la riqueza de alguien es un pecado. De esta manera, Kaal mantiene un alma atrapada en la esclavitud de las acciones. El mismo Kaal en forma de hombre hace que uno se oponga a un santo y se rebelde contra un Guru; que es un pecado atroz.

Personaje de Niranján = Trampa de Kaal

El Dios Supremo Kabir Ji ha declarado que: ¡Dharmdas! Te explicaré la trampa de Dharm (Dharmrai = Kaal). Kaal Niranján al entrar en el cuerpo de Shri Krishna entregó el conocimiento de Gita. Al decirle a Arjun que Karmyog es el mejor, lo hizo luchar. Él engañó a Arjun a través de Yog del conocimiento. Arjun ya hablaba un lenguaje noble, que era conocimiento. Decía que en lugar de pelear una batalla y matar sobrinos, hermanos, cuñados (hermanos de la esposa), suegros y tíos paternos de nuestro propio clan, es mejor que nos sostengamos mendigando. No necesito tal reino que se obtiene mediante el pecado. Al asustarlo y amenazarlo, Kaal lo hizo pelear la batalla y lo hizo ir al infierno. Haciendo la excusa de Yog del conocimiento, enfatizando en Karm Yog, Kaal hizo que Arjun cometiera un pecado atroz.

Esencia de Anurag Sagar Página 155: -

Dharmdas ji preguntó eso: ¡Oh, Señor! Explicaste la Trampa de Kaal. Ahora, por favor, dime qué debe hacer un alma para alcanzarte.

Declaración del Satguru (Kabir Ji)"

Dieciséis cualidades (ornamentos) de un devoto

El Dios Supremo Kabir Ji dijo eso: ¡Oh, Dharmdas! Para cruzar este océano del mundo, es decir, para escapar de este Kaal-Lok, se necesita el poder de Bhakti. Para el logro de Dios, es imperativo que un alma tenga dieciséis (16) características. Se dice que estos son los dieciséis adornos de un alma.

1. (Gyaan) Conocimiento
2. (Vivek) Prudencia
3. (Satya) Verdad
4. (Santosh) Contentamiento
5. (Prem Bhaav) Naturaleza amorosa
6. (Dheeraj) Paciencia
7. (Nirdhosha) Desprovisto de engaño
8. (Daya) Bondad
9. (Kshma) Perdón
10. (Sheel) Cortés
11. (Nishkarma) Sin ninguna expectativa de resultados
12. (Tyaag) Renuncia
13. (Bairaag) Libertad de los deseos mundanos
14. (Shanti Nij Dharma) Pacífica
15. (Bhakti kar nij jeev ubaare) Salvar el alma de uno haciendo bhakti
16. (Mitra sam sabko chit dhaarae) Considera a todos como amigos.

Significado: - Un devoto debe tener algunas características especiales para el logro de Dios. Estos 16 adornos son obligatorios.

1. Tatvgyaan (Conocimiento Espiritual Verdadero y Completo)
2. Prudencia
3. Hablar la verdad
4. Tener contento en lo que sea dado por Dios y considerarlo como el deseo de Dios.
5. Haz Bhakti con amor y habla cortésmente con los demás.
6. Ten paciencia. Ten paciencia en el éxito del conocimiento dado por el Satguru. No te apresures por el resultado.
7. No engañes a nadie.
8. Sé amable.
9. El perdón

es también un adorno de un devoto y un santo. También se debe perdonar al enemigo. 10. Uno debe ser educado. 11. Haz Bhakti sin esperar ningún resultado. No lo hagas con el objetivo de obtener beneficios mundanos. 12. Es imperativo tener el sentimiento de renuncia. 13. Uno debe estar libre de deseos mundanos. Para la salvación, es muy importante tener un apego especial a Dios considerando que el mundo es vano y la vida de uno es temporal. 14. Una cualidad especial del devoto es la paz. Esto también es obligatorio. 15. Hacer bhakti, es decir, lograr el bienestar de uno haciendo bhakti. 16. Uno debe comportarse como un amigo con todos.

Después de tener estas cualidades antes mencionadas, uno podría ir a Satyalok. Aparte de estos, sirve al Gurú; ten fe en la forma de adoración dada por el Guru. Es obligatorio hacer el Bhakti de Dios y organizar Sant Samagam (congregación de santos).

Resumen de Anurag Sagar Página 156 y Página 157: -

Estas páginas también tienen el mismo conocimiento. Uno debe abandonar todos los vicios; solo entonces el bhakti de uno tendrá éxito.

Resumen de Anurag Sagar páginas 158-159: -

El Dios Supremo dijo que una persona iniciada debe realizar un ritual religioso, es decir, un "Paath" cada quince días. Si uno no puede hacerlo quincenalmente, definitivamente debería hacerlo en un mes. Para una persona pobre, Dios ha dicho que - si alguien es pobre, entonces debe hacerlo dos veces al año o ciertamente una vez al año. Si uno ni siquiera celebra un "Paath" una vez al año, entonces ese devoto será llamado "Saakat" (desprovisto de Bhakti). Incluso si uno hace un "Paath" al año, aún obtendrá la salvación.

Uno debe recitar el nombre de Kabir con devoción, es decir, debe tomar el nombre de Kabir Ji con orgullo. Uno no debe sentirse avergonzado pensando que - "¿Cómo puede ser este el nombre de Dios?" No temas a los que dicen esto. No te asustes, y junto con esto, la gente debería tomar tu nombre (Dharmdas) también con respeto.

El significado es que Dios se quedó con el respetado Dharmdas; Lo llevó a Satyalok y le dio supresentación verdadera. Dharmdas ji le ha hecho un gran favor a la sociedad humana al escribir lo que vio con sus propios ojos y el conocimiento espiritual que escuchó del Dios Supremo en Kabir Sagar, Kabir Bani, Kabir Bijak, Kabir Shabdavali. Por lo tanto, también se debe cantar la gloria de Dharmdas ji.

Un devoto debe hacer bhakti-sadhna y obedecer las reglas hasta el último aliento. Como un guerrero, o mata en el campo de batalla o él mismo alcanza el martirio. No retrocede. El campo de batalla de un santo y un devoto es la recitación del Bhakti-mantra y la obediencia a las reglas. Un discípulo que se aleja del Guru y desconecta su naam (mantra) naturalmente encontrará alguna falla en el Guru. Debido a lo cual, caerá en la hoguera del infierno. Si al alejarse del Guru, uno abandona el bhakti, también sufre mucho daño.

Ejemplo: - Como si se estuviera cargando un inversor. Si en el medio, se quita el cargador, entonces al nivel que se haya cargado el inversor, solo dará beneficio hasta entonces. Solo durará ese tiempo. Entonces, de repente, todas las instalaciones se detendrán. Considere que el estado de ese discípulo es el mismo. Mientras permanecía en el refugio del Guru y cumplía con las reglas, durante los días que uno hacía bhakti, el poder del bhakti se acumulaba en el alma; el alma se cargó tanto. El día que uno se aleja del Guru, el poder del bhakti deja de llegar desde ese mismo día. Si incluso después de alejarse (abandonar al guru al oponerse a él), uno hace el sadhna mantra, etc., no obtiene ningún beneficio. Al igual que después de que se desconecta la conexión eléctrica, si uno sigue encendiendo los ventiladores, el motor o la bombilla, ni el ventilador funciona ni la bombilla. Similar sería el estado de un adorador que ha abandonado al gurú. Entonces uno se irá al infierno. El Dios Supremo Kabir Ji ha declarado que:

Kabir, maanush janm paakar khovae | Satguru vimukha yug-yug rovae ||

Kabir, Guru vimukh jeev katahu na bachae |

agni kund mein jar-bar naachae ||

Koti janm vishdhar ko paavae | vish jwala sahi janm gamaavae ||

Bishta (faeces) maahi krami janm dharayi | koti janm narak hi parahi ||

Significado: - Un alma que abandone al Guru no se salvará. Él sufrirá hirviendo (jal-bal) en las hogueras construidas en el infierno. Allí bailará (naachae) debido al sufrimiento del fuego, es decir, oscilará en el fuego.

Entonces obtendrá millones de vidas (cuerpos) de una serpiente. Una serpiente está extremadamente preocupada por el calor del veneno dentro de su cuerpo. Cuando hace calor, para protegerse del calor del veneno, una serpiente se envuelve alrededor de un árbol de sándalo para obtener frescura. Entonces ese Guru-Vimukh, es decir, Guru-Drohi (que ha abandonado al guru) obtiene la vida de un gusano en (bishta) heces. De esta manera, una persona que se ha alejado del guru soporta un sufrimiento extremo. Si el guru es falso, entonces uno no comete ningún pecado al abandonarlo y refugiarse en un guru completo.

Kabir, Guru dayal de Purush dayal | jehi Guru vrat chhuye nahin Kaal ||

Significado: - ¡O Dharmdas! Si un Guru es misericordioso con un discípulo, es decir, si el Guru tiene una buena imagen del discípulo en su corazón que el discípulo obedece todas las reglas, entonces Dios también está feliz con ese devoto. De lo contrario, el discípulo tendrá que soportar las dificultades antes mencionadas.

Resumen de la página 160: -En esta página, hay alguna mención de la gloria de un Gurú y la estrategia Chanakya de un cuco.

"Un alma de Kaal no acepta el conocimiento del Satguru"

Ejemplo de "Cuco y Cuervo": - Una cuco nunca pone sus huevos construyendo su nido distintivo. La razón es que el cuervocome los huevos de un cuco. Por lo tanto, un cuco recordó tal estrategia por la cual sus huevos no se dañan. Cuando un cuco tiene que poner huevos, lleva un registro de dónde ha puesto huevos una cuerva en su nido. Cuando la hembra se va lejos en busca de comida, el cuco pone sus huevos en el nido de la hembra en su ausencia y ella misma se sienta en un árbol lejano o se queda cerca. Cuando la hembra regresa a su nido, ve cuatro huevos en lugar de dos. Ella es incapaz de reconocer qué huevos son suyos y cuáles son de otra persona. Por lo tanto, incuba los cuatro huevos y los incuba. El cuco también se queda cerca. Ahora el cucotampoco reconoce a sus crías porque todos los pajaritos tienen la misma complexión (negra). Cuando los pajaritos pueden volar, el cuco sentado en un árbol cercano produce el sonido de "kuhu-kuhu". El sonido del cuco atrae a las crías del cuco, mientras que las crías del cuervo permanecen despreocupadas. Al escuchar el sonido del cuco, las crías del cuco comienzan a volar hacia el cuco. El cuco mientras hace 'kuhu-kuhu' vuela muy lejos. Junto a ella se alejan las crías de cuco atraídas por el sonido que la sigue. La cuerva reflexiona sobre eso: "Déjalos ir. Déjame cuidar de los que están en el nido, de lo contrario algún pájaro podría dañarlos. 'Al pensar esto, la cuerva hembra regresa. De esta forma, las crías del cuco se unen a su familia.

El Dios Supremo Kabir Ji le explicó a Dharmdas que - ¡Oh, Dharmdas! Tu hijo Narayan Das es descendiente de un cuervo, es decir, Kaal. Mis sermones no le afectaron. Eres parte de Dayal (Karunamay Satpurush). Cada discurso mío tuvo un efecto en ti y te sentiste atraído hacia mí. No tuvo ningún efecto en Narayan Das, que es parte de Kaal. Esta historia ocurre en todas las familias. El Ankuri Hans, es decir, aquellos que habían hecho bhakti del Satguru Kabir Ji en algún nacimiento anterior y habían tomado la iniciación en el Kabir Panth verdadero, pero no pudieron liberarse; han nacido en alguna familia. Tan pronto como escuchan el discurso de Kabir Ji de un Satguru, se inquietan. Al sentirse atraídos, toman la iniciación, se convierten en discípulos y logran su bienestar. También hay personas de la misma familia que no están de acuerdo en absoluto. Incluso se oponen y ridiculizan a los otros miembros que son iniciados. Son partes de Kaal. Ellos también, al igual que Narayan Das, solo practican la forma de adoración propagada por los mensajeros de Kaal.

Resumen de Anurag Sagar Página no. 161.

El Dios Supremo Kabir dijo: ¡Oh, Dharmdas! Así como los hijos de un guerrero o un cuco después de marcharse no miran hacia atrás; asimismo, si alguien viene corriendo a mi refugio superando todos los obstáculos y renunciando el apego a la familia, entonces liberaré a sus ciento una generaciones.

Kabir, bhakt beej hoye jo hansa | taarun taas ke ekottar bansha ||

*Kabir, koyal sut jaise shoora hoyi | yahi vidhi dhaay milae mohe koyi ||
Nij ghar ki surati karae jo hansa | taaron taas ke ekotar bansha ||*

"Características de un Hans (devoto)"

Si una persona abandona la disposición maligna como la de un cuervo, entonces se convierte en un hans, es decir, un devoto. Un cuervo para el cumplimiento de sus intereses egoístas causa daño a los demás. Si un animal desarrolla una herida en su cuerpo, el cuervo come su carne pellizcándola para sacarla de la herida. El pobre animal sigue derramando lágrimas. El discurso de un cuervo también es desagradable. Un hans (devoto) debe renunciar a su naturaleza de cuervo. Uno no debe causar ningún daño a los demás por sus intereses egoístas. Uno debería hablar cortésmente como un cuco. Estas son las características de un devoto.

"Características de una persona conocedora, es decir, un Satsangi "

Después de obtener el conocimiento y la iniciación de un Satguru, si un discípulo se comporta de manera mundana, entonces es un tonto. Él / ella permanece desprovisto de los beneficios del bhakti. No pueden progresar en bhakti. No se vuelven dignos de recibir Saar Shabd. Si un ciego pisa heces o estiércol, nadie se burla de él. Nadie se ríe de él. Si una persona que puede ver, es decir, un devoto va a un lugar equivocado (ir a una prostituta, cometer un robo, violar las reglas, usar un objeto prohibido o seguir una forma de adoración prohibida, se dice que va a un lugar equivocado), entonces se convierte en un receptor de críticas.

Resumen de Anurag Sagar páginas 162 y 163: -

"Un devoto debe ser benévolo"

Por ejemplo, una vaca pasta en la jungla o en los campos y bebe agua, pero alimenta a los seres humanos con leche de néctar. Ghee (mantequilla clarificada) se hace con su leche. La descendencia masculina de una vaca, es decir, un buey, se utiliza para arar. Él nutre al hombre. Incluso el estiércol de vaca es utilizado por seres humanos. Después de la muerte de una vaca, su piel se utiliza para fabricar zapatos de cuero que protegen los pies del hombre de espinas y guijarros. Una persona en la vida humana al no hacer la benevolencia y permanecer desprovista de bhakti, destruye la preciosa vida humana al cometer pecados. Un hombre carnívoro al matar una vaca como un demonio come su carne e incurre en un pecado atroz. Lea el siguiente discurso del Dios Supremo Kabir Ji al respecto:

"Ejemplo de vaca benévola"

*Gauko jaanu parmaarth khaani | gau chaal gun parkhahu gyaani ||
Aapan charey trin udyana | anchvey jal de ksheer nidaana ||
Taasu ksheer ghrit dev aghaahin | gau sut nar ke poshak aahin ||
Vishtha taasu kaaj nar aave | nar agh karmi janm gamaave ||
Teeka purey tab gau tan naasa | nar raakshas gotan let graasa ||
Cham taasu tan ati sukhdaayi | etik gun ik gotan bhaai ||*

"Ejemplo de santo benévolo"

*Gau sam Sant gahae yeh baani | a nahin Kaal karae jivhaani ||
Nartan lahi como buddhi hoyi | Satgurú miley amar havae soyi ||
Suni Dharmni parmaarith baani | parmaarithte hoye na haani ||
Pad parmaarth Sant adhaara | Guru sam leyi so utre para ||
Satya shabd ko parichay paavae | parmaarth pad lok sidhaavae ||
Sewa karey visaare aapa | aapa thaap adhik santaapa ||
Yeh nar como chaatur buddhimana | pistola subh karm kahae jamón thaana ||
Ooncha karm apne sir linha | avgun karm par sir dinha ||
Taate hoye shubh karm vinasha | Dharmdas pad gaho vishwasa ||*

*Asha ek naamki raakhe | nij shubhkarm pragat nahin bhaakhe ||
Gurupad rahe sada lau leena | jaise jalahi na visrat meena ||
Guru ke shabd sada lau laave | Satyanaam nishdin gungaave ||
Jaise jalahi na visre meena | aise shabd gahey parveena ||
Purush naamko como parbhaau | hansa bahuri na jagmahn aau ||
Nishchay jaay Purush ke paasa | koormkala parkhahu Dharmdasa ||*

Significado: - El Dios Supremo Kabir Ji ha dado un mensaje y una dirección a la humanidad a través de Dharmdas ji de que un ser humano debe ser benévolo como una vaca. Aquellos que han encontrado un Satguru se volverán inmortales. Serán salvados de pecados atroces (anthon). Si uno presta servicio, no debe aspirar a recibir elogios. Si uno se da una palmada en la espalda (seconsidera digno de alabanza para obtener honor y superioridad), entonces experimentará un mayor sufrimiento. Los actos auspiciosos serán destruidos.

Una persona iniciada solo debe aspirar al naam (mantra). Uno debe renunciar al deseo de honor y superioridad de su corazón. Uno no debe revelar los actos auspiciosos de uno (donación u otro servicio) ante nadie. Uno debe permanecer en los pies del Guru, es decir, refugiarse como un pez permanece en el agua. Un pez no puede vivir sin agua ni por un segundo. Muere inmediatamente. Se debe dar importancia al refugio del Guru de esta manera. Uno debe permanecer siempre absorto en el (shabd) recitación-mantra (Satguru Shabd), que es Satyanaam, elbhakti mantraverdadero, dado por Guru ji. Es un bhakti-mantra de Purush (Dios). Tiene tal influencia, tal poder que un adorador nunca regresa en el ciclo de nacimiento y muerte en el mundo. Uno va a la Morada Suprema Eterna donde hay paz suprema. Después de ir allí, un adorador nunca regresa al mundo.

Esta misma evidencia se encuentra en Shrimadbhagavat Gita Capítulo 18 Verso 62. El Portavoz del conocimiento de Gita ha declarado que - ¡Oh Arjun! Puedes ir al refugio de ese Dios Supremo en todos los aspectos. Solo por la gracia de ese Dios Supremo, alcanzarás la paz suprema e irás a la Morada Suprema Eterna (Shashvat SthanM). (Capítulo 18 Versículo 62)

En Gita Capítulo 15 Versículo 4, el Portavoz del conocimiento del Gita ha declarado que después de obtener el Tatvgyan (conocimiento espiritual verdadero y completo), uno debe buscar ese estado supremo del Dios Supremo, y si puede lograrlo, un adorador nunca regresa al mundo. Adora solo al Dios Supremo que ha creado el árbol semejante al mundo. (Capítulo 15 Versículo 4)

El Portavoz del conocimiento de Gita ha aclarado su estado mortal, es decir, el estado de nacimiento y muerte en el Capítulo 2 Versículo 12, Capítulo 4 Versículo 5, 9 y Capítulo 10 Versículo 2 que: "¡Oh Arjun! Tú y yo hemos tenido varios partos. Tu no sabes; Lo sé." Lectores! Ha quedado claro por Gita que el Portavoz del conocimiento de Gita (es Kaal Brahm quien estaba hablando entrando en el cuerpo de Shri Krishna ji) es mortal; él está en el ciclo de nacimiento y muerte, por lo que sus adoradores también tienen un estado similar. Por lo tanto, no pueden obtener el beneficio mencionado en Gita Capítulo 18, Versículo 62 y Capítulo 15, Versículo 4. La segunda cosa que ha sido probada es que hay algún Dios Todopoderoso, el Dador de todos los beneficios, aparte del Portavoz de Gita. El hablante de Gita, es decir, Kaal Brahm, aconseja ir al refugio de ese Dios. Ese Dios Supremo es Kabir Bandi Chhod Ji. Él mismo ha descrito sumagnificencia que estás leyendo en Kabir Sagar. El Dios Supremo ha mencionado en Anurag Sagar que: ¿a quién debo dar testimonio de la historia de la naturaleza creada por Satya Purush, porque todos fueron creados después? Antes solo existía Satpurush. Lo que hay que reflexionar aquí es que ¿de dónde obtuvo Kabir Ji este conocimiento, cuando no había nadie en el momento de la creación de la naturaleza? Es evidente a partir de esto, que él mismo es el Dios completo, el Creador del universo. Las grandes almas que ha conocido el Dios Supremo Kabir Ji, también han dado este mismo testimonio de que:

*Garib, anant koti brahmand ka, ek rati nahin bhaar |
Satguru Purush Kabir hain, kul ke Sirjanhaar ||*

El significado es claro en este discurso mismo.

El significado de "Koorm Kala Parkho Dharmdasa" es que, como un "Koorm", es decir, una tortuga en el momento de la crisis, que esconde la cara y los pies dentro de él, se vuelve inactivo inmediatamente después de que la crisis termina, se pone en camino. Del mismo modo, si la gente mundana causa obstáculos en el camino del bhakti de un devoto, entonces el devoto, en lugar de responderles, debe

ocultar el bhakti de uno y mantenerlo a salvo. Tan pronto como las circunstancias vuelvan a ser normales, uno debe comenzar a hacer sadhna a la misma velocidad. Al hacerlo, "Nishchay Jaay Purush Ke Pasa" ese adorador definitivamente irá a Dios.

Anurag Sagar en la página 163 (281): -

*Sortha: - Hans tahaan sukh bilsahin, aanand dhaam amol |
Purush tanu chhavi nirakhahin, hans karein kilol ||*

Significado: - Al realizar la práctica religiosa (sadhna) de acuerdo con el conocimiento antes mencionado, un adorador va a la morada eterna. Disfruta de la dicha allí. Ese Satlok es invaluable. Al ver el esplendor del cuerpo de Satyapurush allí, los adoradores se sienten felices.

Es obligatorio recitar (Naam) Mantra después de la iniciación

Capítulo "Bir Singh Bodh" en la página 123: -

El rey Bir Singh tenía una reinajoven Sundardeyi. Ella también había recibido la iniciación del Dios Supremo Kabir Ji. Había escuchado muchos satsangs, pero tenía menos fe. Ella no recitaba naam (mantra), es decir, no realizaba sadhna (práctica religiosa). Cuando la reina se encontraba en los últimos momentos de su vida, los mensajeros de Yam entraron al Palacio. Luego, los mensajeros de Yam entraron en el cuerpo de la reina y empezaron a esperar el último aliento. En ese momento, la reina Sundardeyi comenzó a sentir malestar en su cuerpo. Los mensajeros de Yam comenzaron a ser visibles. El rey le preguntó a la reina: "¿Qué pasa?" La reina dijo: "No encuentro nada interesante: el reino, el palacio, los adornos, nada". La reina dijo: "Invita a los sadhus y devotos a tener una discusión sobre Dios". Los sadhus y los devotos vinieron y comenzaron a discutir sobre Dios y hacer bhakti. No fue de ningún beneficio. El sufrimiento en el cuerpo de la reina aumentó aún más. Se quedó sin aliento. Empezó a tener dificultad para respirar. El alma que abandonó el Hridaya Lotus corrió con miedo hacia Trikuti. Los mensajeros de Yam la rodearon por todos lados. Los cuatro mensajeros de Yam que rodeaban el alma dijeron que: "Ven con nosotros. Hari (Dios) te ha llamado ". Entonces el alma de la reina recordó las palabras del Satsang. Ella dijo a los mensajeros de Yam, "¡Oh Taimados! ¡Gente malvada! ¿Cómo viniste aquí? Nuestro Satguru es nuestro Maestro. Tú no puedes tomarme. Mi Satguru Dhani (Maestro) me ha dado naam (mantra). Iré cuando venga mi Guruji ". Al escuchar esto, los mensajeros de Yam dijeron: "Si tienes algún maestro, llámalo; de lo contrario, ven con nosotros a la corte de Dios ". El alma dijo:

Dharni (earth) aakash se nagar niyara | tahaan nivaajae Dhani hamara ||

Agam shabd jab bhaakhae naau | tab yam jeev ke nikat nahin aaun ||

Significado: - Inicialmente, la reina no creía que el conocimiento que Satguru ji estaba impartiendo en el Satsang fuera cierto. Ellapensaba que esto es solo una historia porque todos los sirvientes y doncellasvenían corriendo por sus órdenes. Ellacomía lo que quisiera y se vestía la ropa bonita y los adornoshermosos. Había pensado que seguiría disfrutando así. Esta fue la batería cargada de la vida anterior. Aunque obtuvo el cargador (mantra) en la vida presente, no lo encendió, es decir, no hizo sadhna. Cuando la batería se descarga, todas las instalaciones se detienen. Entonces ni el ventilador funciona ni la bombilla se enciende. Uno puede seguir encendiendo los botones, pero no hay acción. De manera similar, cuando termina la riqueza de bhakti (carga) de la vida anterior de un alma, se le quitan todas las facilidades. El alma es puesta en el infierno. Entonces se da cuenta. Para ese entonces será demasiado tarde. No queda nada más que remordimiento y llanto. La reinaSundardeyi había escuchado el satsang. Ella había tomado la iniciación de un Satgurú Completo. Ella no había ganado la riqueza del (recitado) naam (mantra). Ella no se había convertido enGurudrohi. Ella no criticaba al Gurú. La reina recordó al Satguru que - ¡Oh Satguru! ¡Oh miMaestro! Los mensajeros de Yam me han rodeado. Por favor suelta a este sirviente tuyo. He tomado tu iniciación. Hoy me he dado cuenta de que nadie es de ninguna ayuda en este tiempo deadversidad, ni marido, ni mujer, ni hijo-hija, ni hermano-hermana, ni rey, ni público ". El alma de la reina recordó al Satguru de su corazón. Inmediatamente, Satguru Kabir Ji apareció allí. La reina corrió y cayó a los pies de Satgurudev ji. En ese mismo momento, los mensajeros

de Yam huyeron y fueron a Hari, es decir, Dharmraj, y le dijeron que cuando llegó su Satguru, todo el lugar se iluminó.

El alma había recitado el mantra Sat Sukrit. Eso es todo lo que recordaba. Debido a esta razón, fue liberada de los mensajeros de Yam y su vida aumentó. Entonces la reina hizo bhakti con total dedicación. Entonces el Satguru Kabir Ji le impartió nuevamente Satnaam y Saarnaam. Ella ganó la riqueza de la recitación de mantras. El mundo empezó a parecerle vanidoso. El reino, la riqueza y la familia le parecían ajenos. El momento de la muerte parecía estar cerca. Debido a esto, la reina hizo bhakti entregando su riqueza-cuerpo-mente a los pies del Satguru, y fue a Satyalok. Allí, el Dios Supremo (Satya Purush), frente al alma de la reina, le preguntó a su propia otra imagen del Satguru que: "¡Oh Kadihaar! (Salvador) ¿Cómo detuvieron mi alma los mensajeros de Yam?" Kabir Ji en forma de Satguru dijo: "¡Oh Dios Supremo! Ella no hizo bhakti después de recibir la iniciación. Por eso la habían rodeado los mensajeros de Yam. La solté ". El Dios Supremo Kabir Ji le preguntó al alma: "¿Por qué no hiciste Bhakti? ¿Cómo llegaste a Satyalok?"

Manteniendo la cabeza gacha, el alma dijo: "Antes, no tenía fe. Luego, al ver la tortura de los mensajeros de Yam, me acordé de ti. Tu conocimiento parecía ser cierto. Te invoqué. Me salvaste. Luego me volví a dar vida. Entonces hice tu bhakti con dedicación total. Después de tomar la iniciación completa, solo por tu gracia, con la cooperación de Guru Ji, he podido llegar hasta aquí en tus pies ". Después de ir a Satyalok, se envía un devoto a los demás devotos. Uno obtiene un cuerpo hermoso e inmortal. Se obtiene un palacio residencial enorme. Hay un avión estacionado en el patio. Los poderes sobrenaturales esperan órdenes. Se activan instantáneamente como la electricidad, al igual que al encender el botón, una máquina que funciona con electricidad comienza a funcionar inmediatamente. Del mismo modo, hay un botón (interruptor) de "palabra" allí. Lo que quieras, dilo. Ese objeto o sustancia aparecerá ante ti. Tan pronto como surja el deseo de comer, las actividades comenzarán a suceder en su cocina. Se servirán platos y vasos. Después de algún tiempo, si uno tiene ganas de comer, lo criará un poder sobrenatural y lo mantendrá en la cocina. Si un minuto después, uno desea algo más, entonces también todos los arreglos se harán de inmediato. Si uno desea deambular, percibirá una actividad en el avión. Tan pronto como uno se acerque al avión, su puerta se abrirá. La aeronave arrancará. Cualquiera que sea la isla a la que uno quiera ir, el avión volará hacia ella pensando en ella. Tan pronto como desee frutas, las frutas frescas se arrancarán de los árboles y se mantendrán ante ti. Este Kaal Lok es una copia de Satyalok. De la misma manera, hay familias de hombres y mujeres en Satyalok. En Satyalok, las crías se producen de dos maneras: de palabra y a través del coito. Depende de Hans. El área donde se producen crías por palabra está alrededor del trono de Satpurush. El área donde las familias están formadas por hombres y mujeres está más allá de eso. Aquellos que producen crías sólo de palabra sólo producen machos. No hay vejez en Satyalok. En la región de hombres y mujeres se producen tanto niñas como niños. Se casan entre sí solo de palabra. Los niños que se producen son las almas que se han ido después de ser liberadas del Lok de Kaal. Entonces nunca mueren, ni envejecen. Aquellos que van a Satyalok después de ser liberados, son ante todo obligados a tener una audiencia con Satyapurush. En ese momento, tienen la misma apariencia que tienen en la tierra; si una persona mayor va desde abajo, entonces allí frente a Satpurush, va en el mismo estado y apariencia. Su brillo se vuelve equivalente a la luz combinada de dieciséis soles. A partir de entonces, uno es enviado a ese lugar que está completamente separado. Después de ir allí, su apariencia permanece igual, pero el brillo de su cuerpo se vuelve equivalente a la luz de dieciséis soles. Si una persona ha envejecido desde abajo, entonces se vuelve joven. Si alguien es joven, seguirá siendo joven, y si alguien es un niño, seguirá siendo un niño. Allí, a algunos se les da el cuerpo de hombre o mujer por la palabra de Satpurush. Algunos se convierten en una forma de semilla, que luego nacen una vez en la familia de alguien en Satyalok y adquieren una familia. En ese lugar, esos Hans, que se han ido después de ser liberados de Kaal Lok y Akshar Lok, nacerán una vez. Se mantienen en un lugar apartado. Nacen en ambos lugares (en el lugar donde los descendientes se producen por palabra y donde nacen de macho-hembra). El porcentaje de los producidos a partir de macho-hembra es mayor. La proporción es 10:90. El 10% son producidos por palabra y el 90% son producidos por la tradición del matrimonio.

En Satyalok, el brillo del cuerpo de hombres y mujeres equivale a la luz de dieciséis soles. Mini Satlok y Mansarover vienen antes que Satlok. Allí, el brillo del cuerpo de hombres y mujeres es igual a la luz de cuatro soles. Entonces uno sigue adelante. Cuando uno alcanza el Octavo Loto formado en el Lok de

ParBrahm, el brillo de Hans y Hansni, es decir, masculino y femenino, se vuelve equivalente a la luz de doce soles. Entonces, el brillo del cuerpo de todos se vuelve equivalente a la luz de dieciséis soles en la Cueva Bhanwar construida en Satyalok.

Evidencia - Kabir Sagar Capítulo "Mohammad Bodh" páginas 20, 21 y 22 en "Dash Muqami Rekhta":

"Das Muqami Rekhta"

Estoy escribiendo un extracto de la página 21:

Bhaya aanand fand sab chhodiya pahuncha jahan Satyalok mera ||

{Hansni (pious souls in female form) Hans (pious souls in male form)}

Hansni Hans sab gaay bajaay ke saaji ke kalash mohe len aaye || Yugan yugan ke bichhude miley tum aay kae prem kari ang se ang laay || Purush darsh jab deenha hans ko tapat bahu janm ki tab nashaaye || Palit kar roop jab ek sa keenha maano tab bhaanu shodash (16) ugaaye || Pahup ke deep payush (nectar) bhojan karein shabd ki deh sab hans paai || Pushp ka sehra hans aur hansni Sachchidanand sir chhatr chhaay || Deepaen bahu damini damak bahu bhaanti ki jahan ghan shabd ko ghamod laayi || Lagey jahan barasne ghan ghor kae uthat tahan shabd dhuni ati sohaayi || Sunn sohaen hans-hansni yutth (pairs-groups) hvae ekahi noor ek rang raagae || Karat bihaar (stroll) man bhaavni mukti mein karm aur bhram sab door bhaage || Rank aur bhoop (king) koyi parakh aavae nahin karat kolahal bahut paagey || Kaam aur krodh madlobh abhimaan sab chhadi paakhand sat shabad laagey || Purush ke badan (body) kaun mahima kahun jagat mein upma kachhu naahin paayi || Chand aur soor (sun) gan jyoti laagae nahin ek hi nakh (nail) prakash bhaai || Parvana jin naad vansh ka paaiya pahunchiya Purush ke lok jaayi || Kah Kabir yahi bhaanti so paaiho Satya Purush ki raah so prakat gaayi ||

Significado: - Está claro en este discurso de néctar que cuando el Dios Supremo Kabir Ji en forma de Satguru llevó a Dharmdas ji de la Tierra a Satyalok, en el camino llegaron 9 lugares, por ejemplo-Naasoot, Malkoot, estas son palabras en farsi (un idioma). Más allá de estos siete cielos, más allá de los lugares de Achint, Vishnu, etc., cuando llegó a Satyalok, entonces Dharmdas ji está diciendo que Hans (hombres) y Hansni (mujeres) de Satyalok mientras cantaban, bailaban y tocaban instrumentos musicales como el tambor, etc., llegaron a recibirme respetuosamente con mujeres que llevan cántaro en la cabeza. El brillo de su cuerpo equivalía a la luz de dieciséis soles. Incluso el brillo de mi cuerpo se volvió equivalente a la luz de dieciséis soles como ellos.

Un Hans, que sale de la Tierra después de alcanzar la salvación, está llevado a Puhap Dweep. Allí hay todas las comodidades. Es parte de Satyalok. Entonces, en primer lugar, el alma que ha ido desde abajo después de alcanzar la salvación se mantiene en Puhap Dweep. Se está representando su escena. A partir de aquí, el alma nace en una familia en otros lugares. Después de esto, se describe ese lugar donde machos y hembras se reproducen para formar una familia; donde grupos de parejas de machos y hembras se sientan y charlan alegremente. Las nubes retumban y llueve. Este es un lugar separado donde los residentes de Satlok van de picnic. Hay algunos lugares donde no se ven nubes pero llueve.

* ¿Qué debe hacer un adorador después de recibir la iniciación?

La información también se da en el capítulo "Dharm Bodh" de Holy Kabir Sagar.

Por favor lea el resumen del Capítulo "Dharm Bodh": -

En Kabir Sagar, el capítulo 33 "Dharm Bodh" está en la página 177 (1521). En este Capítulo, el Dios Supremo Kabir Ji ha dado un conocimiento especial sobre la realización (dharm) de acciones meritorias. También ha aclarado que en la secta verdadera del Dios Supremo Kabir, Sandhya se realiza tres veces al día. El significado de Sandhya es "unión de dos tiempos". Un Sandhya es en la mañana cuando hay unión de noche y mañana. La noche se va y comienza la mañana. El segundo Sandhya es a las doce en punto del mediodía. En ese momento finaliza la tarde de la fase ascendente del día y comienza la fase descendente del día. Este mediodía es el Sandhya del día. El tercer Sandhya es por la noche. En ese momento, hay unión del día y la noche. Generalmente, los legos llaman a la velada Sandhya. El significado de Sandhya también es "Rezar a Dios".

Hay evidencia en los Vedas de que el Salvador del mundo mismo hará y hará que otros hagan Sandhya (oración de Dios) tres veces al día. Aconseja hacer la oración del Dios Completo por la mañana y por la noche, y la oración de todos los dioses del mundo por la tarde. La evidencia está en Rigved Mandal no. 8 Sukt 1 Mantra 29 y Yajurved Capítulo 19 Mantra 26.

Esta misma evidencia también se da en Kabir Sagar, Capítulo "Dharm Bodh" en la página 177.

*Saanjh sakaar madhyaahan sandhya teeno kaal |
Dharm karm tatpar sadaa keejae surati sambhaal ||*

Significado: - Los devotos deben hacer Sandhya (oración) de los tres (kaal) tiempos. Mientras que Sandhya (oración) en la noche (saanjh), en la mañana (sakaar) y en la tarde (madhyaahan) (medio día), la concentración (surati) de uno debe estar en el vaani (discurso) que se recita en la oración, y uno debe estar siempre dispuesto a realizar una tarea meritoria. No se debe mostrar pereza.

"Dharm Bodh" en la página 178 (1522): -

*Kabir kotin kankar gheri jyon nitya kriya nij keenh |
Sumiran bhajan ekaant mein man chanchal gah leen ||*

Significado: - Incluso si un devoto se enfrenta a millones de dificultades, sin duda debe hacer su actividad diaria (el Sandhya / oración de los tres tiempos), y refrenando la mente inestable, uno debe recitar el mantra de Dios recibido en la iniciación en soledad.

*Kabir bhakton aru Guru ki sewa kar shraddha prem sahit |
Param Prabhu (Satya Purush) dhyaavahi kari atishay man preet ||*

Significado: - Uno siempre debe servir a su Gurudev y a los devotos que han venido al Satsang o a la casa de uno con respeto. Uno debe prestar servicio con devoción y amor. Haz el Bhakti del Dios Supremo, es decir, Param Akshar Purush con amor inmenso.

Un devoto debe ser "Jati y Sati" (casto)

"Características de un Jati"

*Purush yati (jati) so janiye, nij triya tak vichaar |
Mata behan putri sakal aur jag ki naar ||*

Significado: - Ese hombre se llama Yati y, aparte de su esposa, no tiene el sentimiento de marido y mujer con ninguna otra mujer. Según la edad de la otra mujer, debería considerarla madre, hermana o hija.

"Características de una mujer Sati"

*Stri so jo pativrat dharm dharae, nij pati dewat joye ||
Anya purush sab jagat mein, pita bhraat sut hoye ||
Apne pati ki agya mein rahae, nij tan man se lag ||
Piya vipreet na kachhu karae, ta triya ko bad bhaag ||*

Significado: - Esa mujer se llama Sati y tiene apego a su marido. Aparte de su marido, debería considerar, es decir, tratar a otros hombres del mundo según su edad como padre, hermano e hijo. Ella debe permanecer en el orden de su esposo. Debe servir a su esposo con su cuerpo y mente, y no debe hacer nada en contra de los deseos de su esposo.

"Qué importante es hacer caridad"

*Kabir, manokaamna bihaay ke, áspero sahit karey daan |
Taka tan man nirmal hoye, hoye paap ki haan ||
Kabir, yagya daan bin Guru ke, nish din mala fer |
Nishfal vah karni sakal, Satguru bhaakhae ter ||
Pratham Guru se poochhiye, keejae kaaj bahor |
Entonces sukhdaiyak hot hai, mitae jeev ka khor ||*

Significado: - El Dios Supremo Kabir Ji ha dicho que una donación que se da sin ningún deseo da ambos frutos. La tarea se cumplirá en la vida actual y las virtudes se acumularán para el futuro, y una donación que se da para el cumplimiento de un deseo termina después de la realización de la tarea. Una donación que se da sin el cumplimiento de un deseo purifica el alma y destruye los pecados.

* Primero, adquiera un Gurú. Luego, de acuerdo con el orden del Gurudev ji, se debe hacer una donación. Sin un gurú, no importa cuánta donación hagas y cuánto naam (mantra) recites, todo es un esfuerzo inútil. El Satguru dice esto repetidamente.

* Primero, pide permiso al Gurú y luego haz tu nuevo trabajo. Ese trabajo conducirá a laprosperidad y eliminará todas las tensiones de la mente.

*Kabir, abhyaagat aagam nirakhi, aadar maan samet |
Bhojan chaajan, bit yatha, sadaa kaal jo det ||*

Significado: - Si un invitado viene a tu casa, entonces, según su situación financiera, siempre debes dar comida y ropa de cama con respeto.

*Soyi mlechchh sam jaaniye, grahi jo daan viheen |
Yahi kaaran nit daan karey, jo nar chatur Praveen ||*

Significado: - Un cabeza de familia que no hace caridad es un "Malechchh", es decir, es como una persona malvada. ¡Por tanto, sabio! Siempre haz la caridad.

*Paatr kupaatr vichaar ke tab deejae taahi daan |
Deta leta sukh lah ant hoye nahin haan ||*

Significado: - No se debe dar una donación a una persona equivocada. Uno debe felizmente dar la donación a la persona adecuada que sea digna de recibir una donación. Gurudev ha sido descrito como el destinatario adecuado. Entonces uno debería darle comida a alguien que se muere de hambre. Si uno tiene que proporcionar tratamiento médico a una persona enferma, entonces uno mismo debe pagar el dinero por el tratamiento. Haciendo un grupo de víctimas de una inundación o una sequía, uno debe distribuir alimentos y ropa con sus propias manos. Esto se describe como dar una donación al destinatario correcto. No hay nada de malo en esto.

"Resumen de Dharm Bodh página 179"

*Kabir, fal kaaran sewa karae, nishdin yaachae Ram |
Kah Kabir sewa nahin, jo chahae chaugune daam ||*

Significado: - Alguien que adora por el cumplimiento de su tarea y sigue pidiendo algo a Dios día y noche; El Dios Supremo Kabir Ji ha declarado que ese servicio no es servicio si uno desea cuatro veces la riqueza a cambio del servicio.

*Kabir, sajjan sagey kutumb hitu, jo koyi dwaarae aav |
Kabahu niradar na kijiye, raakhae sab ka bhaav ||*

Significado: - Si los caballeros, parientes, miembros de la familia y simpatizantes llegan a tu puerta, nunca les faltes el respeto. Debes respetar a todos.

*Kabir, kodi-kodi Jodi kar keeney laakh karor |
Paisa ek na sang chalaе, ketey daam bator ||*

Significado: - Uno no gastó dinero en caridad y acciones meritorias, y acumuló millones y miles de millones de rupias. Al salir de este mundo, ni un solo centavo irá contigo, no importa cuánta riqueza acumules.

*Jo dhan Harike het, dharm raah nahin lagaat |
Entonces dhan chor labaar gah, dhar chhati par laa ||*

Significado: - El dinero, que no se gasta para Dios, nunca se gasta en hechos meritorios, es arrebatado por ladrones, ladrones y atracadores (dhar chhati par laa) asustando y amenazando a la persona que lo posee.

*Sat ka sauda jo karae, dambh chhal chhidr tyagaе |
Apne bhaag ka dhan lahae, pardhan vish sam laagaе ||*

Significado: - Uno debe realizar todas las acciones en la vida basadas en la verdad con el temor de Dios. Uno debe sentirse satisfecho con la riqueza que se encuentra en el guión de su destino. Considere la riqueza de otra persona como un veneno.

*Bhookha jahi ghar te firae, taako laagaе paap |
Bhookhon bhojan det hain, kataen koti santaap ||*

Significado: - Se incurre en pecado si alguien sale con hambre de su casa. Se eliminan millones de obstáculos de quienes dan de comer a los hambrientos.

*Pratham sant ko jeemiye, peechhe bhojan bhog |
Aise paap ko taaliye, katey nitya ka rog ||*

Significado: - Si un santo (devoto) viene a la casa de uno, primero debe alimentar al santo y luego comer uno mismo. De esta manera, uno debe evitar el sufrimiento de los pecados incurridos diariamente de la cabeza.

Resumen de Dharm Bodh Página 180: -

*Kabir, yadyapi uttam karm kari, rahae rahit abhimaan |
Sadhu dekhi sir naavte, karte aadar maan ||*

Significado: - Renunciar a la arrogancia, uno debe realizar acciones excelentes. Al ver a un santo, un devoto que se adelanta, uno debe saludarlo y respetarlo con una reverencia.

*Kabir, baar-baar nij shravante, suney jo dharm puraan |
Komal chit udaar nit, hinsa rahit bakhaan ||*

Significado: - Un devoto debe escuchar repetidamente el conocimiento de Satsang sobre el tema de las acciones meritorias y debe ser bondadoso. La no violencia es la religión suprema. Uno debería escuchar tales sermones relacionados con la no violencia.

*Kabir, nyaay dharmyukt karm sab karaen, na karna kabahu anyaay |
Jo anyaayi purush hain, bandhe yampur jaayein ||*

Significado: - Siempre se deben realizar acciones justas. Uno nunca debe cometer injusticias. Aquellos que cometen injusticias van al infierno en el Lok de Yamraj.

Resumen de Dharm Bodh Página 181: -

*Kabir, grah kaaran mein paap bahu, nit laagae sun loye |
Taahite daan avashya hai, puerta taahite hoye ||
Kabir, chakki chaunkae choolah mein, jhaadu aru jalpaan |
Grah aashrami ko nitya yeh, paap paanchae vidhi jaan ||*

Significado: - Un cabeza de familia incurre en pecados de cinco maneras: al moler harina en un molino de harina, al encender fuego en la estufa para cocinar alimentos, mientras enyesa el piso con estiércol de vaca, mientras barre el piso con una escoba y al comer y beber. ¡Oh gente mundana! ¡Escucha! Incurres en pecados diariamente debido a estas razones. Por tanto, es imperativo hacer caridad. Estos pecados solo serán destruidos por la caridad.

*Kabir, kachhu katein satsang te, kachhu naam ke jaap |
Kachhu Sant ke darshite, kachhu daan prataap ||*

Significado: - Los pecados de un devoto se eliminan a través de muchos rituales religiosos: algunos a través del Yagya del Conocimiento al escuchar las palabras del Satsang, algunos mediante la recitación de un mantra, algunos al ver al santo y algunos son eliminados por el efecto de la caridad.

Cuando usamos ropa, se ensucian al mancharse con barro / suciedad. Se lavan con agua y jabón. De manera similar, es natural incurrir en pecados durante las tareas diarias. Al igual que la ropa, al lavarse diariamente con el agua y el jabón de las palabras del Satsang, recitar el mantra, la caridad y la audiencia del Santo, el alma permanece limpia. La mente de uno permanece absorta en Bhakti.

*Kabir, jo dhan paay na dharm karat, naahin sad vyauhaar |
So Prabhu ke chor hain, firte maaro maar ||*

Significado: - La riqueza que Dios le ha dado al hombre, de ella los que no donan dinero y no tienen buena conducta, son ladrones de Dios que vagan de aquí para allá en la obsesión de acumular dinero. San Garibdas ji también ha declarado que: -

*Jin har ki chori kari aur gaye Ram gun bhool |
Te vidhna baagul kiye, rahey oordh mukh jhool ||*

Esta misma evidencia también se menciona en Gita Capítulo 3 versículos 10 al 13 de que aquellos que no realizan obras meritorias, que no hacen caridad con las riquezas dadas por Dios, son ladrones. Solo cocinan alimentos para nutrir sus cuerpos. No lo gastan en hechos meritorios; comen el pecado solo.

"Los niños deben ser educados"

*Kabir, maat pita so shatru hain, baal padaavae naahin |
Hansan mein bagula yatha, tatha anpad so pandit maahin ||*

Significado: - Los padres que no educan a sus hijos son enemigos de sus hijos. Una persona analfabeta entre gente educada es como una garza entre cisnes. Aquí la importancia de proporcionar educación es impartir conocimiento espiritual, escuchar Satsangs, etc.

Si alguien no tiene conocimiento espiritual, entonces él / ella no puede saber acerca de las buenas y malas acciones. Debido a lo cual, uno sigue cometiendo pecados. Aquellos que escuchan Satsang, se vuelven conscientes de todos los hechos y la espiritualidad. Esa persona nunca comete pecado. Es como un cisne, que solo come perlas del lago, y no se alimenta de seres vivos, peces, etc. Al contrario, una persona que no tiene conocimiento espiritual tiene la naturaleza de una garza. Una garza come criaturas acuáticas como peces, insectos, gusanos, etc. Ambos (cisne y garza) tienen la misma forma y tez blanca. No se pueden diferenciar al mirarlos. Uno se entera de sus acciones. Del mismo modo, una persona que tiene Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual) se identifica por las acciones auspiciosas y una persona desprovista de Tatvgyan se identifica por las acciones desfavorables.

*Kabir, pehle apne dharm ko, bhali bhaanti sikhlaay |
Anya dharm ki seekh suni, bhatki baal buddhi jay ||*

Significado: - Primero, uno debe hacer que sus hijos y otros miembros de la familia adquieran un conocimiento pleno de su propia religión. Aquellos que no conocen su propia religión, es decir, las prácticas religiosas, tienen un intelecto como el de un niño. Al escuchar las enseñanzas de la otra religión, se extravían. Aquel que tiene un conocimiento completo de la propia religión (secta) no se deja engañar.

Resumen de Dharm Bodh Página 182: -

*Kabir, jo kachhu dhan ka laabh ho, shuddh kamaayi keen |
Ta dhan ke dashvein ansh ko, apne Guru ko deen ||
Dasvan ansh Guru ko deejae | apna janm safal kar leejae ||*

Significado: - La décima parte de las ganancias de un ingreso noble debe ser donada al Gurudev de uno.

*Kabir, je Guru nikat nivaas karae, to sewa kar nitya |
Jo kachhu puerta basae, pal-pal dhyaan se hit ||*

Significado: - Si el lugar del Guru ji está cerca de tu residencia, entonces ve todos los días a servirle. Si está lejos, debes recordarlo en todo momento. Esto conduce al bienestar del adorador, es decir, obtiene beneficio.

*Kabir, chhatey maas Guru darsh karan te, kabahu naa chuko hans |
Guru darsh aru satsang, vichaar so udhrae jaat hai vansh ||
Kabir, chhatey maas na kari sakey, varsh mein karo dhaay |
Varsh mein darsh nahin karey, so bhakt saakit thahraaye ||
Kabir, jae Guru parlok gaman karey, seekh maaniyo sheesh |
Hardam Guru ko saath jaani, sumro nit Jagdish ||
Kabir, Guru maraa mat jaaniyo, vastra tyaaga sthool |
Sukshm dehi gaman kari, khila amar vah phool ||
Kabir, Satlok mein baithi kar, Guru nirkhae tohey |
Guru taj na aur maaniyo, adhyatm haani hoye ||
Kabir, Guru ke shishya ki, Jagdish karae sahaay |
Naam japae aru daan dharm mein, kabahu na alsaay ||
Kabir, jaise ravi aakash se, sabke saath rahaay |
Ushnta aru prakaash ko, doorahi te pahunchaay ||
Kabir, aise Guru jahan basey, sab par karey rajaa |
Guru sameep jaankar, sakal vikaar karat lajaa ||*

Significado: - Sin duda, uno debería ir una vez cada seis meses para ver a Guru ji. El clan entero alcanza la salvación por el satsang y la vista del Guru. Si uno no puede ir a ver a Guru ji una vez en seis meses, entonces debe ir con gran entusiasmo en un año. Si uno no va en un año a ver a Guru ji, entonces se considera que ese discípulo está desprovisto de bhakti.

Si el Guru ji ha ido a Satlok, entonces continua realizando tus actos religiosos o meritorios basados en sus enseñanzas. Considerando que tu Guru ji está contigo en todo momento, debes adorar al Dios Supremo. Debes seguir recitando los mantras de iniciación dados por el Guru ji.

No consideres que tu Guru ji está muerto. Solo ha abandonado este cuerpo material justo cuando se quita la ropa, pero el cuerpo permanece intacto. Del mismo modo, se ha abandonado la tela del cuerpo material. Ha ido a Satlok con su cuerpo refulgente. Allí ha alcanzado la inmortalidad. Está esperándote. Tú también tienes que ir. Sin morir (renunciar al cuerpo material), uno no puede ir a Satyalok. Incluso los discípulos tienen que abandonar este cuerpo material. Por lo tanto, en lugar de lamentarse por la renuncia de Guruji a su cuerpo, realice el camino de adoración que te aconsejó y haga que tu vida sea un éxito siguiendo las reglas.

Gurudev te observa mientras está sentado en Satlok. Después de la partida del Guru ji del mundo, no debes mirar a nadie más en la forma de Guru; de lo contrario, tu Bhakti será destruido.

El Dios Supremo ayuda al discípulo iniciado de Guru ji. Un discípulo nunca debe ser perezoso al recitar el mantra dado por Guru ji y al realizar obras de caridad y meritorias como lo recomienda Guru ji.

Como el sol proporciona calor y luz a todos desde muy lejos en el cielo, y parece estar con todos. De manera similar, dondequiera que esté sentado Guruji, derrama su gracia sobre sus devotos desde allí mismo. Teniendo en cuenta que Guruji está cerca de ti y observándote, siéntete tímido y abstente de cometer errores.

Resumen de Dharm Bodh Página 183: -

*Kabir, ketey jankaadik grahi jo nij dharm praveen |
Paayo shubhgati aap hi aurnahu mati deen ||*

Significado: - Un cabeza de familia como el rey Janak era un estudioso de su religión, es decir, estaba bien versado en las acciones que deberían realizar los seres humanos. Debido a lo cual, él mismo también logró una salvación auspiciosa, es decir, fue al cielo, y también mostró a otros el camino para alcanzar el cielo.

*Kabir, Hari ke het na det, dhan det kumarg maahin |
Aise anyayi adham, baandhe yampur jaahin ||*

Significado: - Aquellas personas que no realizan acciones meritorias y hacen mal uso del dinero - beben alcohol, comen carne, consumen tabaco o lo gastan en ostentosas fútiles, personas tan injustas y mezquinas son encadenadas y llevadas al lugar de Yam, es decir, al infierno.

"¿Cómo debería ser el comportamiento de un devoto?"

*Nijdhan ke bhaagi jetey sagey bandhu parivaar |
Jaisa jaako bhaag hai deejae dharm sambhaar ||*

Significado: - El Dios Supremo Kabir Ji ha declarado que quienes sean los herederos legales de la propiedad, deben darles su parte completa teniendo en cuenta el código de conducta religiosa, es decir, un devoto con el temor de Dios debe distribuir completamente cualquier cosa que los otros merecen entre ellos.

Resumen de Dharm Bodh Página 184: -

*Kabir, khaat padae tab jhakhayi naynan aavae neer |
Yatan tab kachhu banae nahin, tanu vyaap mrityu peer ||*

Significado: - Al envejecer o enfermarse, cuando una persona está acostada en la cama y las lágrimas brotan de sus ojos, en ese momento, no se puede salvar. Experimenta el dolor que se produce en el momento de la muerte. Se dice que aquellos que no practican bhakti, su fin es extremadamente miserable. No mueren fácilmente. Uno experimenta tanto dolor como si cien mil escorpiones lo picaran. En ese momento, los mensajeros de Yam le ahogan la garganta. La persona no puede hablar ni respirar profundamente. Solo lágrimas brotaron de los ojos. Por lo tanto, un ser humano ciertamente debe realizar el bhakti y las acciones auspiciosas mencionadas anteriormente.

*Kabir, dekhe jab yam dootan ko, it ut keev lukaay |
Maha bhayankar bshesh lakhi, bhaybheet ho jay ||*

Significado: - Los mensajeros de Yam tienen una apariencia horrible. En el momento de la muerte, los mensajeros de Yam se vuelven visibles solo para la persona que está desprovista de bhakti. Al verlos, esa alma intenta esconderse aquí y allá dentro del propio cuerpo.

*Kabir, bhakti daan kiya nahin, ab rah kaas ki ot |
Maar peet praan nikaalahin, jam todenge honth ||*

Significado: - Ni adquirió un Guru, ni bhakti, ni realizó la caridad o las acciones meritorias; ahora quien te salvará Los mensajeros de Yam te golpearán y te sacarán el alma. Te golpearán sin ninguna consideración, es decir, te golpearán brutalmente sin piedad y te romperán los labios. Romperán los labios significa que golpearán sin piedad.

En Dharm Bodh, páginas 185-186, hay un conocimiento general.

Resumen de Dharm Bodh Página 187: -

*Kabir, maan apmaan sam kar jaanae, taja jagat ki aash |
Chaah rahit sansya rahit, severo shok nahin taas ||*

Significado: - Si alguien insulta a un devoto, no debe prestarle atención. Ten piedad del intelecto de esa persona. Y si alguien alaba, no le prestes atención a eso también, es decir, por el respeto dado por alguien, no echas a perder tu justicia. Teniendo en cuenta las pérdidas y ganancias como un don de Dios, permanece satisfecho.

*Kabir, maarg chala adho gati, chaar haath maahin dekh |
Par tariya par dhan na chaahae, samajh dharm ke lekh ||*

Significado: - Un devoto mientras camina debe mantener la mirada baja. La mirada del devoto mientras camina debe permanecer a una distancia de "cuatro manos", es decir, 6 pies por delante. Al reflexionar sobre el conocimiento del código de conducta religioso, al ver la mujer y la riqueza de los demás, no se debe corromper la mente.

*Kabir, paatr kupaatr vichaar kar, bhiksha daan jo let |
Neech akarmi soom ka, daan maha duHkh det ||*

Significado: - Un santo, es decir, un gurú no debe aceptar donaciones de nadie más que de su discípulo. El dinero de un malhechor y un pecador causa un dolor excesivo.

Hay conocimientos generales en la página 188.

Dharm Bodh, en la página 189: -

*Kabir, indri tatv prakriti se, aatm jaan paar |
Jaap ek pal nahin chhootae, toot na paavae taar ||*

Significado: - Considera que el alma está separada de los cinco elementos. El cuerpo no es el alma. Recita continuamente el Satnaam.

*Kabir, jab jap kari ke thak gaye, hari yash gaavey sant |
Kae jin dharm puraan padey, aiso dharm siddhant ||*

Significado: - Si un devoto se cansa mientras recita un mantra, entonces debe leer el discurso de la magnificencia de Dios. Si uno lo recuerda, entonces puede cantarlo, o debe leer los libros sagrados de su religión. Este es el principio religioso.

Resumen de Dharm Bodh Página 190: -

*Kabir, gyani rogi artharathi jigyaasu ye chaar |
Así que sab hi Hari dhyaavate gyani utre paar ||*

Significado: - Cuatro tipos de personas hacen bhakti de Dios: -

1. Gyani (Conocedor): - Un Gyani confía en que una vida humana solo se logra para obtener el bienestar del alma haciendo el bhakti de Dios. También entienden esto, que la salvación es posible solo por el bhakti de Un Dios Completo. El sufrimiento del nacimiento y la muerte no puede eliminarse con la adoración de otros dioses-diosas. Uno solo tendrá éxito tomando la iniciación de un Satgurú Completo. Por lo tanto, los devotos conocedores (Gyani) obtienen la salvación.

2. Artharathi: - Aquellos que solo hacen bhakti para obtener riqueza.

3. Aart, es decir, afligido por miserias: - Aquellos que solo hacen bhakti para eliminar sus miserias.

4. Jigyasu: - Jigyasu comprende de forma incompleta el conocimiento de Dios, y en la codicia por la fama se convierte en un orador y destruye sus vidas. Esta misma evidencia también se da en el capítulo 7 de Gita, versículo 16-17.

Resumen de Dharm Bodh Página 191: -

*Kabir, kshma samaan na tap, sukh nahin santosh samaan |
Trishna samaan nahin byaadhi koyi, dharm na daya samaan ||*

Significado: - El Dios Supremo Kabir Ji ha declarado que perdonar a alguien es una gran penitencia. No hay penitencia como esta. No hay felicidad equivalente a la satisfacción.

No hay catástrofe equivalente al deseo de obtener un objeto, y no hay acto meritorio equivalente a la bondad.

*Kabir, yog (bhakti) ke ang paanch hain, sanyam manan ekaant |
Vishay tyaag naam ratan, hoye moksh nishchint ||*

Significado: - Hay cuatro facetas importantes del bhakti. Sanyam, es decir, uno debe practicar la moderación en cada trabajo. Practica la moderación al acumular dinero, al hablar, al comer y beber, en los placeres sensuales, es decir, el devoto debe hablar menos y renunciar a los vicios sensuales. Es imperativo adorar a Dios y rumiar el discurso y los sermones de Dios. Adorando así y siguiendo las reglas, uno ciertamente alcanza la salvación.

* El Dios completo incluso aumenta la edad de un devoto: -

Se ha mencionado en Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 que el Dios Completo cura la enfermedad de su devoto. Incluso si al enfermo no le queda vida y se acerca al Dios de la Muerte, entonces Dios, al sanarlo, concede una edad de cien años. Aumenta su vida. Lea la evidencia de "Kabir Sagar", capítulo "Garud Bodh": -

Resumen del capítulo "Garud Bodh"

En Kabir Sagar, el capítulo 11 "Garud Bodh" está en la página 65 (625): -

El Dios Supremo Kabir Ji le dijo a Dharmdas ji que yo di la iniciación al transporte de Vishnu Ji, el rey de las aves, Garud ji. Le narré la creación de la naturaleza. Garud Dev se sorprendió al escuchar la historia de Amarlok y la magnificencia de Satyapurush. No pudo creerlo que escuchó. Estaba pensando que - ¿Qué estoy escuchando hoy? Puede que esté viendo un sueño. ¿He ido a otro lugar? El lugar y el Dios del que he oído hablar se mueven ante mis ojos como una película. Cuando el desarrollador de Garud se perdió en estos pensamientos, dijo: "¡Oh, rey de los pájaros! ¿Considera que mis declaraciones son falsas? Te has callado. Haz preguntas; Si tienes alguna duda, disípala. Si te han herido mis declaraciones, perdóname ". Al escuchar estas palabras mías, los ojos de Khagesh (rey de los pájaros) se llenaron de lágrimas y dijo: "¡Oh Dios! ¿Quién eres tú? Cual es tu motivo? Has dicho una verdad tan amarga que es difícil de digerir. Si lo que has dicho, que hay un Dios inmortal en el Amarlok, es cierto, entonces nos han mantenido en la oscuridad. Si esto es falso, entonces mereces críticas; eres un delincuente. Si es cierto, entonces Garud es tu sirviente especial ". El Dios Supremo Kabir Ji le dijo a Dharmdas que ... Yo dije: "¡Oh Garud Dev! Es natural tener la duda que has tenido, pero has practicado el autocontrol. Ésta es tu grandeza. Pero la información sobre el Dios Inmortal y el Satyalok que les estoy dando es absolutamente cierta. Mi nombre es Kabir. Soy el residente de ese mismo Amar Lok (Lugar Eterno). Kaal Brahm te ha engañado. Incluso Brahma, Vishnu y Shiv ji no tienen este conocimiento. ¡Por favor, piensa, Garud ji! Nace un ser vivo. Empieza a vivir feliz. Su familia se expande. En el mantenimiento de la familia, mientras practica las tradiciones mundanas, envejece. La familia, al ver que antes se consideraba bendecido, abandonando a la misma familia, tiene que partir impotente del mundo. Él mismo está llorando y contando sus últimos suspiros. La familia también está angustiada. ¿Qué costumbre es esta? ¿Es esto correcto?" Garud Dev dijo: "¡Oh, Kabir Dev! Esta es la regla del mundo. Si alguien ha nacido, también morirá ". El Dios Supremo dijo: "¿Alguien quiere morir? ¿A alguien le gusta la vejez? Garud Dev respondió: "No". El Dios Supremo Kabir Ji dijo: "Si no hay vejez ni muerte, ¿cómo se sentiría?" Garud Dev ji dijo: "¿Qué hay que decir? Si esto sucede, sería maravilloso, pero esto es como un sueño ". ¡Oh Dharmdas! Dije: "¿Qué piensas de los Vedas y los Purans? ¿Son verdaderos o falsos? " Garud Dev ji dijo: "Absolutamente verdaderos".

En el Tercer Skand de Devi Puran, el mismo Vishnu ji dijo: "¡Oh Madre! Eres una forma pura. Este mundo entero surge solo de ti. Yo, Brahma y Shankar existimos por tu gracia. Nacemos (aavirbhaav) y morimos (tirobhaav).

Al escuchar una evidencia tan convincente de la boca de loto del Dios Supremo Kabir Ji, Garud Dev tocó sus pies. Apreciaba su buena fortuna y dijo: "Un dios que sabe acerca de la creación de la naturaleza y el origen de Brahma-Vishnu-Mahesh, la Diosa Durga y Niranjana, solo él es el Dios Creador Supremo. Hasta la fecha nadie ha dado este conocimiento. Si alguien lo hubiera sabido, incluso si fuera un sabio o un gran sabio, definitivamente habría contado esta historia. He escuchado sermones del eminente Mandleshwar. Nadie tiene este conocimiento. Ni siquiera tienen conocimiento sobre los Vedas y el GIta. Te estás escondiendo. Te he reconocido. ¡Por favor, tómate en tu refugio, Dios Supremo!

El Dios Supremo Kabir Ji le dijo a Garud: "Primero puedes pedirle permiso a tu maestro, Shri Vishnu ji, diciéndole que quiero que mi bienestar se haga realidad. He conocido a un gran santo. He escuchado su conocimiento. Si me lo permite, me haré cargo de mi bienestar. Soy tu sirviente; tu eres mi amo. Tenemos que estar juntos todo el tiempo. Si tomo la iniciación en secreto, te sentirás triste ". Garud hizo lo mismo. Le contó todo a Vishnu ji. Shri Vishnu ji dijo: "No te lo prohibiré. Estás libre. Hiciste lo correcto al decirme la verdad. No tengo problemas."

¡Oh Dharmdas! Le di el primer mantra de iniciación de cinco naams (mantras de sadhna de cada dios para abrir los chakras de loto) a Garud. Garud Dev dijo: "¡Oh, Gurudev! ¡Estos mantras son solo de estos dioses! Este no es el mantra del Dios Inmortal ". El Dios Supremo Kabir Ji dijo: "Estos mantras no son para su adoración. Éstas son la clave para escapar de la trampa de estos dioses convirtiéndolos en el favor de uno. Estos son mantras para hipnotizarlos. Por ejemplo, para atraer a un toro, si lo llaman toro-toro, entonces ni siquiera mira a la persona que lo llama. Cuando su nombre fascinante es llamado, "hurr-hurr", inmediatamente se activa. Viene corriendo hacia la persona que lo llama. La persona que lo llama lo hace copular con su búfalo para dejarla embarazada. Del mismo modo, si continúa recitando algún otro mantra de Shri Vishnu ji, él no le presta atención. Cuando recites este mantra, el dios Vishnu quedará inmediatamente impresionado y ayudará al adorador. Estos dioses son los dioses principales de los tres loks / mundos (Tierra, Cielo e Inframundo). Solo pueden dar lo que está escrito en el destino de uno. Con la recitación de este mantra, se acumula una riqueza enorme de nuestras buenas acciones y bhakti. A su regreso, estos dioses ayudan al adorador. De esta manera, debe entenderse la diferencia entre su sadhna y su adoración. Como si tuviéramos que comer mango, primero haremos algún trabajo; al ganar algo de dinero, llegaremos a comernos el mango. El trabajo no es la adoración. En ese momento, nuestro objetovenerable es el mango.

El esfuerzo realizado para la consecución del objeto venerable es el trabajo. De manera similar, el Dios Supremo Kabir Ji y el Amar Lok son venerables para nosotros. Para eso, hacemos el trabajo de la práctica religiosa de Shri Brahma, Shri Vishnu, Shri Shiv, Shri Ganesh y Shri Durga Ji, pero adoramos al Dios Supremo ". Garud ji estaba eufórico y se reunió con Shri Brahma ji para discutir sobre este conocimiento del néctar. Le dijo que tú (Brahma), Vishnu y Shiv son mortales. No eres el Dios Creador Completo. Solo puedes dar lo que está escrito en el propio destino. No se puede aumentar la edad. No puedes aumentar o disminuir las acciones de nadie. Dios completo es alguien más. Vive en Amar Lok (Lugar Eterno). Él destruye los pecados de uno. Evita la muerte. Aumenta la edad. La evidencia también se da en los Vedas. Se afirma en Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 que si la enfermedad de una persona enferma ha empeorado y ha muerto, entonces también traeré a ese devoto del dios de la muerte. Le concederé una nueva vida. Le concederé su edad completa para vivir.

Se ha dicho en Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 5 que - ¡Oh, ser viviente renacido! Continúa haciendo mi bhakti. Incluso si pierdes la vista, haré que tus ojos estén sanos. Yo también te encontraré, es decir, tú también me alcanzarás.

Brahma jisabe de memoria los mantras Ved. Inmediatamente entendió, pero basado en el folclore del mundo, Brahma ji se estaba considerando a sí mismo como el Prajapita, es decir, el creador de todo. Es diferente aprender los Vedas de memoria. Comprender los mantras Ved requiere conocimientos especiales. Con orgullo, Brahma ji dijo que, excepto yo, nadie tiene el conocimiento de los Vedas en el mundo. Estos mantras se han malinterpretado. El Dios Supremo Kabir Ji ha dicho sobre esas personas que:

*Kabir, jaan boojh saachi tajaee, karae jhooth se neh |
Taaki sangat he Prabhu, swapan mein bhi na dey ||*

Traducción: - El Dios Supremo Kabir ha declarado que una persona que, a pesar de ver la verdad con sus propios ojos, confía en la falsedad, ¡oh Dios! No debería conocer a una persona así ni siquiera en mis sueños. Es una persona tan malvada. De nada sirve tener una discusión sobre conocimientos con él.

Al escuchar las declaraciones de Garud, Brahma ji se enfureció y dijo: "Tienes el intelecto de un pájaro. Cualquiera cosa que alguien te diga, le crees a esa persona. ¿No tienes una mente propia?" En ese mismo momento, Brahma ji llamó a Vishnu, Mahesh, Indra y a todos los dioses y sabios. Se realizó una asamblea. Brahma ji les dijo la razón detrás de llamarlos así: "Garud está diciendo algo nuevo hoy que Brahma, Vishnu y Mahesh son mortales. El Dios completo es otra persona. Vive en Amar Lok (Lugar Eterno). No eres el creador". Al escuchar esto, Shri Vishnu ji y Shri Shiv ji se enfurecieron y comenzaron a burlarse de Garud como Brahma. Entonces todos decidieron conjuntamente que: "Averigüemos la verdad de la Madre (Durga)". Todos fueron a la Madre. Hicieron la misma pregunta que: "¿Hay algún Dios Completo además de nosotros (Brahma, Vishnu y Shiv)? ¿Somos mortales?" La madre dio una respuesta adecuada que: "¿Desde cuándo desarrollasteis esta idea errónea de que sois inmortales y el creador del mundo? Si ese es el caso, entonces vosotros también sois mi creador (padre); mientras que vosotros habéis nacido de mi vientre. En realidad, Dios Supremo es otra persona. Él solo es inmortal. Él es el Creador de todo". Al escuchar esto, la reunión se disolvió; todos se fueron. Pero a Brahma, Vishnu y Mahesh les resultaba difícil tragarse esta verdad. Llamaron a Garud. Garud se acercó y se inclinó ante ellos. Al recibir un pedido, se sentó. Los tres dioses dijeron: "¡Oh Rey de los pájaros! ¿Cómo crearás que somos los creadores del mundo? Puedes realizar cualquier prueba que desees". Garud se puso de pie, voló desde allí y se acercó a mí (a Kabir Ji) y describió todo el relato. Luego dije: "Hay un niño de doce años de un brahmán en el país de Bang (actualmente Bangladesh). Su vida está por terminar. Solo va a durar unos días. Para llevar a ese niño a mi refugio, le conté el estado de Brahma, Vishnu y Shiv que te dije a ti, Garud. Ese chico discutió mucho y no aceptó mi conocimiento. Luego le dije al niño que: 'Solo te quedan tres días de tu vida. Si tu Brahma, Vishnu y Mahesh son todopoderosos, entonces pídeles que te salven'. Al decir esto, desapareció. El chico está ansioso. Lleva a ese chico a los dioses. No podrán hacer nada. Entonces puedes hablarme a través de la meditación. Les diré lo que hay que hacer a continuación". Garud ji llevó a ese niño a Brahma, Vishnu y Shiv. Garud le advirtió al niño que - Dile a estos dioses que - "Soy tu devoto. Mi bisabuelo, abuelo, padre y yo siempre te hemos adorado. Solo quedan dos días de mi vida. Ya soy muy joven. Por favor, aumentad mi edad". El chico hizo la misma petición. Los tres dioses lo intentaron pero todo fue en vano. Luego pensaron que: "Vayamos a Dharmraj (Justicia). Tiene la cuenta de todos. Le pediremos que aumente su vida". Al pensar esto, todos fueron a Dharmraj. Los tres dioses le dijeron: "Primero, dínos cuánto tiempo va a vivir este niño brahmán". Dharmraj miró el registro y dijo: "Morirá mañana". Los tres dioses dijeron: "Aumenta la edad de este niño". Dharmraj dijo: "Esto es imposible". Los tres dioses dijeron: "No venimos a ti muy a menudo. Es una cuestión de nuestro orgullo hoy. Ahora que hemos llegado, al menos conserva nuestra dignidad". Dharmraj dijo: "Su edad no se puede aumentar ni disminuir ni siquiera en un segundo. Si le dais vuestra edad, puedo aumentarla". Al escuchar esto, los tres dioses palidecieron. En ese momento dijeron: "Solo el Dios Todopoderoso puede hacer esto". Inmediatamente partieron de allí y le dijeron a Garud: "Si hay algún otro Dios Todopoderoso, muéstranos aumentando su edad". Garud se puso en contacto con Kabir Ji a través de la meditación (por teléfono). El Dios Supremo Kabir Ji le dijo a través de la meditación que: "Trae agua de Mansarover para él. Allí conocerás a un devoto llamado Shraavan. Le he explicado todo. Puedes traer el néctar. Garud ji obedeció la orden. Trajo el néctar y se lo dio al niño. Fui con ese chico. Garud le había explicado todo lo que ... "El néctar es solo una excusa. Este es Dios mismo. Le había dado el agua bendiciéndola con un mantra. Chico, toma la iniciación de él. Este néctar solo te mantendrá con vida durante diez días". El niño tomó la iniciación de mí. Cuando el niño no murió durante 15 días, Garud le dijo esto a los tres dioses, Brahma, Vishnu y Shiv que ese niño está vivo. Ha recibido la iniciación de mi Guru ji. Mi Guru ji lo ha bendecido para vivir hasta su edad plena. Brahma, Vishnu y Mahesh fueron nuevamente a Dharmraj. Garud también los acompañó. Los tres dioses le preguntaron a Dharmraj: "¿Cómo sigue vivo ese niño? Debería haber muerto". Cuando Dharmraj miró su relato, su edad había aumentado. Dharmraj dijo: "Esto se hace desde algún lugar arriba. Esto sucede

muy raramente. ¿Quién puede comprender el acto divino de ese Dios Supremo? Los tres dioses estaban asombrados, pero debido a su orgullo y superioridad, no aceptaron la verdad incluso después de ver con sus propios ojos. No renunciaron a su ego. Garud desarrolló una fe firme.

*Kabir, raaj tajna sahaj hai, sahaj triya ka neh |
Maan badaayi irshya, durlabh tajna yeh ||*

Traducción: - Debido a la ausencia de conocimiento espiritual, algunos vicios irreversibles rodean al ser humano, por ejemplo, maan-badaayi, (presunción-superioridad), Irshya (celos). El significado de maan-badaayi es una persona honrada debido a la presunción de rango y riqueza. Ambos (superioridad debida al honor, es decir, maan-badaayi y celos, es decir, Irshya) son tales vicios, cegados por su arrogancia, una persona no renuncia a ellos. Puede renunciar a un reino, abandonar a una mujer, pero es difícil renunciar a estos dos.

Al final de este Garud Bodh, se ha escrito un relato incorrecto de Vasuki Naag Girl. En esto, Garud ha sido retratado en el papel de un gurú. Este no es el caso. Todo fue hecho por el Dios Supremo Kabir Ji.

"Ahora lea un discurso de néctar de Garud Bodh"

Declaración de Dharmdas

*Dharmdas binti karae, sunahu jagat aadhaar |
Garud bodh bhed sab, ab kaho tatv vichaar ||*

Traducción: - Dharmdas ji con el deseo de saber acerca de Garud Dev ji pidió al Dios Supremo Kabir Ji que: "Oh Dios, el Sustentador del Mundo, por favor dime el verdadero conocimiento sobre el pájaro Garud Dev".

Declaración del Satguru (Declaración de Kabir)

*Pratham Garud son bhaent jab bhayau | Sat Sahab maen bol sunaau ||
Dharmdas suno kahu bujhaayi | jehi vidhi Garud ko samjhaayi ||*

Traducción: - El Dios Supremo Kabir le dijo a Dharmdas ji: "Cuando conocí a Garud por primera vez, lo saludé diciendo "Sat Sahib". ¡Oh Dharmdas! Escucha, te describiré como le expliqué a Garud".

Declaración de Garud

*Suna bachan Sat Sahab jabahi | Garud pranaam kiya tabahi ||
Sheesh nivaay tin poochha chaahye | ho tum kaun kahan se aaye ||*

Traducción: - Cuando el pájaro Garud escuchó "Sat Sahib", inmediatamente se inclinó. Inclinando la cabeza, me preguntó: "¿Quién eres? ¿De dónde vienes?"

Declaración de Gyani (Kabir)

*Kaha Kabir hai naam hamara | tatvgyan dene aaye sansara ||
Satyapurush hai kul ka daata | hum vaka sab bhed bataata ||
Satyalok se ham chali aaye | jeev chhudaavan jag mein praktaay ||*

Traducción: - Kabir Ji dijo que le dije a Garud: "Mi nombre es Kabir. He venido a impartir Tatvgyan, es decir, verdadero conocimiento espiritual al mundo entero. Vengo de Satyalok, es decir, la Morada Suprema Eterna. He aparecido en este mundo para liberar a los seres vivos de la trampa de Kaal. Satya Purush es el Maestro del linaje. Él nutre a todos. El es el benefactor de todos. Revelaré todo Su misterio".

Declaración de Garud

*Sunat bachan achambho mana | Satya Purush hai kaun bhagwana ||
Pratyakshdev Shri Vishnu kahaavae | dash autaar dhari dhari jaave ||*

Traducción: - Kabir Ji dijo: "Cuando Garud escuchó 'Satya Sahib', se sorprendió y preguntó: "¿Quién es este Dios? Está claro por el conocimiento espiritual que Sri Vishnu es Dios. Solo viene a la Tierra encarnando diez veces".

Declaración de Gyani (Kabir)

*Tab jamón kahya suno Garud sujana | Param Purush hai Purush Purana (Primordial) ||
Vah kabahu na marta bhaai | vah garbh se deh dharta naahin ||
Koti marey Vishnu bhagvana | kya Garud tum nahin jana ||
Jaka gyan bed batlaavaen | Ved gyan koyi samajh na paavaen ||
Jisne keenha sakal bistara | Brahma, Vishnu, Mahadev ka sirjanhara ||
Juni sankat vah nahin aave | vah a Saheb akshay kahaave ||*

Traducción: - Kabir Ji ha dicho: «¡Oh, caballero Garud! Escucha, este Satya Purush, es decir, Dios Supremo, es el Dios Eterno. Nunca muere, ni nace de un útero. ¡Oh Garud! ¿No sabes quemillones de Vishnus han muerto? El Param Akshar Purush cuyo conocimiento ha sido descrito en los Vedas, nadie ha sido capaz de comprender adecuadamente ese conocimiento de los Vedas. Aquel que ha desarrollado todos los universos (brahmandos), que ha dado lugar a Brahma, Vishnu y Shiv, que Dios no sufre en los nacimientos de ocho millones cuatrocientos mil especies de vida. Se dice que es inmortal ".

Declaración de Garud

*Ram roop dhari Vishnu aya | jin Lanka ka mara raya ||
Purna Brahm hai Vishnu avinaashi | hai Bandi Chhod sab sukh raashi ||
Tetees koti devtan ki band chhudaayi | Purna Prabhu hain Ram Rai ||*

Traducción: - Garud dijo: «Vishnu ji se había encarnado en Ram y había matado a Ravan, el rey de Sri Lanka. Shri Vishnu es un Dios Inmortal Completo. Liberó treinta y tres crore (330 millones) dioses del cautiverio del rey Ravan. Él es el tesoro de toda felicidad, el (Bandi Chhod) liberador de la esclavitud. El rey Shri Ram es el Dios completo ".

Declaración de Gyani (Kabir)

*Tum Garud kaise kaho avinaashi |
Satya Purush bin katae na Kaal ki faansi ||
Ja din Lank mein kari chadaayi | naag faans mein bandhey Raghurai ||
Sena sahit Ram bandhaayi | tab tum naag ja maarey bhaai ||
Tab tere Vishnu bandhan se chhutey | yaaku poojaa bhaag jaaka foote ||
Kabir aisi maya atpati, sab ghat aan adi |
Kis-kis kun samjhaayun, kooae bhang padi ||*

Traducción: - Kabir Ji dijo: «¡Oh, Garud Dev! ¿Qué te hace llamar a Shri Vishnu ji inmortal? Sin Satya Purush (Dios Eterno), la trampa de Kaal, es decir, la esclavitud de las acciones no se puede terminar. ¡Oh Garud! Recuerda el ataque de Shri Ramchandra a Sri Lanka. Durante la batalla, Shri Ram y todo su ejército fueron atados por la esclavitud (Naagfaans) de serpientes. Has liberado a Sri Ram y a todo el ejército de la esclavitud de las serpientes cortándolo. Entonces tu Vishnu fue liberado de la esclavitud. Eres el Bandi Chhod (liberador de la esclavitud) de Shri Ram y el ejército. El que adora a Shri Vishnu como una deidad es extremadamente desafortunado ". Kabir Ji con la mente angustiada dijo: "Kaal Brahm con su engaño ha llenado el corazón (ghat) de todos con ignorancia. ¿A quién debo asesorar? Este es un problema como si alguien hubiera mezclado un quintal (100 kg) de cannabis en el agua de un pozo. Quien beba el agua de ese pozo se emborrachará. Quien esté intoxicado por ese cannabis tiene un andar borracho similar y habla con ceceo. Similar es el estado de la gente engañada por Kaal Brahm. Todos dicen que Shri Vishnu, Shri Shiv y Shri Brahma son dioses inmortales. Son el creador, preservador y destructor de todo. No hay otro Dios aparte de estos ".

Declaración de Garud

*Gyani garud hai das tumhara | tum bin nahin jeev nistara ||
Ita kah Garud charan liptaya | sharan levon avigat raya ||
Kabahu naa chhodun tumhara sharna | Tum Sahab ho taaran tarna ||
Patthar buddhi par padey hai Gyani | ho tum Purna Brahm liya ham jaani ||*

Traducción: - Garud ji le dijo a Kabir Ji: «¡Oh, erudito Kabir Ji! Yo, Garud, soy tu esclavo. El bienestar de un alma no es posible sin ti ". Kabir Ji le dijo a Dharmdas ji: "Al decir esto, Garud se aferró a mis pies y dijo:“ ¡Oh Dios Supremo! Llévame a tu refugio. Nunca abandonaré tu refugio. Eres el verdadero salvador, es decir, el dador de la salvación completa. ¡Oh erudito Kabir Ji! Nuestro intelecto,

los seres vivos, está dominado por la ignorancia. Ahora me he dado cuenta de que solo tú eres el Dios completo ".

Declaración de Gyani (Kabir)

*Tab ham Garud kun paanch naam sunaya | tab vaakun sanshay aaya ||
Yeh to pooja devtan ki data | ya se kaise moksh vidhata ||
Tumto kaho doosra avinaashi | va se katey Kaal ki faansi ||
Naib se kaise Saheb darhi | kaise main bhavsagar tirahi ||*

Traducción: - El Dios Supremo Kabir le dijo a Dharmdas ji que, a petición de Garud, le concedí el mantra de iniciación de cinco naams (mantras) que son para la veneración de los dioses y la diosa Durga que están presentes en los lotos construidos en el cuerpo. Entonces Garud tuvo la duda de que ... ¡Oh, Dios! Has dado estos mantras para la adoración de los dioses.

Pero has dicho que Satya Purush es el Dios Inmortal real separado de estos. Corta la esclavitud de Kaal. ¿Cómo se logrará la salvación completa mediante la adoración de estos dioses? Estos son Naib, es decir, dioses menores. Su Sahib, es decir, el maestro es Kaal Dios. ¿Cómo temerá Sahib, es decir, el maestro a un Naib, es decir, a un dios menor, es decir, cómo seremos capaces de escapar de la trampa de Kaal mediante la adoración de estos dioses?

Declaración de Gyani (Kabir)

*Sadhna ko pooja man jaano | sadhna koo majdoori maano ||
Jo kou aamr fal khaano chaahae | pehle bahutey mehnat karaave ||
Dhan hovae fal aamr khaavae | aamr fal Isht kahaave ||
Pooja Isht Pujya ki kahiye | aise mehnat sadhna lahiye ||
Yeh sun Garud bhayo aananda | sanshay sool kiyo nikanda ||*

Significado: - Garud le dijo al Dios Supremo Kabir Ji que ¡Oh Dios Supremo! Solo has dado el naam-mantra de estos dioses. Esta es su adoración (pooja). Dijiste que estos dioses poseen solo 16 habilidades (kalaas). Kaal tiene mil habilidades (kalaas). Purna Brahm (Dios completo) es Dios Supremo con habilidades (kalaas) infinitas. También mencionaste en la "Creación de la naturaleza" que Kaal te detuvo. Los tres dioses Brahma, Vishnu y Shiv ji están bajo el control de Kaal Brahm. ¡Oh Dios Supremo! ¿Cómo puede el Sahab (Maestro / Señor) tener miedo del Naib (subordinado)? Es decir, Brahma, Vishnu, Shiv ji son solo subordinados de Kaal Brahm. Por ejemplo, un Naib Tehsildar es un Tehsildar junior. Entonces, ¿cómo le temerá un senior a un junior? El significado es que estos dioses son Naib de Kaal Brahm. Has dado su camino de adoración; has dado sus mantras de recitación. ¿Cómo podrían estos Naib liberarnos de su Sahab (Maestro - Kaal Brahm)? Luego, el Dios Supremo Kabir Ji explicó la diferencia entre Pooja (adoración) y Sadhna (práctica religiosa) de que si alguien quiere comer la fruta del mango, entonces el mango es su objeto venerable. El esfuerzo realizado para obtener ese objeto venerable se llama Sadhna (práctica religiosa). Por ejemplo, uno tiene que esforzarse para obtener dinero. Una fruta de mango se compra con ese dinero y luego se come. De manera similar, Dios completo es nuestra deidad venerable. La recitación de los mantras de los dioses es nuestro trabajo (labor) arduo. Al renunciar a la riqueza del bhakti que obtendremos después de la recitación de mantras a Kaal Brahm y al quedar libres de deudas, alcanzaremos nuestra deidad venerable, es decir, Dios Kabir (Kavirdev). Al escuchar esto, Garud se sintió encantado. También obtuvo la evidencia de que su guru era el Guru Completo porque solo un Guru Completo puede resolver una duda. Garud tomó la iniciación. El Dios Supremo Kabir Ji había tomado a Garud en su refugio en Tretayug. Debido a ser el medio de transmisión de Vishnu ji y a escuchar repetidamente a su grandeza y ver algunos milagros realizados por Shri Vishnu ji, la fe de Garud ji en Guru ji se redujo, pero no se convirtió en un Gurudrohi (traidor de Guru). En alguna vida volverá a obtener un cuerpo humano; entonces el Dios Supremo Kabir Ji tomará el alma de Garud ji en su refugio y lo liberará. Después de tomar la iniciación, Garud ji decidió tener una discusión sobre el conocimiento con Brahma, Vishnu y Shiv ji. Garud ji fue a Brahma ji. Mantuvo una discusión con él.

"Declaración de Garud a Brahma"

*Brahma kaha tum kaise aaye | kaho Garud mohe arthaay ||
Tab ham kaha suno niranjan poota | aaya tumhein jagaavan soota ||
Janm-maran ek jhanjhat bhaari | purna Moksh karaao tripurari |*

Traducción: - Después de recibir la iniciación del Dios Supremo Kabir y al escuchar la historia de la creación del mundo, Garud se sintió completamente seguro de que si el conocimiento presente en los Purans y los Vedas coincide con el conocimiento de Kabir Ji, entonces el otro conocimiento puede ser correcto también. Nadie, excepto el Creador, es decir, el Dios Supremo, puede narrar el conocimiento de la creación de la naturaleza. Este no es un sabio, sino el mismo Dios Supremo. Al pensar esto, Garud ji fue al lok (mundo) de Shri Brahma ji porque se considera que Brahma ji es el conocedor de los Vedas. Brahma preguntó el motivo de la visita de Garud: "Dime, Garud, ¿qué te trajo aquí?" Al explicar la razón, Garud dijo: "¡Oh, hijo de Jyoti Niranjan, es decir, Brahma! Escucha el motivo de mi visita. He venido para despertarte, es decir, alertarte a través de Tatvgyan mientras duermes en la oscuridad de la ignorancia. Hay una crisis grave de nacimiento y muerte. Tú debes emanciparte por completo.

"Declaración de Brahma"

*Hamra koyi nahin janm data | keval ek hamari mata ||
Pita hamara nirakar jaani | ham hain purna saarangpaani ||
Hamra maran kabahu nahin hovae | kaun agyan mein pakshi sovae ||
Tabahi Brahma vimaan mangava | Vishnu, Brahma ko turant bulava ||
Gaye vimaan dono pasa | pal mein aan viraaje pasa ||
Indra Kuber Varun bulaaye | tetis crore devta aaye ||
Aaye rishi muni aur naatha | siddh sadhak sab aa jata ||
Brahma kaha Garud neend mein bolae | kori jhooth kufar bahu tolae ||
Kah koyi aur hai sirjanhara | janm-maran bataavae hamara ||
Taatey main yeh majlis jodi | Garud ke man kya baataan daudi ||
Rishi muni anubhav batata | Brahma, Vishnu, Shiv vidhata ||
Nirgun sargun yehi ban jaavae | kabahu nahin maran maen aavae ||*

Traducción: - Brahma dijo: «¡Oh, Garud! No tenemos nacimiento ni muerte. No tenemos padres. Solo tenemos una madre. Nuestro padre no tiene forma. Somos el Dios completo. (Sarang significa arco, Paani significa mano; la gente del Lok de este Kaal llama Dios a uno, que lleva un arco en la mano). ¡Oh pájaro Garud! Estás durmiendo en el letargo de la ignorancia. ¡Escucha! Nunca nacemos ni morimos ". En ese mismo momento, Brahma envió por un avión y le dijo al piloto que trajera a Vishnu y Shiv. El avión los trajo a ambos en un segundo. Junto con ellos, Brahma también llamó a treinta y tres crore (330 millones) de semidioses, y al rey de los semidioses, Indra, y al dios de la riqueza, Kuber, y Varun, el dios del agua. Ochenta y ocho mil videntes, nueve Naaths, ochenta y cuatro Siddhs, todos fueron llamados. Se realizó una asamblea completa. Brahma dijo: "Garud está diciendo cosas como si alguien murmurara en sueños. Está diciendo todas las mentiras. Él está diciendo que: "Tú, Brahma, Vishnu y Shiv, estás en nacimiento y muerte. Hay un Dios distinto a ti que es el Creador de la naturaleza ". Por lo tanto, he convocado a esta asamblea para discutir qué tipo de pensamientos vienen a la mente de Garud ". Brahma ji estaba diciendo que todos los sabios y videntes (adoradores) describen su experiencia de que Brahma, Vishnu y Shiv son los dioses que son Creadores del mundo. Ellos mismos realizan un acto divino volviéndose (nirgun) sin forma y (sagun) manifestándose en forma. Ellos nunca mueren.

"Declaración de Vishnu"

*Pakshiraj yeh kya man mein aayi | paap lagae banaa aalochak bhaai ||
Hamse aur kaun badera data | hamhae karta aur chauthi mata ||
Tumri mati agyan harleeni | ham hain purna kartaar teeni ||*

Traducción: - Vishnu dijo: «¡Oh, rey de los pájaros, Garud! ¿Cómo te vino a la mente este pensamiento erróneo de que nacemos y morimos? Te has convertido en un receptor de críticas. ¿Quién es el Dios más grande que nosotros? Nosotros tres y la cuarta, Madre, somos los únicos creadores de este mundo. La

ignorancia ha dominado tu intelecto. Le estás diciendo a otra persona que sea el Creador de la naturaleza. Los tres somos el Dios completo. Somos los creadores de la naturaleza”.

“Declaración de Mahadev”

*Kah Mahadev pakshi hai bhola | hriday gyan in nahin tola ||
Brahma banaavae Vishnu paalae | ham sabka ka kartey kaalae ||
Aur bataa Garud agyani | rishi bataavae tum nahin maani ||
Chalo mata se poochae baata | nirnay karo kaun hai vidhata ||
Sabne kaha sahi hai baani | nirnay karegi mata raani ||
Sab uth gaye mata paasa | aapan samasya kari prakasha ||*

Traducción: Mahadev, es decir, Shiv ji dijo: «Este pájaro es inocente. Habla sin analizar sus conocimientos. Brahma produce un ser vivo. Vishnu nutre y yo destruyo. ¡Oh Garud ignorante! Dinos, ¿quién es el otro Dios omnipotente? Shri Shiv ji dijo a la asamblea presente allí: "Pidamos a la Madre Durga que nos diga de manera concluyente quién es el Dios Completo". Todos estuvieron de acuerdo con la opinión de Shiv ji. Todos dijeron: "Tienes razón. La Diosa Madre juzgará". Todos los presentes en la asamblea se levantaron y fueron a la Diosa Madre y le contaron su problema.

"Declaración de la madre"

Kaha mata Garud batao | aur karta hai kaun samjhaao ||

Traducir: - La Diosa Madre cuestionó a Garud solo que - "¿Dinos quién es el Creador del mundo diferente a estos?"

"Declaración de Garud”

*Maat tum jaanat ho saari | sachch bataa kahey nyaakari ||
Sabha mein jhoothi baat banaavae | vaka vansh samoola jaavae ||
Main suna aur aankhon dekha | karta avigat alag vishesha ||
Jahan se janm hua tumhara | vah hai sabka sarjanhara ||
Ved jaka nit gun gaavaen | keval vahi ek amar bataavae ||
Marhein Brahma Vishnu Naresha | mar hain sab Shankar Shesha ||
Amarpurush sat pur rehta | apne mukh satya gyaan vah kehta ||
Ved kahey vah prithivi par aavae | bhoole jeevan ko gyan batlaavae ||
Kya ye jhoothe shastra saare | tum vyarth ban baithe sirjanhaare ||
Maan badaayi chhodo bhaai | taaki bhakti karey amrapur jaai ||
Mata kehna saachi bata | bataao Devi hai kaun vidhata ||*

Traducir: - Garud dijo: “¡Oh Madre! Tú sabes todo. Un juez debe decir la verdad. Si un juez miente en la asamblea, entonces es una regla de Dios que su clan sea destruido ". Garud dijo además que: “¡Oh Madre! El Dios Supremo, que también te ha creado, es el creador de todos. Lo he visto con mis propios ojos y escuché de un Tatvdarshi. Ese Creador es divino, (avigat) insondable y especial. (Avigat significa cuyo secreto está oculto). Él es diferente. Su magnificencia se ha mencionado más en los Vedas. Ha sido descrito como el único inmortal en los Vedas. Brahma, Vishnu y Shiv morirán. El Dios Inmortal vive en Satlok (Ritdhama). Él mismo aparece en la tierra y describe el verdadero conocimiento espiritual en el discurso pronunciado por su boca. Él hace que los adoradores virtuosos, que se han desviado del verdadero camino del bhakti debido a la ignorancia, sean conscientes del verdadero camino. Todo esto es evidente en los Vedas. ¿Son todas estas escrituras falsas? ¡Oh, tres dioses! Sois creadores falsos. ¡Oh hermanos (Brahma-Vishnu-Shiv)! Renunciando a la presunción y la superioridad, conseguí el bienestar de vuestra alma. Adorad a ese Dios completo ". Mirando a Madre, Garud pidió: “¡Oh Madre! Di la verdad. ¿Quién es el Creador del Universo? “

"Declaración de la Madre (Durga)”

*Mata kah suno re poota | tum jogi teeno avdhoota ||
Bhakti kari naa malik paay | apne ko tum amar bataaye ||*

*Veh karta hai sabse nyara | ham tum sabka sirjanhara ||
Garud kahat hai sachchi baani | aise bachan kaha Mata raani ||
Sab uth gaye apne asthana | saach bachan kaahu nahin mana ||*

Traducción: - La Diosa Madre Durga dijo a Brahma, Vishnu y Shiv: «¡Oh, hijos! ¡Escuchad! Vosotros tres sois adoradores. No habéis hecho el verdadero bhakti. Os estáis describiendo como inmortal porque no habéis encontrado a Dios. Ese Creador de la naturaleza es diferente a todos. Él solo ha creado vuestra alma y la nuestra. Cuando Madre dijo esto, todos los miembros de la asamblea y Brahma, Vishnu, Mahesh se levantaron y fueron a sus respectivos lugares, pero ni siquiera consideraron ciertas las declaraciones de Madre.

"Declaración de Garud"

*Brahma Vishnu mohe bulaya | Mahadev bhi vahan baith paya ||
Teeno kahey koyi do pramana | tab ham tohe sachha jana ||
Main kaha gunga gud khaavae | dujey ko swaad kya batlaavae ||
Main jaat hun Satguru pasa | la pramaan karu bhram vinasha ||
Tridev kahein lo pariksha hamari | purna karein teri asha saari ||
Hamhi maarein hamhi bachaavaen | ham rahat sadaa nirdaavain ||
Garud kaha ham karein pariksha | tum purna to loon tumhari deeksha ||
Uda vahan se Guru paasey aaya | sab vritaant kah sunaya ||*

Traducción: - Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv llamaron a Garud ji a Shri Vishnu Lok y dijeron: «¡Oh, Garud! Danos alguna evidencia de que hay algún Poder Omnipotente por encima de nosotros. Cuéntanos alguna experiencia. Entonces consideraremos que tu declaración es cierta ". Garud ji dijo: "Del mismo modo que una persona muda después de comer azúcar moreno no puede explicar su sabor a nadie más. Solo él mismo puede sentir su alegría. Parece encantado. Asimismo, no puedo compartir mi experiencia contigo. He escuchado el verdadero conocimiento espiritual de mi Satguru y he visto al Dios Completo con mis propios ojos. Solo el Satguru puede hacerte ver a Dios. Iré a mi Satguru. Os traeré algunas pruebas para haceros creer y que vuestra duda se resuelva ". Los tres dioses dijeron: "Haz nuestra prueba. Cumpliremos todos tus deseos. Somos nosotros los que producimos. Somos nosotros quienes sostenemos a todos. Somos nosotros los que matamos. Solo salvamos de la muerte. Los tres somos completamente independientes. Podemos hacer lo que queramos." Garud ji dijo: "Os pondré a prueba. Si demostráis ser el Dios completo, me convertiré en vuestro discípulo ". Garud voló desde allí y llegó al Satguru Kabir Ji. Kabir Ji se había manifestado en ese momento con el nombre de Jogjit. Narró el relato completo a Jogjit Ji (Kabir Ji).

"Declaración de Satguru (Kabir)"

*Garud suno bang desh ko jaao | Baalak marega kaho use bachaao ||
Din teen ki aayu shesha | karo jeevit Brahma Vishnu Mahesha ||
Fir ham paas aana bhai | ham baalak ko devaen jivaayi ||
Bang desh mein Garud gayo, baalak liya saath |
Trideva se arj kari, jeevan de baalak karo sunaath |*

Traducción: - Kabir Ji dijo: «¡Oh, Garud! Ve al país "Bang" (actualmente Bangladesh). Allí un niño solo tiene tres días más de vida. Él morirá. Lleva a ese niño a Brahma, Vishnu y Mahesh. Pídeles que lo revivan. No podrían devolverle la vida. Entonces tráeme a ese chico. Lo reviviré ". De acuerdo con la orden de su Satguru, Garud ji tomando a ese niño del país de Bang fue a los tres dioses y les pidió: "Aumentad la edad de este niño y dadle más vida, entonces aceptaré que sois el Dios Omnipotente".

"Declaración de Tridev"

*Dharmraj par hai lekha sara | baasey jaane sab vichara ||
Garud aur baalak saarey | gaye Dharmraj darbaarey ||
Dharmraj se aayu jaani | din teen shesh bakhaani ||*

*Yaaki aayu badae naahin | mrityu ati niyade aayi ||
Tridev kahan aaye raakho laja | ham kya mukh dikhaavein Dharmraja ||
Dharm kah aapan aayu de bhaai | to baalak ki aayu bad jaayi ||
Chaley teeno nahin paar basaayi | baney baithe the samrath raai ||
Sun Garud yeh satya hai bhaai | aayi mrityu na taali jaayi ||*

Traducción: - Los tres dioses dijeron que Dharmraj tiene el relato del nacimiento y la muerte de todos los seres vivos. Hablemos con él. Garud, el niño y los tres dioses fueron a la oficina de Dharmraj (jefe de Kaal Brahm) y preguntaron cuánta vida le quedaba al niño. Descubrieron que le quedaban tres días de su vida. Dharmraj dijo que el niño va a morir pronto. Su vida no se puede incrementar. Los tres dioses le dijeron a Dharmraj: "¡Oh, Dharmraj! Hemos venido a su corte. Al menos mantén nuestra dignidad. Aumenta la edad de este chico. ¿Cómo ganaremos honor en este mundo?" Dharmraj dijo: "Si alguno de vosotros decide sacrificar su vida y morir, entonces la vida del niño aumentará". Garud contó que al escuchar estas declaraciones, los tres dioses, que afirmaban ser no nacidos y omnipotentes, se levantaron y se fueron. Los tres se fueron diciendo que: "¡Oh, Garud! Es cierto que la muerte de una persona que está destinada a morir no puede evitarse".

"Declaración de Garud"

*Samrath mein gun aisa bataya | aayu badaave aur amar karvaya ||
Ab main jaan Samrath paasa | baalak bachne ki poori aasha ||
Gaya Garud Kabir ki sharna | daya karo ho Sahib jarna (faith) ||*

Traducción: - Garud dijo: «Se dice que el Dios Omnipotente tiene este poder: aumenta la edad del adorador y, puede terminar para siempre con el nacimiento y la muerte, lo hace a uno inmortal. Ahora iré al Dios Omnipotente. Tengo la esperanza de que se evite la muerte de este niño ". Al decir esto, Garud dejó al niño en su casa, fue al Dios Supremo Kabir y le dijo: ¡Oh Dios! Muestra gracia reviviendo al niño para que la gente pueda creer en tu capacidad.

"Declaración de Kabir Sahab"

*Suno Garud ek amar baani | yeh amrit le baalak pilaani ||
Jeevae baalak umar bad jaavae | jag bichre baalak nirdaavae ||
Baalak lana mere paasa | naam daan kar Kaal vinasha ||
Jaisa kaha Garud ne keenha | baalak kun ja amrit deena ||
Le baalak turant hi aaye | Satguru se deeksha paaye ||
Aashirvad diya Satguru Swami | daya kari Prabhu antaryami ||
Badla Dharmraj ka lekha | Brahma Vishnu Shiv aankhon dekha ||
Gaye fir Dharmraj darbara | lekha fir dikhaau tumhara ||
Dharmraj jab khata khola | achraj dekh mukh se bola ||
Parmeshwar ka yeh khel niral | uska kya karat hai kala ||
Vo samrath raakhanhara | vaney lekh badal diya sara ||
Sau varsh yeh baalak jeevae | bhakti gyaan sudha ras peevae ||
Yeh bhi lekh isi ke maahin | aankhon dekho jhoothi naahin ||
Dekha lekha teeno deva | acharaj huya kahun kya bheva ||
Boley Brahma Vishnu Mahesha | Param Purush hai koyi vishesha ||
Jo chaahe vah Malik karsi | vaaki sharan fir kaise marsi ||
Pakshiraj tum saachey paaye | naahak ham magaj pachaaye ||
Karo tum jo maan man tera | tumahara Garud bhaag badera ||
Purna Brahm Avinaashi data | sachch mein hai koyi aur Vidhata ||
Itna keh gaye apne dhama | Garud aur baalak kari pranama ||
Bhakti kari baalak chit laayi | Garud aru baalak bhaye Guru bhaai ||
Dharmdas yeh Garud ko bodha | ek-ek vachan kaha main sodha ||*

Traducción: - El Dios Supremo Kabir le dio un poco de agua de su olla a Garud y dijo: «Esto es agua con néctar. Dáselo al niño. Al beber esto, tendrá ganas de iniciarse. La presión de Kaal desaparecerá. Entonces tráeme a ese chico y haz que lo inicie de mí. Su próxima muerte (Kaal) será eliminada ". Garud obedeció la orden del Satguru. Le dio el néctar al niño. Con eso, desarrolló un deseo intenso de recibir la iniciación. Garud llevó al niño al Satguru y lo inició. Dios derramó gracia sobre el niño con sus bendiciones. En ese mismo momento, la escritura en el relato de Dharmraj cambió. Los tres dioses mismos vieron esto al ir a la corte del Dharmraj. Dharmraj lo leyó en voz alta y lo mostró, en el que estaba escrito que este ser humano ahora permanecerá vivo durante cien años y también hará bhakti. Su edad ha sido aumentada por el Dios Completo. Dharmraj lo leyó y Brahma, Vishnu y Shiv lo vieron con sus ojos. Al ver esto, se asombraron de cómo sucedió. Incluso Dharmraj se sorprendió al verlo y dijo: "Este es un acto divino del Dios Supremo. ¿Qué puede hacerle Kaal, es decir, Kaal Brahm? La hora de la muerte determinada por Kaal Brahm termina por orden del Dios Supremo. Ese otro Dios Omnipotente es el salvador del ser viviente. Ha cambiado todos los escritos viejos de mi libro. Este niño ahora permanecerá vivo durante cien años y también hará bhakti. Esto también está escrito en él. No estoy mintiendo. Vosotros mismos podéis verlo ". Al ver con sus ojos, Brahma ji, Vishnu ji y Shiv ji dijeron: "Esto es asombroso. De hecho, hay algún otro Dios Supremo. Puede hacer lo que quiera. ¿Cómo puede morir una persona que ha ido en su refugio? ¡Oh Rey de los Pájaros, Garud! Tu declaración ha resultado ser cierta. Discutimos contigo en vano. Puedes hacer lo que quieras. ¡Oh Garud! Eres muy afortunado ". Al decir esto, los tres se fueron a sus moradas respectivas . Garud y el niño se inclinaron ante ellos y Dharmraj.

Kabir Ji le dijo a Dharmdas ji que de esta manera ese niño y Garud se convirtieron en hermanos-gurú. ¡Oh Dharmdas! Esta es la historia de llevar a Garud en el refugio, es decir, Garud Bodh.

❖¿Quién fue el gurú de Shri Hanuman ji? Lee el resumen de "Kabir Sagar", capítulo "Hanuman Bodh": -

Resumen del capítulo "Hanuman Bodh"

En Kabir Sagar, en la página 113 hay un duodécimo capítulo "Hanuman Bodh".

En este capítulo de Kabir Sagar, hay un relato de cómo refugiar a Hanuman ji, el hijo del Dios del Viento. Dharmdas ji hizo una pregunta que: "¡Oh Dios Supremo Kabir Bandi Chhod Ji! ¿También conociste al alma virtuosa Hanuman ji, que es el hijo del Dios del Viento?"

Respuesta (del Dios Supremo Kabir Ji): - Sí.

Pregunta (de Dharmdas ji): - ¡Oh, Prabhu! ¿También aceptó tu conocimiento? Como yotenia una fe firme en Shri Ram alias Vishnu ji. Llevarlo a tu refugio es como hacer salir el sol por el oeste.

Respuesta (del Dios Supremo Kabir Ji): - El Dios Supremo Kabir Ji narró el relato de haber llevado al hijo del Dios Viento, Hanuman ji, a su refugio en Dharmdas. Por favor lee una breve descripción de cómo el Dios Supremo Kabir Ji tomó a Hanuman ji en su refugio y a Ramayan realizado por el traductor (Rampal Das):

Hay un episodio en el Libro Sagrado de Ramayan que dice que había un rey llamado Bali. Su hermano era Sugreev. Por alguna razón, Bali expulsó a su hermano Sugreev de su reino y mantuvo a la esposa de Sugreev en su cautiverio como esposa. Decepcionado, Sugreev deambulaba por un país lejano. Vio a Hanuman ji cantando Ram-Ram sentado en una montaña. Ambos se hicieron amigos. Sugreev compartió su dolor con Hanuman ji. Hanuman ji prometió ayudar al refugiado Sugreev. Sugreev le dijo a Hanuman ji que Bali tiene un poder sobrenatural tal que si alguien pelea con él, la mitad del poder de esa persona en el frente entra en Bali. Al saber esto, Hanuman ji también se quedó callado. Abandonó la idea de una pelea con Bali. En ese momento, el hijo del rey Dashrath, Ramchandra, estaba en el exilio. Su esposa Sita y su hermano Laxman también lo habían acompañado al bosque. Swarupanakha, hermana del rey Ravan de Sri Lanka, vio a Laxman y le propuso casarse con ella. Laxman dijo que ya estaba casado. (El nombre de la esposa de Laxman era Urmila.) Cuando Shurpanakha le pidió repetidamente que se casara con ella, Laxman, la encarnación de Sheshnag, se enojó y le cortó la nariz. Shurpanakha narró la historia de su aflicción a su hermano Ravan y le dijo la dirección completa. Para vengarse, Ravan

conspiró para secuestrar a la esposa de Ram, Sita. Disfrazado de sabio, con la cooperación de su tío materno Marich, Ravan secuestró a Sita.

En busca de Sita, Shri Ram y Laxman deambulaban por los bosques. En ese momento, conocieron a Shri Hanuman y Shri Sugreev. Se presentaron el uno al otro. Sugreev le contó su dolor a Shri Ram. Shri Ram Chandra mantuvo la condición de que: "Si te devuelvo tu reino, tendrás que ayudarme en la búsqueda y el regreso de Sita". El trato se cerró. Shri Ramchandra ji mató a Bali desde detrás de un árbol y coronó a Sugreev. Sugreev cumplió su promesa. Se enviaron rastreadores en todas las partes en busca de Sita ji. Un pájaro Jatayu le dijo a Shri Ram: "El rey de Lanka, Ravan, ha secuestrado a la Madre Sita. Cuando traté de rescatar a mi madre, me cortó las alas ". Shri Ram nombró a Hanuman su mensajero para persuadir a Ravan de que devolviera a Sita. Para hacer que Sita creara a Shri Hanuman, Shri Ram le dio su anillo en el que estaba escrito "Shri Ram". Sita podía confiar en Hanuman con ese anillo que Shri Ram le envió a esta persona que ha venido a conocerla. Hanuman tomó el anillo de Shri Ram y se fue a Shri Lanka volando en el cielo. Ravan tenía un jardín Nau Lakha. Demon Ravan había mantenido cautiva a Sita en él. Hanuman ji hizo que la madre Sita le creyera dándole el anillo. Sita ji expresó todas las atrocidades que el demonio Ravan le estaba infligiendo a Hanuman ji. Sita ji se quitó el brazalete (brazalete de boda) de su mano y se lo dio a Hanuman ji. Ella dijo: "¡Hermano! Si le muestras este brazalete a Shri Ram, él te creerá que has tenido éxito en la búsqueda de Sita ". Sita se negó a ir con Hanuman diciendo que: "No iré contigo". Hanuman expresó su deseo de comer fruta. Sita dijo: "¡Hermano! Si alguna fruta se ha caído al suelo, puedes comerla. Pero incluso yo no tengo permiso para comer fruta arrancándola del árbol ". Agitado por esto, Hanuman ji primero rompió el árbol. Luego comió la fruta madura. Luego arrojó ese árbol al océano. De esta manera, Hanuman ji arruinó el jardín Nau Lakha de Ravan y arrojó los árboles al océano. El rey de Lanka, Ravan, atando ropa y algodón en la cola de Hanuman lo había prendido fuego. Hanuman prendió fuego a Lanka de Ravan con la llama en la cola.

A partir de entonces, volando en el cielo, Hanuman cruzó el océano y descendió sobre una colina. Era de mañana. El depósito de agua de la colina estaba lleno de agua pura. Cerca había un jardín con árboles frutales. Hanuman ji tenía hambre. Pensó en darse un baño. Mantuvo el brazalete en una roca. Mientras se bañaba, un ojo de Shri Hanuman estaba clavado en la pulsera. Llegó un mono Langoor y se marchó recogiendo la pulsera. Hanuman ji se preocupó de que el mono pudiera arrojar el brazalete al océano. Todo mi trabajo arduo será en vano. Ahora incluso el camino para ir a Lanka está cerrado. En una inquietud extraña, Hanuman ji siguió al mono. Frente a sus ojos, el mono puso el brazalete en una olla mantenida fuera de la cabaña de un sabio y corrió hacia adelante. Hanuman ji dio un suspiro de alivio. Cuando se asomó a la olla para sacar la pulsera, vio que había varias pulseras idénticas en la olla. Hanuman ji volvió a meterse en problemas. Sacó las pulseras y comprobó; no encontró diferencias. ¿Qué pulsera es la nuestra? Podría tomar un brazalete equivocado y Shri Ram diría que este no es el brazalete de Sita. Mi esfuerzo será inútil. Un sabio estaba sonriendo al ver la angustia de Hanuman ji. Estaba sentado fuera de la cabaña. El sabio dijo: "¡Ven, hijo del Dios del Viento! ¿En qué angustia estás?" Hanuman ji dijo: "¡Sabio! El rey de Lanka, Ravan, ha secuestrado a la esposa de Shri Ramchandra ji, Sita. Me enteré de su paradero". El sabio dijo: "¿De qué número Ramchandra estás hablando?" Hanuman ji estaba asombrado de que: "¿Es este sabio en sus sentidos o bajo el efecto del cannabis?" Hanuman ji preguntó: "¡Oh, sabio! ¿Hay muchos Rams? El sabio dijo: "Sí, ha habido muchos Rams, y en el futuro también seguirán naciendo y muriendo". A Hanuman ji no le gustó el comportamiento del sabio, pero tampoco se sintió apropiado para discutir con el sabio". El sabio preguntó: "Come la fruta. Prepara comida. Toma la comida. Estás cansado; descansa." Hanuman ji dijo: "¡Sabio! He perdido toda mi paz. Madre Sita me había dado un brazalete. Sin ese brazalete, Shri Ramchandra no creerá que han encontrado a Sita. Manteniendo ese brazalete en la roca, me estaba bañando. Un mono lo ha metido en la olla. No puedo reconocer cuál es el brazalete real. Todas las pulseras me parecen idénticas". El Dios Supremo Kabir Ji en forma de sabio dijo: "¡Oh, querido Dios del Viento! Puedes recoger cualquier brazalete; no hay diferencia." Y dijo que: "Cualquiera que sea la cantidad de brazaletes que haya en esta olla, la misma cantidad de veces el exilio al hijo de Dashrath, Sri Ram, el secuestro de Sita y su búsqueda por parte de Hanuman han tenido lugar". Hanuman ji dijo: "¡Sabio! Acepto lo que dices, pero dime esto. Te pregunto que cada vez que secuestran a Sita, Hanuman encuentra su paradero y trae un brazalete, y un

mono pone el brazaletes en la olla, la pulsera se deja en la olla, entonces, ¿qué lleva Hanuman con él? Sage Muninder ji dijo: "He bendecido esta olla para que cualquier objeto que entre en ella se clone". Al decir esto, el sabio puso un cuenco de barro en la olla; se formó otro cuenco de barro idéntico. El sabio Muninder dijo: "¡Oh Hanuman! Toma una pulsera. No tendrás ningún problema ". Hanuman ji no tenía otra opción. Sacando un brazaletes de la olla, se fue volando.

Hanuman ji le dio la pulsera de Sita ji a Shri Ramchandra ji y le contó todo lo que le había contado la madre Sita. Shri Ramchandra ji se emocionó al ver la pulsera. Abrazó a Hanuman ji. Ramchandra ji dijo: "¡Oh Santo! ¿Cómo te pagare este favor? Has hecho algo extremadamente difícil cuando pusiste tu vida en peligro. Esta pulsera, seguro es de Sita. Ahora vamos a reunirnos para planear la estrategia".

Decidieron construir un puente sobre el océano. Nal-Neel tenía un poder especial por la bendición de Santo Muninder que si cualquier objeto que ellos tirarían en el agua flotarían. Sea piedras, utensilios de bronce lo que sea. En ese momento, por orgullo y deseando más alabanzas, Nal-Neel no recitaron el nombre de su Guru Santo Muninder. Por lo cual, ese poder suyo no funcionó. Ramchandra ji y los demás guerreros presentes y también Hanuman se sintieron muy miserables. Shri Ram quedó tres días en agua hasta las rodillas y suplicando al océano que cediera, pero el océano no se abrió. Entonces Shri Ram le dijo a Laxman: "Sacar mi flecha de Fuego. El que solo entiende idioma de golpes, no va a escuchar palabras". Inmediatamente, el océano adquirió la forma de un sacerdote y llegó en frente de Shri Ram con las manos juntas y suplico: "¡Señor! Hay un mundo entero dentro de mí. Por favor, no incurra en pecado. Busque una manera para cumplir con su misión sin dañar a nadie".

En su ejército hay dos soldados Nal y Neel. Ellos tienen una bendición de su Guru ji de que las piedras flotarían en agua si ellos lo toquen. Se les pidió a Nal y Neel que mostraran su habilidad poniendo una piedra en el océano. Nal y Neel pensaron en ser glorificados y no recitaron a su Gurú. Por lo cual, Santo Muninder ji retiró su poder y las piedras se ahogaron. El océano les explicó su error. Entonces Nal y Neel recordaron a su Guru ji. Shri Ramchandra ji pensó que, si el Guru puede dar poder a sus discípulos, él también debería ayudarme. Shri Ramchandra ji fue una encarnación de Vishnu ji. Shri Vishnu es hijo de Kaal Niranjana. Cuando el Dios Supremo Kabir Ji llegó al Lok (mundo) de Kaal por primera vez, Jyoti Niranjana se peleó con el Dios Supremo; pero cuando no le pudo hacer daño, pidió perdón y recibió unas bendiciones. Uno de ellos fue que cuando su parte, Vishnu nacerá en Tretayuga con el nombre de Ramchandra en la casa del rey Dashrath; este será enviado al exilio. Su esposa Sita estará con él. Un demonio la secuestrará y la llevará a ciudad de Lanka. Entonces Ramchandra querrá construir un puente sobre el océano, pero no lo podrá hacer. Permite que lo pueda construir. La segunda bendición era que cuando el Vishnu nacerá en forma de Krishna en Dwapar Yuga y después de su muerte, la gente construirá un templo a la orilla de un océano en la ciudad de Jagannath. El océano no permitirá que se construya. ¿Puede usted proteger ese templo?. El Dios Supremo Kabir Ji dijo: "Lo haré". Para cumplir esa promesa, el Dios Supremo Kabir Ji en la forma de Santo Muninder apareció en Setuband, y marcó una línea con su bastón alrededor de la montaña. Nal y Neel reconocieron a su Guru ji desde la distancia y dijeron: "Nuestro Guru ji ha llegado". Shri Ramchandra ji le contó su problema a Santo Muninder ji y cortésmente le pidió bendición que su tarea se cumpliera. El Dios Supremo dijo: "Nal y Neel han cometido un error. Debido a lo cual, su poder se ha desaparecido. He marcado una línea alrededor de la montaña. He convertido las piedras dentro de esa línea más liviana que la madera. No van a ahogar ". Hanuman ji era un devoto de Ram. Escribió "Ram-Ram" en esas piedras y las tiro al mar. Cuando los puso en agua, no se ahogaron. Nal y Neel eran arquitectos, es decir, maestros albañiles expertos. Por eso, Nal y Neel tallaron las piedras y las encajaron entre sí. Antes, Shri Ram no podía hacer flotar las piedras y Nal y Neel habían fracasado. Incluso Hanuman estaba allí cantando Ram-Ram. También quería que las piedras flotaran, pero todo era en vano. Santo Muninder ji (Kabir Ji) hizo las piedras ligeras. Debido a lo cual, las piedras no se ahogaron en el océano. Hanuman ji escribía Ram-Ram sobre las piedras para

cumplir su tarea diaria de recitarlo con devoción. Siempre escribía Ram-Ram Dondequiera que estaba. Sea en las plantas o árboles. Hanuman cantaba el nombre de Ram aun antes de conocerle al hijo de Dashrath, Shri Ramchandra ji. Hemos escuchado en el folclore (historias sin fundamento) que Nal y Neel habían hecho flotar las piedras y luego se construyó el puente. Alguien puede decir que las piedras flotaban porque Hanuman había escrito "Ram-Ram" en las piedras. También escuchamos que Shri Ram hizo flotar las piedras. La razón es que la conversación del tema de hacer flotar las piedras, y la declaración de Santo Muninder de que él había hecho las piedras de la montaña ligeras, había ocurrido solo en frente de 20-30 personas. El resto de los millones de personas que habían venido para la batalla comenzaron a traer las piedras tan pronto como recibieron la orden. Vieron que Hanuman ji está escribiendo Ram-Ram. Otros estaban recogiendo esas piedras y llevándolas. Además, Nal y Neel estaban construyendo el puente con las piedras. Shri Ramchandra ji estaba alabando a Nal y Neel. Otras personas que estaban allí dijeron que Hanuman ji había escrito "Ram-Ram" en las piedras; y por eso las piedras flotaban. Algunos pensaban que hay un poder sobrenatural en las manos de Nal y Neel, por lo cual las piedras flotan. De esta manera, esta idea errónea o el rumor se difundió. Después de construir el puente, todos se ocuparon de la batalla. La mayoría de ellos murieron. Los que sobrevivieron y regresaron a sus casas, difundieron esta información errónea en sus pueblos y ciudades que, continúa hasta la fecha. La verdad es lo que este Das (Rampal Das) ha mencionado. Hubo la batalla. Un arma llamada "Naag-Faans" fue lanzada en el ejército de Shri Ram. Como resultado de lo cual, todo el ejército incluso Shri Ram, Hanuman, Jamvant, Sugreev y Angad fueron atados por serpientes. Las serpientes los envolvieron y les ataron las manos. Se volvieron inactivos como un agricultor ata las cañas de azúcar. Entonces llamaron a Garud. Garud cortó todas las serpientes. Todo el ejército y Sri Ram se liberó. Laxman había perdido el conocimiento (había entrado en coma) por una flecha. Entonces Hanuman ji trajo a un médico de Lanka. El médico dijo que hay una hierba Sanjeevni en la montaña Dronagiri. Su identidad es que brilla como una luciérnaga por la noche. Si alguien puede traer esta hierba antes del amanecer, Laxman puede sobrevivir. Si no, su muerte está asegurada. Shri Ram ji encargo esta tarea a Hanuman ji: "¡Bajrang Bali! Nadie puede realizar esta tarea excepto tú ". Tan pronto como Hanuman ji recibió la orden, voló por el cielo. Los demonios por su poder sobrenatural hicieron brillar otras hierbas falsas en Dronagiri. El médico le había dicho que la hierba verdadera es muy poca. No se pueden identificar durante el día porque a su alrededor crecen hierbas de aspecto similar. Hanuman no tardó mucho en comprender esto. Recogió toda la montaña Dronagiri y voló por el cielo. Shri Ram y Laxman le habían contado del poder de su hermano Bharat, lo cual estaba molestando a Hanuman ji. Solían decir que: 'Si Bharat hubiera estado aquí hoy, él mismo hubiera enviado a Ravan y sus miles de hijos y nietos a Yamlok (el lugar del dios de la muerte)'. Hanuman ji pensó hacer una prueba de Bharat en el camino. Bharat sabía que había lanzado una batalla entre Ravan y Ram. Al ver a Hanuman ji volando con una montaña en el cielo, pensó que era un demonio. Puede causar mucho daño. Bharat disparó una flecha. Hanuman ji, fingiendo que la flecha lo había golpeado, cantando "Hey Ram-Hey Ram" cayó al suelo. También puso la montaña en el suelo. Al escuchar la palabra "Ram", Bharat se dio cuenta de que esta persona no es enemigo. Se acercó a Hanuman ji y le preguntó: "¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Por qué llevas la montaña? Mi nombre es Bharat. Soy hermano de Shri Ram y Laxman ". Hanuman ji le dijo: "Mi nombre es Hanuman. Ha lanzado una batalla entre Ram y Ravan. Tu hermano Laxman ha perdido el conocimiento por una flecha. El médico le ha recetado una hierba en la montaña Dronagiri para su tratamiento. No pude identificarlo; por lo tanto, llevo la montaña entera. Tengo que llegar allí antes del amanecer; de lo contrario, Laxman morirá. Disparaste una flecha sin consideración. ¿Ahora cómo llegaré allí a tiempo? Después del amanecer, Laxman morirá". Bharat le explicó porque disparó la flecha y dijo: "¡Oh, hijo de Anjani! No te preocupes. Levanta a Dronagiri y sube en la parte delantera de la flecha. Quédate con un pie hacia adelante y el otro hacia atrás. Te haré llegar a Lanka junto con la montaña a través de la flecha antes de que hubieras llegado volando".

Hanuman ji estaba muy orgulloso de su poder. Hanuman ji, colocando ambos pies correctamente sobre la flecha lo subo y levanto la montaña en la mano. Bharat recogió la flecha del suelo junto con Hanuman y la montaña, y colocándola en su arco, arranco la cuerda para soltarla. Hanuman ji fue asombrado y pensó: "Ha levantado mi peso y lo de Dronagiri como si no pesaba nada ". Hanuman ji dijo: "¡Oh, hijo de Dashrath! Solo te estaba probando. Estoy bien. Yo puedo volar y llegaré antes de tiempo. Tus dos hermanos solían alabarte. Si Bharat hubiera estado aquí, él mismo hubiera sido suficiente para Ravan y su ejército. No creía en esto. Hoy, lo he visto con mis propios ojos. En realidad, eres un guerrero poderoso. Has conquistado mi arrogancia". Al decir esto, Hanuman ji saltó de la flecha y se fue volando. La flecha no se movió en absoluto.

Considera esto. Uno levanta un peso con una mano o con ambas manos. Pero si uno intenta levantar el mismo peso con un palo, nunca podrá levantarlo. Solo se puede levantar algo ligero con un palo. Bharat levantó Hanuman ji y Dronagiri hasta 15 metros del suelo. En Tretayug, los seres humanos solían medir 70 u 80 pies de altura. Esto no es algo fácil. Si alguien intenta levantar a una persona con un palo, ¿cómo se sentiría?

El médico curó a Laxman dándole la medicina Sanjeevni. La batalla termino con la muerte de Ravan. Ravan oraba a Dios Shiv. Le había ofrecido sus cabezas a Shiv ji, decapitándola el mismo diez veces. Diez veces Shiv ji le devolvió la cabeza y le bendijo diciendo: "Solo morirás después de que te decapiten diez veces. Ravan fue decapitado diez veces. Luego, después de recibir una flecha en el ombligo y la destrucción del néctar en el ombligo, fue asesinado. Diez veces fue decapitado, diez veces su cabeza se volvió a unir a su cuerpo. Luego, cuando el Vibhishan conto el secreto del néctar en el ombligo de Ravan, Ramchandra disparo una flecha en el ombligo de Ravan, pero Ravan lo bloqueo. Ramchandra ji recordó al Dios Supremo: "Por favor, ayúdeme a matar a este demonio. ¡Oh Mahadev! ¡Oh Dios de todos los dioses! ¡Oh Dios más grande! Ayudame. Tu hija (Sita) está sufriendo mucho. Sus hijos y treinta y tres millones de dioses han sido encarcelados por este mismo demonio ". En ese mismo momento, el Dios Supremo Kabir Ji en una forma secreta puso las manos sobre las manos de Ramchandra y disparó la flecha en el ombligo de Ravan. Entonces Ravan se murió.

{Después de llegar al Dios Supremo Kabir Ji, Sant Garibdas ji (de Village-Chhudani, Distrito-Jhajjar, Estado-Haryana) ha descrito la magnificencia del Dios Supremo Kabir Ji. Kabir Ji ha declarado que:

Kabir keh mere hans ko, duHkh na deeje koye |

Sant duHkhaay main dukhi, mera aapa bhi duHkhi hoye ||

Pahunchunga chhan ek main, jan apne ke het |

Tetis koti ki bandh chhutayi, Ravan mara khet ||

Jo mere sant ko duHkhi karae, vaka khoun vansh |

Hirnakush udar vidaariya, main hi mara Kans ||

Ram-Krishna Kabir ke shahzaade, bhakti het bhaye pyaade ||}

Traducción: - Sant Garibdas ji ha explicado que Kabir Ji había ayudado a Shri Ramchandra y Shri Krishna como resultado de sus acciones virtuosas porque Shri Ram y Shri Krishna son también el príncipe (Shahzaade) del mismo Rey Kabir, es decir, todos son un solo alma de Dios. Kabir y Ram-

Krishna, es decir, Vishnu, son almas virtuosas. El mismo Dios Supremo Kabir también los protege. Avisan al público a no cause ningún dolor a los que me oren. Me duele el dolor de mis devotos . Llegaré allí en un segundo para proteger a mi devoto. Es por eso que, cuando Shri Ramchandra no pudo matar a Ravan, tomé su mano clandestinamente y disparé la flecha. Le di poder y valor al ejército de Ram. Del mismo modo, yo mismo maté a Kans y ayudé a Krishna. Destruire la familia de los que atormenten a mis devotos, es decir, arrasare su linaje.

El reino de Lanka fue entregado al hermano menor de Ravan, Vibhishan. Shri Ram pidió Agni Pariksha (prueba de fuego) de Sita. Si Ravan hubiera tenido relación con Sita, entonces Sita se quemaría en el fuego y moriría. Si Sita fuera pura y casta, entonces no se quemaría. Sita ji no se quemó en el fuego. Miles de personas presentes gritaron el nombre de la Madre Sita. Sita adquirió el estatus de Sati (mujer casta). Ravan fue asesinado el décimo día de Shukal Paksh (quincena lunar brillante) en el mes de Asoj (septiembre-octubre según el calendario hindú).

Veinte días después del asesinato de Ravan, después de completar el exilio de 14 años, Shri Ram, Laxman y Sita sentados en aviones Pushpac llegaron a la ciudad de Ayodhya. Era Amavasya del mes de Kartik (luna nueva del mes de octubre a noviembre según el calendario hindú). En esa noche oscura de Amavasya, la gente puso lámparas en la casa y en los techos de sus casas, para celebrar la llegada de Shri Ram, Sita y Laxman. Bharat devolvió el reino a su hermano Shri Ramchandra. Un día, Sita le dijo a Shri Ramchandra: "Quiero dar algún premio a los guerreros que lucharon en la batalla". Sita ji saco un collar de perlas puras de su cuello y se lo dio a Hanuman como premio. Ella le dijo: "¡Oh Hanuman! Te doy este precioso regalo. Guárdalo bien". Hanuman ji saco una perla de ese collar y la aplastó. Luego otro; y así aplastó todas las perlas y los tiro. A Sita ji no le gustó este comportamiento de Hanuman. Furiosa, dijo: "¡Oye, tonto! ¿Qué has hecho? Has destruido un collar tan precioso. Has comportado como un mono. Salte de aquí". En ese momento, Shri Ramchandra ji estaba sentado en el trono con Sita ji. A el tampoco le parecio bien el comportamiento de Hanuman y quedo en silencio. Hanuman ji dijo: "¡Madre! no me gusta ningún objeto que no tenga el nombre de Ram escrito. Rompi las perlas para mirarlo y no había. Por eso los destruí ". Sita ji dijo: "¿Está el nombre de Ram escrito en tu cuerpo? Entonces, ¿por qué te quedas con este cuerpo? Destruyelo y tírelo a la basura ". En ese mismo momento, Hanuman ji rasgo abierto el pecho y se lo mostró. Dentro estaba escrito "Ram-Ram". Entonces, Hanuman ji abandonó Ayodhya y se fue a un lugar muy lejos de allí.

Shri Ramchandra ji solía pasear disfrazado por su ciudad de Ayodhya para descubrir las penas y sufrimientos de su pueblo. Una noche paseando así, llego a una casa con ruido fuerte. El rey Ramchandra se acercó y escuchó la conversación. La esposa de un lavandero se había marchado de casa por una pelea. Se quedó en casa de su hermana dos o tres días y luego regresó. El lavandero la estaba golpeando. Decía eso: "Sal de mi casa. Te has quedado dos noches fuera de casa. No te dejaré entrar en casa. Ya eres impura. " Ella estaba diciendo: te lo juro por Dios. Te lo juro por el Rey Ram. Soy pura y casta. Por el enfadado fui a la casa de mi hermana. Soy inocente ". El lavandero dijo:" No soy hijo de Dashrath, Ram, que ha traído a casa a su esposa impura, que vivía con Ravan durante años. Todos los hombres y mujeres de la ciudad de Ayodhya están hablando de esto. ¿Qué vida tiene un hombre así cuya esposa ha sido degradada? Cuando rey Ram escuchó las palabras del lavandero, se sintió como si le hubieran puesto aceite caliente en los oídos.

Al día siguiente, Ramchandra ji convocó a una asamblea y narro todo lo que había escuchado. Dijo: "Esta discusión se detendrá solo si expulso a Sita del palacio". Inmediatamente, llamaron a Sita ji a la asamblea y se le ordenó a salir del palacio. También le explicaron el motivo. Sita suplicó: "¡Oh Señor! ¿a pesar de

pedir la prueba de fuego me quieres abandonar?. Te juro que Ravan no me pudo ensuciar. Un sabio le había maldecido que morirá si violara a una mujer. Por eso, Ravan ni nunca me toco. ¡Oh Señor! Estoy embarazada. ¿A dónde voy a ir en esta condición? Hay muchas personas como Ravan ". Pero dio la orden y abandonó la asamblea. Mientras marchaba, dijo: "No quiero ser objeto de criticismo social. El nombre de mi linaje será manchado". Sita ji se sentía como si la tierra se deslizaba debajo de sus pies. Vio el cielo oscuro. Se sentía como si solo le quedaban unos pocos días en el mundo.

Sita abandonó a Ayodhya. Volvía a ver atrás tratando de ver a su Ram y sus palacios, e iba muy lejos en una jungla. Al cansarse, se desmayó y cayó al suelo cerca de la cabaña de Santo Valmiki. El sabio Valmiki salía del ashram para bañarse. Vio a una mujer embarazada desmayada. Se acercó a ella. Trajo una medicina de su ashram y lo puso en la boca de Sita ji. Era de verano. Le puso un poco de agua fría en la cara. Inmediatamente, Sita se despertó y se sentó. Cuando el sabio le preguntó su nombre y su pueblo, ella dijo: "La tierra abajo y el cielo arriba", y se negó a decir nada más. Los sabios son amables. Dijo: "Hija, este mundo es egoísta. Gracias a Dios que llegaste a mi ashram. Hija, considérame tu padre y quédate conmigo". Sita ji comenzó a vivir en el ashram de Santo Valmiki.

El Dios Supremo Kabir Ji había venido a Tretayug en forma de Santo Muninder ji para realizar actos divinos. Se encontró con Hanuman ji y le saludó con un "Sat Sahib". Hanuman ji dijo "Ram-Ram" y se puso de pie para saludar al sabio. Él mismo se sentó sobre una roca y le pidió al sabio que se sentara sobre otra roca. Hanuman ji trató de adivinar la identidad del sabio. El Sabio dijo: "¿Qué estás pensando, Hanuman? Yo soy el mismo sabio. El mono había puesto la pulsera de Sita ji en una olla en mi ashram. Habían otras pulseras idénticas allí. ¡Oh Hanuman! ¿Cómo era la pulsera? Hanuman ya reconoció al sabio y le saludó de nuevo y dijo: "¡Oh sabio! ¿Qué te trae por aquí? El Dios Supremo Kabir Ji (en la forma de Santo Muninder) dijo: "¡Oh, Hijo del Dios del Viento! He venido para enseñarles el conocimiento del bhakti. Estás adorando al hijo de Dashrath, Ramchandra, considerándolo como el Dios completo. Estás en la oscuridad. El que nace y muere no puede ser el Dios completo. El Dios completo es inmortal ". Hanuman ji dijo: "¡Oh, sabio! Me molestan tus palabras. Por favor, hablamos de otro tema ". El Dios Supremo Kabir Ji dijo: "Una persona va por un camino equivocado; él va considerándolo correcto y ese camino le lleva por el campo de robos. Si un caballero le dice que hay peligro en su camino, hay un campamento de robos adelante. Ellos matan a la gente. Si esa persona dice: "Estás lastimando a mis sentimientos", ¿te parece correcto? " Hanuman ji quedo en silencio, pero sonrió como si estuviera diciendo: "Estás diciendo la verdad". Al ver su cara, el Dios Supremo Kabir Ji le dijo que Shri Ramchandra ji es una encarnación de Shri Vishnu ji. El padre de Shri Vishnu ji, Shri Brahma ji y Shri Shiv ji es Kaal Brahm. También se le llama Jyoti Niranjan. Debido a su pecado, Kaal tiene la maldición de comer diariamente cien mil personas y producir ciento veinticinco mil más. Por eso, les encargo a sus tres hijos un departamento cada uno. Shri Brahma ji es Rajgun por cuya influencia todos los seres humanos se inspiran a reproducir. Por lo cual, por error, se le creen el creador a Brahma. El Creador verdadero es el Dios completo. Kaal le ha encargado a su segundo hijo, Vishnu, el departamento de mantenimiento, según las escrituras. Vishnu es Satgun. Kaal le encargo a su tercer hijo, Tamogun Shiv, el departamento de matar a estas cien mil personas. El mismo Kaal permanece oculto (no se manifiesta). Ves que no hay nadie inmortal aquí. Hasta los dioses mueren. Brahma, Vishnu y Shiv también nacen y mueren. Todos los que viven su vida, envejecen. Hay un Lok (lugar) donde no hay edad ni muerte. No hay ningún Ravan que secuestrara la esposa de otra persona. En frente de tus ojos, tantas personas murieron en la batalla entre Ram y Ravan en Lanka para salvar a una Sita. Pusiste tu vida en peligro por Shri Ramchandra y quemaste a Lanka. El hermano de Ravan, Ahiravan, que era el rey de Patal (mundo inferior), secuestró a Ram y Laxman. Estaba a punto de sacrificarlos. Fuiste allí y los salvaste. Dime; ¿son

dioses? Durante el ataque del arma "Naag-Fans", las serpientes habían atado a Shri Ram, a ti, a todo el ejército e a Laxman. todos ustedes estaban indefensos. En unos momentos, el ejército de Ravan hubiera matado a todos fácilmente. En ese momento, pidieron ayuda de Garud. El cortó a las serpientes. Ustedes se liberaron. Si Dios está tan débil que ni se puede liberar a si mismo, ¿Cómo protegería a sus adoradores? Por favor piensa eso.

kaatey bandhan vipat mein, kathin kiyo sangraam |

Chinho re nar praaniyo, Garud bado ke Ram ||

Traducción: - La traducción de este discurso esta arriba.

Hanuman ji dijo: “¡Sabio! ¿Construir un puente sobre el océano es tarea de un hombre común? No se podría haber construido si no fuera Dios”.

Samandar paati Lanka gayo, Sita ko bhartaar |

Agast rishi saaton peeye, inmein kaun Kartaar ||

Traducción: - Si consideras que Shri Ramchandra es Dios por haber construido un puente sobre el océano, entonces Santo Agast había bebido los siete océanos. ¿Quién es Dios entre estos dos?

Santo Muninder ji dijo: “¿has olvidado? Había llegado un sabio. Había marcado una línea alrededor de una montaña con su bastón y había aligerado las piedras de la montaña. Entonces esas piedras flotaron y ustedes pudieron construir el puente. Ramchandra pidió camino tres días al océano. El océano le había hablado de Nal y Neel ". Hanuman ji dijo: "Él era Vishwakarma ji, que había venido con una apariencia diferente a ser llamado por Shri Ramchandra ji". El Dios Supremo Kabir Ji dijo: “Vishwakarma ji puede construir un puente, pero no puede hacer que las piedras floten sobre el agua. Nal y Neel tenían el poder en sus manos. Un objeto puesto en agua por sus manos solía flotar sobre el agua, pero ese día se habían vuelto arrogantes. Su poder había desaparecido. Además esa bendición les había dado yo". Hanuman ji dijo: "¿Eres el sabio Muninder ji?" El Dios Supremo en la forma de Muninder ji dijo: "Sí". Muninder ji dijo: “No hay nada que no has hecho para Ram ji arriesgando tu propia vida. Cuando Sita te dijo palabras abusivas y te pidió que saldrás del palacio, en ese momento Shri Ram estaba allí. No dijo nada. No pidió a Sita que no haga esto". El hijo del Dios del Viento estaba de acuerdo, pero estaba diciendo: "¡Sabio! No debemos criticar a nadie ". Muninder ji dijo: “Decir la verdad no es criticar. Si Shri Ramchandra y Sita eran buena gente, estarían agradecidos toda su vida y te hubieran dado espacio en sus pies. A ti no te gusta vivir sin ellos. ¡Y escucha! Sita y Ramchandra incluso han recibido el castigo de su comportamiento contigo. Después de unos años, Shri Ram expulsó a Sita de su casa. En ese momento, ella estaba embarazada ". Al escuchar esto, las lágrimas salieron de los ojos de Hanuman ji y cayó en los pies del Santo. El no dijo nada. La gente de Ayodhya celebró Dipawali y Dussehra dos años. Después de eso, dejaron de hacerlo pensando que su reina estaría aguantando las atrocidades varios demonios. Una fila de lámparas es un signo de celebración. Cuando el rey y la reina se separaron, no les gustó Dipawali ni al rey

ni a la gente. Por lo tanto, ya no celebraron el festival de Dipawali. En base a los primeros años de celebración, la gente inocente sigue celebrando este festival.

De la misma manera, la costumbre de Dussehra y Ravan Dahan (quemar la efigie de Ravan) ha continuado. Si un joven muere en la casa de alguien, esa familia y sus parientes no celebran ningún festival.

Hanuman ji dijo: "¿Señor! Háblame del Dios Supremo ". El Dios Supremo Kabir Ji narró la "Creación de la Naturaleza". Al escuchar la historia real, Hanuman ji estaba sorprendido. Pidió ver a Satyalok. Dios Supremo voló al cielo. Hanuman ji lo estaba mirando. El Dios Supremo desapareció por un rato. Hanuman ji se preocupó de que: "¿Cómo encontraré a este sabio ahora?" En ese momento, se podía ver una luz especial en el cielo. Con una visión divina el Dios Supremo le mostró Satlok a Hanuman ji. Santo Muninder ji se veía sentada en un trono. El brillo de su cuerpo era inmenso. Tenía una corona en la cabeza y una sombrilla de reyes. Después de mostrar esa escena por algún tiempo, su visión divina se acabó. Muninder ji regresó. Hanuman ji ahora estaba seguro de que este es el Dios Supremo. Satyalok es un lugar de felicidad. Recibió la iniciación del Dios Supremo Kabir Ji e así su vida fue bendecida. Se volvió digno de obtener la salvación. De esta manera, el Dios Supremo Kabir ji aceptó el alma piadosa, el benevolente Hanuman ji en su refugio. Aunque este mundo y estos señores de Kaal no apremian a un alma benevolente, el Dios Supremo ciertamente acepta esas almas en Su refugio, porque solo estas almas al convertirse en devotos supremos realizan bhakti y alcanzan a la salvación. Las personas del mundo que engañan a esas almas altruistas sufren en sus vidas.

Shri Ramchandra ji en sus momentos finales fue derrotado por sus propios hijos Luv y Kush. Sita ji no consideró bien verlo. Ella entró en la tierra ante los ojos de todos. Con este remordimiento, Shri Ramchandra ji se sumergió en el río Saryu que fluía cerca de Ayodhya y terminó su vida con un Jal Samadhi (ahogándose en agua). El benevolente Hanuman ji recibió el premio de ayudar sin interés a los que lo necesitaban. Vino el Dios y le dio el camino de salvación. Hanuman ji volverá a obtener una vida humana. Entonces, el Dios Supremo Kabir Ji, después de llevarlo a su refugio, le otorgó la salvación. La semilla del verdadero bhakti ha sido sembrada en esa alma.

¿Cómo nos atrapa el Kaal?

Por favor lee la respuesta de esto en el capítulo "Creación de la naturaleza" en este mismo libro "Jeene Ki Raah" de la página 335 a 407

"Conversación del Dios Supremo Kabir con Kaal"

Ahora vivimos en el lok de Kaal Brahm. Kaal ha creado seres humanos agregando el cuerpo sobre el alma. Ha engañado a los seres humanos. Les ha hecho olvidar a Dios Completo que es el padre del alma.

Ha fingido ser Dios. Tortura al alma que es parte de Dios, de modo que Dios se angustia. Permanece en forma de hombre (mente) con cada alma. Hace que uno cometa un error y el castigo sufre el alma. Por ejemplo, hace que uno se vuelva adicto a intoxicantes como el alcohol, etc., hace que uno viole a alguien y cometer otros pecados. Kaal hace que una persona cometa todas estas malas acciones por ser hombre. Cuando recibes la iniciación del autor (Sant Rampal), entonces te llegas en lo correcto porque entonces el poder de Dios comienza a vivir en el alma. El alma se vuelve sabio al ganar Tatvgyan. Con el poder de Dios, el alma se fortalece. Kaal Brahm solo le tiene miedo al dios Kabir. Sant Garibdas ji ha dicho: -

Kaal darae Kartaar se, jai-jai-jai Jagdish |

Jaura Jodi jhaadta, pag raj daarey sheesh ||

Garib, Kaal jo peesey peesna, jaura hai panihaar |

Ye do asal majdoor hain, Satguru Kabir ke darbaar ||

El significado está claro. Dios Kabir Ji está tratando de salvar nuestra alma de la red de Kaal. Kaal Brahm intenta atraparnos. Es muy evidente en la descripción siguiente.

Cuando el Dios Supremo creyó a todos los universos y fue a descansar en Su Lok (lugar), después de eso, mientras vivíamos en el brahmand de Kaal, comenzamos a experimentar el castigo de las acciones realizadas por nosotros y comenzamos a quedarnos muy angustiados. Comenzamos a vagar en busca de la felicidad y la paz, y comenzamos a extrañar nuestro hogar Satlok, y comenzamos el bhakti para ir allí.

Uno memorizo todos los Vedas; otro comenzó a practicar tap feroz (austeridad) y comenzó a hacer actividades como hawan yagya (ceremonia de sacrificio), dhyaan, Samadhi (meditación), etc., pero nadie pudo ir a nuestro verdadero hogar Satlok porque al realizar las actividades mencionadas, después de nacer en siguientes vidas buenas próspera (como, rey - gran rey, un gran hombre de negocios, funcionario, dios - gran dios, cielo - gran cielo, etc.), comenzamos a ir en el ciclo de 8 millones y 400 mil nacimientos de varios seres humanos. Comenzamos a sentirnos muy angustiados y comenzamos a pedirle al Supremo Padre Dios que: "¡Oh Dios bondadoso! Muéstranos el camino a nuestro hogar. Hacemos tu bhakti de todo corazón. ¿Por qué no apareces en frente de nosotros?"

Narrando este relato a Dharmdas ji, Dios Kabir dijo que - Dharmdas, al escuchar las llamadas de estos seres humanos, yo, adoptando la apariencia de Jogjit, vine de mi Satlok a Kaal Lok. En ese momento en el vigésimo primer universo, donde Kaal tiene su propia casa, los seres humanos estaban siendo asados en Taptshila (roca caliente) y se estaba sacando la mugre de sus cuerpos inmateriales. A mi llegada, yo acabe con la quemadura de los seres humanos. Al verme, dijeron: "¡Oh Purush (Dios)! ¿Quién eres tú? Al solo verte, nos sentimos mejor y mucha paz ". Luego les dije: "Soy el Dios Supremo Kabir de PaarBrahm. Todos ustedes, los seres humanos, han venido de mi Lok y han quedado atrapados en el Lok de Kaal Brahm. Todos los días este Kaal saca la suciedad de sus 8 millones y 400 mil cuerpos inmateriales y se

los come, y luego los deja para que soporten el castigo en diferentes nacimientos". Entonces esas almas dijeron: "¡Oh bondadoso Dios Supremo! Por favor, libéranos de la cárcel de este Kaal". Les dije: "Kaal ha obtenido estos universos de mí haciendo bhakti tres veces. Y todas estas cosas que están usando aquí son las de Kaal, y todos ustedes han venido a vagar aquí por su propia voluntad. Por lo tanto, ahora tienen una gran deuda de Kaal y eso no se puede pagar sin el jaap de mi verdadero (sacha) naam. Hasta que estén libres de deudas, no podrán salir de la cárcel de Kaal Brahm. Para esto, tendrán que hacer bhakti tomando naam-updesh (iniciación) de mí. Entonces les rescataré y les llevaré conmigo".

Mientras discutíamos esto, Kaal Brahm apareció allí y me atacó con furia. Le hice desmayar por el poder de mi palabra. Luego se recuperó después de un tiempo. Cayó a mis pies y comenzó a mendigar, y dijo: "Eres mejor que yo, ten piedad de mí y dime por qué has venido a mi casa". Luego le dije a Kaal Purush: "Algunas almas quieren regresar a su verdadero hogar, Satlok, haciendo bhakti. No han encontrado el camino del verdadero bhakti. Por lo tanto, incluso después de hacer bhakti, permanecen en este lok. He venido para guiarlos por el camino del verdadero bhakti y revelar tu secreto de que eres Kaal; comes cien mil personas cada día y produces ciento veinticinco mil personas, y así te has convertido en Dios. Les diré que aquel cuyo bhakti están haciendo no es Dios; él es Kaal". Al escuchar esto, Kaal dijo: "Si todas las almas regresan a Satlok, ¿qué pasaría con mi comida? Me moriré de hambre. Te pido que llevas unas pocas almas en los tres yugas y que no reveles mi secreto a todos. Cuando estamos en Kaliyug, llévate todas las almas que desees". Kaal me pidió estas promesas. El dios Kabir le dijo además a Dharmdas que: "Yo también había venido a Satyug, Tretayug y Dwaparyug, y llevé muchas almas a Satlok, pero no revelé su secreto. Ahora he llegado a Kaliyug y he tenido una conversación con Kaal. Kaal Brahm me dijo: "Ahora, no me importa tu esfuerzo, nadie te escuchará. En primer lugar, no he dejado ningún ser humano digno de hacer bhakti. He contaminado su conducta dándoles malos hábitos de fumar cigarrillos, tomar alcohol y comer carne, etc. Les he enseñado a los seres humanos diferentes formas falsas de adoración. Además, cuando después de impartir tu conocimiento, regresaras a tu Lok, yo (Kaal) enviaré mis mensajeros y comenzaré doce Panths (sectas) idénticas a la tuya, engañaré a los seres humanos. Cantarán la gloria de Satlok, narrarán el conocimiento dado por ti, pero recitarán mi naam (mantra). Por lo cual, se convertirán solo en mi comida. 'Al escuchar esto, Dios Kabir dijo que – haz tus trucos; regresaré solo después de mostrar el verdadero camino (camino de adoración) y él / ella, que escuchará mi conocimiento, no estaría engañado por ti.

El Satgurú Dios Kabir dijo que: "¡Oh, Niranjan! Si quiero, puedo terminar todo tu juego en un instante, pero al hacer esto, romperé mi promesa. Pensando esto, yo, impartiendo conocimiento verdadero a mis amados (almas) y otorgándoles el poder del Shabd, los llevaré a Satlok', y Él dijo que:

Kaho Kabir Suno Dharmraya, hum sankhon hansa pad parsaya |

Jin linha humra prvana, so hansa hum kiye amaana ||

(En santo Kabir Sagar, hay la descripción las diferentes formas como el Kaal pone a los seres humanos en un laberinto para satisfacer su hambre)

Dwadas panth karun main saaja, naam tumhara le karun avaja ||

Dwadas yam sansaar pathaho, naam tumhaare panth chalaeho ||
Pratham doot mm prgate jaai, peechhe ansh tumhara aai ||
Yahi vidhi jeevanko bhrmaaun, Purush naam jeevan samjhaaun ||
Dwadas panth naam jo laehe, so humre mukh aan samae hae ||
Kaha tumhara jeev nahin maane, humaari or hoy baad bakhaanae ||
Main drid fanda rachi banaai, jaamein jeev rahey urjhaai ||
Deval Dev paashaan poojaai, teerth vrat jap-tap man laai ||
Yagya hom aru nem achaara, aur anek fand mein daara ||
Jo gyaani jaaoo sansaara, jeev na maanae kaha tumhaara ||

(Satguru Vachan) -Declaración de Satguru

Gyaani kahey suno anyaaai, kaato fand jeev le jaai ||
Jetik fand tum rachey vichaari, satya shabad tae sabae bindaari ||
Jaun jeev hum shabd dridaavae, fand tumhara sakal mukaavae ||
Chauka kar prvaana paai, purush naam tihi deoon chinhaai ||
Taake nikat Kaal nahin aavae, sandhi dekhi taakahn sir naavae ||

Es evidente a partir de la descripción antemencionada que las diversas sectas (Panths), que prevalecen y que no tienen el camino del verdadero bhakti como lo dijo el Dios Kabir, están todas inspiradas por Kaal. Por lo tanto, un hombre sabio debe adoptar un camino de bhakti con mucha consideración porque la vida humana es inestimable y no se obtiene dos veces. Dios Kabir dice que-

Kabir maanush janm durlabh hai, miley na barambar |
Taruvar se patta toot girey, bahur na lagta daar ||

Kaal pidió promesa a Kabir Ji a tomar menos almas en tres Yugas

(Descripción detallada y completa)

Pregunta: - ¿Quiénes son los jefes actuales de los doce Panths prevalentes al nombre de Kabir Ji, y quién comenzará el Decimotercer Panth?

Respuesta: - Como el editor de Kabir Sagar, Swami Yuglanand (Bihari) ji, ha expresado su pena porque el estado de los Textos Sagrados de Kabir Ji se ha deteriorado con la manipulación de vez en cuando.

Ejemplo: - El Dios Supremo Kabir en forma de Jogjit tuvo una discusión con Kaal Brahm. Está escrito en “Swasamved Bodh” de la página 117 a la 122 y en “Anurag Sagar” de la página 60 a la 67.

El Dios Supremo Kabir Ji en la apariencia de su hijo Jogjit apareció en el Primer universo de Kaal, que es el vigésimo primer universo y donde hay el Tapt Shila. Kaal Brahm tuvo una altercación con Jogjit. Entonces, Kaal Brahm, indefenso, sosteniéndose a los pies de Jogjit, pidió perdón y, después de hacer una promesa, pidió un poco de ayuda.

1. Por favor, libere sólo a unos pocos seres humanos en los tres yugas (Satyayug, Tretayug y Dwaparyug).
2. Por favor, no saque a los seres humanos a la fuerza de mi Lok.
3. Puede explicar sus conocimientos. El que acepta su conocimiento será suyo, y el que acepte mi conocimiento será mío.
4. En Kalyug, primero aparecerán mis mensajeros; y luego los suyos.
5. Construya un puente sobre el océano en Tretayug. En ese momento, mi hijo Vishnu en forma de Ramchandra peleará con Ravan, el rey de Lanka. El océano no le cederá el camino.
6. En Dwapar Yug, abandonaré mi cuerpo encarnado y me marcharé. El rey Indradaman por mi orden querría construir un templo en la orilla de un océano con mi nombre (por el nombre de Jagannath). El océano le causará problema. Debe proteger a ese templo.

El Dios Supremo aceptó todas las demandas y se comprometió a cumplirlas. Entonces Kaal Brahm se rió y dijo: “¡Oh, Jogjit! Puede ir al mundo. En Kalyug, enviaré a mis 12 mensajeros (Fake Satgurus) al mundo. Cuando hayan pasado 5505 años de Kalyug, haré que 12 Kabir Panths comiencen con su nombre (por el nombre de Kabir Ji) a través de mis mensajeros". Kabir Ji en forma de Jogjit le había dicho a Kaal Brahm que: 'En Kalyug, mi nombre sería Kabir, y comenzaré un Panth con el nombre Kabir'. Por lo tanto, Kaal Jyoti Niranjan había dicho que: 'Si vas a comenzar un panth con el nombre Kabir, luego yo (Kaal) comenzaré 12 Panths con el nombre Kabir. Al engañar a todos los seres humanos, los mantendré enredados en mi red. Aparte de estos, también comenzaré muchos otros panths (sectas) que hablarán de Satlok, Sachkhand, pero no tendrán la verdadera forma de adorar. Por lo cual, los seres humanos permanecerán en mi trampa recitando los mantras incorrectos con la esperanza de ir a Satlok ".

Kaal Brahm pregunto: '¿Cuándo comenzarás tu Verdadero Kabir Panth en Kalyug?' Kabir Ji dijo que: 'al pasar 5505 (cinco mil quinientos cinco) años de Kalyug, comenzaré mi Verdadero decimotercer Kabir Panth.

Kaal dijo: “Antes de ese tiempo, impartiendo conocimientos contrarios a las escrituras, haré que todos reciten mantras falsos y adoren de manera incorrecta, al hacer que todos en la tierra hagan adoraciones arbitrarias abandonando los consejos de las escrituras. Cuando llegará tu decimotercera encarnación y comiences el Verdadero Kabir Panth, nadie te creará; más bien, la gente se peleará con él". Kabir Ji sabía que al pasar 5505 años de Kalyug (en 1997), habrá una revolución en la educación. Todos los seres humanos serán alfabetizados. En ese momento, mi Das, al comprender bien todas las escrituras religiosas, se las mostrará a la sociedad humana. Al ver todas las pruebas con sus propios ojos, la sociedad humana educada, viendo la verdad aceptará inmediatamente la iniciación de mi Decimotercer Panth, y el mundo entero hará bhakti al aceptar de todo corazón el camino de la adoración y el verdadero conocimiento espiritual impartido por mí. En ese momento, nuevamente habrá el ambiente del Satyayug. No habrá

rivalidad mutua y nadie robará, ni habrá adulterio, botín o fraude. Nadie acumulará riqueza. Darán más importancia al bhakti. Por ejemplo, en ese tiempo, considerarían grande a la persona que tenga riqueza, grandes negocios y enormes mansiones, pero después del comienzo del decimotercer Panth, esas personas serían consideradas tontas, y aquellas que harán bhakti y vivirán en casas ordinarias serán considerados grande, superior y respetable.

"Para evidenciar, discurso néctar de diferentes capítulos de Holy Kabir Sagar"

Conversación entre Kabir Ji y Jyoti Niranján

Discurso de Anurag Sagar de la página 62: -

"Declaración de Dharmrai (Jyoti Niranján)"

Dharmrai as vinti thaani | main sevak dwitiya na jaani ||1

Gyani binti ek hamara | so na karahu jih se ho mor bigaara ||2

Purush deenh jas mokahn raaju | tum bhi dehhu to hovey mm kaaju ||3

Ab main vachan tumhro maani | leejo hansa ham so gyaani ||4

Discurso de Anurag Sagar de la página 63: -

Dayavant tum Sahib data | etik kripa karo ho tata ||5

Purush shaap mokahn deenha | lakh jeev nit graasan keenha ||6

Discurso de Anurag Sagar de la página 64: -

Jo jeev sakal lok tav aavae | kaise kshudha mor mitaavae ||7

Jaise Purush kripa mope keenha | bhausagar ka raaj mohe deenha ||8

Tum bhi kripa mopar karahu | jo maange so mohey deho barahu ||9

Satyug, Treta, Dwapar maahin | teeno yug jeev thodey jaahin ||10

Chautha yug jab Kalyug aavae | tab tav sharan jeev bahu jaavae ||11

Discurso de Anurag Sagar de la página 65: -; Discurso de la línea 3 de arriba: -

Pratham doot mm prakate jaai | peechhe ansh tumhara aayi ||12

Discurso de Anurag Sagar de la página 64: -; Discurso de la línea 6 de arriba: -

Aisa vachan Hari mohe deejae | tab sansar gavan tav keejae ||13

“Declaración de Jogjit= Declaración de Gyani”

Discurso de Anurag Sagar de la página 64: -; Discurso de la línea 7 de arriba: -

Arey Kaal tum parpanch pasara | teeno yug jeevan dukh dara ||14

Binti tori leenh maen jaani | mokahn thagaa Kaal abhimaani ||15

Jas binti tu mosan keenhi | so ab bakhs tohey deenhi ||16

Chautha yug jab Kalyug aavae | tab Ham apna ansh pathaavaen ||17

“Declaración de Dharmrai (Kaal)”

Discurso de Anurag Sagar de la página 64: -; Discurso de la línea 17 de arriba: -

He Sahib tum panth chalaau | jeev ubaar lok lae jaau ||18

Discurso de Anurag Sagar de la página 66: -; Discurso de la línea 8,9,16, 21 de arriba: -

Sandhi chhaap (Saar Shabd) mohe dijey Gyaani |

jaise devoge hans sahdaani ||19

Jo jan mokoon sandhi (Saar Shabd) bataavae |

take nikat Kaal nahin aavae ||20

Kahae Dharmrai jaao sansara | aanahu jeev naam aadhaara ||21

Jo hansa tumhre gun gaavae | taahi nikat ham nahin jaavaen ||22

Jo koyi lehae sharan tumhaari | mm sir pag dae hovae paari ||23

Ham to tum sang keenh dithaai | taat jaan kinhi ladkaai ||24

Kotin avgun baalak karahi | pita ek chit nahin dharahin ||25

Jo pita baalak koon dehae nikaari | tab ko raksha karae hamaari ||26

Saarnaam dekho jehi satha | taahi hans maen nivaau matha ||27

“Declaración de Gyani (Kabir)”

Anurag Sagar página 66: -

Jo tohi dehun sandhi bataayi | to tu jeevan ko hayiho dukhdaayi ||28

Tum parpanch jaan ham pava | Kaal chalaeh nahin tumhra dava ||29

Dharmrai tohi prakat bhaakha | gupt ank beera Ham rakha ||30

Jo koyi leyi naam Hamara | taahi chhod tum ho jana niyara ||31

Jo tum mor hans ko roko bhaai | to tum Kaal rahan nahin paayi ||32

“Declaración de Dharmrai (Kaal Niranjana)”

Discurso de Anurag Sagar de la página 62 a 63: -

Besak jao Gyaani sansara | jeev na maanae kaha Tumhara ||33

Kaha Tumhara jeev na maanae | hamri aur hoye baad bakhaanae ||34

Drid fanda maen rachaa banaayi | jaamein sakal jeev urjhaayi ||35

Ved-Shastra samarti gungana | putra mere teen pradhana ||36

Teenahu bahu baaji rachi raakha |

hamri mahima gyan mukh bhaakha ||37

Deval dev paashaan pujaayi | teerth vrat jap tap man laayi ||38

Pooja vishva dev araadhi | yeh mati jeevon ko raakha baandhi ||39

Jag (yagya) hom aur nem aachaara | aur anek fand maen daara ||40

“Declaración de Gyani (Kabir)”

Hamne kaha suno anyaayi | kaaton fand jeev le jaayin ||41

Jete fand tum rachey vichaari | Satya Shabd te sabae vidaari ||42

Jaun jeev Hum shabd dridaavaen | fand tumhara sakal muktaavaen ||43

Jabahi jeev chinhi gyaan Hamara | tajahi bhram sab tor pasaara ||44

Satyanaam jeevan samjhaavaen | hans ubhaar lok lae jaavae ||45

Purush sumiran saar beera, naam avichal janaavahun |

Sheesh tumhaare paanv dekey, hans lok pathaavahun ||46

Taake nikat Kaal nahin aavae | sandhi dekh taako sir naavae ||48

(Sandhi = Satyanaam+Saarnaam)

“Declaración de Dharmrai (Kaal)”

Panth ek Tum Aap chalu | jeevan ko Satlok lae jaau ||49

Dwadash panth karun main saja | naam Tumhara le karon aavaaja ||50

Dwadash yam sansaar pathaayun | naam Kabir le panth chalaayun ||51

Pratham doot mere pragatae jaai | peechhe ansh Tumhara aayi ||52

Yahi vidhi jeevan ko bhramaayun | aapan naam Purush ka bataayun ||53

Dwaadash panth naam jo laehi | hamre mukh mein aan samaehi ||54

Traducción: - La traducción del discurso núm. 1 a 54 se ha realizado arriba.

"Declaración de Gyani (Kabir)" Chaupai (Cuarteto)

Capítulo "Swasamved Bodh" Página 121: -

Arey Kaal parpanch pasara | teeno yug jeevan dukh aadhaara ||55

Binti tori leen main maani | mokahn thagey Kaal abhimaani ||56

Chautha yug jab Kalyug aai | tab Ham apna Ansh pathaayi ||57

Kaal fand chhootae nar loyi | sakal srishti parvanik (initiated) hoyi ||58

Ghar-ghar dekho bodh (knowledge) bichara (discussion) |

Satyanaam sab thor uchaara ||59

Paanch hazaar paanch sau paancha | tab yeh vachan hoyega sachha ||60

Kalyug beet jaay jab etaa | sab jeev Param Purush Pad cheta ||61

Significado: - (Discurso núm. 55 a 61) El Dios Supremo Kabir Ji ha declarado que - "¡Oh, Kaal! Has creado una gran ilusión. Causaras inmensas atrocidades sobre los seres humanos de los tres yugas (Satyug, Tretayug y Dwaparyug). Como dices tú, yo acepte todo lo que me habías pedido. Me has engañado, pero cuando llega el cuarto yug, Kalyug, enviaré mi "Ansh", es decir, enviaré un alma que tenga mi favor. ¡Oh Kaal! Él eliminará todas tus trampas, es decir, el conocimiento incorrecto y la forma de adoración basada en la ignorancia, con Satya Shabd (verdadero mantra) y verdadero conocimiento. En ese momento, todo el mundo aceptara la iniciación de ese Santo mío. Hasta ese momento, es decir, hasta que pasen 5505 (cinco mil quinientos cinco) años de Kalyug, Satyanaam, Mool Naam (Saar Shabd) y Mool Gyan (Tatvgyan = verdadero conocimiento espiritual) no tienen que ser revelados. Pero completan 5505 años de Kalyug, entonces mi conocimiento será discutido extensivamente en cada hogar, y se otorgará Satyanaam y Saar Shabd a todos los iniciados. Esta declaración que estoy haciendo; estas palabras mías serán ciertas justo después de completar 5505 (cinco mil quinientos cinco) años de Kalyug. Cuando pasarán estos años de Kalyug, todos los seres humanos se darán cuenta de ese lugar supremo de Param Purush, es decir, Satya Purush (Dios Eterno) de lo está mencionado en Gita Capítulo 15, Versículo 4 que, después de encontrar un Santo Tatvdarshi, los adoradores no regresan al mundo. El Dios Supremo de quien se brotó el árbol del mundo, es decir, el Dios Supremo que creó la naturaleza, adora a ese Dios Supremo.

El significado del discurso mencionado arriba es que en ese momento todos tendrán conocimiento del lugar (Satyalok) de ese Dios Supremo.

Bodh Swasamved Página 170: -

Ath Swasam Ved Ki Sfutvarta - Chaupayi (cuarteto)

Ek laakh aur asi hazaara | peer paigambar aur avtaara ||62

So sab aahi Niranjan vansha |

tan dhari-dhari karaen nij pita prashansa ||63

Dash avatar Niranjan ke re | Ram Krishna sab aahin badere ||64

Inse bada Jyoti Niranjan soyi | yaamein fer badal nahin koyi ||65

Significado: - El Dios Supremo Kabir Ji ha dicho que todos los ciento ochenta mil (1, 80, 000) profetas desde Baba Adam hasta el Prophet Muhammad, y las diez encarnaciones en que creen los hindúes, fueron enviados por Kaal. Entre ellos los principales son Ram y Krishna. Estos, al glorificar a Kaal y engañar a todos los seres humanos han consolidado la forma de adoración de Kaal. Jyoti Niranjan Kaal (Brahm) es su jefe.

Bodh Swasamved Página 171 (1515): -

Satya Kabir Vachan (Declaración verdadera / eterna de Kabir)

Copla: - Paanch hazaar aru paanch sau paanch, jab Kalyug beet jaay |

Mahapurush farmaan tab, jag taaran koon aay ||66

Hindu Turk aadi sabae, jetey jeev jahaan |

Satya Naam ki saakh gahi, paavaen pad nirvaan ||67

Yatha saritgan aap hi, milaen sindhu maen dhaay |

Satya Sukrit ke Madhya timi, sab hi panth samaay ||68

Jab lag poorn hoye nahin, theek ka tithi baar |

Kapat-chaaturi tabahi laun, Swasam Bed nirdhaar ||69

Sabahi naari-nar shuddh tab, jab theek ka din aavant |

Kapat chaaturi chhodi ke, sharan KABIR gahant ||70

Ek anek hvae gaye, punH anek hon ek |

Hans chalaee Satlok sab, Satyanaam ki tek ||71

Ghar ghar bodh vichaar ho, durmati door bahaay |

Kalyug mein sab ek hoyi, bartein sahaj subhaay ||72

Kahaan ugra kahaan shudra ho, harae sabki bhav peer (pain) ||73

So samaan samdrishti hai, SAMRATH SATYA KABIR ||74

El significado: - El Dios Supremo Kabir Ji ha dicho eso - ¡Oye Dharmdas! También le había dicho esto a Jyoti Niranján, es decir, a Kaal Brahm; ahora te lo cuento a ti también.

Traducción del discurso Swasamved Bodh núm. 66 a 74: - Cuando hayan pasado cinco mil quinientos cinco (5505) años de Kalyug, entonces un Gran hombre vendrá a emancipar al mundo. Cualesquiera que sean las sectas (Panth) que se habrían formado para entonces, p. Hindú, musulmán, etc., y cualquier ser humano que haya en el mundo, ellos, al adquirir un cuerpo humano, tomarán Satyanaam de ese Gran Hombre y obtendrán la salvación por el poder de Satyanaam. Todos los demás Panths (sectas) se fusionarán rápida y automáticamente en ese (Decimotercer) Panth, el Satya Kabir Panth (Verdadero Kabir Panth) iniciado por ese Gran Hombre, justo como los diferentes ríos que fluyen libres, caen automáticamente en un océano. Nadie puede detenerlos. De esta manera, todos los panths se fusionarán rápidamente en ese decimotercer panth, y se formará un único Panth. Pero hasta que llegue el tiempo de "Theek", es decir, hasta que se completen cinco mil quinientos cinco años de Kalyug, este conocimiento de Swasamved que digo yo y escribes tú será sin base.

Cuando llegue ese momento predeterminado, en ese momento hombres y mujeres que adquieran pensamientos nobles y conducta virtuosa, abandonaran el engaño y la astucia inútil, aceptaran mi refugio (Kabir Ji). Para beneficiarse de Dios, varios Panths (comunidades religiosas) se han formado a partir de una religión, la Humanidad. Todos estos volverán a ser uno. Todas las almas (devotos libres de vicios) por el poder de Satyanaam irán a Satlok. La discusión de mi conocimiento espiritual ocurrirá en todos los hogares. Por lo cual, se disipará la ignorancia de todos. En Kalyug, después de volver a ser uno, todos tendrán un comportamiento normal, es decir, la gente llevará su vida en paz. Sea un 'Ugra', es decir, un ladrón, un robo, un carnicero o un 'Shudra', es decir, una persona pobre que comete otros pecados, Dios (bhavpeer) eliminará los sufrimientos de todos aquellos que hagan el bhakti verdadero. Los sufrimientos del mundo serán eliminados por la verdadera forma de adoración, y el funDotante de ese Decimotercer (13) Panth mirará a todos por igual, es decir, no discriminará entre personas de estratos inferiores y superiores. Él mismo será Samrath Satya Kabir (Todopoderoso Verdadero / Eterno Kabir). {Mm Sant Mujhe Jaan Mera Hola Swaroopam = Considera que mi santo es solo mi forma}

Pregunta: - ¿Cuál es ese decimotercer panth? ¿Quién es su funDotante?

Respuesta: - Ese Decimotercer Panth es el Panth "Yatharth Sat Kabir". Su funDotante es el mismo Dios Supremo Kabir Ji. Actualmente, su operador es su esclavo Rampal Das, hijo de Swami Ramdevanand ji Maharaj. (Desde el punto de vista espiritual, se considera que un gurú es el padre que nutre el alma).

Evidencia: - Los devotos, que están asociados con los Mahants del linaje de Sant Dharmdas ji, por ignorancia, han intentado probar erróneamente que la gente del linaje de Dharmdas es el Decimotercer Panth y su operador. Si alguien intenta poner la tela de un elefante sobre un toro y dice: "Mira, esta tela es de un toro"; los sabios entienden inmediatamente que esta no es la tela de un toro. Pertenece a un animal muchas veces más grande que el toro. Aunque es posible que no sepan a qué animal pertenece.

Ejemplo: - Está escrito en el capítulo "Kabir Charitra Bodh" de Kabir Sagar, páginas 1834-1835.

Escribir en papeles cargados en trece carros

Una vez, el Rey de Delhi dijo que: "Si Kabir Ji puede escribir en todos los papeles cargados en trece (13) carros en menos de dos días y medio, es decir, 60 horas, entonces le consideraré el Dios". El Dios Supremo Kabir Ji movió su bastón en frente de los papeles guardados en esos trece carros. En un instante, todos los papeles fueron llenados del discurso sagrado de todo el conocimiento espiritual. El Rey ya creía en Kabir ji, pero ante la presión de la gente (musulmanes) de su religión, ordeno enterrar todos esos textos sagrados en el suelo en Delhi. En Kabir Sagar, Capítulo Kabir Charitra Bodh Granth, en la página 1834-1835, está escrito incorrectamente que cuando llegue el momento de Muktamani Sahab y su bandera sea izada en la ciudad de Delhi, todos esos libros serán sacados de la tierra. La encarnación de Muktamani será la decimotercera generación del linaje de Dharmdas.

Interpretación: - La evidencia de adulteración en el extracto escrito arriba es que actualmente la sede nativa del linaje de Dharmdas ji está en Damakhera, Distrito Raigarh, Estado Chhattisgarh. En ese asiento, está sentado la decimocuarta (decimocuarta) generación de Guru Shri Prakashmuni Naam Sahib. El gurú de la decimotercera generación era Shri Grindhuni Naam Sahib, que había fallecido en 1998, es decir, 15 años antes del año actual 2013. Si esto se hubiera escrito sobre el gurú de la decimotercera generación de la sede nativa, entonces habría sacado todos los textos del suelo y habría izado una bandera en Delhi. Esto no sucedió, por lo que el Decimotercer Panth no es del linaje de Dharmdas ji.

Luego, en "Kabir Charitra Bodh" en la página 1870 en Kabir Sagar, están escrito los nombres de los 12 (doce) panths, los panths falsos que Kaal (Jyoti Niranjana) había mencionado que comenzará con el nombre de Kabir ji. Entre ellos, en primer lugar se escribe "Narayan Das". Garib Das está mencionado como el duodécimo panth. En realidad, el primero es "Churamani ji". Esto fue editado deliberadamente.

Cabe mencionar que el Dios Supremo Kabir Ji no aceptado al Narayan Das ji como su discípulo. Narayan Das era un adorador de Shri Krishna ji. Él había opuesto a su hermano menor Churamani ji. Debido a lo cual, Shri Churamani ji había ido a Kudurmal. Más tarde, la ciudad de Bandhavgarh fue destruida. En "Kabir Charitra Bodh" en la página 1870, están escrito los nombres de los fundadores de los Doce Panths. El primer nombre escrito entre ellos es incorrecto. El resto es correcto. Está escrito: -

Panth de Narayan Das ji 2. Panth de Yagau Das (Jagu Das) 3. Panth de Surat Gopal 4. Panth de Mool Niranjana 5. Panth de Taksaari 6. Panth de Bhagwan Das 7. Panth de Satnami 8. Panth de Kamaaliye (Kamaal's) 9. Panth de Ram Kabir 10. Panth de Prem Dhaam (Param Dhaam) Ki Vaani 11. Panth de Jeeva Das 12. Panth de Garibdas.

Luego, en Kabir Sagar, Capítulo "Kabir Baani" en la página 134, está escrito que: -

"Tipos de Vansh"

Patham Vansh Uttam (Esto se ha mencionado sobre Churamani ji).

Doosre Vansh Ahankaari (Esto es de Yagau, es decir, Jagu Das ji.)

Teesre Vansh Prachand (Esto es de Surat Gopal ji.)

Chauthre Vansh Beerhe (Este es Mool Niranjana Panth.)

Paanchvein Vansh Nindra (Este es Taksaari Panth.)

Chhate Vansh Udaas (Este es Panth de Bhagwan Das ji.)

Saatvein Vansh Gyaan Chaturaayi (Este es Satnaami Panth.)

Aathvein Vansh Dwaadash Panth Virodh (Este es Kamaaliye Panth de Kamaal ji.)

Nauvein Vansh Panth Pooja (Este es Ram Kabir Panth.)

Dasvein Vansh Prakaash (Este es Param Dhaam Ki Vaani Panth.)

Gyaarahvein Vansh Prakat Pasaara (Este es Jeeva Panth.)

Baarahvein Vansh Pragat Hoye Ujiyaara (Este es Panth de Sant Garibdas ji de Village-Chhudani, Distrito-Jhajjar, Estado-Haryana, quien después de conocer al Dios Supremo Kabir Ji, habló de su magnificencia y verdadero conocimiento por el cual hubo algo de iluminación de la gloria del Dios Supremo Kabir Ji.)

Terahvein Vansh Mitey Sakal Andhiyaara {Este es Yatharth (Verdadero) Kabir Panth, que comenzó en 1994, que es operado por mí, Das (Rampal Das).}

Los descendientes de Dharmdas ji de la sede nativa de Damakhara han tratado de ocultar el verdadero misterio, pero no pudieron eliminar la verdad.

En Kabir Sagar, Capítulo "Kabir Baani", en la página 136: -

Dwadash Panth Chalo So Bhed

Dwaadash panth Kaal furmaana | bhuley jeev na jaay thikaana ||

Taatein aagam kah hum raakha | vansh hamaara Churamani shaakha ||

Pratham jag mein Jaagu bhrmaavae | bina bhed vah granth churaave ||

Doosar Surati Gopal hoi | akshar jo jog drdaave soi ||

(Interpretación: - Aquí, Jaagu Das ha sido mencionado como el primero, mientras que el discurso aclara que el primer vansh es Churamani. El segundo es Jaagu Das. Esta misma evidencia está en "Kabir Charitra Bodh" Página 1870. El segundo es Jaagu Das. Incluso en el Capítulo "Swasamved Bodh" página 155 (1499), Jaagu está mencionado como el segundo. Aquí está escrito como el primero. Aquí, sería correcto escribir Churamani como el primero.)

Teesra Mool Niranjana baani | lok ved ki nirnay thaani ||

(Esto debería haber sido escrito como el Cuarto).

Chautha panth Taksaar (Taksari) bhed lau aavae | neer pavan ko sandhi bataavae ||

(Esto debería haber sido escrito como el quinto).

Paanchvaan panth beej ko lekha | lok pralok kahae hum mein dekha ||

(Este es el Panth de Bhagwan Das que debería haberse escrito como el Sexto).

Chhataa panth Satyanaami prakaasha | ghat ke maahin maarg nivaasa ||

(Esto debería haber sido escrito como el Séptimo).

Saatvaan Jeev panth le bolae baani | bhayo prateet marm nahin jaani ||

(Este octavo panth es de Kamaal ji).

Aathvaan Ram Kabir kahaavae | Satguru bhram lae jeev drdaavae ||

(En realidad, este es el Noveno Panth.)

Naumein gyaan ki kalaa dikhaavae | bhayi prateet jeev sukh paavae ||

(En realidad, este es el Undécimo Jeeva Panth. Está escrito incorrectamente como Noveno aquí).

Dasvein bhed Param Dhaam ki baani | saakh hamaari nirnay thaani ||

(Esto es correcto, pero el undécimo no está escrito. Si consideramos que Churamani es el primero, entonces se forma una serie correcta. En realidad, el primero es Churamani ji. Después de esto comienza la descripción del Duodécimo Panth, el Panth de Garibdas ji. Esto es indicativo. Sant Garibdas ji nació en Vikrami Samvat 1774 (mil setecientos setenta y cuatro). Aquí, se ha escrito por error mil setecientos setenta y cinco. Esto es un error de imprenta.)

Samvat satrah sau pachahtar (1775) hoyi |

jaa din prem prakatae jag soyi ||

Saakhi Hamaari le jeev samjhaavae |

asankhyon janm thaur nahin paavae ||

Baahvein panth pragat ho baani |

shabd hamaare ki nirnay thaani ||

Asthir ghar ka marm nahin paavaen |

ye baara (baarah) panth Hami ko dhyaavaen ||

Baarahvein panth Ham hi chali aavaen |

sab panth mita ek hi panth chalaavaen ||

Pratham charan Kaljug niryana (nirvana) |

tab Maghar maando maidaana ||

Significado: - Aquí el Duodécimo Panth de Sant Garibdas ji está claro porque el Dios Supremo Kabir Ji había conocido a Sant Garibdas ji, y había abierto su Gyan Yog. Entonces Sant Garibdas ji pronunció el discurso de la magnificencia del Dios Supremo Kabir Ji que este impreso actualmente en forma de Libro Sagrado. Tenemos que reflexionar. Hasta el Panth de Sant Garibdas ji, ya se han propagado doce (12) Panths. Esto también está escrito que - 'Aunque Sant Garibdas ji ha escrito los versos-himnos-cuartetas de mi gloria, los seguidores del Duodécimo Panth interpretarán el discurso de acuerdo a su intelecto, pero por no poder entenderlo bien los seguidores de los Panths hasta el Panth de Sant Garibdas ji, es decir, los de los Doce Panths no podrán entender bien mi discurso. Debido a lo cual, no podrán alcanzar la Morada Eterna de Satlok para nacimientos infinitos. Estas personas de los Doce Panths propagarán sus Panths con el nombre de Kabir Ji, y ganarán fama con mi nombre, pero los seguidores de todos estos Doce Panths no podrán alcanzar el hogar permanente (Satyalok). ' Se afirma que - 'Más adelante en el Duodécimo Panth (en el Panth de Sant Garibdas ji) vendré yo, es decir, Kabir Ji, y eliminando todos los Panths, comenzaré un solo Panth. Será la primera fase de Kalyug cuando en Samvat 1575 (año 1518) yo (Kabir Ji) lograre la salvación desde la ciudad de Maghar (Uttar Pradesh), es decir, por un acto divino, iré a Satlok.

El Dios Supremo Kabir Ji ha dividido a Kalyug en tres fases. La primera fase es en la que Dios Supremo se fue después de realizar un acto divino. La generación intermedia es cuando habrían pasado cinco mil quinientos cinco años de Kalyug. En la última fase, todos se volverán ingratos y nadie hará Bhakti.

Yo (Rampal Das) he emergido del Duodécimo Panth de Sant Garibdas ji. Ese Decimotercer Panth es ahora. El Dios Supremo Kabir Ji lo ha puesto en marcha. Hay bendición de Guru Maharaj Swami Ramdevanand ji. Tendrá éxito y el mundo entero hará bhakti del Dios Supremo Kabir Ji.

El Dios Supremo Kabir Ji se había encontrado con Sant Garibdas ji en forma de Satguru. Kabir es verdadero Dios. Él mismo aparece en la Tierra y los otros Loks (mundos) para impartir Su conocimiento. Sant Garibdas ji ha declarado en “Asur Nikandan Ramaeni” que “Satguru dilli mandal aayesi | Sooti dharti soom jagaaysi | Dilli Ke takht chhatr fer bhi firaay si | Chaunsath yogni mangal gaaysi | ” El Satguru de Sant Garibdas ji era el "Dios Supremo Kabir Bandi Chhor".

El Dios Supremo Kabir Ji ha declarado en Kabir Sagar, Capítulo “Kabir Baani” en las páginas 136 y 137 que el Duodécimo (12º) Panth será dirigido por Sant Garibdas ji.

Samvat satrah sau pachahtar (1775) hoyi |
jaa din prem prakatae jag soyi ||
Saakhi Hamaari le jeev samjhaavae |
asankhyon janm thaur nahin paavae ||
Baarhvein panth pragat ho baani |
shabd hamaare ki nirnay thaani ||
Asthir ghar ka marm nahin paavaen |
ye baara (baarah) panth Hami ko dhyavaen ||
Baarahvein panth Ham hi chali aavaen |

Significado: - El Dios Supremo Kabir Ji ha aclarado que los seguidores de los panths hasta el (12) Duodécimo Panth, al no comprender bien los profundos misterios de los versos de mi magnificencia que yo mismo (Dios Supremo Kabir Ji) pronunció y que están escritos en Libros Sagrados como Kabir Sagar, Kabir Sakhi, Kabir Bijak, Kabir Shabdavali, etc. y el discurso pronunciado por Garibdas ji por mi gracia, al sacar conclusiones erróneas, les explicarán a sus seguidores, pero debido a que no están familiarizados con la verdad, ellos no podrán ir al hogar permanente, es decir, la Morada Suprema Eterna (Satyalok) para nacimientos infinitos. Entonces yo (el Dios Supremo Kabir Ji) vendré en ese panth de Garibdas y al completar cinco mil quinientos cinco años de Kalyug, se iniciará el Yatharth Kabir Panth. En ese momento, habrá una discusión sobre Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual) en cada hogar. Al comprender el Tatvgyan, todos los seres humanos del mundo harán mi bhakti. Adquiriendo una buena conducta, todos viviremos en paz. Esto prueba que el Decimotercer Panth que es el Yatharth Kabir Panth está siendo dirigido por mí, Das (Rampal Das). La gracia es del Dios Supremo Kabir Ji. Cuando el Dios Supremo Kabir Ji durante la comida comunitaria organizada por los brahmanes en el lugar "Totadri" pudo hacer que un toro pronunciara los Ved-mantras, entonces Él mismo podría pronunciarlos también. La capacidad del Todopoderoso es sólo en esto que Él puede hacer que cualquiera dé presentación de Su magnificencia. Quizás es por eso que el Dios Supremo Kabir Ji por su gracia ha conseguido que este Decimotercer (13º) Panth lo propague yo, Das (Rampal Das).

¿Cuánto Kalyug ha pasado actualmente?

Aadi Shankaracharya tiene un lugar especial en la religión hindú. En otras palabras, podemos decir que Aadi Shankaracharya también es el guardián y reanimador de la religión hindú. Después de él, ha habido una revolución en la adoración de los dioses hindúes por la propagación hecha por sus discípulos. Su Dios venerado es Dios Shri Shankar. Su diosa venerada es Parvati ji. Junto con estos, adoran a Shri Vishnu ji y a otros dioses. Especialmente, hay una regla de "Panch Dev Pooja": - 1. Shri Brahma ji 2. Shri Vishnu ji 3. Shri Shankar ji 4. Santo Shri Parasar ji 5. Shri Krishna Dwaipayan o Shri Ved Vyas ji son venerables.

Está escrito en el libro "Jeevani Aadi Shankaracharya" que Aadi Shankaracharya nació 508 años antes que Jesús.

Luego hay una profecía en el libro "Himalaya Teerth" que es de la época anterior al nacimiento de Aadi Shankaracharya. En él se menciona que Aadi Shankaracharya nacerá después de que hayan pasado tres mil años de Kalyug.

Ahora al investigar por un cálculo matemático, ¿cuánto de Kalyug ha pasado hasta ahora, es decir, hasta 2012?

Aadi Shankaracharya ji nació 508 años antes del nacimiento de Jesús.

Desde el nacimiento de Jesús, han pasado = 2012 años.

¿Cuántos años han pasado desde el nacimiento de Shankaracharya ji = $2012 + 508 = 2520$ años?

Si calculamos cronológicamente, entonces Shankaracharya nació después de que = 3000 años de Kalyug habían pasado.

En 2012, cuántos años de Kalyug habían pasado = $3000 + 2520 = 5520$ años.

Ahora averigüemos en qué año, 5505 años de Kalyug fueron completados = $5520 - 5505 = 15$ años antes de 2012.

$2012 - 15 = 1997$. En el año 1997, se completaron 5505 años de Kalyug. Según Samvat, un año indio termina en el mes de Falgun, es decir, en febrero-marzo.

Los santos que creen que el Shrimadbhagavat Gita fue pronunciado hace 5151 años están equivocados.

"La salvación no es posible sin un gurú"

Pregunta: - ¿No podemos hacer bhakti sin un Guru?

Respuesta: Podemos hacer bhakti, pero sería inútil.

Pregunta: - ¿y por qué es eso?.

Respuesta: - Es una regla de Dios que se menciona en Sukshma Ved: -

Kabir, Guru bin mala ferte, Guru bin detey daan |

Guru bin dono nishfal hain, poochho Ved Puran ||

Kabir, Ram Krishna se kaun bada, unhon bhi Guru keenh |

Teen lok ke ve dhani, Guru aage aadheen ||

Kabir, Ram Krishna badey tinhu pur raja |

Tin Guru band keenh nij kaaja ||

Significado: - Sin un Gurú, si uno reza el rosario por recitar el mantra y da una donación; ambos son inútiles. Si tiene alguna duda, consulte la evidencia en sus Vedas y Purans.

Shrimad Bhagavat Gita es un resumen de los cuatro Vedas. En Gita Capítulo 2 Versículo 7, Arjun ha declarado que - ¡Oh, Shri Krishna! Soy tu discípulo Estoy en tu refugio. En Gita Capítulo 4 Versículo 3, Kaal Brahm, al entrar en Shri Krishna ji, le dijo a Arjun que: Tú eres mi devoto. Hay evidencia en los Purans de que Shri Ramchandra ji había tomado la iniciación del Santo Vashishth ji, y solía buscar el permiso de Guru Vashishth ji para realizar tareas en sus asuntos personales y reales. Shri Krishna ji había recibido educación del sabio Sandeepni ji y el gurú espiritual de Shri Krishna ji era Shri Durvasa Rishi ji.

El Dios Supremo Kabir Ji quiere aconsejarnos que: "No consideras a nadie más grande, es decir, más capaz que Shri Ram y Shri Krishna ji. Eran señores de los tres mundos. También hicieron bhakti adquiriendo un gurú y lograron que su vida humana fuera exitosa. Uno debería darse cuenta fácilmente de que, si una persona hace bhakti sin adquirir un guru, entonces no está en lo correcto. En otras palabras, su forma de adorar es inútil".

* Hacer bhakti sin adquirir un guru en imitación de otros y según habilillas se llama bhakti según Lokved (folklore). El significado de Lokved es el conocimiento del bhakti que prevalece en una región que es contraria al Tatvgyan. Basado en Lokved (folklore), este Das (Rampal Das) solía adorar a Shri Hanuman ji, Baba Shyam ji, Shri Ram, Shri Krishna, Shri Shiv ji y dioses y diosas. Para la adoración de Hanuman ji, solía ayunar los martes y distribuir Prasad de boondi (un dulce). Yo solía comer un choorma hecho de ghee puro y ofrecer boondi hecho en Dalda Vanaspati Ghee a Baba Hanuman. Solía recitar mantras, p. Ej. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna-Krishna, Hare-Hare. Alguien me dijo que: -

Om naam sabse bada, isse bada na koye |

Om naam ka jaap karey, to shuddh aatma hoye ||

Debido a esto, comencé a cantar "Om" naam. "Om NamH Shivay": solía cantar este mantra de Shiv. "Om Bhagvate VasudevaayH NamH" - Solía cantar este mantra de Shiv. Ir de peregrinaje, hacer caridad allí, bañarme allí, solía hacer todo esto también basado en Lokved (folklore).

Y siempre que había épocas de felicidad en casa, pensaba que eran debido a este bhakti. Por ejemplo, aprobar un examen, casarse, tener hijos e hijas, conseguir un trabajo. Solía considerar que todos estos episodios de felicidad habían ocurrido debido a la forma de adoración mencionada anteriormente. El Dios Supremo Kabir Ji ha declarado en Sukshm Ved:

Kabir, peechhe laagya jaaun tha, lok principal ved ke saath |

Raaste mein Satguru miley, Deepak dinha haath ||

El significado es que este adorador estaba haciendo bhakti basado en Lokved, es decir, basado en historias sin base. Caminaba por el camino de esa forma de adoración que se oponía a las Escrituras. En el camino, es decir, en el camino del bhakti, un día encontré a un Santo Tatvdarshi. Me dio una lámpara de adoración basada en las Escrituras, que fue certificada en las Escrituras, es decir, cuando me entere de la verdadera forma de adoración basada en las Escrituras, entonces mi vida se salvó de ser desperdiciada. A la luz del Tatvgyan impartido por el Satguru, llegué a saber que estaba haciendo un bhakti incorrecto. En Shrimad Bhagavat Gita, capítulo 16, versículo 23, está mencionado que, abandonando los mandatos de las escrituras, aquellos adoradores que se comportan de manera arbitraria, no alcanzan la felicidad, ni el éxito espiritual ni la salvación, es decir, su forma de adoración es inútil. Luego, en Gita Capítulo 16 Versículo 24, está mencionado que - ¡Arjun! Por lo tanto, en el asunto de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, las escrituras son la evidencia.

La forma de adoración antes mencionada que solía realizar este Das (Sant Rampal Das), y que toda la sociedad hindú lo está haciendo, todo eso por no ser mencionado en el Gita y los Vedas es una forma de adoración contraria a las escrituras, que es inútil.

Kabir, Guru bin kaahu na paya gyana, jyon thotha bhus chhadey moodh kisaana ||

Kabir, Guru bin Ved padae jo praani, samjahe na saar rahe agyaani ||

Por lo tanto, uno debe obtener el conocimiento de los Vedas y otras escrituras de Guru ji, de modo que, al realizar una verdadera adoración basada en las escrituras, la vida sea bendecida.

"Bhakti es posible mediante el poder de la palabra del gurú completo"

Es beneficioso hacer bhakti después de recibir la iniciación de Guru ji. Al hacer bhakti sin adquirir un Guru, uno no obtiene ningún beneficio.

Ejemplo: - * La reina de un rey era muy religiosa. Ella había tomado Guru-Diksha (iniciación) del Dios Supremo Kabir Ji. Todos los días ella solía visitar al Gurú. Al rey no le gustaba eso, pero no podía evitar que su esposa fuera allí. La razón era, primero, que era hija de un rey muy poderoso y, segundo que, quería ver feliz a su esposa.

Un día, el rey le dijo a su esposa: "Si no te enojas, ¿puedo decir algo?" La reina dijo: "Por favor, dime". El rey dijo: "cada día vas a visitar a tu Gurú. El bhakti se puede hacer incluso sin un gurú". La reina dijo: "Guru ji ha dicho que hacer bhakti sin un guru es inútil". El rey dijo: "Mañana te acompañaré y me reuniré con tu Guru ji. Aclararé esto con él".

El rey le hizo una pregunta al santo: "Estás engañando a la gente de que el bhakti no es posible sin un Guru. ¿Por qué no tiene éxito el bhakti? Hay que cantar los Naam-mantras. La gente puede preguntarse unos a otros y cantarlos. Eso es suficiente". El santo dijo: "¡Rey! Tiene un poco de verdad en lo que dices. Vendré a tu corte real. Daré la respuesta allí ". El día indicado, el santo se fue a la corte del rey. El rey estaba sentado en el trono. Los soldados estaban cerca de él. Pusieron una silla aparte para que el santo se sentara. Tan pronto como el santo fue allí, el señaló hacia el rey y dijo a los soldados: "Arrésténle". Los soldados no se movieron en absoluto. El santo repitió esta frase, ordenó " Arrésténle" tres veces, pero los soldados no arrestaron al rey.

El rey se enojó y dijo: "Este hombre maldito estaba engañando a mi esposa para que pudiera adquirir mi reino". El rey dijo una vez: "Soldados, arrésténle". Inmediatamente, los soldados arrestaron al santo.

El santo dijo: "¡Oh Rey! Invitas a un santo a tu casa, y le insultas. Esto no está bien." El rey dijo: "¿Qué tonterías dices? Diste la orden de que me arrestaran ". El santo dijo: "Estaba dando la respuesta de tu pregunta: ¿por qué solo se debe hacer bhakti después de recibir la iniciación de un Guru? Si me liberas, responderé a tu pregunta ". El rey dijo a los soldados: "Suélténlo". Los soldados le soltaron al santo. El santo dijo: "¡Oh Rey! Yo también pronuncie la misma frase: "Arrésténlo". Los soldados no se movieron. Y tú también pronunciaste lo mismo e inmediatamente los soldados me arrestaron. Tu palabra tiene el poder de gobernar. Mi palabra tiene el poder espiritual. Si le pides a alguien que haga bhakti del mismo naam-mantra, ese mantra no funcionará. Si pido cantar el mismo mantra, tendrá efectivo instantáneamente. Por lo tanto, inmediatamente después de recibir la iniciación de un Santo Completo, comienza un proceso espiritual en un adorador. Bhakti nace en su alma. Esta escrito en Sukshh Ved:

Satguru pashu maanush kari daarae, siddhi dey kar Brahm bichaarein ||

Significado: - Primero, el Satguru al hacer que una persona escuche varias veces el Satsang lo convierte en una persona virtuosa y hace que uno abandone todos los vicios. Luego, al introducir el poder de su bhakti en el discípulo a través de la palabra, fortalece los pensamientos de adorar a Dios en el discípulo, por lo que el interés del devoto en el bhakti aumenta día a día. Entonces esa persona se convierte en un semidiós. Kabir Ji ha dicho que:

Kabir, balihari Guru aapna, ghadi ghadi sau-sau baar |

Maanush se devta kiya, karat na laayi baar ||

Por eso, ha dicho que:

Kabir, guru bin mala ferte, guru bin dete daan |

Guru bin dono nishfal hain, chaahay poochho Ved Puran ||

Yog, Yagya, Tap, Daan karaavae, Guru vimukh fal kabhi nahin paavae ||

Significado: - Si sin adquirir un Gurú, uno reza el rosario por recitar el mantra y da una donación, entonces ambos son inútiles. Esta evidencia también se encuentra en los Vedas y los Purans. Entonces, el significado de la última cuarteta es que si después de tomar la iniciación, uno renuncia al gurú, pero sigue cantando los mismos mantras y también sigue realizando Yagya (rituales religiosos), Hawan (lámpara de encendido), caridad, entonces eso también es inútil. Esa persona no obtendrá ningún beneficio.

Kabir, taatein Satguru sharna leejae, kapat bhaav sab puerta kareejae |

Otra evidencia: -

Kabir, garbhyogeshwar guru bina, kartey Hari ki sev |

Kahaen Kabir baikunth se, fer diya Sukhdev ||

Raja Janak guru kiya, fir kinhi Har ki sev |

Kahaen Kabir Baikunth mein, chaley gaye Sukhdev ||

Significado: - El hijo del sabio Vedvyas ji, Sukhdev, solía volar en el cielo con el poder de su nacimiento anterior. Un día, estaba a punto de entrar en el cielo construido en el Lok de Shri Vishnu ji. El personal presente allí en la entrada del cielo le preguntó al sabio Sukhdev: "Santo, por favor dinos el nombre de tu venerado Guru ji". Sukhdev ji dijo: "¿Cuál es la necesidad de un Guru? Otros han venido aquí después de adquirir un gurú, pero yo mismo tengo tanto poder que he venido sin un gurú ". Los porteros le dijeron: "Sabio, este es el poder de tu bhakti acumulado en la vida anterior. Si no vuelve a hacer bhakti adquiriendo un guru, el bhakti anterior sólo durará unos días. Tu vida humana será destruida ".

Por ejemplo: - Actualmente, la batería de la inversora se ha cargado con un cargador. Si se quita el cargador, el inversor seguirá funcionando porque la energía que esta acumulado. Pero después de un rato, deja de funcionar; ni el tubo brillará ni el ventilador funcionará. Es importante recargarlo. Se necesita un cargador para eso. Considere al gurú como el cargador y a Dios como la electricidad.

El sabio Sukhdev tenía ego de su (siddhi) poder sobrenatural. No estuvo de acuerdo. Llegaron a Dios Vishnu ji. Shri Vishnu ji también dijo lo mismo que: "Sabio, primero adquiere un gurú, luego puedes venir aquí". Sukhdev ji dijo: "Dios, no hay nadie como yo en la tierra, no hay ningún gurú digno". ¿Podrías decirme a quién aceptar como mi gurú? Shri Vishnu ji dijo: "Puedes hacer del rey Janak tu guru". Al decir esto, Shri Vishnu ji entró a su palacio. El sabio Sukhdev regresó a la tierra. Después de recibir la iniciación del rey Janak, cantó los mantras de bhakti dados por él, y luego fue permitido residir en el cielo. Por lo tanto, el éxito solo es posible haciendo bhakti después de adquirir un guru. Hacer bhakti, caridad, etc. es inútil sin adquirir un guru.

* El Gurú debe ser completo. No se obtiene ningún beneficio de un gurú falso.

Pregunta: - ¿Cuál es la identidad de un Gurú completo? Hay muchos santos que hablan del conocimiento, y parecen un Satgurú completo.

Respuesta: - Las características de un Gurú están mencionado en Sukhmved: -

Garib, Satguru ke lakshan kahun, madhurey baen vinod |

Chaar ved chhH shastra, kah athaarah bodh ||

El Dios Supremo Kabir Ji se había encontrado con Sant Garibdas ji (Pueblo-Chhudani, Distrito-Jhajjar, Haryana). Había llevado su alma arriba a Su Satyalok (Morada Suprema Eterna). Después de mostrarle todos los loks superiores, le había dejado en la tierra. Le había impartido el conocimiento espiritual completo. El Dios Supremo Kabir Ji lo había (iluminado) abierto su Gyan Yog. Basado en eso, Sant Garibdas ji ha declarado la identidad de un Guru que cuando el verdadero guru, es decir, el Satguru imparte conocimiento, sus palabras agradan al alma; parecen muy melodiosos porque están basados en la verdad. La razón es que el Satguru explica el conocimiento de los cuatro Vedas y todas las sagradas escrituras muy claramente.

El Dios Supremo Kabir Ji ha dado la misma evidencia en Sukshmved, Kabir Sagar, Capítulo "Jeev Dharm Bodh" en la página 1960: -

Guru ke lakshan chaar bakhana, pratham ved shastra ko gyana ||

Doojey Hari bhakti man karm baani, teesrey samdrishti kar jaani ||

Chauthey ved vidhi sab karma, yeh chaar Guru gun jano marma |

Traducción: - El Dios Supremo Kabir Ji ha declarado que un verdadero gurú tiene cuatro características principales: -

1. Comprende correctamente todos los Vedas y libros sagrados.
 2. Él mismo también hace Bhakti con mente-acción-palabra, es decir, no hay diferencia en su discurso y acción.
 3. La tercera característica es que trata a todos los discípulos por igual. No discrimina.
 4. La cuarta característica es que él mismo realiza y hace que otros realicen todos los actos de bhakti (adoración) de acuerdo con los Vedas (todos conocen los cuatro Vedas: 1. Rigved, 2. Yajurved, 3. Samved, 4. Atharvaved, y el quinto Ved es Sukshmvéd; todos estos Vedas).
- * En los Vedas (cuatro Vedas: Rigved, Yajurved, Samved y Atharvaved) solo hay un mantra "Om" para recitar.

Evidencia = Yajurved Capítulo 40 en Mantra 15 y 17

*Esta dado en el Mantra 15 que canta el "Om" naam (mantra) mientras haces el trabajo, cantalo con un deseo especial y cántalo considerando que es el deber principal de la vida humana. Al cantar el mantra "Om" hasta la muerte, uno alcanzará la eternidad igual que tiene el mantra "Om". (Yajurved 40/15)

* En Yajurved Capítulo 40 Mantra 17, el dotante del conocimiento de Ved es solo Brahm. Él ha declarado que: Aquel que es Dios completo está oculto (no manifestado). No aparece ante todos. (Su información se ha dado en el Mantra 10 del Capítulo 40 de Yajurved de que solo los Santos Tatvdarshi conocen su verdadero conocimiento. Escúchalos.) Luego, en el Mantra 17 del Capítulo 40 de Yajurved, ha declarado además que (Aham Kham Brahm) Yo soy Brahm. Mi naam (mantra) es "Om". Resido arriba en el divino Brahm Lok, parecido al cielo. (Yajurved 40/17)

Esta misma evidencia está en Shri Devi Mahapuran: - (Publicado de Gita Press Gorakhpur, Sachitra Mota Type Only Hindi) Séptimo Skand, en la página 562-563 - Shri Goddess le ha dicho al Rey Himalaya que - "¡Rey! Si quieres tu bienestar, abandona todo incluso mi bhakti. Solo canta un mantra "Om". Ten el objetivo de alcanzar a Brahm. Con esto alcanzarás a Brahm. Ese Brahm reside en el cielo divino parecido a Brahmlok ". Esto aclara que, en los Vedas, solo hay un mantra "Om" para cantar. Shrimad Bhagavat Gita, que es un resumen de los Vedas, se ha declarado en el capítulo 8, versículo 13 que:

Om iti ekaasksharam Brahm vyavahaaran maam anusmaran |

YaH pryaati tyajan deham saHyaati parmaam gatim ||

Traducción: - El Dotante del conocimiento de Gita, Brahm, ha dicho que - Sólo "Om" es la palabra para mí, Brahm. Un adorador que muere cantándolo, logra la salvación suprema obtenida por la recitación del mantra 'Om', es decir, va a Brahm Lok.

No hay otro mantra que "Om" para la adoración de Brahm en el Shrimadbhagavat Gita y los Vedas.

Se ha demostrado que la recitación del mantra "Om" está certificada en las escrituras.

* El dotante del conocimiento de Gita ha aclarado que - ¡Arjun! Tú y yo hemos tenido varios nacimientos, y también los tendremos en el futuro. Los sabios y los dioses no conocen mi origen. (Capítulo / Verso del Gita - 2/12, 4/5, 10/2)

Esto prueba que el Dotante del conocimiento del Gita es mortal, nace y muere. Sus adoradores también permanecerán en el ciclo de nacimiento y muerte. Por lo tanto, se ha declarado en Gita Capítulo 8 Versículo 16 que los adoradores que han ido a Brahm Lok también renacerán. Por lo tanto, el Dotante del conocimiento de Gita ha dicho en Gita Capítulo 18 Verso 62 que - ¡Oh Bharat! Puedes ir al refugio de ese Dios Supremo en todos los aspectos. Solo por la gracia de ese Dios Supremo, alcanzarás la paz suprema y la morada eterna suprema, es decir, Satyalok.

* Luego, en el capítulo 15 del Gita, versículo 4, el Dotante del conocimiento del Gita ha declarado que después de obtener Tatvgyan de santo Tatvdarshi y realizar la adoración de acuerdo con sus instrucciones, uno debe buscar ese estado / lugar supremo de ese Dios Supremo, y una vez al llegar allí, los adoradores no regresan al mundo. Solo adora a ese Dios Supremo.

En Gita Capítulo 7 Versículo 29, el Dotante del conocimiento de Gita ha declarado:

Jaraa maran mokshaay maam aashritya yatanti ye |

Te Tat Brahm viduH kritsnam adhyatm karm ch akhilam ||

Significado: - El Dotante del conocimiento de Gita ha dicho que - Aquellos que obtienen Tatvgyan de los santos Tatvdarshi basados en el conocimiento que yo he dado, es decir, según lo aconsejado por mí, los que se esfuerzan por liberarse del sufrimiento de la vejez y la muerte, los que no desean ningún objeto valioso del mundo a cambio de su bhakti, ellos (Tat Brahm ViduH) llegan a conocer el Brahm, toda la espiritualidad y todas las acciones.

* Arjun preguntó en Gita Capítulo 8 Versículo 1 que - ¿Qué es "Tat Brahm"? El Dotante del conocimiento de Gita ha dado su respuesta en Gita Capítulo 8 Versículo 3. Él ha dicho que - Él es "Param Akshar Brahm".

* En Gita Capítulo 8 Versículo 5 y 7, el Dotante del conocimiento de Gita pide hacer su bhakti y ha asegurado que: Al hacer mi bhakti, me alcanzarás. Al hacer mi bhakti, el ciclo de nacimiento y muerte continuará. Tú también tendrás que luchar. No puedes alcanzar la paz suprema.

* Luego, inmediatamente en el capítulo 8 del Gita, versículos 8, 9, 10, el Dotante del conocimiento del Gita ha declarado que: El que adora a 'Tat Brahm', es decir, 'Param Akshar Brahm', obtiene Sachidanand Ghan Brahm, es decir, alcanzará el divino Dios Supremo que no sea yo.

* De manera similar, la magnificencia de Param Akshar Brahm ha sido descrita en el capítulo 15 del versículo 17 del Gita. En el capítulo 15 del versículo 16 del Gita, está mencionado dos dioses. Uno es Kshar Purush. Él es el Dotante del conocimiento de Gita que posee un área de 21 brahmand. Él es Brahm, el Dotante del conocimiento de Gita.

Está mencionado que el segundo es Akshar Purush, que posee un área de 7 Sankh Brahmands. Está mencionado que ambos son mortales. También está mencionado que todos los seres humanos en sus loks (mundos) son mortales.

Está mencionado en Gita Capítulo 15 Versículo 17 que: -

Uttam PurushH tu anyaH Parmatma iti udaahrtH |

YaH lok trayam aavishya vibharti avyayH IshwarH ||

Traducción: - Uttam Purush = Purushottam, es decir, Param Akshar Brahm es alguien que no son los antemencionados Kshar Purush y Akshar Purush, y este se llama Paramatma, quien al entrar en los tres loks {un lok de 21 brahmanes de Kshar Purush, el segundo lok de 7 sankh brahmands de Akshar Purush, y el tercer lok formado por los cuatro loks superiores (Satyalok, Alakh Lok, Agam Lok y Anami Lok) - los tres loks formados de esta manera} nutre a todos; En realidad, es el Dios inmortal.

* En el capítulo 17 del Gita, versículo 23, están mencionado los mantras para alcanzar este Param Akshar Brahm:

Om Tat Sat iti nirdeshH BrahmH trividhH smritH |

BrahmnaH ten vedaH yagyaH ch vihita pura ||

BrahmH = Sachidanand Ghan Brahm, es decir, Param Akshar Brahm. Está mencionado los mantras del bhakti de Param Akshar Brahm, es decir, los mantras para alcanzar ese estado / lugar supremo del Dios Supremo. Al llegar allí, los adoradores nunca regresan al mundo. Allí obtienen la paz suprema. Es la Morada Suprema Eterna (Sanatan Param Dhaam).

Om = es el mantra de "Brahm", es decir, "Kshar Purush", que es visible.

Tat = este es el mantra de recitación de "Akshar Purush". Este mantra es indicativo. El mantra real se ha mencionado en Sukshm Ved. Lo cual se le revela a la hora de iniciación. No es para divulgarse a nadie más.

Sat = este es el mantra de "Param Akshar Brahm". Esto también es indicativo. Se le revela al iniciado en el momento de la iniciación. El mantra real está escrito en Sukshm Ved. Esta misma evidencia también se encuentra en Samved Mantra no. 822 que el Dios completo se alcanza mediante la recitación de tres naams (mantras).

Mantra no. 822 Samved Utarchik Adhyay 3 Khand no. 5 Shlok no. 8 (Traducido por Sant Rampal Das): -

ManeeshibhiH pavte poorvyaH KavirrbhiyatH pari koshaaM asishyadat |

Tritasya naam janayanmadhu ksharannindrasya vaayuM sakhyaay vardhayan || 8 ||

ManeeshibhiH - pavte - poorvyaH - Kavir - nrbhiH - yatH - pari - koshaan - asishyadat - tri - tasya - naam - janayan - madhu - ksharanH - na - indrasya - vaayum - sakhyaay - vardhyan |

Traducción: (PoorvyaH) Eterno, es decir, el Primero en aparecer (Kavir nrbhiH) Dios Supremo Kabir, adquiriendo una forma humana, es decir, apareciendo como un Guru (maneeshibhiH) devoto sabio (tri) tres (naam) dando mantra, es decir, iniciación (pavte) por liberar de los pecados, es decir, purificándole (janayan) el nacimiento y (ksharanH) de la muerte (na) libera y (tasya) su (vaayum) los alientos de vida que se ponen en números definidos de acuerdo con el destino (koshaan) de Su tesoro / depósito (sakhyaay) sobre la base de la amistad (pari) completamente (vardhyan ') aumenta (yatH) como resultado de lo cual (Indrasya) del Dios Supremo (madhu) la felicidad real (asishyadat) lo hace alcanzar por Sus bendiciones.

Traducción: El primero en aparecer, es decir, el Dios Supremo Eterno Kabir, asumiendo una forma humana, es decir, apareciendo como un Gurú, dando tres mantras, es decir, iniciando al devoto sabio, liberándole de los pecados, es decir, purificándole, lo libera del nacimiento y de la muerte, y aumenta completamente su aliento contable, puesto según el destino, de Su tesoro por la amistad. Por lo cual, Él le hace alcanzar la verdadera felicidad del Dios Supremo por Sus bendiciones.

Significado: Se ha aclarado en este Mantra que el Dios completo Kavir, es decir, Kabir, que se manifiesta en la forma de un Guru en el cuerpo humano, al dar jaap de tres naams (mantras) a un alma que ama a Dios, lo hace practicar el verdadero bhakti, y al purificar a ese devoto-amigo, con sus bendiciones, diciéndole el verdadero camino del lograr del Dios completo, es decir, de Él mismo, lo hace alcanzar la felicidad completa. Aumenta la edad del adorador. Esta misma evidencia está en Gita Capítulo 17 Versículo 23 que “Om-Tat-Sat iti nirdeshH BrhmnH trividhH smritH”. El significado es que hay una dirección de recitación de Om (1) Tat (2) Sat (3) este mantra para alcanzar el Dios Completo. Obtén este naam de un santo Tatvdarshi. Hay una mención de un santo Tatvdarshi en el capítulo 4 del Gita, versículo 34, y en el capítulo 15 del Gita, versículos 1 a 4, está mencionado la identidad de un santo Tatvdarshi, y se ha declarado que después de conocer el Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual) de un Santo Tatvdarshi, uno debe buscar ese Estado / lugar Supremo del Dios Supremo. Al llegar allí, los devotos no regresan al mundo, es decir, están completamente liberados. El mundo está creado por ese mismo Dios Completo.

Importante: está claro con la descripción antemencionada que incluso los cuatro Vedas sagrados están testificando que solo el Dios Completo es digno de ser adorado.

Su verdadero nombre es KavirDev (Dios Kabir), y la salvación completa solo se logra mediante la recitación de los tres mantras.

Hay evidencia en Shrimadbhagavat Gita, lo cual es el resumen de los cuatro Vedas, de que, por estos tres mantras, uno alcanza ese lugar, donde al ir una vez, los adoradores nunca regresan al mundo. Es la eterna morada suprema. Uno alcanza la paz suprema al ir allí.

Este inestimable mantra de los tres nombres no está claro, es decir, indicativo en los Vedas y el Gita. Por lo tanto, ese lugar y Dios no se pueden alcanzar haciendo sadhna de acuerdo con los cuatro Vedas y el Gita. Por lo tanto, en el capítulo 4 del Gita, versículos 32 y 34, el Dotante del conocimiento del Gita ha aclarado que (BrahmnH Mukhe) Sachidanand Ghan Brahm, es decir, Param Akshar Brahm,

transmite el verdadero conocimiento de los yagyas, es decir, los rituales religiosos al pronunciarlos desde Su boca de loto. Se llama el discurso del Sachidanand Ghan Brahm. También se llama Tatvgyan y Sukhm Ved. Después de saberlo, uno se libera de todos los pecados. En este están mencionados todos los mantras y el método del bhakti. (Gita Capítulo 4 Versículo 32)

* Gita Capítulo 4 Verso 34 = Comprenda este Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual) por ir a los Santos Tatvdarshi. Al postrarse ante ellos, haciendo preguntas cortésmente sin engaños, esos Mahatmas sabios, que saben bien la esencia de Dios, te instruirán en Tatvgyan. (Gita Capítulo 4 Versículo 34)

¡Caballeros! Ese Santo Tatvdarshi es este Das (Sant Rampal Das). Ese Tatvgyan está disponible conmigo. En la actualidad, no está disponible para nadie excepto para mí. El mundo tiene más de 7 mil millones de personas. Entre ellos, no hay nadie que tenga este conocimiento.

En el capítulo 7 del Gita del versículo 12 al 15, el Dotante del conocimiento del Gita ha declarado que: aquellos que adoran los tres gunas (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji y Tamgun Shiv ji) tienen 1. naturaleza demoníaca, son 2. los más bajos entre los hombres, 3. malhechores, 4. necios, que ni siquiera me adoran.

Luego, el Dotante del conocimiento de Gita en Gita Capítulo 7, versículos 16 al 18, ha descrito el estado de los que le adoran a El: Cuatro tipos de personas (1. Aart, 2. Artharhi, 3. Jigyasu, 4. Gyani) me adoran. Solo el adorador de 'Gyani' es el mejor entre estos, pero incluso él, debido a que no tiene Tatvgyan, permanece fijo en mi anuttam, es decir, el anuttam de Brahm, es decir, la mala salvación.

* En Gita Capítulo 7 Versículo 19, el Dotante del conocimiento de Gita ha declarado que - Incluso mi adoración rara vez está realizada por un alma conocedora (Gyani) en el último nacimiento después de varios nacimientos. De lo contrario, la gente se ocupa con otras prácticas religiosas. Es muy raro encontrar un Mahatma diga que solo Vasudev, es decir, Sarvgatam Brahm, es todo. Sólo con su bhakti se alcanza la paz suprema. Solo por su bhakti, se alcanza la Morada Suprema Eterna. Sólo por Su bhakti, se alcanza ese estado / lugar supremo; done al ir una vez, los adoradores nunca regresan al mundo. Ese Param Akshar Brahm es el Creador de todo. Él es la única raíz del árbol de mundo que, al entrar en los tres Loks (mundos) nutre a todos. El solo es el destructor de los pecados. Él es el único Dotante de la salvación completa. Uno solo debe adorarlo.

¡Queridos lectores! Actualmente, ese Santo Tatvdarshi es este Das (Sant Rampal Das). Tengo el conocimiento de todos los Vedas y Libros Sagrados. Tengo todos los mantras del bhakti del Dios Vasudev.

Permítanos decirle ahora la definición de "Vasudev":

"Definición de Vasudev"

En el capítulo 3 de Gita, versículos 14-15, está mencionado que: Todos los seres humanos se originan de cereales. Mucha información está proporcionado sobre este tema en el pasado. Por favor léalo allí. Aquí solo cubriremos este tema.

Entonces está mencionado que - Brahm, es decir, Kshar Purush se origina del Dios Inmortal, lo que está mencionado en el Gita Capítulo 15, Versículo 17. Esto prueba que "Sarvgatam Brahm" = Param Omnipresente Akshar Brahm, es decir, Vasudev siempre está situado en los Yagyas (religiosos rituales).

Por favor, reflexione: - El significado de Sarvgatam Brahm es Omnipresente Param Akshar Brahm / Dios. (Gita Capítulo 3 Versículo 15)

1. Shri Brahma ji, Shri Vishnu ji y Shri Shiv ji, los tres dioses son los jefes de un solo departamento, es decir, Guna, cada uno en los tres loks (Cielo, Tierra y Mundo Inferior) construido en un Brahmand. Ellos no son "Sarvgatam Brahm", es decir, "Dios omnipresente" = Vasudev.
 2. Brahm, es decir, Kshar Purush: - Él es el dueño de solo 21 Brahmand. Tampoco es omnipresente, es decir, Vasudev.
 3. Akshar Purush: - Él es el dueño de solo 7 Sankh Brahmands. Tampoco es omnipresente, es decir, Vasudev.
 4. Param Akshar Brahm: - Él es el dueño de todos los Brahmand. Él nutre a todos. Él es Vasudev.
- Importante: - Para obtener más información, lea el capítulo "Creación de la naturaleza" de este mismo libro.

* Como, les dije anteriormente que Param Akshar Brahm, apareciendo en la tierra por sí mismo se encuentra con almas virtuosas. Les imparte Tatvgyan. De acuerdo con esto, el Dios conoció a Sant Garibdas ji (Pueblo-Chhudani, Distrito-Jhajjar, Estado-Haryana) en 1727. Aparecía en la forma de un Jinda Mahatma. Había llevado el alma de Garib Das ji a esa Morada Suprema Eterna. Luego, después de describir el estado de todos los brahmanes (universos) y dioses superiores y familiarizarlo con el Tatvgyan, lo había devuelto a su cuerpo. En ese momento, Sant Garibdas ji tenía 10 años. Considerando que Sant Garibdas ji estaba muerto, poniéndole en una pira funeraria, los miembros de su familia se preparaban para realizar sus últimos ritos ese día. En ese mismo momento, su alma volvió a entrar en su cuerpo. Cuando Garibdas ji se despertó, la felicidad de toda la gente de la familia no tenía límites. Desde entonces, Sant Garibdas ji escribió un libro invaluable. Él dio un relato de testigo ocular y el conocimiento impartido por Dios en el libro, lo cual fue escrito por un Dadu Panthi Sadhu llamado Gopal Das. Ahora está impreso actualmente.

* Hay un pueblo Vasiyar cerca de la ciudad de Ludhiana en el estado de Punjab. Una persona, amante de Dios, Ramrai alias Jhoomakra, vivía allí. Escuchó la fama de Sant Garibdas ji, por lo que vino a la aldea de Chhudani para tener una audiencia con él. Sant Garibdas ji le narró este conocimiento que este Das (Sant Rampal Das) ha obtenido de Sant Garibdas y que te esta narrado en este libro y otros libros.

Ese Ramrai hizo una pregunta que - ¡Oh, Mahatma ji! Nadie ha entregado este conocimiento hasta hoy. Sant Garibdas ji lo explicó a través de un discurso.

Kotyon madhya koyi nahin Rai Jhoomakra,

arbon mein koyi garak suno Rai Jhoomakra ||

Traducción y significado: - Sant Garibdas ji explicó que no encontrarás este conocimiento con uno en un millón de personas; sino con uno en un billón. Aquel Santo está lleno de todo el conocimiento y todos los mantras de la adoración. ¡Queridos lectores! Actualmente ese Santo es el de Barwala, distrito Hisar. Comprenden el conocimiento y aprovéchanlo.

Pregunta: - ¿Cómo se puede llamar errónea a la forma de adoración que ha estado presente desde la antigüedad? Como todos los sabios solían hacer meditación. Estamos viendo en toda la sociedad hindú que todos han estado cantando uno de los mantras de: Hare Krishna, Hare Ram, Radhe-Radhe Shyam Mila De, Om NamH Shivay, Om NamO Bhagvate VasudevayeH NamH, Jai Siyaram, Radhe Shyam, Om Tat Sat. También los cantan en el tiempo presente. Consideramos que Shri Ramchandra ji, Shri Krishna ji es el Dios completo; por eso, cantamos sus nombres. Usted está describiendo la recitación de estos mantras como inútil. Por favor aclárenlo.

Respuesta: - Si esta forma de adoración se hubiera hecho en la antigüedad y estos mantras hubieran prevalecido, entonces en Shrimadbhagavat Gita Capítulo 4 Versículos 1-2, el Dotante del conocimiento del Gita no habría dicho que - Este Yog, es decir, la forma de adoración que estoy describiendo en el conocimiento del Gita, casi se ha desaparecido ahora, esta destruido. Yo había contado este conocimiento y forma de adoración a Suryadev, luego Surya a Manu, Manu se lo contó a su hijo Ikshvaku, luego algunos Raj-Rishis (Sabios) llegaron a saberlo. Ahora, por mucho tiempo, es decir, muy antes de Dwapar, esto se ha desaparecido, y Manu, Ikshvaku, etc. existían en la primera fase de Satyayug. Si consideras a Shri Ramchander, hijo del rey Dashrath, y Shri Krishna Chandra, hijo de Shri Vasudev, como el Dios completo y, por eso, cantas sus nombres Hare Ram, Hare Krishna, etc. y buscas salvación de ello, entonces por ser en contra de la verdadera forma antigua de adoración mencionada en el Shrimadbhagavat Gita, será inútil. Esto es una forma arbitraria de adoración abandonando la forma de adoración mencionada en las escrituras. Por lo cual, los otros mantras mencionados en la pregunta anterior tampoco están certificados por las escrituras y, por lo tanto, son inútiles. En Gita capítulo 16 versículos 23-24, está mencionado que una persona, que abandona el camino de adoración mencionado en las escrituras, realiza una práctica arbitraria, no alcanza la felicidad, ni el éxito espiritual, ni alcanza la salvación, es decir, su adoración es inútil. (Gita Capítulo 16 Versículo 23)

En Gita Chapter 16 Verse 24, se dice que - Por lo tanto, Arjun, en la cuestión de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, las escrituras son la evidencia para ti.

El significado es que la forma de adoración que no se menciona en las escrituras certificadas (Cuatro Vedas = Rigved, Yajurved, Samved y Atharvaved, y el resumen de estos cuatro Vedas = Shrimadbhagavat Gita, y Sukshma Ved = que Dios había pronunciado de su propia boca. Estas son las escrituras certificadas para el conocimiento y la solución del bhakti) es una práctica religiosa contraria a las escrituras. Por lo tanto, considera las escrituras como la base para determinar cuáles actos de bhakti se deben realizar y cuáles no se debe. Adopta la forma de adoración mencionada en las escrituras y renuncia a todo lo demás.

* Shri Ram ji nació en la última fase de Tretayug. Shri Krishna ji nació en la última fase de Dwaparyug. El ser humano ha estado haciendo bhakti desde Satyayug. ¿Qué Ram estaba allí en ese momento? Dirás que Shri Vishnu ji ha estado allí incluso antes de Satyayug, y Shri Ram, Shri Krishna también eran el mismo Shri Vishnu ji. También hay evidencia en Satyayug de que Maharishi Valmiki solía cantar Ram-Ram; no solía cantar Vishnu-Vishnu. Esto prueba que había un "Ram", es decir, un "Maestro" aparte de Shri Vishnu ji, Shri Ram y Shri Krishna ji. Uno debe cantar ese "Ram" que está en el Gita Capítulo 7, versículo 29, sobre quién, está mencionado que - 'Aquellos que conocen "Tat Brahm", solo hacen bhakti para deshacerse de (jaraa) la vejez y (maran) Muerte. 'Arjun hizo una pregunta en Gita Capítulo 8 Versículo 1 que - ¿Quién es ese "Tat Brahm"?

El Dotante del conocimiento de Gita respondió en Gita Capítulo 8 Versículo 3 que - Él es "Param Akshar Brahm". En el mismo capítulo 8 del Gita en el versículo 5, 7, el Dotante del conocimiento del Gita aconseja hacer su bhakti, cuya recitación-mantra está mencionado en el capítulo 8 del versículo 13 del Gita (*Om iti ekaaksharam Brahm vyavhaaran mam anusamaran*).

* En el mismo capítulo 8 del Gita en los versículos 8, 9, 10, el Dotante del conocimiento del Gita ha aconsejado hacer bhakti de ese "Tat Brahm", es decir, Param Akshar Brahm que no sea él. Su recitación-mantra está mencionado en el Gita Capítulo 17, Versículo 23:

Om Tat Sat iti nirdeshH BrahmH trividhH smritH |

BrahmanaH ten vedaH yagyaH ch vihita pura ||

Traducción: Hay (nirdeshH) instrucción de recitación del mantra Om, Tat, Sat para el bhakti de (BrahmH =) Sachidanand Ghan Brahm, es decir, Param Akshar Brahm. Recomienda cantarlo (smritH) de (TrividhH) tres maneras. (BrahmanaH) hombres eruditos, es decir, los santos Tatvdarshi solían hacer bhakti de acuerdo con (diez) el conocimiento (VedaH), (ch) y (yagyaH) rituales religiosos (ch) y otros actos de bhakti (vihita) se realizaban (pura) en el comienzo de la naturaleza.

Está mencionado en Shrimadbhagavat Gita que hay un Dios Completo además del Dotante del conocimiento de Gita, que también es diferente a Shri Vishnu ji, Shri Brahma ji y Shri Shiv ji. Del quién, está mencionado en Gita Capítulo 15 Versículos 1, 4, 17 y en Gita Capítulo 18 Versículo 62 y en muchos otros lugares en Gita que - Él es el Dios completo. En el capítulo 15 de Gita, versículo 16, están mencionados dos Purush (dioses). Está mencionado que ambos son mortales. Todos los seres humanos incluso estos dos son mortales. (1) Kshar Purush, él es solo el Señor de veintiún brahmand, (2) Akshar Purush, él es el señor de 7 Sankh (700 cuatrillones) de brahmand. Ambos no son Dios completo. (Gita Capítulo 15 Versículo 16)

* En el capítulo 15 del Gita, versículo 17, el Dotante del conocimiento del Gita ha declarado que Uttam PurushH tu AnyaH, es decir, Purushottam es otra persona aparte de los dos Purushs (Kshar Purush y Akshar Purush) mencionados anteriormente; Él (Parmatma iti udaahritH) se llama Dios, (Yah loktryam aavishya) quien al entrar en los tres mundos (vibharti) nutre a todos, (AvyayH IshwarH) Él es el Dios Inmortal. (Gita Capítulo 15 Versículo 17)

* Esto prueba que el Dios Completo es Param Akshar Brahm. El mantra de Su bhakti es Om, Tat, Sat; esto también ha sido probado. Om, Tat, Sat, los tres mantras son de los tres dioses antes mencionados (Om = es de Kshar Purush, es decir, Kshar Brahm, el Dotante del conocimiento del Gita; Tat = esto es indicativo. Su descripción está en este mismo libro. Por favor lee allí. Este mantra Tat es de Akshar Purush; Sat = esto también es indicativo. Por favor, lee en detalle sobre esto en la descripción dada anteriormente en este mismo libro. Este mantra Sat es de Param Akshar Brahm). En Shrimadbhagavat Gita, estos son mantras indicativos para lograr la salvación, que nunca fueron aclarados por nadie hasta hoy (año 2012). El mantra Hari Om, Tat, Sat que cantas también es inútil porque no conoces los mantras Tat y Sat reales.

Ejemplo: - Un hombre rico enterró su riqueza en un hoyo en su casa. Solo el rico conocía el lugar exacto. El rico escribió el lugar indicativo en un cuaderno. Un día se murió de repente. Una vez realizada los últimos ritos del padre, sus hijos encontraron el cuaderno de lo cual su padre solía decir que está escrito el lugar de la riqueza. El padre nunca solía mostrárselo a nadie.

Había un patio en frente de la casa del rico. En una esquina de ese patio había un templo. Estaba escrito en el cuaderno que - Chandani Chaudas 2 de la noche, toda la riqueza está enterrada en la cúpula del templo. Los hijos rompieron la cúpula del templo a las 2 am de la noche para buscar las riquezas; pero no encontraron nada. Ellos se pusieron muy tristes. Un día, el amigo de su padre vino de otra aldea para expresar sus condolencias. Los niños compartieron su preocupación de no encontrar la riqueza en el lugar indicado. El amigo del hombre rico pidió ver el cuaderno y al leer la descripción les dijo: "Reconstruyan la cúpula del templo. Constrúyelo igual que antes. Volveré otro día y luego les indicare el lugar de la riqueza ". Ese hombre vino el día de Chandani Chaudas. A las dos de la noche, el lugar donde caía la sombra de la cúpula del templo debido a la luz de la luna, pidió excavar en ese lugar. Se encontró toda la riqueza que estaba escrita en el cuaderno. Los niños se volvieron felices y ricos.

El mantra de "Hari Om Tat Sat" que estás cantando, es como si estabas demoliendo la cúpula del templo. No lograrás nada. El lugar adecuado, es decir, los verdaderos mantras están disponibles conmigo (Sant Rampal Das). Al obtenerlos, enriquecerás con bhakti y serás próspero.

Pregunta: - Radha ji era de la aldea Barsana (Uttar Pradesh) cerca de Vrindavan. La gente canta "Radhe-Radhe". Sea por la mañana o en cualquier otro momento, no se saludan con "Ram-Ram". Dicen: "Tío, 'Radhe-Radhe'". El tío dice: "Hijo, 'Radhe-Radhe'". ¿Son tontos?

Respuesta: Debido a la ausencia de Tatvgyan, creyendo que Lokved (folklore) es conocimiento verdadero, la recitación de estos mantras opuestos a las escrituras continúa. Ya les he aclarado esto anteriormente que se menciona en el Gita Capítulo 16 versículos 23-24 que aquellos que abandonan el camino de adoración mencionado en las escrituras, realizan prácticas arbitrarias, es decir, aquellos que cantan mantras que no se menciona en las escrituras, ni alcanzan la felicidad, ni el éxito espiritual, ni alcanzan la salvación, es decir, su práctica de recitación de mantras es inútil. Por lo tanto, Arjun, para averiguar qué se debe hacer y qué no, las escrituras son la evidencia para ti. Ya he dicho esto anteriormente. Ahora la pregunta es por qué el tío y el sobrino pronuncian "Radhe-Radhe". ¿Sabes quién era Radha ji? Radha era una amante de Dios Shri Krishna. En ese momento, la gente de Barsana Village solía llamar a Radha ji impía, depravada, vergonzosa, etc. Solían decir que: "Ella secretamente va a encontrarse con el hijo de Nand Baba de otra aldea. No la permites entrar en tu casa. Será mala influencia para las hijas. ¡hombres! Ahora la gente (hombres-mujeres, jóvenes) del mismo Barsana dice eso - "Radhe-Radhe Shyam Mila De". Como mencionaste en la pregunta anterior: "También cantamos este mantra". Ahora, ni Radha ji ni Shri Krishna ji están presentes. Ahora la gente está cantando como una persona en delirio: "Radhe-Radhe Shyam Mila De". Considera que el estado de los otros mantras mencionados anteriormente es lo mismo. También son inútiles porque no están certificados por las escrituras.

Ahora te daré la respuesta a esta pregunta tuya: "El tío también dice 'Radhe-Radhe' y el sobrino también dice 'Radhe-Radhe'". Tú sabes que Radha ji era la amante de Shri Krishna ji. También sabes que cuando Sri Krishna ji estaba a punto de fugarse con Rukmani en su carro, el hermano de Rukmani les persiguió en un caballo para liberar a su hermana. Shri Krishna primero le golpeó y luego le arrastró atándole a la parte trasera del carro. Rukmani también era un amante de Shri Krishna ji. El hermano de Rukmani se convirtió en un obstáculo entre ellos. Sabemos que hizo Shri Krishna ji con él. Cuando Rukmani lo pidió, Shri Krishna ji perdono la vida de su hermano. Si Shri Krishna hubiera estado presente en ese momento y Radha también hubiera estado aquí, y ese dúo de tíos y sobrinos de Barsana hubieran

dicho "Radhe-Radhe" entre ellos, ¿le hubiera gustado a Shri Krishna? Nunca. Habría atado al tío y al sobrino a su carro y los habría arrastrado. Si cantas el nombre del amante de alguien, ¿cómo se sentiría él? Si fuera poderoso, te rompería la mandíbula. Si fuera débil, lloraría y maldeciría a la otra persona. ¿Estaría feliz? No. Por lo tanto, la recitación de estos mantras que no están certificados en las escrituras es inútil. Los mantras que están certificados por las escrituras están disponibles conmigo. Ven y haz tu bienestar.

Pregunta: - En la respuesta a la pregunta - "¿Cuál es la identidad de un gurú completo?"— está escrito en un lugar que - "Se ha demostrado que la recitación del mantra" Om "está certificada por las escrituras. En la respuesta a: "¿Se debe o no adorar a Kaal Brahm?", Usted ha llamado el camino de adoración de varios sabios que solían cantar el mantra "Om" como una práctica arbitraria que solo se realiza abandonando los mandatos de las escrituras.

Respuesta: - Esos sabios, junto con la recitación del mantra "Om", también solían realizar con fuerza una meditación intensa. Por eso, su práctica religiosa está considerado en "contra de las escrituras". La recitación del mantra "Om" está certificada por las escrituras, pero no da salvación; uno obtiene la salvación "Anuttam" (mala) por ello. Por lo tanto, la forma de adoración de esos sabios es contraria a las escrituras. Hay una instrucción en los Vedas y el Gita para adorar a ese Dios Completo. La forma arbitraria de adoración realizada en lugar de Su adoración es contraria a las Escrituras.

Pregunta: - Maharishi Valmiki era presente en Satyayug. También solía cantar Ram-Ram. ¿Este mantra tampoco está certificado por las escrituras?

Respuesta: - Se ha descrito anteriormente que en el Capítulo 4 del Gita, versículos 1-2, el Dotante del conocimiento del Gita ha declarado que - Yo le había narrado este conocimiento a Surya. Se lo narró a su hijo, Manu. Entonces, algunos Rajrishis (sabios reales) se lo enteraron. Todos estos, Surya, Manu y Rajrishis (sabios reales), eran presentes solo al comienzo de Satyayug. Después, este conocimiento se deprecia. SaptRishi había conocido con Maharishi Valmiki. Había obtenido siddhis (poderes sobrenaturales) mediante la meditación. Le informo de este mismo método de meditación energética a Maharishi Valmiki ji. Maharishi Valmiki ji realizó esa meditación energética (Hath Yog Tap) con dedicación completa con su cuerpo y mente. Después de un tiempo, escuchó una voz desde la parte superior de su cuerpo (cabeza). Fue "Ram-Ram". Maharishi Valmiki ji comenzó a cantar la misma palabra durante la meditación. Una persona que le escuchaba solía pensar que estaba diciendo "Maraa-Maraa", pero en realidad solo estaba pronunciando "Ram-Ram". Recibió el resultado de su meditación. Adquirió siddhis (poderes sobrenaturales). Sus ojos divinos se abrieron. Por lo cual, había escrito Ramayan, es decir, todos los eventos del nacimiento y la vida de Shri Ramchandra ji miles de años antes del nacimiento de Shri Ramchandra ji. El nombre del libro es "Valmiki Ramayan" que fue escrito en idioma sánscrito. No se obtiene ningún beneficio espiritual de la recitación de "Ram-Ram". Pero por ser palabra indicativa de Dios, al pronunciarlo, uno no se olvida de Dios. Por eso la recitación de Ram naam (mantra) en la religión hindú ha sido prevalente desde la antigüedad. Como Swami Ramanand ji solía saludar con la palabra "Ram-Ram". Sus discípulos también solían saludarse con la palabra "Ram-Ram", pero su recitación-mantra era "Om". Del mismo modo, los Kabir Panthis saludamos diciendo "Sat Sahib". Nuestro mantra de recitación es diferente. Uno alcanza a Dios mediante el bhakti de solo ese mantra. Esta mencionado en Sukshm Ved:

Satguru miley to ichchha metae, pad mil padae samana |

Chal hansa us lok pathaun, jo ajar amar asthana |

Chaar mukti jahan champi karti, maya ho rahi daasi |

Das Garib abhay pad parsae, milae Ram avinashi ||

"¿Cuál Dios debe ser adorado?" según Gita

Por lo tanto, está declarado en Sukshma Ved que:

"Bhajan karo us Rab ka, jo data hai kul sab ka"

En Shrimadbhagavat Gita Capítulo 15, versículos 1 a 4 y 16-17, está mencionado que este mundo es como un árbol de Peepal. Un santo que puede identificar claramente todas las partes de este árbol mundo parecido al Peepal desde la raíz hasta las tres ramas parecidas a las gunas (SaH Ved Vit), conoce la esencia de los Vedas, es decir, es un Santo Tatvdarshi.

Dios mismo narra el conocimiento de la naturaleza creada por Él y el conocimiento espiritual real de Su boca de loto por Él mismo apareciendo en la tierra. Para obtener pruebas, lee los siguientes mantras de Ved. Ve las fotocopias de estos mantras, que han sido traducidos por el fundador de Arya Samaj, Maharishi Dayanand, y sus seguidores, en el libro "Gita Tera Gyan Amrit". El autor (Sant Rampal Das) ha corregido los errores en ellos.

Hay evidencia en Rigved Mandal No. 9 Sukt 86 Mantra 26-27, Rigved Mandal No. 9 Sukt 82 Mantra 1-2, Rigved Mandal No. 9 Sukt 96 Mantra 16 a 20, Rigved Mandal No. 9 Sukt 94 Mantra 1, Mandal Rigved No. 9 Sukt 95 Mantra 2, Mandal Rigved No. 9 Sukt 54 Mantra 3, Mandal Rigved No. 9 Sukt 20 Mantra 1 que el Dios Supremo, quien es el Creador de todos los universos, quien es el Criador de todos, está sentado en el Lok (lugar) por encima de todos los Bhuvans. (Mandal aparejado No. 9 Sukt 54 Mantra 3)

Que el Dios camina desde allí y viene aquí a la tierra en Su cuerpo. Destruye las crisis de Sus devotos. Su nombre es Kavirdev, es decir, Dios Supremo Kabir. Aquí se encuentra con almas virtuosas. Les explica el Tatvgyan pronunciándolo desde su boca de loto. Ese Dios está sentado en el Lok de arriba. (Mandal rígado No. 9 Sukt 86 Mantra 26-27, Mandal No. 9 Sukt 82 Mantra 1-2 y Mandal No. 9 Sukt 20 Mantra 1)

Dios pasea por la tierra mientras se comporta como poetas. (Mandal aparejado No. 9 Sukt 94 Mantra 1)

Dios inspira a los devotos a hacer bhakti pronunciando el discurso de Su boca. Dios descubre los mantras ocultos del Bhakti. (Mandal rígado No. 9 Sukt 95 Mantra 2)

Dios narra Tatvgyan a través de Kavirvaani (Kabir Vaani) pronunciando proverbios, coplas y cuartetos. Es Kavir dev (Dios Supremo Kabir) que aparece en forma de santo. Los infinitos discursos, (el Tatvgyan) compuestos por ese Dios Supremo, por ese Sabio o Santo, son dichosos como el néctar para sus seguidores.

Ese Dios Supremo también adquiere el título de poeta renombrado entre los poetas. Se le llama poeta, pero es Dios. Que Dios está sentado en el tercer lugar de la salvación (Satyalok). Como un ser humano usa ropa diferente, de esta manera Dios aparece en la tierra en diferentes apariencias. De los mantras de Rigved antes mencionados queda claro que Dios camina desde Su morada eterna y aparece en la tierra. Encuentra almas virtuosas. Jugando el papel de un santo Tatvdarshi, pronuncia el Tatvgyan a través de coplas, cuartetos e himnos. Ese Dios Supremo que permaneció durante 120 años desde 1398 hasta 1518 en la tierra sagrada de la India en la ciudad de Kashi en la forma de un tejedor (dhaanak) había descrito el Tatvgyan.

Kabir, Akshar Purush ek ped hai, Kshar Purush vaaki daar |

Teeno deva shaakha hain, paat roop sansaar ||

Importante: - Un discurso también está escrito de esta manera en el libro Kabir Vaani: -

Kabir, Akshar Purush vriksh ka tanaa hai, Kshar Purush hai daar |

Treydeva shaakha bhaye, paat jaano sansaar ||

Traducción: - Se ha proporcionado información sobre la parte de un árbol visible fuera del suelo, que considera que el tronco del árbol es "Akshar Purush". Muchas ramas grandes surgen del tronco. Considera una de estas ramas como "Kshar Purush". Luego imagina que tres ramas se originan de esa rama grande. Considéralas como los tres dioses (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji y Tamgun Shiv ji), y considera que las hojas de esas ramas son los seres humanos.

El Dios Supremo Kabir Ji ha dado todo el conocimiento en el Tatvgyan. Incluso en el capítulo 4 del Gita, versículo 32, está mencionado que el (BrahmnH Mukhe) Sachidanand Ghan Brahm, es decir, Param Akshar Brahm, pronunció la información sobre los yagyas, es decir, los rituales religiosos de su boca de loto. Lo ha hablado en detalle en su discurso. Es Tatvgyan.

Esta mencionado en Gita Capítulo 4 Versículo 34 que solo los santos que reciben el favor de Dios entienden el Tatvgyan dicho por Dios. Ve a esos Santos Tatvdarshi y comprende ese Tatvgyan. Al

postrarse (para saludar estando boca abajo en la tierra) ante ellos, y educadamente haciendo preguntas, esos Santos Tatvdarshi te impartirán Tatvgyan.

El mismo Dios Supremo había descrito este Tatvgyan apareciendo en la tierra. En Gita Capítulo 15 Versículo 1, se describe la identidad de un Santo Tatvdarshi como el que conoce todas las partes del árbol semejante al mundo junto con la raíz es un Santo Tatvdarshi.

* Ahora vamos a saber todas las partes del árbol similar al mundo: -

Raíz: Este es Param Akshar Brahm, quien es el Maestro de todo. Él crea a todos. Él nutre a todos. Información sobre él está dado en la respuesta a la pregunta en Gita Capítulo 8 Versículo 1 en Gita Capítulo 8 Versículos 3, 8, 9, 10 y 20, 21, 22. Su descripción también está en Gita Capítulo 15 Verso 17. Como en Gita Capítulo 15 Versículo 16, están mencionado dos Purushs (dioses): - uno es "Kshar Purush" y el segundo es "Akshar Purush". Estos dos y todos los seres humanos que están debajo de ellos son mortales. El alma de nadie muere.

En el mismo capítulo 15 de Gita en el versículo 17, está mencionado que (Uttam PurushH) es decir, Purushottam / Dios Supremo (anyaH) es alguien más que (Parmatma iti udaahritH) se llama Dios; (YaH Lok tryam aavishya) quien al entrar en los tres loks / mundos (vibharti) nutre a todos; (AvyayH IshawarH) Él es el Dios inmortal. Este Param Akshar Brahm es la raíz del árbol semejante al mundo. Este es ese Dios de quien Sant Garib Das ji ha dicho: -

"Bhajan karo us Rab ka, jo data hai kul sab ka"

Él es el Maestro de infinitos universos. Él también es el maestro y creador de Kshar Purush y Akshar Purush.

Akshar Purush: Considérele como el tronco del árbol semejante al mundo. Es el maestro de siete sankh universos(700 cuatrillones de universos). Él es mortal.

Kshar Purush: - Él es el Dador del conocimiento de Gita. También se le llama "Kshar Brahm". Él es el maestro de solo 21 brahmanes. Él es mortal.

Los tres dioses (Rajgun Brahma, Satgun Vishnu y Tamgun Shiv) son las tres ramas: - Estos son ministros, es decir, maestros de un departamento cada uno en los tres loks / mundos (Tierra, Mundo Inferior y Cielo) contruidos en un universo.

Como Shri Brahma ji es el maestro del departamento de Rajgun, por cuya influencia todos los seres humanos producen descendientes. Shri Vishnu ji es el maestro del departamento de Satgun, mediante el cual se mantiene el afecto entre ellos. Proporciona los resultados de las propias acciones. Shri Shankar es el maestro del departamento de Tamogun, como resultado de lo cual todos se mueren.

Considere a los seres humanos del mundo como las hojas del árbol semejante al mundo.

Esta es la información distintiva de todas las partes del árbol similar al mundo. El Dios Supremo Kabir Ji había pronunciado este conocimiento desde Su boca de loto. Fue escrito por Shri Dhani Dharmdas (de Bandhavgarh) en Kabir Vaani, Kabir Bijak, Kabir Shabdavli y Kabir Sagar. Ese Dios Supremo lo había dicho y actualmente este Das (Sant Rampal Das) lo ha entendido. Esta es la gracia del Dios Supremo Kabir Ji de que todo el conocimiento espiritual esté disponible conmigo.

Incluso a partir de la identificación del Santo Tatvdarshi según el Gita Capítulo 15 Versículo 1, se ha demostrado que este Das (Sant Rampal Das) es ese Santo Tatvdarshi.

Una imagen resumida del capítulo 15 de Gita, versículos 1 a 4 y 16 y 17.

Volvamos al tema "*Bhajan karo us Rab ka, jo data hai kul sab ka*".

Hasta ahora, sólo está mencionado que uno debe hacer bhakti, pero ahora aclaremos que ¿hacer bhakti de quién? ¿Debemos hacer bhakti de las tres ramas (Shri Brahma ji Rajgun, Shri Vishnu ji Satgun, Tamgun Shri Shiv ji) ?, ¿o de la rama más grande (Kshar Purush, el Dador del conocimiento de Gita) ?, ¿o del tronco (Akshar Purush)?, ¿o de la raíz (Param Akshar Brahm)?

Ejemplo: - Si traemos una planta de mango de un vivero y la plantamos en el patio de nuestra casa o en nuestro campo, ¿cómo la plantamos?

Cavamos un hoyo en el suelo. Manteniendo las raíces de la planta en el hoyo, lo cubrimos con la tierra. Luego regamos las raíces de la planta, ponemos estiércol, es decir, adoramos la raíz de la planta. La comida de la raíz va al tronco. El tronco, después de guardar la comida necesaria para sí mismo, envía el resto a la rama. La rama, después de guardar el alimento necesario para sí misma, envía el resto a las ramas más pequeñas. Asimismo, las ramas envían el resto de la comida a las hojas. De esta manera, esa planta se convierte en un árbol y da frutas.

Los lectores son muy sabios. Deben haber entendido a cuál Dios debemos adorar.

El Dios Supremo Kabir Ji ha descrito en Sukshma Ved que:

Kabir, ekae saadhae sab sadhae, sab saadhae sab jaay |

Maali seechaen mool koon, foolae falae aghaay ||

Al adorar al Dios principal, se adora a todos los dioses; lo que está de acuerdo con las escrituras. Aquellos que adoran a uno o dos dioses (Shri Vishnu Satgun y Shri Shankar Tamgun) de los tres dioses, o adoran a los tres como su dios, entonces por no ser un bhakti no adúltero como se menciona en Gita Capítulo 13 Verso 10, es inútil. Como una mujer es una mujer casta si no mantiene ninguna relación física con otro hombre que no sea su marido. Una mujer que mantiene contacto con muchos hombres por ser adúltera es despreciable en la sociedad. Ella pierde su lugar en el corazón de su esposo.

Por favor, ve la imagen de una forma de adoración basada en las escrituras, es decir, una planta de bhakti plantada verticalmente en este mismo libro en la página 308, y una forma de adoración opuesta a las escrituras, es decir, una planta de bhakti plantada al revés en Página-309.

Ha quedado claro a partir de las pruebas mencionadas anteriormente que el bienestar propio de un adorador es posible mediante la adoración de un Maestro principal.

Otra evidencia: - Hay confirmación de la forma de adoración antemencionada en el capítulo 3 de Gita del versículo 10 al 15.

* Gita Capítulo 3 Versículo 10 - Prajapati, es decir, el Maestro del linaje, al comienzo de la creación, después de crear a los seres humanos junto con el conocimiento del Yagya, es decir, los rituales religiosos, ordenó que todos puedan prosperar mediante la realización de rituales religiosos. Estos yagyas, es decir, rituales religiosos, otorgarán los resultados deseados. (Gita Capítulo 3 Versículo 10)

* Prospera a los dioses (ramas del árbol parecido al mundo) a través de este ritual religioso basado en las escrituras, es decir, al realizar una práctica religiosa considerando al Dios Completo (Maestro Principal / Raíz) como la deidad venerada, y las ramas prosperan automáticamente, como esta mencionado claramente arriba. Entonces esos dioses (las ramas al crecer darán frutos) pueden prosperarlo, es decir, cuando llevemos a cabo una práctica religiosa basada en las escrituras, entonces acumularemos resultados de bhakti. La recompensa de las acciones la dan estos tres dioses (Sri Brahma ji, Sri Vishnu ji y Sri Shiv ji en forma de ramas) únicamente. De esta manera, prosperando unos a otros, alcanzarás el bienestar, y con esto alcanzarás al otro Dios. (El Dador del conocimiento de Gita está diciendo esto.) (Gita Capítulo 3 Versículo 11)

* Los dioses, es decir, las ramas del árbol del mundo, prosperado por los yagyas, es decir, los rituales religiosos realizados de acuerdo con las escrituras definitivamente seguirán dándote los placeres deseados sin tener que pedir. Por ejemplo, al regar la raíz de la planta, se convierte en un árbol y las ramas llenan de frutos. Entonces, las ramas de ese árbol automáticamente seguirán dando frutas cada año, es decir, los resultados de los actos de bhakti basados en las escrituras realizados por ti que se acumulan, te los darán estos mismos dioses, si lo pides o no. Si una persona no gasta la riqueza otorgada por estos dioses como resultado de sus acciones nuevamente en acciones virtuosas, entonces ese adorador es un ladrón de bhakti. Al quedar desprovisto de acciones virtuosas en el futuro, sufre la pérdida. (Gita Capítulo 3 Versículo 12)

* Los santos que comen la comida de un yagya se liberan de todos los pecados. El significado es que un Santo Tatvdarshi primero ofrece la comida a Param Akshar Brahm y luego distribuye el resto de la comida entre todos los devotos. Esta es la característica de la verdadera forma de adoración. Entonces, ese santo también concede todos los mantras del bhakti de acuerdo con las escrituras. Por lo cual, el adorador al liberarse de todos los pecados va a Satyalok. Y la gente pecadora, que no realiza prácticas religiosas o hechos virtuosos de acuerdo con los mandamientos de las escrituras, solo comen para nutrir su cuerpo. Solo comen el pecado. (Gita Capítulo 3 Verso 13)

* Todos los seres humanos surgen del grano de comida, es decir, al comer comida, se produce en el cuerpo la sustancia para la producción de los descendientes, por medio de la cual se producen todos los seres humanos. El grano alimenticio surge de la lluvia. La lluvia surge de Yagya, es decir, rituales religiosos realizados de acuerdo con los mandatos de las escrituras. Yagya, es decir, los rituales religiosos se realizan de acuerdo con el método mencionado en las escrituras. Considera que las acciones han surgido de Brahm, es decir, Kshar Purush, porque hemos llegado al Lok de Brahm (Kaal), por eso obtenemos todo haciendo acciones. Cuando estábamos en Satyalok, solíamos conseguir todo sin hacer ninguna acción. Por lo tanto, esta mencionado que considera que las acciones surgen de Brahm (Kaal), y Brahm (Kaal) se originó en el Dios Inmortal (cuya descripción se da en Gita Capítulo 15 Versículo 17, y léalo en el capítulo “Creación de Naturaleza”). Esto prueba que (Sarvgatam Brahm) el Dios Omnipresente Param Akshar, es decir, Param Akshar Brahm solo está siempre (pratishtit) situado en Yagyas, es decir, rituales religiosos. Significa que el Param Akshar Brahm es digno de ser adorado como una deidad en todas las actividades religiosas. (Gita Capítulo 3 Versículo 14-15)

Param Akshar Brahm no diferente que el Dador del conocimiento del Gita.

El Dador del conocimiento del Gita ha declarado él mismo en el Gita Capítulo 18 Versículo 62 que - ¡Oh Bharat! Puedes ir al refugio de ese Dios Supremo, es decir, Param Akshar Brahm en todos los aspectos. Solo por la gracia de ese Dios Supremo, alcanzarás la paz suprema y el Lugar Eterno, es decir, la Morada Suprema Eterna.

*En Gita Capítulo 15 Versículo 4, el Dador del conocimiento de Gita ha declarado que después de encontrar un Santo Tatvdarshi, cortando la ignorancia con el arma de Tatvgyan, uno debe buscar ese lugar supremo del Dios Supremo; habiendo ido a donde, los adoradores nunca regresan al mundo, es decir, van a la morada eterna suprema, donde hay paz suprema; no hay sufrimiento; no hay muerte; no hay vejez, no falta ningún objeto allí. Uno solo debe adorar al Dios Supremo de quien se originó el árbol del mundo.

* En Gita Capítulo 13 Versículo 17, el Dador del conocimiento de Gita ha mencionado que - 'Ese ParBrahm, es decir, Dios que es otro que yo, en otras palabras, Param Akshar Brahm (sobre quien se menciona en Gita Capítulo 8 Versículo 3) la luz de todas las luces, se dice que está mucho más allá de Maya. Ese Dios, que es digno de ser conocido, es digno de ser alcanzado a través de Tatvgyan, y está situado en el corazón de todos en una forma especial "(Gita, capítulo 13, versículo 17).

Por favor, piense: - El Tatvgyan a través del cual se alcanza Param Akshar Brahm también se llama Sukshm Ved. El Dador del conocimiento de Gita no tiene su conocimiento. Por lo tanto, el Dador del conocimiento del Gita ha mencionado en el Capítulo 4 del Gita, versículos 32 y 34 que (BrahmnH mukhe) Sachidanand Ghan Brahm Dios, es decir, Param Akshar Brahm mismo, pronuncia el conocimiento de los yagyas, es decir, los rituales religiosos en detalle de Su boca de loto, que se llama el discurso de Sachidanand Ghan Brahm. Se llama Tatvgyan. Después de saberlo, el adorador se libera de todos los pecados. (Gita Capítulo 4 Versículo 32)

* Es una solicitud a los lectores que en el texto original de Gita Capítulo 4 Versículo 32, hay la palabra "BrahmnH". Los traductores de Gita, publicado en Gita Press Gorakhpur o en otros lugares, han interpretado el significado de "BrahmnH" como "Ved", lo cual es incorrecto.

Incluso en el capítulo 17 del Gita, versículo 23, hay la palabra "BrahmnH". En ello, los traductores han escrito el significado correcto "Sachidanand Ghan Brahm". Por lo tanto, en Gita Capítulo 4 Versículo 32, es correcto interpretar el significado de "BrahmnH mukhe" como "en el discurso pronunciado desde la boca de loto de Sachidanand Ghan Brahm".

En el capítulo 4 del Gita, versículo 34, el Dador del conocimiento del Gita ha declarado que: "Comprende ese Tatvgyan, que el Dios Supremo pronuncia de Su boca de loto, yendo a los Santos Tatvdarshi". Al postrarse ante ellos y al hacer preguntas educadamente, esos Tatvdarshi Mahatmas, que están bien sabios en la esencia de Dios, te enseñaran el Tatvgyan ". (Page 197)

¡Lectores que aman a Dios! Esto prueba que el Tatvgyan a través del cual se alcanza a Param Akshar Brahm no está en el Libro Sagrado Gita. Gita es una forma concisa, un resumen, de los cuatro Vedas (Rigved, Yajurved, Samved y Atharvaved). Esto prueba que el Tatvgyan de Sukshm Ved no está presente

en ninguno de los libros sagrados predominantes. Ese conocimiento está disponible conmigo (Sant Rampal Das). No está disponible con nadie más en el mundo.

Pregunta: - ¿Tampoco son venerables Shri Brahm ji Rajgun, Shri Vishnu ji Satgun y Shri Shiv ji Tamgun como deidades? Estos mismos dioses están adorados en la religión hindú. Los gurús hindús religiosos y Shankaracharyas y otros aconsejan adorar a estos mismos dioses como deidades. Ellos mismos también los adoran. Sus declaraciones parecen no ser confiables. ¿hay prueba de esto en Gita?

Respuesta: - Los gurús religiosos de la religión hindú no tienen conocimiento de sus propios libros sagrados. Por ejemplo, si un maestro no está al día con el contenido de los libros del plan de estudios, ese maestro es perjudicial para los estudiantes. Ese maestro no tiene razón. Así está el estado de los gurús religiosos de la religión hindú.

Evidencia: - En Shrimadbhagavat Gita Capítulo 7 Versículos 12 al 15, el Dador del conocimiento de Gita ha declarado que “Yo soy la causa de todo lo que sucede a partir de las tres gunas (creación por Rajgun-Shri Brahma ji, preservación por Satgun-Shri Vishnu ji y destrucción por Shri Shankar ji), , pero ni yo estoy en ellos ni ellos en mí. (Gita Capítulo 7 Versículo 12)

Primero demostremos que Rajgun es Brahma, Satgun es Vishnu y Tamgun es Shiv Shankar.

En Markandey Puran (publicado de Gita Press Gorakhpur, Keval Hindi, Sachitra Mota Type), en la página 123, está escrito que Brahma, Vishnu y Mahesh son los principales poderes de Brahm. Estos son solo los tres Gunas; estos solo son los tres dioses.

En Shri Devi Puran (publicado de Shri Khemchand Shri Krishna Chand Venkateshwar Press Mumbai), Tercer Skand, Capítulo 5 Versículo 8, se afirma que: -

Yada dayadramna sada Ambike katham ahaM vihitH TamogunH

KamaljH RajogunH katham vihitH ch Shri HariH SatgunH (Devi Puran 3/5/8)

Traducción: - Dios Shiv le está haciendo una pregunta a su madre Durga que - ¡Oh, Madre! Si eres amable con nosotros, ¿por qué me hiciste Tamogun? ¿Por qué creaste a Brahma, que se nacido de un loto, Rajogun, y por qué hiciste a Shri Vishnu ji Satgun?

* Esto prueba que 1. Ya sea que llames Rajgun o Brahma ji, 2. Ya sea que llames a Satgun o Vishnu ji, 3. Ya sea que llames Tamgun o Shiv ji.

Significado del Gita Capítulo 7 Versículo 12: - El Dador del conocimiento del Gita es Kaal Brahm. La evidencia está en Gita Capítulo 11, versículos 31-32. En el capítulo 11, versículo 31, Arjun preguntó: "¡Oh, gran hombre! ¿Quién eres tú?", Aunque Sri Krishna ji era el cuñado de Arjun. La hermana de Shri Krishna ji, Subhadra, estaba casada con Arjun. Por favor, piense, si Sri Krishna fuera el Dador del conocimiento del Gita, entonces Arjun no tendría que preguntar: ¿quién eres tú? ¿No conocería a su cuñado? En realidad, Kaal Brahm al entrar en el cuerpo de Shri Krishna estaba pronunciando el conocimiento de Gita. (Para obtener más evidencia sobre quién habló el conocimiento de Shrimadbhagavat Gita, lee el libro "Gita Tera Gyan Amrit", "Gehri Nazar Gita Mein", "Gyan Ganga", "Adhyatmik Gyan Gyan" y ve los DVD de sermones. Todos estos están disponibles en nuestro sitio web - www.jagatgururampalji.org. Se Puede descargar gratis. También se puede buscar en YouTube las palabras clave - "Satsang Barwala Ashram o Sant Rampal ji".

El Dador del conocimiento del Gita es Kaal Brahm, quien en el Gita Capítulo 11 Versículo 32 dice: "Yo soy Kaal. He aparecido ahora". Si Sri Krishna ji hubiera estado pronunciando el conocimiento del Gita, entonces no habría dicho que "He aparecido ahora" porque Sri Krishna ji ya estaba presente allí. Shri Krishna ji nunca había dicho antes que "Yo soy Kaal", ni tampoco dijo en el futuro que "Soy el engrandecido Kaal que destruye a todos". También había mostrado su forma Viraat (grande) en la asamblea de Kauravs. Todas las almas enriquecidas con bhakti tienen una forma Viraat. Pero solo unas pocas pueden manifestarlo. Sucede según el poder del bhakti.

El Dador del conocimiento del Gita ha declarado en el Gita Capítulo 11 Verso 47 que: "¡Arjun! Nadie antes de ti ha visto esta forma Viraat mía ". Es una solicitud a los lectores que Shri Krishna ji haya mostrado su Forma Viraat anteriormente en la asamblea de Kauravs, que fue vista por Kauravs junto con miles de personas presentes allí. Si Shri Krishna hubiera estado expresando el conocimiento de Gita, nunca hubiera dicho que "nadie antes de ti ha visto esta forma Viraat mía". De esto se deduce claramente que el Dador del conocimiento del Gita es "Kaal Brahm", a quien se ha llamado Kshar Purush en el Gita Capítulo 15, Versículo 16; quien ha dicho en el Gita Capítulo 8 Versículo 13 que:

Om iti ekaaksharam Brahm vyavahaaran maam anusmaran |

YaH pryaati tyajan deham saH yaati parmaam gatim ||

Traducción: - El Dador del conocimiento de Gita ha dicho que - (Om iti ekaaksharam) existe esta palabra "Om" (Mam Brahm) para mí, Brahm. Un adorador, que (anusamaran) abandona su cuerpo mientras lo recuerda (Vyavahaaran) y canta (yaH pryaati tyajan deham), (saH yaati parmaam gatim) alcanza la salvación suprema obtenida del mantra 'Om'. Déjame aclarar esto más.

A continuación, se encuentra el relato en Shri Devi Puran (Sachitra Mota Type Keval Hindi, publicado de Gita Press Gorakhpur), Séptimo Skand, en la página 562-563: -

Shri Devi ji imparte conocimientos sobre Brahm al Rey Himalaya. Ella dijo eso - ¡Oh Rey! Puede cantar el mantra "Om" por lo cual alcanzarás Brahm. Este Om mantra es el mantra de recitación de Brahm. Renunciando a todo lo demás y a todas las demás prácticas religiosas, debes cantar un solo mantra "Om". Aspira para lograr al Brahm. ¡Que prosperes! Con esto alcanzarás a Brahm. Ese Brahm reside en el cielo divino de Brahm Lok. Ha quedado claro de este Devi Mahapuran que "Om" es el mantra de recitación de Brahm.

Otra evidencia: - A continuación, el relato está en Shri Shiv Mahapuran (publicado de Gita Press Gorakhpur Sachitra Mota Type), Vidhveshwar Sanhita, en las páginas 23 a 25: -

Una vez, Shri Brahma ji Rajgun y Shri Vishnu ji Satogun tuvieron una pelea. La razón fue que Shri Brahma ji fue a la residencia de Shri Vishnu ji y dijo: ¡Oh, arrogante! No me respetaste poniéndote de pie cuando yo llegue. Aunque eres mi hijo, no me respetas. Soy el creador del mundo entero, por eso soy el padre de todos. Al escuchar estas palabras, Shri Vishnu ji se enfureció por adentro, pero sonriendo superficialmente, dijo: “Ven hijo; Yo soy tu padre. Te has originado del loto que surge de mi ombligo”. En esto, ambos tomaron armas y comenzaron a pelear entre sí. De inmediato, Kaal Brahm erigió un pilar efluyente entre estos dos. Por lo cual, ellos dejaron de pelear. En ese mismo momento, Kaal Brahm adquiriendo la forma de su hijo Shiv apareció ante ellos con su esposa Durga en la forma de Parvati. Les dijo a los dos que: «Los dos no lo saben, ¿quién es el dios aquí? Soy yo, Brahm. Este mundo me pertenece a mí. ¡Oh, Vishnu y Brahma! Ambos, haciendo meditación, han adquirido sus respectivas tareas de mí. Creación a Brahma y preservación a Vishnu. ¡Hijos, escuchen! Asimismo, he encomendado la tarea de destrucción y muerte a Mahesh y Rudra respectivamente. Entonces él ha dicho eso - hay una palabra "Om" mantra para recordarme. Esta palabra "Om" ha sido formada por la colección de cinco componentes (A, U, Y, sonido y punto). Ha quedado claro para los lectores que "Om" una palabra es el mantra de recitación de Brahm. Esto también ha quedado claro que Kaal Brahm está diferente que Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Mahesh, y los tres, Brahma ji, Vishnu ji y Shiv ji, son hijos de Kaal Brahm.

Otra evidencia: - En Shri Shiv Mahapuran (Publicado de Gita Press Gorakhpur, Tipo Sachitra Mota), Rudra Sanhita, en la página 110, está escrito que los tres dioses, Rajgun Brahma, Satgun Vishnu y Tamgun Shiv, tienen gunas. Estoy diferente que ellos.

De todas estas evidencias es evidente que el Dador del conocimiento del Gita es Kaal Brahm. Esta maldecido de comer cien mil de seres humanos al día y producir ciento veinticinco mil al día.

Debido a esto, ha dotado a sus tres hijos con una Guna (calidad) cada uno. La sutil influencia de las gunas, que emanan de sus cuerpos obliga a todos los seres humanos a realizar una acción. Por ejemplo, si tomas tostas chiles en la cocina, te vas a estornudar. Nadie puede detener esos estornudos. El chile está en la cocina en forma material y la guna (cualidad) que emana de esto, influye a las personas sentadas en una habitación distante.

De manera similar, los tres dioses (Shri Brahma ji, Shri Vishnu y Shri Shiv ji) residen en sus respectivos Loks, pero la influencia sutil de las gunas que emanan de sus cuerpos sigue influyendo a los seres humanos de los tres mundos (Cielo, Mundo Inferior y Tierra). Con esto se prepara comida para Kaal Brahm que contiene cien mil seres humanos. Por lo tanto, en Gita Capítulo 7 Versículo 12, el Dador del conocimiento de Gita ha dicho que:

* Todo lo que sucede con las tres gunas, solo yo soy la causa. Como la creación de Brahma ji, la preservación de Satgun Vishnu ji y la destrucción de Tamgun Shiv ji. Considera que todo lo que sucede es para mí, a través de ellos, pero ni ellos están en mí ni yo en ellos, porque Kaal Brahm reside separado de estos tres dioses. (Gita Capítulo 7 Versículo 12)

* El mundo entero está fascinado con estas tres gunas (Rajgun Brahma, Satgun Vishnu y Tamgun Shiv). Solo saben de estos tres. Ellos no me conocen a mí ni a (Avyayam) ese Dios Inmortal, que está más allá de estos tres dioses. (Gita Capítulo 7 Verso 13)

* Porque esta Trigunmayi Maya sobrenatural mía (es decir, la trampa de Maya tendida por mis hijos) es muy difícil de superar, es muy perversa. Aquellos adoradores que solo me adoran a mí (Kaal Brahm), son capaces de superar a este Maya (El beneficio obtenido de la adoración de Brahm es más que la adoración de Brahma, Vishnu y Mahesh. Por lo tanto, se pide renunciar al beneficio obtenido de estos tres dioses, y adorar a Kaal Brahm. Ellos vencen a estos tres dioses, es decir, renuncian su adoración.) (Gita Capítulo 7 Versículo 14)

* En Gita Capítulo 7 Versículo 15, está mencionado que: - Aquellos cuyo conocimiento ha sido robado por la trampa de Maya en la forma de las tres gunas (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji y Tamgun Shiv ji), es decir, Aquellos adoradores que no conocen al Dios más que estos tres dioses, permanecen adherentes a solo estos dioses, considerando el beneficio nominal obtenido de ellos como el dador de la salvación. Siguen adorando solo a estos dioses. Estas personas tienen una naturaleza demoníaca; son los más bajos entre los hombres, los malvados y los necios, que no me adoran, Kaal Brahm. (Gita Capítulo 7 Versículo 15)

En Gita Capítulo 14 Versículo 19, el Dador del conocimiento de Gita ha declarado que cuando un Dristha, es decir, un oyente de Tatvgyan, que adora a los tres Gunas (Rajgun Brahma, Satgun Vishnu y Tamgun Shiv) como deidades, no cambia sus antiguas creencias, es decir, no considera que nadie más que estos tres dioses sea el Creador y también obtiene el conocimiento del Dios Completo que está separado de estos tres dioses, él permanece en mi trampa. (Gita Capítulo 14 Verso 19)

En Gita Capítulo 14 Versículo 20, el Dador del conocimiento de Gita ha declarado que un ser humano solo al vencer a estos tres dioses, es decir, solo al renunciar la adoración de los tres dioses, se libera del nacimiento y la muerte, la vejez y todos los demás sufrimientos, y alcanza la felicidad suprema, es decir, alcanza la paz y la morada suprema e eterna mencionada en el Gita Capítulo 18, versículo 62 y capítulo 15, versículo 4.

Esencial: - Esta mencionado que aquellos que adoran a los tres dioses (Brahma ji Rajgun, Vishnu ji Satgun y Shiv ji Tamgun) tienen una naturaleza demoníaca, la más baja entre los hombres, los malvados y los tontos. El significado es que uno no debe adorar a estos dioses.

Razón: -

Hiranyakashyap había adorado a Shri Brahma ji Rajgun. Se convirtió en enemigo de su propio hijo Prahlad, y se hizo conocido como demonio, y murió de una muerte miserable.

Ravan había adorado a Shri Shiv ji Tamgun. Secuestró a la madre del universo, Sita, e hizo un malvado intento de convertirla en su esposa. Fue conocido como un demonio y tuvo una muerte terrible. Bhasmasur también adoraba a Tamgun Shiv ji. También fue conocido como un demonio y tuvo una muerte miserable.

Aquellos que adoran a Shri Vishnu ji son conocidos como Vaishnavs. Una vez se celebró un festival de Kumbh en Haridwar. Todos los santos (Giri, Puri, Naath, Naga) llegaron allí para bañarse en esa ocasión. Los nagas son los adoradores de Shri Shiv ji Tamgun, y Shri Vaishnavs son los adoradores de Shri Vishnu Satgun. Todo el mundo empezó a hacer las preparaciones para bañarse en el "Har ki Paudi". Eran aproximadamente 20 mil personas en total. Después de un tiempo, el mismo número de Vaishnav Sadhus llegaron a "Har Ki Paudi". Vaishnav Sadhus dijo a los nagas: "Somos superiores. Primero nos bañaremos". Sobre este tema, comenzaron a pelear. Comenzaron a pelear con espadas, dagas, cuchillos y aproximadamente 25 mil sadhus de ambos lados, los adoradores de los tres gunas, fueron cortados y se murieron.

Por lo tanto, en el capítulo 7 del Gita, versículos 12 al 15, se dice que los adoradores de las tres gunas (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji y Tamgun Shiv ji) son de naturaleza demoníaca, los más bajos entre los hombres, los malvados y los necios.

Esto prueba que aquellos que adoran a Shri Brahma Rajgun, Shri Vishnu Satgun y Shri Shiv Tamgun, son tontos, demonios, los más bajos entre los hombres y malvados, es decir, su adoración ha sido prohibida en Shrimadbhagavat Gita. Es inútil adorarlos como deidades.

Diferencia entre Pooja (adoración) y Sadhna (práctica religiosa)

Pregunta: - ¿Debería uno (hacer Pooja) adorar a Kaal Brahm o no? Por favor muestre evidencia en Gita.

Respuesta: No, no se debe. Primero déjame decirte la diferencia entre Pooja (adoración) y Sadhna (práctica religiosa).

Bhakti, es decir, Pooja: - Como sabemos que hay agua dulce y pura debajo de la tierra. ¿Cómo podemos conseguirlo? Para eso, se hace un agujero en la tierra con una máquina perforadora. Se coloca una tubería de hierro en ese orificio y luego se instala una bomba manual. Entonces obtenemos esa agua pura y vivificante.

Nuestro objeto venerable es el agua. Considere que el equipo utilizado y el esfuerzo realizado para obtenerlo es Sadhna (práctica religiosa). Si seguimos adorando el equipo, no podremos obtener agua. El objeto venerable se obtiene a través del equipo.

Otro ejemplo: - Como una esposa fiel respeta a todos los miembros de la familia, la madre y el suegro como su propia madre y su padre, la cuñada como su hermana, los cuñados como sus hermanos menores o mayores y sus esposas como hermanas menores o mayores, pero ella solo adora a su esposo. Cuando se separan de la familia, ella toma todos los artículos que le pertenecen y los lleva a la casa de su esposo.

Otro ejemplo: - Como, queremos comernos un mango. La fruta del mango es venerable para nosotros. Necesitamos dinero para conseguirlo. Para recolectar dinero, uno tiene que hacer trabajo, trabajo, agricultura, luego se obtiene la fruta del mango. Por eso, el mango es el objeto venerable y las otras actividades son el sadhna. Uno tiene que realizar Sadhna (práctica religiosa) para obtener el objeto venerable. Sadhna (práctica religiosa) es diferente que Pooja (adoración). Ha quedado claro.

La pregunta continua es si uno debe adorar a Brahm. Como respuesta, esta mencionado que no se debe hacerlo. Ahora demostremos evidencia en Shrimadbhagavat Gita.

En el capítulo 7 del Gita, versículos 12 al 15, el Dador del conocimiento del Gita ha dicho que el bhakti de las tres gunas (Rajgun Shri Brahma ji, Satgun Shri Vishnu ji y Tamgun Shri Shiv ji) es inútil. Luego, en el capítulo 7 del Gita, versículos 16-17-18, el Dador del conocimiento del Gita ha descrito la salvación obtenida de su bhakti como "Anuttam", es decir, mala. Ha dicho que cuatro tipos de personas hacen mi bhakti.

Artharthi: - Aquellos que realizan rituales según los Vedas para adquirir riqueza.

Aart: - Aquellos que realizan rituales según los Vedas para eliminar la crisis.

Jigyasu: - Personas curiosas que quieren saber sobre el Dios. (Después de adquirir conocimientos, ellos mismos se convierten en oradores).

Él ha descrito estos tres tipos de adoradores de Brahm como inútiles.

Gyani: - Un Gyani aprende que una vida humana es muy difícil de alcanzar. Al adquirir una vida humana, uno debe lograr su salvación. También se dan cuenta de que la salvación no es posible mediante la adoración de otros dioses. La salvación completa solo es posible mediante la adoración exclusiva de un Dios. Por no encontrar un Santo Tatvdarshi, basado en cualquier entendimiento que tuvieran de los Vedas, tomando 'Om' naam (mantra) del Capítulo 40 Mantra 15 de Yajurved, adoraron a Brahm considerándolo como el Dios Todopoderoso, pero no alcanzaron la salvación. 'Om' naam es para la adoración de Brahm. Con esto se alcanza Brahmlok, lo que ha sido probado previamente. En Gita Capítulo 8 Versículo 16, está mencionado que todos los loks (mundos) hasta el Brahm Lok se repiten, es decir, los adoradores que van a Brahm Lok también regresan al ciclo de nacimiento y muerte en el mundo.

La salvación que está mencionada en el capítulo 15 de Gita, versículo 4, no se obtiene mediante la adoración de Brahm. Está mencionada en este verso que - "Cortando la ignorancia con Tatvgyan, uno debe buscar ese estado supremo (lugar) del Dios Supremo; habiendo ido adonde, los adoradores nunca regresan al mundo ".

* En Gita Capítulo 7 Versículo 18, el Dador del conocimiento de Gita ha dicho que - estas almas Gyani (el cuarto tipo de adoradores de Brahm) son nobles, pero debido a la ausencia de Tatvgyan, permanecieron situadas en mi 'Anuttam' (mala) salvación. El Dador del conocimiento de Gita ha llamado a la salvación obtenida de su adoración como "Anuttam", es decir, mala; por eso, ni siquiera la adoración de Brahm es correcta.

Razón: - Había un alma Gyani (conocedora), un sabio llamado Chunak. Cantó el mantra "Om" y realizó Hathyog (meditación energética) durante miles de años. Como resultado de lo cual, adquirió siddhis (poderes sobrenaturales). Mediante la adoración de Brahm, el ciclo de nacimiento y muerte, el cielo y el infierno continuarán para siempre porque en Gita Capítulo 2 Versículo 12, Gita Capítulo 4 Versículo 5 y Gita Capítulo 10 Versículo 2, el Dador del conocimiento de Gita ha dicho que: ¡Arjun! Tú y yo hemos tenido varios nacimientos. Tú no lo sabes; Lo sé yo. Tú, yo y estos reyes también nacimos en el pasado y también nacerán en el futuro. No pienses que todos nosotros solo hemos nacido ahora. Los sabios y estos dioses desconocen mi origen porque todos ellos se han originado en mí.

Es evidente a partir de esto que cuando el Dador del conocimiento de Gita, Brahm, también nace y muere, ¿cómo pueden sus adoradores ser inmortales? Esto prueba que por la adoración de Brahm, no se puede alcanzar la salvación que se menciona en Gita Capítulo 18 Verso 62 y en el Capítulo 15 Versículo 4. El Dador del conocimiento de Gita ha dado una instrucción clara en estos versículos que - "¡Oh Bharat! Ve al refugio de ese Dios Supremo, Param Akshar Brahm, en todos los aspectos. Solo por la gracia de ese Dios Supremo, alcanzarás la paz suprema y la Morada Suprema Eterna, es decir, Satyalok. Después de comprender Tatvgyan, uno debe buscar el estado supremo (lugar) de Dios, habiendo ido a donde, los

adoradores nunca regresan al mundo. 'Por favor, piense que el Dador del conocimiento del Gita mismo nace y muere. Por eso, está mencionado que la salvación lograda por la adoración de Brahm es "Anuttam" (Malo).

Ahora narramos más la historia de San Chunak: - San Chunak cantó el mantra "Om" e hizo Hathyog (meditación energética). No se alcanza a Dios mediante la forma de adoración mencionada en los Vedas (Rigved, Yajurved, Samved y Atharvaved). La evidencia está en Gita Capítulo 11 Versículo 47-48. El Dador del conocimiento de Gita, Brahm, ha declarado que: "¡Oh, Arjun! Esta es mi forma Viraat, Kaal Brahm. Nadie antes de ti ha visto esta forma mía. Te he hecho un favor al mostrarte esta forma. Esta forma mía no se puede ver, es decir, el logro de Brahm no es posible por la forma de adoración mencionada en los Vedas, es decir, por la recitación del mantra 'Om', ni por la austeridad, ni por la realización de ceremonias de sacrificio, etc. es decir, Al Brahm no se alcanza mediante la forma de adoración mencionada en los Vedas. Esta fue la razón por la que sabios como Chunak también describieron a Brahm como informe. San Chunak adquirió poderes sobrenaturales. Por lo cual, fue famoso en el mundo. Los adoradores que han adquirido siddhis (poderes sobrenaturales), con sus baterías cargadas por años de prácticas religiosas, destruyen su bhakti maldiciendo a alguien o bendiciendo a alguien. Destruyen su bhakti al hacer encantamientos sobre otros con sus siddhis, y al recibir elogios en el mundo, ellos mismos se convierten en señores.

Había un Rey Mandhata Chakravarti. Tenía dominio sobre toda la tierra. Trató de averiguar en su reino que: "¿Los otros reyes de la tierra, que están debajo de mí, quieren independizarse?" Por lo tanto, el rey escribió una carta y la ató al cuello de su caballo personal. Decía: "El rey que no acepte la subyugación de rey Mandhata puede capturar este caballo y estar listo para la batalla. El rey tiene un ejército de 720 millones de soldados". Cientos de soldados acompañaron a ese caballo. Dieron la vuelta a toda la tierra. Ninguno de los reyes capturó ese caballo. De esto quedó claro que todos los pequeños reyes de la tierra aceptaron la subyugación al rey Chakravarti Mandhata. Todos los soldados que iban con el caballo regresaron felices. En el camino de regreso, había una cabaña del San Chunak. San Chunak preguntó a los soldados que iban montados en caballos que: "¡Oh soldados! A donde habías ido ¿Dónde está el jinete de este caballo? Los soldados le contaron todo el relato al sabio. El sabio dijo: "¿Nadie aceptó la batalla con el rey Mandhata?" Los soldados dijeron: "Nadie tiene el poder en sus brazos y nadie ha bebido la leche de su madre para poder pelear con nuestro Rey. El rey tiene un ejército de 720 millones de soldados. Le romperemos la mandíbula si alguien se atreve a pelear". San Chunak, que era un adorador de Kaal Brahm, dijo: "¡Oh soldados! Acepto la batalla con tu rey. Ata este caballo con el árbol cerca de mi cabaña". Los soldados dijeron: "¡Oh, pobre! No tienes nada para comer. ¿Cómo lucharás con el rey Mandhata? Haz tu bhakti. ¿Por qué estás pidiendo que te ocurra la desgracia? El sabio dijo: "voy a ver lo que pase. Ve y dile a tu rey que San Chunak ha aceptado la batalla". Cuando el rey se enteró de ello, pensó: "Hoy un pobre sabio se ha atrevido contra mí, mañana otros se atreverán. Uno debe cortar el mal de su raíz". Para asustar al público, para matar a una sola persona, el rey dividió el ejército de 720 millones de soldados en cuatro escuadrones. Primero envió un escuadrón de soldados de 180 millones de soldados para luchar con el sabio. El adorador de Kaal Brahm, San Chunak, con sus (siddhis) poderes sobrenaturales hizo cuatro misiles, es decir, hizo cuatro bombas nucleares. Lanzó un misil que destruyó el ejército de 180 millones de soldados. El rey envió la segunda escuadra. El sabio lanzó otro misil. De esta manera, el adorador de Kaal Brahm, San Chunak, destruyó el ejército de 720 millones de soldados del rey Mandhata.

Por favor, piensa: - Los Rishis-Maharishis (sabios) no deben interferir en los asuntos de los reyes. La razón es que los sabios cantaron el mantra "Om" durante miles de años para alcanzar a Dios. No alcanzaron a Dios porque en el capítulo 11 del Gita, versículos 47-48, está escrito que no se puede alcanzar a Brahm con la forma de adoración mencionada en los Vedas (cuatro Vedas: Rigved, Yajurved, Samved y Atharvaved). Por eso, (siddhis) poderes sobrenaturales aparecen en los sabios por esto. Debido a la ignorancia, consideraron este meandro como el logro del bhakti. Por lo cual, a pesar de hacer bhakti, no alcanzan ese estado (lugar), habiendo ido adonde, uno no renace porque no encuentran un Santo Tatvdarshi. Se ha mencionado en Sukshm Ved que:

Kabir, guru bin kaahu na paya gyana, jyon thotha bhus chhadey moodh kisaana |

Guru bin ved padey jo praani, samjhe na saar rahe agyaani ||

Garib, bahtar kshoni kha gaya, Chunak rishishvar ek |

Deh dhaarein jaura firen, sabahi Kaal ke bhesh ||

Significado: - Debido a no encontrar un santo Tatvdarshi, la práctica religiosa que realizan los adoradores es una práctica arbitraria contra los mandatos de las escrituras, por la cual un adorador no obtiene ningún beneficio. Hay evidencia en el capítulo 16 del Gita, versículos 23-24, que dice: "¡Oh Bharat! Un adorador, que abandona los mandamientos de las escrituras, realiza prácticas arbitrarias, no alcanza ni felicidad, ni siddhi (poderes sobrenaturales) ni salvación. Por lo tanto, las escrituras mismas son la evidencia para que puedes determinar cuáles prácticas religiosas deben realizarse y cuáles no.

Sin un Gurú, es decir, un Santo Tatvdarshi, uno a pesar de seguir leyendo los Vedas o incluso hasta aprenderlos de memoria, permanece sin conocimiento. Como los brahmanes en el pasado solían memorizar los mantras de los Vedas. En estos días, los que aprendían los mantras de los cuatro Vedas se llamaban Chaturvedi. El que aprendía los mantras de los tres Vedas se llamaba Trivedi. Pero debido a que no conocían los profundos misterios de los Vedas, esos sabios, a pesar de memorizar los Vedas, permanecían sin conocimiento. En Sukshmved se afirma que: - "Peeth manukha daakh ladi hai, oont khaat babool"

El significado es que, en la antigüedad, las pasas de Manuka se transportaban por los desiertos sobre camellos. El camello solía llevar deliciosas pasas de Manuka sobre su espalda y él mismo solía meter la boca en la acacia espinosa y comer hojas de acacia. Sin conocimiento, todos los sabios solían llevar cuatro Vedas, parecido a las pasas de Manuka, y solían adorar al Kaal Brahm, parecido a una acacia, de quien ninguno alcanza la morada suprema eterna ni la paz suprema. Luego se menciona en Sukshmved que: -

Banjaare ke bael jyon, fira desh-videsh |

El significado es que, en los tiempos anteriores, los nómadas, es decir, los comerciantes solían cargar sacos de azúcar sobre toros como sobre burros y transportarlos de un lugar a otro. El toro solía tener azúcar en el saco sobre su espalda, pero él mismo solía comer heno. En la misma manera, debido a no obtener Tatvgyan de un Guru, los sabios solían memorizar los Vedas similares al azúcar, pero debido a que no los entendían bien, solían realizar prácticas religiosas contrarias a los Vedas.

Por ejemplo: - En Shri Devi Puran (Sachitra Mota Type Keval Hindi, publicado de Gita Press Gorakhpur), quinto Skand, en la página 414, está escrito que: - Ved Vyas ji dijo que - Los brahmanes de Satyayug eran eruditos completos de la Vedas. Solían adorar a la Diosa, es decir, Shri Durga ji. Tenían un intenso deseo de construir un templo de Shri Devi en cada aldea.

Los lectores pueden reflexionar:

En los cuatro Vedas y en el resumen de estos mismos Vedas, Shrimadbhagavat Gita, en ninguna parte hay instrucciones sobre la adoración de la Diosa, entonces, ¿qué clase de eruditos de los Vedas fueron los Brahmines de Satyayug? En este mismo Shri Devi Puran, Séptimo Skand, en las páginas 562, 563, Shri Devi ji le dijo al Rey Himalaya que: “Tú también puedes renunciar a mi adoración. Si quieres alcanzar Brahm, entonces renunciar a todo, canta solo el mantra "Om". Este es un mantra de Brahm. Con esto alcanzarás a Brahm. Ese Brahm reside en el cielo divino similar a Bramlok ". Los lectores entenderán fácilmente que cuando los brahmines de Satyayug tenían este conocimiento y forma de adoración, ¿qué conocimiento tendrían los brahmanes de hoy en día? En el mismo Shri Devi Puran, Quinto Skand, en la página 414, también está escrito que aquellos que eran considerados demonios en Satyayug serán considerados brahmanes en Kalyug. El brahmán no es una casta especial. Aquel que se esfuerza para alcanzar a Dios, es decir, Brahm, se llama brahmán, sea de cualquier casta. Actualmente, hay algunos brahmanes tradicionales. Aquellos que en forma de santo entregan Brahmgyan (conocimiento de Dios) son más numerosos; se llaman Brahmins, es decir, Guide-Gurús y carecen de Tatvgyan. Por lo tanto, esta mencionado que sin un Tatvdarshi Guru, nadie adquirió el conocimiento de los profundos misterios de los Vedas. Por lo cual, leían los Vedas, pero solían realizar formas de adoración contrarias a los Vedas. En los Vedas y el Gita, la adoración de los tres dioses (Shri Brahma ji, Shri Vishnu ji y Shri Shiv ji) está prohibida. Toda la sociedad hindú se ha centrado en estos mismos tres dioses por los santos ignorantes. Ellos mismos están haciendo y obligando a otros a realizar la adoración de Shri Goddess Durga, Shri Vishnu ji y Shri Shiv ji. Este conocimiento del folclore (historias sin fundamento) sigue desde la antigüedad, y hoy se erige como un muro frente a mí. Entrego el conocimiento mencionado en las escrituras. Lo muestro en un proyector. Pero considerando que la ignorancia anterior es cierta, a pesar de ver la verdad con sus propios ojos, la gente no la acepta. Me oponen y me envían a la cárcel.

Esta mencionado en Sukshmvéd que:

Patthar ki pooja karein, bisre sirjanhara ||

El significado es que leen los Vedas y los dieciocho Purans y adoran al ídolo. Se han olvidado del Param Akshar Brahm, el Creador de todo, mencionado en los Vedas. Al adorar a otros dioses, permanecen desprovistos de esa paz suprema y la morada eterna suprema, es decir, ese lugar supremo del Dios Supremo que esta mencionado en Gita Capítulo 18, versículo 62 y en el capítulo 15, versículo 4. Se ha escrito en el Sukshm. Ved que: -

Guruvaan gaam bigaadae santan, guruvan gaam bigaadae |

Aise karm jeev ke la diye, fir jhadae nahin jhaadae ||

El significado es que los gurús que carecen del conocimiento de los Vedas y no están familiarizados con Tatvgyan, al narrar la ignorancia del conocimiento opuesto a las escrituras y la forma de adoración en cada aldea, han engañado tanto a la gente que ahora no están listos para renunciar a la forma de adoración opuesta a las Escrituras a pesar de la explicación.

En el capítulo 16 de Gita, versículo 23, está escrito que, al abandonar los mandamientos de las escrituras, al realizar una práctica arbitraria, nadie obtiene (siddhis) poderes sobrenaturales, ni felicidad ni salvación.

Por otro lado, lees en la historia de San Chunak que San Chunak ganó (siddhis) poderes sobrenaturales. Los lectores deben comprender que los siddhis son un subproducto del bhakti; como incluso la cebada tiene cáscara que tiene mucha arista. Cuando un animal se lo come, provoca muchas heridas en la boca. Estos siddhis se obtienen mediante la adoración de Kaal Brahm, igual que los obtuvo San Chunak.

Considere un siddhi (poder sobrenatural) que se obtiene haciendo bhakti de acuerdo con los mandatos de las escrituras de ser cáscara de trigo, que es útil y fácil de consumir para los animales.

El significado es que los siddhis que se obtienen al no realizar prácticas religiosas de acuerdo con las escrituras destruyen al adorador, porque los sabios por ignorancia usan esos siddhis y causan daño a otros. Al bendecir a alguien, terminan el poder de su bhakti que se gana al cantar 'Om' naam, y nuevamente se vuelven vacíos.

Al igual que San Chunak destruyó el ejército de 720 millones de soldados del Rey Mandhata Chakravarti. También perdió los siddhis de su bhakti. Esta mencionado en Sukshmved que:

Garib, bahtar kshoni kshay kari, Chunak rishishwar ek |

Deh dhaarein jaura (muerte) firaen, sab hi Kaal ke bshesh ||

Significado: - El sabio más grande entre los sabios, San Chunak, destruyó el ejército de 720 millones de soldados. Estos parecen ser Mahatmas, pero cuando uno tiene que tratar con ellos, resultan ser como serpientes. Maldicen a una persona por asuntos triviales. Es algo común para ellos meterse innecesariamente con alguien.

"Las acciones del san Durvasa"

* Había un adorador de Kaal Brahm llamado Durvasa. Pasaba por un camino. En el camino, se encontró con una Apsara (una mujer del cielo) que llevaba un hermoso collar de perlas. San Durvasa dijo: "Dame este collar". El Apsara (ángel) sabía que estos sabios son como serpientes; si se les niega algo, te maldicen. Inmediatamente, Apsara se quitó el collar del cuello y se lo entregó al sabio con el debido respeto. San Durvasa puso ese collar alrededor del moño de su cabeza y continuó su camino. El Rey del Cielo, Indra, venía de la dirección opuesta montado en su elefante Airavat. Apsaras y Gandharvs cantaban y bailaban mientras caminaban delante de él. Millones de otros dioses-diosas caminaban como una señal de respeto. San Durvasa se quitó el collar de la cabeza y se lo arrojó a Indra. Indra puso ese collar en el cuello del elefante. El elefante tomó ese collar con su trompa y lo tiró al suelo. Por ejemplo, si un devoto o un dios solía regalar una guirnalda a Indra, Indra, mientras estaba sentada sobre el elefante, solía ponerla más tarde en el cuello del elefante. El elefante solía tirarlo al suelo. En esa misma rutina, el elefante había arrojado ese collar al suelo.

El sabio Durvasa se enfureció por esto y dijo: "¡Oh, Indra! Tienes arrogancia del reino. No has respetado el collar que te regalé. Te maldigo: "¡Que todo tu reino sea destruido!". Devraj Indra empezó a temblar y dijo: "¡Oh, Brahmin! Acepté respetuosamente tu collar y se lo puse al elefante. El elefante debido a su rutina lo puso en el suelo. Por favor perdóname. Indra incluso desmontó del elefante, se postró ante el sabio y pidió perdón repetidamente con las manos juntas, pero el sabio Durvasa no escuchó y dijo: " Lo que ya dije no se puede cambiar". En unos momentos, Indra quedó completamente destruido; el cielo se arruinó.

* Una vez, el sabio Durvasa se detuvo durante un tiempo en una jungla cerca de la ciudad de Dwarka. La gente de Dwarka se enteró de que Durvasa ji se había acercado a nuestra ciudad. Él es un Trikaldarshi Mahatma y es un sabio equipado con siddhis (poderes sobrenaturales). La gente de Dwarka no solía considerar a nadie más poderoso que Shri Krishna. Muchos *Yadav* junto con el hijo de Shri Krishna, Shri Pradhyuman, planearon que: "Hemos escuchado que Durvasa ji es Trikaldarshi (que sabe de pasado, presente y futuro); incluso puede leer lo que uno piensa. El es omnisciente. Vamos a ponerle una prueba." Al pensar esto, disfrazaron a Pradhyuman como una mujer embarazada, y diez o doce personas la acompañaron. Una persona se convirtió en su marido. Al ir a Durvasa ji, dijeron: "¡Oh, sabio! Por la gracia de Dios, esta mujer está embarazada después de mucho tiempo. Este es su marido. Están curiosos para saber si van a tener un niño o una niña. Usted es omnisciente. ¿Por favor díganos?" Habían atado un pequeño sartén sobre el estómago de Pradhyuman. Habían simulado un embarazo atando algodón crudo y ropa vieja encima. Por eso, le habían obligado a usar ropa de mujer. San Durvasa vio con su visión divina y se dio cuenta de que habían venido a jugarle una broma. Durvasa ji dijo: "El clan Yadav sería aniquilado por este feto". Al decir esto, se enfureció. Toda la gente se escabulló de allí. Esta cosa se extendió como fuego en la ciudad que el sabio Durvasa ha maldecido y que los Yadav serán aniquilados. Estaban extremadamente seguros de que: "Tenemos al más poderoso, el señor de todo el

Brahmand, Dios Shri Krishna, con nosotros. La maldición de Durvasa no podrá afectarnos ". Sin embargo, algunos sabios Yadavs fueron colectivamente a Shri Krishna ji y le narraron el relato de la broma que los niños le hicieron a San Durvasa y la maldición dada por San Durvasa. Al escuchar el relato completo, Shri Krishna ji contempló durante algún tiempo y dijo: "Lleven a esos niños a San Durvasa y pidan perdón". Fueron a Durvasa y pidieron perdón, pero Durvasa dijo: "Lo que ya dije no se puede deshacer".

Todos fueron nuevamente a Shri Krishna ji y le contaron todo. Incluso la comida no se cocinaba en Dwarka. La ciudad entera se sumergió en la preocupación. Shri Krishna ji dijo: "¿De qué se preocupan? El sabio ha dicho que nuestra aniquilación ocurre por los objetos usados en formar el embarazo falso. Hagan una cosa. Quemen el algodón y la ropa y muelan el sartén de hierro sobre una piedra y pónganlo todo en la región de Prabhas (nombre de un lugar cerca del río Yamuna) en el río Yamuna. Muélanlo allí y pongan su polvo en el río y también pongan las cenizas en el río. No habrá bambú, ni se tocará ninguna flauta (Poner fin a la causa raíz del problema). Cuando el contenido del embarazo falso no permanecerá, ¿cómo causaría nuestra aniquilación?" Esta idea interesó a la gente de Dwarika y se consideraron libres de la crisis. Cumplieron la orden de Shri Krishna ji. Al destruir el sartén solo quedó una punta de hierro. Lo que fue usado por un cazador como la punta venenosa de su flecha hecha de el asa de sartén, ese cazador en busca de una presa llegó a ese lugar con esa flecha donde Shri Krishna ji descansaba. Shri Krishna ji tenía un "Padam" en la planta de su pie derecho. Tenía el brillo de una bombilla de cien vatios. Las densas ramas del árbol tocaban el suelo. El resplandor del Padam no se veía claramente a través de ello. Baliya Bheel pensó: "Esto parece ser un ojo de un ciervo". Por lo tanto, disparó la flecha con el motivo de matar al ciervo. Cuando la flecha golpeó el pie de Shri Krishna ji, Shri Krishna ji gritó: "Oh, estoy lastimado; Estoy lastimado." Baliya Bheel se dio cuenta de que la flecha había alcanzado a un hombre. Corrió hacia él y vio que el Rey de Dwarika sufría de dolor. Baliya dijo: "¡Oh, Maharaj! Disparé la flecha por error. Disparé la flecha pensando que el resplandor de su pie era el ojo de un ciervo. He cometido un error. Perdóname, Maharaj". Shri Krishna ji dijo: "No has cometido ningún error. Esta es una deuda entre tú y yo de la vida anterior. Ahora lo he pagado. En Tretayug, eras el hermano de Sugreev, Bali. Yo era el hijo de Dashrath, Ramchandra. También te había matado engañosamente desde detrás de un árbol. Esta pagado ojo por ojo.

De esta manera, todo el clan Yadav fue aniquilado por la maldición del sabio Durvasa. Los Yadav de la actualidad son descendientes de aquellos que estuvieron en el útero de sus madres y nacieron más tarde. Está escrito en el Sukshma Ved:

*Garib, Durvasa kopey tahan, samajh na aayi neech |
Chhappan crore Yadav katay, machi rudhir ki keech ||*

Traducción: - Durvasa se tomó la broma de los niños tan serio que les maldijo con la aniquilación de su clan. Ese vil Durvasa ni siquiera pensó en el desastre que les ocurriría. Fue un asunto tan trivial. El malvado sabio Durvasa causó tantos estragos que murieron quinientos sesenta mil Yadavs y se formó un lodo de sangre.

Los hijos del Rey se levantaron en la mañana y buscaron el caballo. Con la preparación para una batalla, la escuadra de 60 mil partió en busca del caballo. Siguiendo las huellas del caballo, llegaron al ashram de San Kapil. Al ver el caballo atado allí, los hijos del rey Sagad clavaron lanzas en las axilas del sabio. Los párpados de San Kapil habían crecido tanto que tocaban el suelo. Cuando el sabio sintió dolor, enojado levantó los párpados con las manos. Salieron flechas de fuego de sus ojos. Se colocó una pila de cuerpos del ejército de 60 mil hijos de Sagad, es decir, todos se murieron.

Se ha mencionado en Sukshma Ved que:

*60 hazaar Sagad ke hotay, Kapil munishwar khaay |
Jae Parmeshwar ki karein bhakti, to ajar-amar ho jaay ||
72 kshoni kha gaya, Chunak rishishwar ek |
Deh dhaarein jaura firaen, sabhi Kaal ke bheshh ||
Durvasa kopey tahan, samajh na aayi neech |
56 crore Yadav katay, machi rudhir ki keech ||*

Significado: - San Kapil, San Chunak y San Durvasa son muy famosos en el mundo. Todos estos son adoradores de Kaal Brahm que se disfrazaron de Sabios. Eran ángeles de la muerte caminando. Son 'Ghaal' caminando en forma humana. (Ghaal- Un exorcista lanza una pequeña olla en el cielo con sus

encantamientos para atacar al enemigo. Causa mucho daño). Los seres humanos inocentes les consideran grandes almas por error.

Todos estos eran almas Gyani (conocedoras). Tenían un corazón generoso. Sacrificaron su cuerpo, mente y riqueza para lograr a Dios, y su salvación, pero debido a que no encontraron un Santo Tatvdarshi, cometieron un error al considerar a Kaal Brahm como el Dios Todopoderoso, y lo adoraron solo con 'Om' mantra y mediante la meditación enérgica. Por lo cual uno no alcanza a Dios, más bien incurre en pecado porque esta forma de adoración es contraria a las escrituras.

En el capítulo 16 de Gita, versículos 23-23, está declarado que, al abandonar los mandamientos de las escrituras, aquellos que realizan prácticas arbitrarias, sus prácticas religiosas son inútiles. Por esta misma razón, esas nobles almas permanecieron situadas en la Anuttam (mala) salvación de Kaal Brahm.

En el capítulo 17 de Gita, versículo 5, 6, está dicho que:

* Aquellos hombres que sólo practican arbitrariamente una severa austeridad que no está ordenada por las escrituras y están equipados con hipocresía, arrogancia y apego al deseo y al orgullo. (Gita Capítulo 17 Verso 5)

* Considere a los ignorantes, que torturan a los dioses que habitan en todos los chakras de loto del cuerpo, al Dios Completo e incluso a mí, como de naturaleza demoníaca. (Gita Capítulo 17 Verso 6)

* Esta misma evidencia se encuentra en el capítulo 16 de Gita, versículos 17 al 20.

* Aquellos hombres arrogantes, que se consideran superiores, intoxicados con riqueza y prestigio, realizan ostentosamente una forma de adoración opuesta a los mandatos de las escrituras mediante la realización de yagyas nominales. (Gita Capítulo 16 Versículo 17)

* Dominado por la presunción, el poder, la arrogancia, el deseo y la ira, etc., aquellos que critican a los demás, me odian a mí, que está situado en su cuerpo y en el de todos los demás. (Gita Capítulo 16 Versículo 18)

* Lanzo a esos pecadores, que odian a los demás, que realizan actos crueles, “que matan a millones de personas con su palabra”, los hombres degradados, repetidamente en nacimientos demoníacos en el mundo. (Gita, capítulo 16, versículo 19) Está dicho que estos se degradan en Sukshma Ved: -

*Durvasa kope tahan, samajh na aayi neech |
56 crore Yadav katey, machi rudhir ki keech ||*

* ¡Oh Arjun! Esos tontos, en lugar de alcanzarme, obtienen vidas demoníacas en cada nacimiento y luego alcanzan un estado más bajo que ese, es decir, caen al infierno profundo. (Gita Capítulo 16 Versículo 20)

Se ha probado a partir de las piezas de evidencia mencionadas anteriormente que esta es la razón por la cual en Gita Capítulo 7 Versículo 18, el Dador del conocimiento de Gita ha descrito la salvación de su adoración como Anuttam, es decir, mala. Ha dicho que:

* Gita Capítulo 7 Versículo 18 - El Dador del conocimiento de Gita ha declarado que el cuarto tipo de adoradores Gyani, todos ellos son almas nobles porque ni siquiera les importaba que sus cuerpos fueran destruidos para lograra a Dios, y permanecieron absortos en adorar durante miles de años sin consumir comida ni agua, pero debido a que no encontraron un Santo Tatvdarshi, todos ellos permanecieron situados en mi Anuttam, es decir, la mala salvación, es decir, la salvación que se logra mediante la adoración de Brahm que los sabios mencionados anteriormente alcanzaron, es decir, permanecieron en el ciclo de nacimiento-muerte y los nacimientos en ocho millones cuatrocientos mil formas de vida. (Gita Capítulo 7 Versículo 18)

* Conclusión: - San Chunak, San Durvasa y San Kapil cantaron el mantra "Om". Como resultado de su bhakti, irán a Brahmlok por un tiempo. Después de terminar el bhakti allí, entonces se convertirán en reyes en la tierra porque está escrito en Sukshma Ved:

Tap se raaj, raaj madh maanm, janm teesre shukar shwanam |

Entonces se convertirán en perros, burros, etc., y luego irán al infierno. Cuando se conviertan en perros, estarán infestados de gusanos en la cabeza. Tendrán que cargar con los pecados de la muerte de aquellas personas que murieron por su maldición. Los gusanos pincharán su carne y comerán de varios lugares. Ha leído anteriormente todo lo que se ha mencionado sobre estos adoradores en el Gita.

* Resumen de las historias mencionadas anteriormente: -

1. Adorar a Brahm es Annutam (Malo).

2. Incluso Sri Krishna ji no pudo terminar con los tres "Taap" (sufrimiento). "Maldecir" viene en la categoría de tres "Taap" (Taap Divino). El mismo Shri Krishna junto con todos los Yadav fueron víctimas de la maldición de Durvasa.

3. Shri Krishna ji aconsejó tomar un baño en el Yamuna para liberarse de la maldición. Le había dicho esta solución. La maldición no fue eliminada por eso, pero los Yadav definitivamente fueron eliminados. Por favor, reflexione: - ¿Cuán eficaces serían los consejos de los demás santos y brahmanes para librarse de la crisis de esta manera al bañarse en un río o emprender una peregrinación? En otras palabras, son inútiles porque cuando no hubo ningún beneficio de la solución de baño en Yamuna contada por Dios Triloki Nath (Señor de los tres mundos), entonces no sucederá nada con las soluciones como el baño, etc., aconsejadas por otras personas inútiles. Brahmanes y gurús.

4. Primero, Shri Krishna ji le había contado el método de protección contra la maldición de Durvasa: "Moler ese sarten y poner su polvo en la región de" Prabhas "en el río Yamuna. ¡No habrá bambú, ni se tocará ninguna flauta (Poner fin a la causa raíz del problema)! ¡También quedaron bambúes y también se tocaron las flautas de 560 millones de Yadavas! (Lo que significa que todos murieron debido a la maldición).

¡Caballeros!

Actualmente, el hombre es inteligente y educado. Empareje el conocimiento dado por mí (Sant Rampal Das) con las escrituras, luego haga bhakti y vea qué milagros suceden.

* Llevemos el tema adelante: -

1. Se ha demostrado que la adoración de las tres gunas (Rajgun Brahma ji, Satgun Vishnu ji y Tamgun Shiv ji) es inútil.

2. La adoración del Dador del conocimiento de Gita ha sido descrita como 'Anuttam' (malo) por el mismo Dador del conocimiento de Gita en el Capítulo 7 Verso 18 de Gita. En el Capítulo 18 Verso 62, él ha aconsejado ir en el refugio de ese Dios Supremo, es decir, Param Akshar Brahm. También ha declarado que solo por la gracia de ese Dios Supremo, uno alcanzará la paz suprema y la morada eterna suprema.

3. En Gita Capítulo 15 Versículos 1 a 4, hay una descripción del árbol semejante al mundo, y también se ha descrito la identidad del Santo Tatvdarshi. Se han descrito todas las partes del árbol semejante al mundo, en el cual Dios es la raíz, cual dios es el tronco, cual dios es la rama más grande y cuales dioses son las ramas más pequeñas y el mundo semejante a las hojas.

En este mismo Capítulo 15, Versículo 16, se ha aclarado que:

1. Kshar Purush: - Es el señor de 21 brahmand (universos). También se le llama Brahm, Kaal Brahm, Jyoti Niranján. El es mortal. Vivimos en su Lok (mundo). Tenemos que escapar de su Lok, y tenemos que volver a nuestro Dios Kabir en Satyalok.

2. Akshar Purush: - Es el señor de 7 sankh (700 cuatrillones) brahmand. También es mortal. Tenemos que ir a Satyalok a través de sus 7 brahmanes sankh. Por lo tanto, tenemos que pagar su peaje. Eso es todo lo que tenemos que ver con él.

* En Gita Capítulo 15 Versículo 17, está dicho que:

*Uttam PurushH tu anyaH Parmatma iti udaahrthH |
YaH lok trayam aavishya vibharti avyayH IshwarH ||*

Traducción: - Los dos dioses mencionados en el capítulo 15 del versículo 16 de Gita son: uno es Kshar Purush y el segundo es Akshar Purush. Aparte de estos dos existe Uttam Purush, es decir, Purushottam. Solo a él se le llama Dios, quien al entrar en los tres Loks nutre a todos. Él es verdaderamente el Dios Supremo Inmortal. (Gita Capítulo 15 Versículo 17) También se ha aclarado en Gita Capítulo 3 versículos 14-15 que Sarvgatam Brahm, es decir, Dios Omnipresente, que es Sachidanand Ghan Brahm (Dios verdadero que da la felicidad), también se llama Vasudev sobre quien se menciona en Gita Chapter 7 Verse 19 que solo Él siempre está situado en los yagyas, es decir, en los rituales religiosos, es decir, solo Él debe ser adorado como una deidad.

Tomando la iniciación de un Guru Completo, haz bhakti respetando las reglas. Al seguir el camino de la vida de esta manera, lleve una vida feliz en este mundo y alcance el destino de la salvación.

"Creación completa de la naturaleza"

(Una descripción concluyente de la "creación de la naturaleza" de Sukshma Ved)

Cuando las almas creyentes de Dios lean la siguiente "Creación de la naturaleza" por primera vez, sentirán que esta es una historia sin fundamento. Pero al leer la evidencia de todas las Sagradas Escrituras,

se morderán el dedo índice con asombro de que ¿dónde estaba escondido este conocimiento auténtico parecido al néctar hasta ahora? Sigán leyendo con paciencia y guarden este conocimiento sagrado. Será útil para las próximas ciento una generaciones.

¡Santas almas! Por favor lean el conocimiento original de la creación de la naturaleza creada por SatyaNarayan (el Dios Inmortal, es decir, "SatPurush").

1. Purna Brahm: - En esta Creación de la Naturaleza, SatPurush - Maestro (Señor) de Satlok, Alakh Purush - Maestro (Señor) de Alakh Lok, Agam Purush - Maestro (Señor) de Agam Lok, y Anami Purush - Maestro (Señor) de Anami / Akah Lok es solo un Purna Brahm, que es el Dios Eterno (Inmortal) en realidad; quien al adquirir diferentes formas vive en todos Sus cuatro loks, y quien es el controlador de infinitos brahmanes.

2. ParBrahm: - Él es el Maestro (Señor) de sólo siete sankh (700 cuatrillones) brahmand. También se le conoce como Akshar Purush. Pero en realidad, ni él ni sus brahmanes son eternos.

3. Brahm: - Él es el Maestro (Señor) de sólo veintidós brahmanes. Es conocido por los nombres como Kshar Purush, Jyoti Niranján y Kaal, etc. Él y todos sus brahmanes son perecederos.

(La evidencia de los tres Purush (dioses) antes mencionados también se encuentra en Shrimad Bhagavat Gita Capítulo 15, versículos 16-17).

4. Brahma: - Brahma es el hijo mayor de este Brahm solamente. Vishnu es el hijo segundo y Shiv es el último, el tercer hijo. Estos tres hijos de Brahm son los maestros (Señor) de un solo departamento (guna) cada uno en un brahmand y son perecederos. Para una descripción vívida, lea la "Creación de la naturaleza" que se menciona a continuación.

{KavirDev (Dios Supremo Kabir) Él mismo ha dado el conocimiento de la naturaleza creada por Él en Sukshma Ved, es decir, Kabirbaani (Dichos de Kabir), que es como sigue.}

Al principio, solo había un lugar "Anami (Anamay) Lok", que también se conoce como Akah Lok. El Dios Supremo solía vivir solo en el Anami lok. El verdadero nombre de ese Dios es KavirDev, es decir, Dios Kabir. Todas las almas estaban contenidas en el cuerpo de ese Dios Completo. El título (de Posición) de este mismo KavirDev es Anami Purush ('Purush' significa Dios. Dios ha creado al hombre a Su propia imagen / forma. Por eso, a un hombre también se le conoce como 'Purush'.) El brillo de un folículo capilar de Anami Purush es más brillante que la luz combinada de los *sankh*¹ soles.

Importante: - Por ejemplo, el nombre del cuerpo del Primer Ministro de un país es diferente y el título de su puesto es "Primer Ministro". Muchas veces, el Primer Ministro también mantiene muchos departamentos con él. Luego, cualquiera que sea el documento del departamento que firme, en ese momento escribe el mismo título. Por ejemplo, si firma los documentos del Ministerio del Interior, entonces se escribe a sí mismo como el Ministro del Interior. Allí el poder de la firma de la misma persona es menor. Asimismo, hay una diferencia en el brillo de Dios Kabir (KavirDev) en diferentes loks. De manera similar, el Todopoderoso KavirDev (Dios Supremo Kabir) creó otros tres Loks (lugares) inferiores [Agam Lok, Alakh Lok y Satlok] con Shabd (palabra). Este mismo Todopoderoso KavirDev (Dios Supremo Kabir) apareció entonces en Agam Lok y también es el Maestro de Agam lok y allí Su título (del puesto) es Agam Purush, es decir, Agam Dios. El cuerpo visible de apariencia humana de este Dios Agam es muy brillante. El brillo de cuyo folículo capilar es mayor que la luz combinada de los *kharab*² soles.

Este Dios Completo KavirDev (Kabir Dev = Dios Supremo Kabir) apareció en Alakh Lok y Él mismo es también el Maestro de Alakh Lok, y el título (de la posición) 'Alakh Purush' también pertenece solo a este Dios Supremo. El cuerpo visible de este Dios, parecido al humano, es muy refulgente, (swarjyoti) se ilumina a sí mismo. El brillo de su único folículo capilar es más que la luz de los *arab*³ soles.

Este mismo Dios Supremo apareció en Satlok y solo Él es el Maestro de Satlok. Por lo tanto, Su título (del puesto) es SatPurush (el Dios Inmortal / Eterno). También se le conoce como Akaalmurti - Shabd Swaroopi Ram - Purna Brahm - Param Akshar Brahm, etc. El cuerpo visible de este SatPurush KavirDev (Dios Kabir), similar al humano, es muy brillante, cuyo brillo de un folículo capilar es más que la luz combinada de millones de soles y lunas. .

Este KavirDev (Dios Kabir), apareciendo en forma SatPurush en Satlok y sentado allí, primero hizo otra creación en Satlok.

Con un shabd (palabra), creó dieciséis dweeps (islas). Luego, con dieciséis shabds (palabras), dio luz a dieciséis hijos. Creó un Mansarover (un lago muy grande en Satlok) y lo llenó de néctar. Los nombres de

los dieciséis hijos son: - (1) "Kurm", (2) "Gyani", (3) "Vivek", (4) "Tej", (5) "Sahaj", (6) "Santosh", (7) "Surati", (8) "Anand", (9) "Kshma", (10) "Nishkaam", (11) "Jalrangi", (12) "Achint", (13) "Prem", (14) "Dayaal", (15) "Dhairya", (16) "Yog Santayan" alias "Yogjit".

SatPurush KavirDev confió la responsabilidad del resto de la creación de Satlok a Su hijo, Achint, y le otorgó poder. Achint creó Akshar Purush (ParBrahm) con poder de palabras y le pidió ayuda. Akshar Purush fue a Mansarover⁴ a bañarse. Allí empezó a disfrutar y se quedó durmiendo. No salió durante mucho tiempo. Luego, a petición de Achint, para despertar a Akshar Purush del sueño, KavirDev (Dios Supremo Kabir) tomó un poco de néctar de ese Mansarover e hizo un huevo con él. Insertó un alma en ello y soltó ese huevo en el agua de "néctar" de Mansarover. El retumbar del huevo perturbó el sueño de Akshar Purush. El lo miró al huevo con ira, por lo que el huevo se rompió en dos partes. De ahí salió Jyoti Niranjana (Kshar Purush) quien más tarde fue conocido como "Kaal". Su nombre real es "Kael". Entonces, SatPurush (KavirDev) habló a través de una voz etérea: "Ambos pueden salir y vivir en la isla de Achint. Después de obtener el permiso, tanto Akshar Purush como Kshar Purush (Kael) comenzaron a vivir en la isla de Achint (solo se les mostró la necesidad de los niños, para que no anhelan la supremacía porque nada puede tener éxito sin el Todopoderoso).

Entonces el mismo Dios Supremo KavirDev hizo toda la creación. Con Su poder de palabra, creó un Rajeshwari (Rashtri) Shakti⁵, con lo cual estableció todos los brahmand⁶. Esto también se conoce como Parashakti / Paranandni. Entonces, el Dios Supremo produjo todas las almas en forma humana como Él desde dentro de Él con el poder de Su palabra.

Él creó el cuerpo de cada alma similar a (Dios) si mismo y su brillo es equivalente al de dieciséis soles y solo tiene forma humana. Pero el brillo de un folículo capilar del cuerpo de Dios es más que el de millones de soles.

Después de mucho tiempo, Kshar Purush (Jyoti Niranjana) pensó que nosotros tres (Achint, Akshar Purush y Kshar Purush) vivimos en una isla y otros viven en sus propias islas separadas. Yo también adquiriré una isla separada mediante la meditación. Al planear esto, meditó parándose sobre una pierna durante 70 yugas (eras).

¿Cómo fueron atrapadas las almas en la trampa de Kaal?

Importante: - Cuando Brahm (Jyoti Niranjana) estaba meditando, todas las almas, que ahora vivimos en los veintiún brahmanes de Jyoti Niranjana, nos sentimos atraídos hacia su meditación y comenzamos a amarle por dentro. Nos alejamos de nuestro Dios dador de felicidad. Como resultado de lo cual, fallamos en nuestra lealtad hacia nuestro Maestro. Incluso al ser advertidos repetidamente por el Dios Supremo, no nos distrajimos de Kshar Purush.

{Este efecto está presente hasta hoy en la creación de Kaal. Como los niños pequeños, se sienten atraídos por los actos falsos de las estrellas de cine (actores y actrices) y el papel que desempeñan para ganarse la vida. Ni siquiera paran al ser reprimidos. Si algún actor o actriz llega a una ciudad cercana, entonces vea cómo una gran multitud de esos jóvenes tontos se reúne allí solo para poder verles una sola vez; cuando no tienen nada que ver con ellos. Los actores se ganan la vida y los jóvenes se arruinan. No importa cuánto traten sus padres de desanimarlos, pero los niños no les prestan atención y siguen yendo a algún lugar en secreto}.

Purna Brahm KavirDev (Dios Kabir) le preguntó a Kshar Purush: "Dime qué quieres". Kshar Purush dijo: "Padre, este lugar es insuficiente para mí. Por favor, concédeme una dweep (isla) separada". Hakka Kabir (Sat Kabir) le dio 21 (veintiún) brahmanes. Después de un tiempo, Jyoti Niranjana pensó que se debería hacer alguna construcción en él. ¿De qué sirven los brahmanes (parcelas) vacías? Pensando en esto, meditó durante 70 yugas y le pidió al Dios Supremo KavirDev (Dios Kabir) algún material de construcción. SatPurush⁷ le dio tres cualidades y cinco elementos con lo que Brahm (Jyoti Niranjana) hizo alguna construcción en sus brahmand. Luego pensó que también debería haber algunas almas en estos brahmanes, ya que me siento solo. Con esta intención, volvió a meditar durante 64 (sesenta y cuatro) yugas. Al ser preguntado por el Dios Supremo Kavir Dev, dijo que: 'Dame algunas almas, me siento muy solo aquí'. Entonces SatPurush Kaviragni (Dios Supremo Kabir) dijo: 'Brahm, puedo darte más brahmandos a cambio de tu Tap (meditación), pero no puedo darte Mis almas a cambio de ningún Jap⁸-Tap⁹. Pero si alguien de las almas quieren ir voluntariamente contigo, entonces una puede ir. Al escuchar las palabras de Yuva Kavir (Todopoderoso Kabir), Jyoti Niranjana vino a nosotros. Todos los almas-cisnes ya estábamos atraídos hacia él. Lo rodeamos. Jyoti Niranjana dijo: "He obtenido 21 brahmandos separados

del Padre. Allí, he construido varios lugares atractivos. ¿Vendrán conmigo?" Todas las almas que hoy estamos sufriendo en estos 21 brahmanes dijimos que estamos listos, si el Padre lo permite. Entonces Kshar Purush fue al Dios Completo Gran Kavir (Dios Kabir Todopoderoso) y le contó todo. Entonces Kaviragni (Dios Supremo Kabir) dijo que permitiré a aquellos que darán su consentimiento frente a mí. Kshar Purush y Param Akshar Purush (Kaviramitauja - Kavir Amit Auja, es decir, cuyo poder es ilimitado, ese Kabir) llegaron a todos nosotros almas-cisnes. Sat KavirDev¹⁰ dijo que cualquier alma que quiera ir con Brahm debe dar su consentimiento levantando la mano. Nadie se atrevió delante de papá. Nadie dio su consentimiento. Hubo un silencio profundo durante mucho tiempo. A partir de entonces, un alma se atrevió y dijo: "Padre, quiero ir". Y luego, imitando a él, todas las almas [que ahora estamos atrapadas en los 21 brahmanes de Kaal (Brahm)] también dimos nuestro consentimiento. El Dios Supremo Kabir le dijo a Jyoti Niranján que: "Ve a tu casa. Enviaré a todas esas almas, que han dado su consentimiento contigo". Jyoti Niranján fue a sus 21 brahmanes. Hasta entonces, estos 21 brahmanes solo estaban en Satlok.

Más tarde, Purna Brahm (Dios completo) dio la apariencia de una niña al alma que dio el primer consentimiento, pero no creó ningún genital femenino. Insertó todas las almas (que habían consentido en ir con Jyoti Niranján / Brahm) en el cuerpo de esa niña y la llamó Ashtra (Aadi Maya / Prakriti Devi / Durga), y dijo que: 'Hija, te he concedido' poder de palabra. '(shabd shakti). Puedes producir tantos seres humanos como dice Brahm ".

Purna Brahm KavirDev (Dios Kabir) envió a Prakriti Devi a Kshar Purush a través de Su hijo Sahaj Das. Sahaj Das le dijo a Jyoti Niranján que: "El padre ha insertado a todas esas almas que habían consentido en ir contigo en el cuerpo de esta hermana y le ha otorgado poder de palabra". Prakriti producirá tantos seres humanos como quieras con su palabra (shabd). "Después de decir esto, Sahaj Das regresó a su isla.

La niña, siendo joven, se veía hermosa. Los deseos sexuales surgieron en Brahm y comenzó a portarse mal con Prakriti Devi¹¹. Durga dijo que: "Jyoti Niranján, tengo el poder de la palabra, otorgado por mi padre. Produciré tantos seres humanos como digas. Por favor, no inicie la costumbre de las relaciones sexuales. Tú también has nacido de la palabra del mismo Padre, de un huevo, y yo también he nacido de la palabra del mismo Padre Supremo después de eso. Eres mi hermano mayor. Este acto entre un hermano y una hermana conducirá a un pecado atroz. Pero Jyoti Niranján ignoró todas las peticiones de Prakriti Devi y con su palabra hizo genitales femeninos en su cuerpo con sus uñas y trató de violarla.

Inmediatamente, Durga, para salvar su honor y sin encontrar otra salida, hizo una forma en miniatura de ella y, a través de la boca abierta de Jyoti Niranján, entró en su estómago. Desde allí, le pidió a Purna Brahm Kavir Dev que la salvara.

Al instante, KavirDev (Kavir Dev / Dios Kabir), adquiriendo la apariencia de Su propio hijo Yog Santayan alias Jogjit, apareció allí, sacó a la niña del estómago de Brahm y dijo que: 'Jyoti Niranján, de ahora en adelante te llamarán' Kaal '. Tendrás nacimientos y muertes y, por lo tanto, tu nombre será Kshar Purush¹². Comerás cien mil seres humanos y producirás ciento veinticinco mil al día. Ambos, junto con los 21 brahmanes, son expulsados de aquí. Inmediatamente, 21 brahmanes comenzaron a moverse desde allí como un avión. Pasaron el dweep¹³ de Sahaj Das y se detuvieron a una distancia de 16 sankh Kos {un Kos es aproximadamente 3 k.m.s; 1 sankh = cien cuatrillones; entonces, 16 sankh kos = 4800 cuatrillones de k.m.s} de Satlok.

Descripción especial: - Hasta ahora ha habido una descripción de tres poderes.

1. Purna Brahm (Dios completo) que también es conocido por otros nombres similares, como SatPurush, AkaalPurush, Shabd Swaroopi Ram, Param Akshar Brahm / Purush, etc. Este Purna Brahm es el Maestro de infinitos brahmandos (universos) y es inmortal en realidad. .

2. ParBrahm, también conocido como Akshar Purush. No es inmortal en realidad. Él es el maestro de siete sankh (700 cuatrillones) brahmand.

3. Brahm, que es conocido por los nombres Jyoti Niranján, Kaal, Kael, Kshar Purush y Dharmrai, etc. Es el maestro de solo veintiún brahmanes. Además, se dará una descripción de la creación de un brahmand de este Brahm (Kaal), en la que leerás tres nombres más: Brahma, Vishnu y Shiv.

Diferencia entre Brahm y Brahma - Después de crear tres lugares secretos en el lugar más alto de un brahmand, Brahm (Kshar Purush) mismo reside allí en forma de Brahma, Vishnu y Shiv, y con la cooperación de su esposa Prakriti (Durga), da lugar a tres hijos. Mantiene sus nombres también como Brahma, Vishnu y Shiv solamente. Brahma, que es el hijo de Brahm, es el ministro (maestro) del

departamento de Rajgun en sólo tres loks (Tierra, Cielo y Infierno) en un brahmand. Se le llama Trilokiye (de los tres loks) Brahma. Y Brahm, que vive en Brahmlok en forma de Brahma, se llama MahaBrahma y Brahmlokiye (Brahma de Brahm lok) Brahma. Este Brahm (Kaal) también se llama SadaShiv, MahaShiv y MahaVishnu.

Evidencia en Shri Vishnu Puran: - Parte 4, Capítulo 1 en la página 230-231 Shri Brahma ji dijo - El Dios Supremo Ordenador, que Todo lo contiene y que no ha nacido, cuyo principio, medio, fin, forma, naturaleza y esencia no podemos conocer. . (Versículo 83)

El quien al adquirir mi forma, crea el mundo; en el momento de la conservación tiene la forma de Purush y en forma de Rudra, se traga el mundo; sostiene el universo entero con una forma infinita. (Verso 86)

Nacimiento de Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv

Kaal (Brahm) le dijo a Prakriti (Durga) que: "¿Quién puede hacerme daño ahora? Haré lo que quiera". Prakriti le suplicó de nuevo: "Ten vergüenza. Primero, eres mi hermano mayor porque tú (Brahm) naciste de un huevo por el poder de palabra del mismo Dios Completo (KavirDev), y más tarde yo también nací de la misma palabra del Dios Supremo. En segundo lugar, he salido de tu estómago, así que ahora soy tu hija y tú eres mi padre. Sería muy pecaminoso difamar estas relaciones puras. Tengo el poder de la palabra otorgado por mi padre. Produciré tantos seres humanos como digas con mi palabra. Jyoti Niranjani ignoró todas las peticiones de Durga y dijo que ya había recibido el castigo que merecía; Me han expulsado de Satlok. Ahora haré lo que quiera. Al decir esto, Kaal Purush (Kshar Purush) se casó por la fuerza con Durga, quien luego dio a luz a tres hijos (Brahma ji, equipado con Rajogun, Vishnu ji, equipado con Satogun y Shiv Shankar ji, equipado con Tamogun).

Brahm mantiene inconscientes a los tres hijos a través de Durga hasta que se crecen. Cuando crecen, Brahm trae a Shri Brahma ji a la conciencia sobre una flor de loto, Shri Vishnu ji sobre una cama de serpientes (Shesh Shaiya) y Shri Shiv ji sobre una montaña Kailash, y luego los reúne. A partir de entonces, Prakriti (Durga) casará a estos tres. Luego son designados como ministros de un departamento cada uno en tres Loks [Cielo (Swarglok), Tierra (Prithvilok) y Mundo Inferior (Patal lok)] en un brahmand. Como, Shri Brahma ji del departamento de Rajogun, Shri Vishnu ji del departamento de Satogun y Shri Shiv / Shankar ji del departamento de Tamogun; y el propio Brahm ocupa el puesto de Ministro Principal de manera oculta (MahaBrahma - MahaVishnu - MahaShiv).

En un Brahmmand, Brahm ha creado un Brahmlok. En eso, ha construido tres lugares secretos. Uno es el lugar dominado por Rajogun donde este Brahm (Kaal) mismo vive en forma MahaBrahma (ministro principal) y mantiene a su esposa Durga en forma MahaSavitiri. El hijo, que nace de su unión en este lugar, automáticamente se convierte en Rajoguni. El segundo lugar se ha construido dominado por Satogun. Allí, este Kshar Purush mismo vive en forma MahaVishnu y manteniendo a su esposa Durga en forma MahaLakshmi da a luz a un hijo al que se llama Vishnu. Este niño está dotado de Satogun. Este Kaal también ha construido allí un tercer lugar dominado por Tamogun. Allí él mismo vive en forma SadaShiv y mantiene a su esposa Durga en forma MahaParvati. Nombran al hijo, que nace de su comportamiento de marido y mujer, como Shiv y lo dotan de Tamogun. (Para referencia, véase Holy Shri Shiv Mahapuram, Vidhveshwar Sanhita, páginas 24 - 26 en las que, además de Brahma, Vishnu, Rudra y Maheshwar, está Sadashiv; y Rudra Sahita, capítulo 6, 7 y 9, página no. 110, traductor Shri Hanuman Prasad Poddar, publicado en Gita Press Gorakhpur; y Holy Shrimad Devi Mahapuram, Third Skand, página no. 114 a 123, publicado en Gita Press Gorakhpur, traductor - Shri Hanuman Prasad Poddar, Chiman Lal Goswami). Brahm mantiene a estos tres en ignorancia, y como alimento, obtiene seres humanos producidos por Shri Brahma, preservados por Shri Vishnu (desarrollando amor y afecto en todos para mantenerlos en Kaal lok) y destruidos por Shri Shiv [porque Kaal Purush tiene que sacar la suciedad de los cuerpos inmatriciales / astrales (Sukshma Shareer14) de los cien mil seres humanos para comerlo, debido al efecto de la maldición. Para eso hay una roca (tapatshila) en el vigésimo primer brahmand, que automáticamente permanece caliente. Derrite la suciedad y luego se lo come. Las almas no mueren pero el dolor es insoportable. Luego, sobre la base de sus acciones (karmas), otorga otros cuerpos a las almas]. Por ejemplo, hay tres habitaciones en una casa. Si en una habitación hay imágenes indecentes en la pared, al entrar en esa habitación, surgen en la mente pensamientos vulgares similares. En la segunda habitación, si hay imágenes de sabios, santos y devotos, entonces siguen surgiendo buenos pensamientos en la mente y uno solo permanece absorto en los pensamientos de Dios. En la tercera habitación, si hay imágenes de patriotas y mártires, entonces surgen pensamientos apasionados y celosos similares. De manera similar,

Brahm (Kaal) con su sabiduría ha creado los tres lugares antes mencionados dominando las tres cualidades (gunas).

“¿Cuáles son las Tres Gunas? - Con evidencia”

“Las tres gunas (cualidades) son Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y Tamgun Shiv. Han nacido de Brahm (Kaal) y Prakriti (Durga) y los tres son mortales”.

Evidencia: - Shri Shiv Mahapuran, publicado en Gitapress Gorakhpur, editado por Shri Hanuman Prasad Poddar, página no. 24 a 26, Vidhveshwar Sanhita y página núm. 110, Capítulo 9, Rudra Sanhita "De esta manera, Brahma, Vishnu y Shiv, los tres dioses tienen cualidades, pero se dice que Shiv (Brahm-Kaal) está más allá de las cualidades”.

Segunda evidencia: - Shrimad Devibhagavat Puran, publicado de Gitapress Gorakhpur, editado por Shri Hanuman Prasad Poddar y Chiman Lal Goswami, Skand Third, Capítulo 5, página 123: - Dios Vishnu oró a Durga: dije que yo (Vishnu), Brahma, y Shankar existimos por tu gracia. Tenemos nacimiento (aavirbhaav) y muerte (tirobhaav). No somos eternos (inmortales). Solo tú eres eterno, eres la madre del mundo (jagat janani), eres Prakriti y la Diosa Sanatani (que existe desde tiempos inmemoriales). Dios Shiv dijo: Si el dios Brahma y el dios Vishnu han nacido de ti, entonces soy yo, Shankar, quien nació después de ellos y realizo Tamoguni leela (juego divino), ¿no soy tu hijo? De ahora en adelante, tú también eres mi madre. Tus gunas siempre están presentes en todas partes de la creación, preservación y destrucción de este mundo. Nacidos de estas tres gunas (cualidades), nosotros, Brahma, Vishnu y Shankar, seguimos dedicados al trabajo de acuerdo con las regulaciones.

La descripción ante mencionada es de Shri Devimahapuran, que solo se traduce al hindi en el que se han ocultado algunos de los hechos. Por lo tanto, vea esta misma evidencia en Shri MadDevibhagavat Mahapuran Sabhashtikam Smahatyam, Khemraj Shri Krishna Das Prakashan Mumbai. En esto, la traducción al hindi se escribe junto con el sánscrito. Skand 3, Capítulo 4, Página no. 10, versículo 42: - *Brahma Aham IshwarH fil te prabhawatsarve vyaM jani yuta na yada tu nityaH, Ke anye suraH shatmakh pramukhaH ch nitya nitya twamev janani PrakritiH Purana | (42)*

Traducción: - ¡Oh Madre! Brahma, yo y Shiv nacemos únicamente de tu influencia; no somos eternos, es decir, no somos inmortales, entonces, ¿cómo pueden ser eternos otros dioses Indra, etc.? Solo tú eres inmortal, eres Prakriti y Sanatani Devi (42).

No de página 11-12 Capítulo 5, versículo 8: -

Yadi dayardramna na sadambike kathamhaM vihith ch tamogunaH kamaljashch rajogunsambhavH suvihith kimu satvguno HariH | (8)

Traducción: - Dios Shankar dijo: «¡Oh, Madre! Si eres amable con nosotros, ¿por qué me hiciste Tamogun, por qué hiciste a Brahma, que se originó en el loto, Rajgun, y por qué hiciste a Vishnu, Satgun? del nacimiento y muerte de los seres humanos?

Verso 12: - *Ramayse swapatiM purushM sada tav gatiM na hi vih vidam shive | (12)*

Traducción: - Siempre tienes relaciones sexuales con tu esposo Purush, es decir, Kaal Dios. Nadie conoce tu estado.

Conclusión: Se ha demostrado a partir de la evidencia mencionada anteriormente que: Rajgun es Brahma, Satgun es Vishnu y Tamgun es Shiv. Estos tres son mortales. El marido de Durga es Brahm (Kaal).

Mantiene relaciones sexuales con ella.

"La promesa de Brahm (Kaal) de permanecer inmanifestado"

Creación del resto de la naturaleza de Sukshma Ved...

Después del nacimiento de los tres hijos, Brahm le dijo a su esposa Durga (Prakriti): “Prometo que en el futuro no apareceré ante nadie en mi forma real. Como resultado de lo cual, seré considerado inmanifestado / invisible”. Le dijo a Durga: “No reveles mi secreto a nadie. Permaneceré escondido”. Durga preguntó: "¿No aparecerás también ante tus hijos?" Brahm dijo: “No me presentaré ante mis hijos ni ante nadie más por ningún medio de adoración. Esta será mi política permanente”. Durga dijo: "Esta política tuya de que tú también permanecerás oculta de tus hijos no es buena". Entonces Kaal dijo: “Durga, estoy indefenso. Me han condenado a comer cien mil seres humanos. Si mis hijos (Brahma, Vishnu y Mahesh) se dan cuenta de esto, entonces no realizarán la tarea de creación, preservación y destrucción. Por lo tanto, esta mala política mía permanecerá para siempre. Cuando estos tres hijos crezcan un poco, déjalos inconscientes. No les hables de mí; si no lo haces, te castigaré”. Temeroso de esto, Durga no dice la verdad.

Por lo tanto, en el capítulo 7 del Gita, versículo 24, se dice que estas personas tontas no están familiarizadas con mi mala política de que nunca me presento ante nadie y permanezco oculto por mi Yog Maya. Por lo tanto, consideran que el yo no manifestado ha venido en forma humana, es decir, me consideran Krishna.

(AbuddhyH) gente tonta (mm) mi (anuttamm) malo, es decir, inferior (avyyam) eterno (param bhavam) personaje principal (ajaanantH) sin conocer (mam avyaktam) el yo no manifestado (vyaktim) en forma humana (aapanam) habiendo venido (manyante) considera, es decir, yo no soy Krishna. (Gita Capítulo 7 Versículo 24)

Traducción: Los necios, que no conocen mi personaje principal malo, es decir, inferior, eterno consideran que el yo invisible / no manifestado ha venido en forma humana, es decir, no soy Krishna. (Gita Capítulo 7 Versículo 24)

En el capítulo 11 de Gita, versículos 47 y 48, se dice que esta es mi forma real de Kaal. Nadie puede ver esto, es decir, alcanzar a Brahm por cualquier método mencionado en los Vedas, ni por jap¹⁵, tap¹⁶, ni por cualquier otra actividad.

Cuando los tres niños se hicieron pequeños, la madre Bhavani (Durga / Prakriti / Ashtangi) dijo: "Puedes batir el océano". (Jyoti Niranjan creó cuatro Vedas con su respiración y les ordenó mediante un discurso secreto que residieran en el océano). Cuando el océano se batió por primera vez, salieron cuatro Vedas y Brahma se los llevó a todos. Cuando los tres niños le llevaron los Vedas a la madre, ella dijo que Brahma puede guardar los cuatro Vedas y leerlos.

Nota: En realidad, Purna Brahm (Dios completo) le había dado cinco Vedas a Brahm, es decir, Kaal. Pero Brahm manifestó solo cuatro Vedas. Él ocultó el quinto Ved, que el Dios Supremo, apareciendo Él mismo, ha manifestado a través de KavirgirbhiH, es decir, Kavir Vaani (Kabir Vaani / Kabir Speech) por medio de proverbios y coplas.

Al batir el océano por segunda vez, salieron tres chicas. Madre distribuyó los tres. La propia Prakriti (Durga) adquirió otras tres formas (Savitri, Lakshmi y Parvati) y se escondió en el océano. Luego, salió durante el batido del océano. Ese mismo Prakriti adquirió tres formas y se le dio en forma de "Savitri" al dios Brahma, "Lakshmi" al dios Vishnu y "Parvati" al dios Shankar, como esposas. Las tres parejas tuvieron relaciones sexuales y dieron a luz tanto dioses como demonios.

{Cuando el océano fue batido por tercera vez, Brahma obtuvo catorce gemas; Vishnu y otros dioses obtuvieron "néctar". Los demonios tomaron alcohol y el justo Shiva guardó el "veneno" en su garganta. Todo esto sucedió mucho después.}

Cuando Brahma comenzó a leer los Vedas, descubrió que el Dios Maestro (Purush) del linaje, el Creador de todos los brahmanes es otra persona. Brahma les dijo a Vishnu y Shiv que los Vedas describen a algún otro Dios como el Creador, pero los Vedas también dicen que incluso ellos no conocen el misterio. Para eso hay una indicación para preguntarle a algún Santo Tatvdarshi¹⁷. Brahma se acercó a la madre y le contó todo. Madre solía decir: "No hay nadie más que yo. Yo soy el único que hace todo. Yo soy el Todopoderoso", pero Brahma dijo que los Vedas fueron creados por Dios, no pueden ser falsos. Durga dijo que: "Tu padre ha jurado que nunca se presentará ante ti". Entonces Brahma dijo: "Madre, ahora no confío en ti. Seguramente descubriré ese Purush (Dios)". Durga dijo: "¿Qué harás si no aparece ante ti?" Brahma dijo que: "No te mostraré mi cara". Por otro lado, Jyoti Niranjan ha prometido que: "Permaneceré inmanifestado; Nunca apareceré ante nadie, es decir, nunca apareceré en mi forma actual de 'Kaal' en los 21 brahmanes".

Gita, Capítulo no. 7, versículo no. 24

*Avyaktam, vyaktim, aapanam, manyante, mam, abuddhyaH,
Param, bhaavam, ajaanantH, mm, avyyam, anuttamm || 24 ||*

Traducción: (AbuddhyaH) gente tonta (mm) mi (anuttamm) malo / inferior (avyyam) permanente (param) principal (bhaavam) carácter (ajaanantH) sin darse cuenta de (avyaktam) no manifestado / invisible (mam) yo, Kaal (vyaktim) en forma humana como Krishna (aapanam) para haber alcanzado / venir (manyante) considera.

Traducción: La gente tonta que no se da cuenta de mi carácter malo, permanente y primordial, considera que el yo no manifestado/ invisible, Kaal, ha venido en forma humana como Krishna.

Capítulo de Gita no. 7 Versículo no. 25

Na, aham, prakashH, sarvasya, yogmayasmavrtH,

Traducción: (Aham) Yo (yogmaya smavrtH) oculto por Yogmaya18 (sarvasya) todos (PrakashH) aparecen antes (na) no, es decir, permanecen invisibles, es decir, no manifestados, por lo tanto (ajam) de no nacer (avyyam) carácter eterno (ayam) este (moodH) ignorante (lokH) gente del mundo (mam) yo (na) no (abhijanati) sabe, es decir, me considera Krishna.

Traducción: Yo, escondido por Yogmaya, no me presento ante nadie, es decir, permanezco invisible, es decir, inmanifestado, por lo tanto, este mundo ignorante no me conoce y mi carácter eterno de no nacer, es decir, me considera Krishna.

Porque Brahm hace sus numerosas formas con el poder de su palabra; él es el esposo de Durga, por lo tanto, está diciendo en este verso que yo no nací de Durga como Sri Krishna, etc.

El esfuerzo de Brahma por encontrar a su padre (Kaal / Brahm)

Entonces Durga le dijo a Brahma que: "Alakh Niranján es tu padre, pero no aparecerá ante ti". Brahma dijo: "Volveré solo después de verlo". La madre preguntó: "¿Qué harás si no puedes verlo?" Brahma dijo: "Prometo que si no veo a mi padre, no iré frente a ti". Diciendo esto, Brahma partió ansiosamente hacia el Norte donde hay oscuridad por todas partes. Allí, Brahma meditó durante cuatro yugas (edades), pero no logró nada. A través de una voz de éter, Kaal dijo: "Durga, ¿por qué no está hecho la creación?" Durga (Bhavani) dijo que: "Tu hijo mayor, Brahma, ha ido a buscarte". Brahm (Kaal) dijo: "Llámalo de nuevo. No me presentaré ante él. Toda la tarea de la creación de seres humanos es imposible sin Brahma". Entonces Durga (Prakriti), con su poder de palabra, creó una niña llamada "Gayatri" y le ordenó que trajera a Brahma de regreso. Gayatri fue a Brahma pero él estaba meditando y no sintió su presencia. Entonces Aadi Kumari (Prakriti), por telepatía, le dijo a Gayatri que tocara los pies de Brahma y Gayatri hizo lo mismo. La meditación de Brahma se interrumpió y dijo furiosamente: "¿Quién es este pecador que ha interrumpido mi meditación? Te maldeciré". Gayatri dijo: "No es mi culpa. Primero, escúchame y luego si quieres maldígame. Mi madre me ha enviado para traerte de regreso porque los seres humanos serán creados sin ti". Brahma dijo: "¿Cómo puedo regresar? No he visto a mi padre y seré ridiculizado si regreso así. Si dices delante de mi madre que Brahma ha visto a mi padre (Jyoti Niranján) y serás mi testigo, volveré contigo". Gayatri dijo que: "Si tienes relaciones sexuales conmigo, seré tu falso testigo". Brahma pensó que no pudo ver a su padre y que se sentiría avergonzado delante de su madre si volvía así. Al no ver otra salida, se acostó con Gayatri.

Entonces Gayatri dijo: "Preparamos un testigo más". Brahma dijo: "Eso sería bueno". Gayatri creó a otra niña llamada "Puhapvati" con su poder de palabra. Ambos, Brahma y Gayatri, le pidieron a Puhapvati que testificara que Brahma vio a su padre. Puhapvati dijo: "¿Para qué daría una declaración falsa? Pero si Brahma tiene relaciones sexuales conmigo, entonces puedo ser su testigo falso". Gayatri persuadió a Brahma diciéndole que no había otra opción. Brahma tuvo relaciones sexuales con Puhapvati, y luego los tres llegaron a Durga (Aadi Maya / Prakriti). Las dos mujeres habían mantenido la condición ante mencionada porque sabían que si Brahma revelaba sus declaraciones falsas a su madre, entonces la madre las maldeciría. Por lo tanto, también lo hicieron culpable.

(Aquí, Maharaj Garib Das Ji dice: "*Das Garib Yeh Chook Dhuron Dhur*")

La maldición de la madre (Durga) a Brahma

Madre Durga le preguntó a Brahma: "¿Viste a tu padre?" Brahma dijo: "Sí, he visto a mi padre". Durga dijo: "Dime, ¿hay algún testigo?". Entonces Brahma dijo: "Lo vi frente a estas dos". La Diosa preguntó a esas dos chicas: "¿El vio a Brahm frente a ustedes?" Los dos dijeron: "Sí, lo hemos visto con nuestros propios ojos". Bhavani (Prakriti) comenzó a sospechar. Ella pensó que Kaal me dijo que nunca aparecería ante nadie, ¡pero estos tres están diciendo que lo han visto! Ashtangi meditó y le preguntó a Kaal (Jyoti Niranján) por telepatía: "¿Qué es eso?" Jyoti Niranján dijo: "Estos tres mienten". Entonces, la madre les dijo a los tres: "Están mintiendo. Una voz desde cielo (aakashvaani) ha declarado que no han obtenido audiencia". Al escuchar esto, Brahma dijo: "Madre, había jurado ir en busca de mi padre (Brahm). Pero no lo vi (Brahm). Tenía vergüenza en volver a verte. Por eso, mentimos". Entonces Madre (Durga) dijo: "Ahora te maldeciré".

Maldición sobre Brahma: No serás adorado en el mundo. Tus descendientes serán fraudes. Estafarán a la gente con sus conversaciones deshonestas y falsas. Parecerá que están haciendo ceremonias religiosas, pero en realidad cometerán vicios. Contarán historias de los Purans¹⁹, pero ellos mismos no tendrán conocimiento de la verdad mencionada en los libros sagrados. A pesar de eso, se convertirán en gurús para ganarse el respeto y el dinero y narrarán lokved²⁰ (rumores / historias sin fundamento en contra de las verdaderas escrituras) a sus seguidores. Aguantarán dificultades adorando y haciendo que otros adoren a dioses y diosas y criticando a los demás. No guiarán el camino correcto a sus seguidores. Engañarán al mundo por la donación. Serán considerados como los mejores y considerarán inferiores a los demás. Cuando Brahma escuchó todo esto de la boca de su madre, se desmayó y cayó al suelo. Recuperó la conciencia después de mucho tiempo.

Maldición sobre Gayatri: Te convertirás en vaca en Mritlok (Tierra) y tendrás muchos toros como tus compañeros masculinos.

Maldición sobre Puhapvati: convertirás en un pantano. Nadie usará tus flores para adorar. Tendrás que soportar este infierno por tu falso testimonio. Tu nombre será "Kevra Ketki" (en Haryana, se llama "Kusaundhi". Crece en los pantanos).

Después de maldecir a los tres de esta manera, Madre Bhavani (Durga) se arrepintió mucho. {De manera similar, un ser humano primero realiza una mala acción bajo la influencia de la mente (Kaal Niranján), y más tarde cuando se da cuenta bajo la influencia del alma (parte de SatPurush²¹), luego se arrepiente. Por ejemplo, los padres (llenos de ira) golpearon a sus hijos por un pequeño error, pero luego se arrepintieron mucho. Este proceso ocurre en todos los seres humanos debido a la influencia de la mente (Kaal Niranján)}. Sí, aquí una cosa es importante que Niranján (Kaal-Brahm) también ha promulgado su ley de que si algún ser humano lastima a otro ser humano más débil, entonces tendrá que pagar por ello. Cuando Aadi Bhavani (Prakriti / Durga / Ashtangi) maldijo a Brahma, Gayatri y Puhapvati, entonces Alakh Niranján (Brahm - Kaal) dijo: "¡Oh, Bhavani (Prakriti / Durga / Ashtangi)! Lo que hiciste no estuvo bien". Ahora, yo (Niranján) te maldigo porque tendrás cinco maridos en Dwaparyug. (Draupadi fue una encarnación de Aadi Maya). Aadi Maya, al escuchar esta voz etérea, dijo que: "Jyoti Niranján (Kaal), ahora estoy a tu merced, haz lo que quieras".

La partida de Vishnu en busca de su padre (Kaal / Brahm) y la bendición de su madre Durga

Después de esto, la Madre Durga (Prakriti) le preguntó a Vishnu: "Hijo, también puedes buscar a tu padre". Vishnu, en busca de su padre (Kaal-Brahm), fue a Patal lok (Mundo inferior), donde estaba "Sheshnaag". Al ver a Vishnu entrar en su jurisdicción, roció su veneno furiosamente sobre Vishnu. El color de la piel de Vishnu se volvió negro debido al efecto del veneno, como si estuviera pintado con un spray. Vishnu pensó que esta serpiente debería recibir una lección. Jyoti Niranján (Kaal) pensó en pacificar a Vishnu y, a través de una voz etérea, le ordenó a Vishnu: "Vuelve con tu madre ahora y cuéntale todo el relato verdadero, y cualquier angustia que Sheshnaag te haya causado. Puedes vengarte de él en Dwaparyug. En Dwaparyug, tú (Vishnu) encarnarás como Krishna, y Sheshnaag encarnará como una serpiente llamada Kalindri en Kalideh (un río).

*Unch hoi ke neech sataave, taakar oel (venganza) mohi so paavae |
Jo jeev deyi par puni kahoan, hum puni oel divaavein taahoon ||*

Entonces, Vishnu se acercó a su madre y le dijo la verdad que yo no vi al padre. Madre Durga (Prakriti) se mostró muy complacida con esto y dijo: "Hijo, eres sincero. Ahora te presentaré a tu padre con mi poder y disiparé la duda en tu mente".

*Kabir, dekh putra tohi pita bhitaun, desgarró al hombre ka dhokha mitaun |
Hombre swaroop karta keh jaano, hombre te dooja aur na maano |
Swarg patal daur hombre kera, hombre asthir hombre ahae anera |
Nirankar hombre hola ko kahiye, hombre ki aas nish din rahiye |
Dekh hoon palti sunya meh jyoti, jahan par jhilmil jhalar hoti ||*

De esta manera, la Madre Durga (Ashtangi / Prakriti) le dijo a Vishnu que la mente es el Hacedor del mundo (que gobierna el mundo); esto solo es Jyoti Niranján. Las mil luces que ves en la meditación son su apariencia. El sonido de caracolas y campanas, etc. que escuchas también son de Niranján y suenan en

Mahaswarg. Madre Durga (Ashtangi / Prakrti) dijo: "Hijo, eres el rey de todos los dioses y cumpliré todos tus deseos y tareas. Serás adorado en todo el mundo porque me has dicho la verdad.

Es un hábito particular de todos los seres humanos de los veintiún brahmanes de Kaal que tratan de glorificarse inútilmente. Como, Durga está diciendo a Vishnu que serás adorado en el mundo. Te he mostrado a tu padre. Durga engañó a Vishnu mostrándole solo la luz. Shri Vishnu también comenzó a explicar este estado de Dios a sus seguidores de que solo la luz de Dios es visible. Dios no tiene forma. Después de esto, Aadi Bhavani (Durga) fue a Rudra (Mahesh) y le dijo: "Mahesh, también puedes buscar a tu padre. Tus dos hermanos no pudieron ver a tu padre. Les he dado todo lo que tenía que dar. Ahora puedes preguntar lo que quieres". Mahesh dijo: "¡Oh madre! Si mis dos hermanos mayores no pudieron ver a mi padre, sería inútil que lo intentara. Por favor, dame tal bendición para que pueda convertirme en inmortal (mrityunjay - vencer a la muerte)". Madre dijo: "No puedo hacer esto. Sí, puedo decirle un método por lo cual alcanzarás la vida más larga. El método es la meditación (por lo tanto, Mahadev permanece principalmente en meditación)".

De esta manera, Madre Durga (Ashtangi / Prakriti) distribuyó los departamentos a sus tres hijos:

Para dios Brahma, el departamento de creación de cuerpos de ocho millones cuatrocientos mil de vida en Kaal lok²², es decir, el departamento de producción de seres humanos obligando a todos a reproducir descendientes bajo el efecto de Rajogun²³.

Para dios Vishnu, el departamento de nutrir a estos seres humanos (de acuerdo con sus acciones) y mantener el estado desarrollando amor y afecto.

Al dios Shiv Shankar (Mahadev), el departamento de destrucción porque su padre Niranjana tiene que consumir diariamente cien mil de seres humanos.

Aquí, surgirá una pregunta en la mente sobre cómo la creación, preservación y destrucción ocurren por Brahma, Vishnu y Shankar. Estos tres viven en sus propios loks.

Por ejemplo, estos días para ejecutar el sistema de comunicación, los satélites se lanzan arriba en el cielo y ejecutan el sistema de comunicación en la Tierra. De manera similar, dondequiera que vivan estos tres dioses, las olas sutiles (sukshma) de las gunas (cualidades) que surgen de sus cuerpos mantienen automáticamente un efecto sobre cada ser humano en los tres loks.

La descripción antes mencionada es de la creación de Brahm (Kaal) en un Brahmand. Hay veintiún brahmanes de este tipo en Kshar Purush (Kaal).

Pero el mismo Kshar Purush (Brahm / Kaal) nunca aparece ante nadie en su forma corporal visible, es decir, real. Los tres dioses (Brahma, Vishnu y Shiv) no vieron a Brahm (Kaal) a pesar de realizar la adoración para lograrlo (Kaal) en la mejor manera posible, según los métodos mencionados en los Vedas. Más tarde, los Rishis (sabios) leyeron los Vedas. En él, está escrito que "AgneH Tanur Asi" (Santo Yajurved Capítulo 1 Mantra 15) - 'El Dios Supremo tiene un cuerpo'. Y en Santo Yajurved Capítulo 5 Mantra 1, está escrito que "AgneH Tanur Asi Vishnve Tva Somasya Tanur Asi". En este mantra, Ved afirma dos veces que el Omnipresente y Preservador de todo, SatPurush²⁴, tiene un cuerpo.

En Holy Yajurved Capítulo 40 Mantra 8, se dice que - (Kavir Manishi) el Dios por quien todo ser humano anhela, Él es Kavir, es decir, Kabir. (Asanaaviram) Su cuerpo no tiene vasos sanguíneos y (Shukram Akaayam) carece de un cuerpo físico compuesto por los cinco elementos formados a partir del fluido seminal. Ese Maestro de todo está sentado en el Satlok más alto. Ese Dios Supremo tiene un cuerpo autoiluminado (Swarjyoti) hecho de masas de luces, que está en forma de palabra, es decir, es eterno. Él es el mismo KavirDev (Dios Supremo Kabir) (Vyaddhata) quien es el creador de todos los brahmand, (SwayambhuH) quien aparece por sí mismo, es decir, es auto-existente (Yatha tathya arthan) en realidad (Shashvat') es eterno (esto también es evidente en Gita Capítulo 15 Versículo 17). Significa que el nombre del cuerpo de Dios Completo es Kabir (Kavir Dev). El cuerpo de ese Dios Supremo está hecho del elemento de luz. El cuerpo de Dios es muy sutil y se vuelve visible solo para ese adorador cuya visión divina está abierta. De manera similar, el ser humano también tiene un cuerpo sutil que está cubierto por una capa, es decir, un cuerpo compuesto por los cinco elementos que se forma a partir del fluido seminal (shukram) por la unión de madre-padre. Incluso después de dejar el cuerpo, el cuerpo sutil permanece con un ser humano. Ese cuerpo solo es visible para un adorador cuya visión divina se ha abierto. Comprenda el estado del Dios Supremo y de un ser humano de esta manera.

En los Vedas, hay evidencia de cantar (Sumiran) el mantra "Om", que es solo adoración a Brahm.

Considerando que el mantra "Om" es el de (Purna Brahm) Dios completo, los sabios intentaron alcanzar a

Dios meditando (hath yog) durante miles de años, pero no vieron a Dios, solo obtuvieron poderes sobrenaturales (siddhis). Al jugar con esos juguetes es decir los siddhis, los sabios permanecieron en el ciclo de la vida y la muerte y escribieron a Dios como "sin forma" en los libros basados en sus propias experiencias.

Brahm (Kaal) ha prometido que nunca apareceré ante nadie en mi forma real. Seré considerado 'invisible' ('invisible' significa que alguien está en forma pero no se manifiesta personalmente en forma física. Como, durante el día, el sol desaparece cuando el cielo se nubla. No es visible, pero en realidad, está presente como está detrás de las nubes; este estado se llama 'invisible' / no manifestado). [Para evidencia ver Gita capítulo 7 versículos 24-25; Capítulo 11 Versículos 48 y 32].

Brahm (Kaal), el narrador del Sagrado Gita, al entrar en el cuerpo de Shri Krishan como un fantasma, dice: “Arjun, soy el Kaal engrandecido y he venido aquí para comerme a todos (Gita Capítulo 11 Versículo 32). Esta es mi apariencia original, que nadie ha podido ver antes de ustedes, ni nadie vera en el futuro. Esto significa que nadie puede ver esta forma original mía por el método de yagya-jap-tap²⁵ y el "Om" naam, etc. mencionado en los Vedas (Gita Capítulo 11 Versículo 48). No soy Krishna; estas personas tontas están considerando que el yo invisible / no manifestado es visible / manifestado (en forma humana) en la forma de Krishna porque no se dan cuenta de mi mala política de que nunca me presento ante nadie en esta forma Kaal original mía. Permanezco oculto por mi Yogmaya (Gita Capítulo 7 Versículos 24-25). Por favor, piense: - ¿Por qué él mismo llama a su política de permanecer oculto como mala / inferior (anuttam)?

Si un padre ni siquiera se presenta ante sus hijos, entonces hay una falta en él por lo cual está escondido, y también les está brindando todas las facilidades. Kaal (Brahm) tiene que comer diariamente cien mil seres humanos debido a la maldición sobre él. Ha creado ocho millones cuatrocientos mil formas de nacimientos / vida (yoní) para balancear el 25 por ciento extra que nacen cada día y para hacerles aguantar el castigo de sus acciones (karmas). Si Brahm come a la hija de alguien, la esposa de alguien, el hijo de alguien y la madre-padre frente a todos, entonces todos comenzarán a odiarlo, y siempre que el mismo Dios Supremo Kaviragni (Dios Kabir) aparece o envía un mensajero suyo, entonces todos los seres humanos al seguir la verdadera forma de adoración (Sat-Bhakti) saldrán de la trampa de Kaal.

Por lo tanto, Brahm engaña a todos. También ha descrito la salvación obtenida de su devoción como "la peor" (Anuttamam) y su política como "mala" (Anuttam) en Holy Gita Capítulo 7 Versículos 18, 24 y 25. En el Brahmlok de cada brahmand, ha construido un Mahaswarg (Gran Cielo). En un Mahaswarg (Gran Cielo), en un lugar ha creado un Satlok falso, un Alakh lok falso, un Agamllok falso y un Anami lok falso a través de Prakriti (Durga / Aadi Maya) para engañar a los seres humanos. Hay un himno de Dios Kabir "*Kar naino deedaar mahal mein pyaara hai*". En eso, hay un discurso que "*Kaaya bhed kiya nirvaara, yeh sab rachna pind manjhaara hai, Maya avigat jaal pasaara, so kaarigar bhaara hai, Aadi Maya kinhi chaturaai, jhuthi baaji pind dikhaai, avigat rachna rachi and maahi, vaaka pratibimb daara hai*"

En un brahmand, también hay creación de otros loks; como lok de Shri Brahma, lok de Shri Vishnu y lok de Shri Shiv. Sentados allí, los tres dioses se convierten en el amo y gobiernan un departamento cada uno en los tres loks inferiores {(Swarg lok) Cielo que es lok de Indra, (Prithvi lok) Tierra y (Patal lok) Nether world} y tienen la responsabilidad de crear, conservar y destruir a los seres humanos para la comida de su padre. Los tres dioses también tienen nacimiento y muerte. Entonces Kaal se los come también.

En este mismo brahmand {un brahmand también se conoce como "and" (en forma de huevo) porque un brahmand tiene una forma elíptica. También se conoce como "pind"²⁶ porque la creación de un brahmand se puede ver en lotos (kamal) en el cuerpo (pind) como en una televisión}, también hay un Mansarover²⁷ y Dharmrai's (justicia) lok. El Dios Supremo vive en una forma diferente en un lugar secreto en cada brahmand como una embajada en cada país. Nadie puede ir allí. Allí viven aquellas almas cuyo bhakti²⁸ de Satlok sigue siendo el equilibrio. Cuando llega Bhakti Yug²⁹, en ese momento, el Dios Supremo Kabir envía a Su representante completo, el Santo Satguru. En ese momento, estas almas piadosas nacen como seres humanos en la tierra y pronto se involucran en (Sat bhakti) la verdadera forma de adoración y después de tomar la iniciación del Satguru, obtienen la salvación completa. Las ganancias personales de bhakti de las almas piadosas (Hans-aatmas³⁰) en ese lugar no se gastan. Todas las instalaciones provienen del depósito de Dios. Considerando que, las ganancias de bhakti de los adoradores de Brahm (Kaal) se utilizan en el Cielo (Swarg) y el Gran Cielo (Mahaswarg) porque en este Kaal lok (Brahm lok) y el lok de Parbrahm, los seres humanos solo obtienen el resultado de sus actos.

Kshar Purush (Brahm) ha dividido sus veinte brahmanes en cuatro Mahabrahmands. En un Mahabrahmand, están agrupados cinco brahmanes y los ha protegido rodeándolos por todos lados en forma elíptica. Luego ha protegido los cuatro Mahabrahmands rodeándolos en forma elíptica. Ha creado el vigésimo primer brahmand en el espacio de un Mahabrahmand. Al entrar en el vigésimo primer brahmand, ha construido tres senderos. En el vigésimo primer brahmand también, en el lado izquierdo, ha construido Satlok falso, Alakh lok falso, Agam lok falso y Anami lok falso con la ayuda de Aadi Maya (Durga), para engañar a los seres humanos. Y en el lado derecho, mantiene a los doce adoradores más grandes de Brahm. Luego, en cada yug³¹, Kaal (Brahm) los envía a la Tierra como sus mensajeros (santo / satguru), quienes imparten formas de adoración y conocimiento que no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras, y que ellos mismos se vuelven sin devoción y también enredan a sus seguidores en Web de Kaal. Entonces tanto ese Guruji como sus seguidores se van al infierno.

En el frente, Kaal ha puesto una cerradura (kuluf). Ese camino va al propio lok de Kaal (Brahm), donde este Brahm (Kaal) vive en su forma visible real de apariencia humana. En este lugar, hay una pieza de roca parecida a una plancha (que automáticamente permanece caliente) sobre la cual asa los cuerpos sutiles de los cien mil seres humanos y, sacándoles la mugre (mael), se los come. En ese momento, todos los seres humanos sufren un dolor insoportable y comienzan a gritar, y luego, después de algún tiempo, quedan inconscientes. Los seres humanos no mueren. Luego, después de ir al lok de Dharmrai³², los seres humanos obtienen diferentes nacimientos basados en sus (karmas) hechos y el ciclo de vida y muerte continúa. Brahm abre la mencionada cerradura en la parte delantera solo por una fracción de un segundo solo para aquellos seres humanos que son su alimento. Esta cerradura se abre automáticamente por Satyanaam³³ y Saarnaam³⁴ de Purna Parmatma (Dios Supremo).

De esta manera, el Dios Supremo KavirDev (Dios Kabir) mismo explicó la trampa del Kaal a su propio devoto Dharmdas.

El establecimiento de los siete Sankh Brahmand de ParBrahm

El Dios Supremo Kabir (KavirDev) mencionó más tarde que ParBrahm (Akshar Purush) cometió una infracción en su deber porque se quedó dormido en Mansarovar y cuando el Dios Supremo (yo, es decir, el Dios Kabir) dejó el huevo en ese lago, entonces ParBrahm (Akshar Purush) le miró con ira. Debido a estas dos ofensas, junto con siete brahmanes sankh también fue expulsado de Satlok. La segunda razón fue que ParBrahm (Akshar Purush) se puso inquieto después de la partida de su amigo Brahm (Kshar Purush). Comenzó a extrañar a Brahm, olvidándose del Padre Supremo KavirDev (Dios Supremo Kabir). ParBrahm pensó que Kshar Purush (Brahm) debe estar disfrutando mucho. Él gobernará de forma independiente y yo me quedo atrás. Las otras almas, que junto con ParBrahm están experimentando el castigo de nacimiento y muerte en los siete sankh (700 cuatrillones) de brahmanes, se perdieron en los pensamientos de la partida de esas almas, que están atrapadas en los veintiún brahmanes de Brahm (Kaal), y olvidaron al Dios Supremo KavirDev, quien es el dador de toda felicidad. Incluso al aconsejar repetidamente por Dios Kavir Dev, no disminuyó su anhelo.

ParBrahm (Akshar Purush) pensó que sería bueno si también obtenga un lugar separado. Pensando en esto, comenzó a recitar Saarnaam con el objetivo de obtener un reino. De manera similar, las otras almas (que están atrapadas en los siete sankh brahmanes de ParBrahm) pensaron que esas almas que se han ido con Brahm se disfrutaran, y nos quedamos atrás. ParBrahm asumió que Kshar Purush estaría muy feliz después de separarse. Pensando en esto, decidió en su interior obtener un lugar separado. ParBrahm (Akshar Purush) no hizo Hath Yog (meditación), pero siguió haciendo (Sahaj Samadhi) meditación simple con gran pasión solo para obtener un reino separado. Para obtener un lugar separado, comenzó a deambular frenéticamente e incluso dejó de comer y beber. Otras almas se sintieron atraídas por su renuncia y comenzaron a amarle. Al ser solicitado por Dios Supremo, ParBrahm pidió un lugar separado y también solicitó algunas almas. Entonces KavirDev (Dios Kabir) dijo que enviaré a las almas que voluntariamente querían ir contigo. El Dios Supremo pidió que cualquier Hans-aatma³⁵ (alma) que quiera ir con ParBrahm, por favor dé su consentimiento. Después de mucho tiempo, un Hans (alma) dio su consentimiento y muchas otras almas en imitación de eso también dieron su consentimiento. Dios hizo del alma, que dio su consentimiento primero, una niña, y la llamó Ishwri Maya (Prakriti Surati). Puso todas las demás almas en ese Ishwari Maya y la envió a Akshar Purush (ParBrahm) con Achint.

(Recibieron el castigo por fallar en la lealtad hacia su Maestra) Durante muchos yugas, ambos vivieron en siete sankh brahmand, pero ParBrahm no se portó mal con ella. ParBrahm se casó con Ishwari Maya³⁶ con su consentimiento. Luego, con su poder de palabra, hizo genitales femeninos en ella con sus uñas y reprodujo descendientes con la aprobación de Ishwari Devi. Por lo tanto, en ParBrahm's Lok (siete sankh brahmand) los seres humanos no tienen el sufrimiento de tapatshila³⁷. Incluso los animales y las aves de allí tienen un carácter mejor que los dioses de Brahm lok. La duración de la vida también es muy larga, pero aun así hay nacimiento y muerte, castigo de acuerdo con los karmas (hechos), y el pan solo se puede ganar trabajando duro. El cielo y el infierno también se construyen de manera similar. Dios otorgó siete sankh (700 cuatrillones) de brahmanes a ParBrahm (Akshar Purush) a cambio de su deseo de meditación simple (Sahaj Samadhi), y bloqueando a los brahmanes en un círculo en un lugar diferente de Satlok, expulsó a Akshar Brahm e Ishwari Maya junto con siete sankh brahmands.

Purna Brahm (SatPurush³⁸) es el Maestro (Dios) de los infinitos (asankh) brahmand en Satlok, veintiún brahmand de Brahm y los siete sankh brahmand de ParBrahm. Esto significa que Purna Brahm KavirDev (Dios Supremo Kabir) es el Maestro del linaje.

Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv tienen cuatro brazos cada uno y tienen 16 Kalaas (artes / habilidades). Prakriti Devi (Durga) tiene ocho brazos y 64 Kalaas (artes / habilidades). Brahm (Kshar Purush) tiene mil brazos, mil Kalaas y es el Dios de veintiún brahmanes. ParBrahm (Akshar Purush) tiene diez mil brazos, diez mil Kalaas y es el Dios de siete sankh (700 cuatrillones) de brahmanes. Purna Brahm (Param Akshar Purush / SatPurush) tiene Kalaas infinitos, y es el Dios de los brahmanes infinitos junto con los veintiún brahmanes de Brahm y los siete brahmanes sankh de ParBrahm. Todos los Dioses, después de contener sus brazos, también pueden mantener solo dos brazos y también pueden hacer que todos sus brazos aparezcan cuando lo deseen.

El Dios Supremo también vive en secreto en diferentes formas construyendo diferentes lugares en cada brahmand de ParBrahm. Por ejemplo, imagínese si una video cámara estuviera fija en la sala exterior y un televisor estuviera adentro. En el televisor se pueden ver todas las vistas exteriores. Ahora, otro televisor estuviera afuera y una cámara estuviera fija adentro. En el segundo televisor de afuera, solo se ve la imagen del organizador sentado adentro y por eso todos los trabajadores permanecen alerta. De manera similar, el Dios Supremo Kabir está controlando a todos los que están sentados en Su Satlok y también está presente en cada brahmand. Por ejemplo, el sol, incluso cuando está lejos, mantiene su efecto en otros loks (lugares).

Evidencia de la creación de la naturaleza en el sagrado AtharvaVed

Atharvaved Ka y no. 4 Anuvaak n. ° 1 Mantra n. ° 1

Brahm jagyanM prathmM purastaad vi seematH surucho ven aavH |

SaH budhanyaH upma asya vishthaH satashch yonimsatashch vi vaH || 1 ||

Brahm - ja - gyanm - prathmm - purastaat - visimatH - suruchH - venH - aavH - saH - budhanyaH - upma - asya - vishthaH - satH - ch - yonim - asatH - ch - vi vaH |

Traducción: (Prathmm) Primordial, es decir, Eterno (Brahm) Dios (ja) manifestándose / apareciendo (gyanm) por Su sabiduría (purustaat) en la cima, es decir, Satlok, etc. (suruchH) por Su propio deseo, con gran pasión, auto-iluminado (visimatH) ilimitado, es decir, diferentes loks con vastos límites, ese (venH) tejedor, tejiendo como un manto, es decir, tela (aavH) aseguró (ch) y (saH) que Purna Brahm solo hace toda la creación (asya) por lo tanto ese mismo (budhanyaH) Original Dios (yonim) ha creado el lugar original Satyalok (asya) para este (upma) similar (satH) a los loks de Akshar Purush, es decir, ParBrahm; algo permanente (ch) y (asatH) los loks temporales, etc. de Kshar Purush (vi vaH) lugares de residencia separados (vishthaH) establecidos.

Traducción: El Dios Primordial, es decir, Eterno, ese tejedor, al aparecer en la cima, por Su propio deseo, sabiduría y con gran pasión, protegió Satlok, etc., mundos autoiluminados e ilimitados (Loks), es decir, los diferentes mundos con vastas fronteras tejiendo como un manto/ tela. Y solo ese Dios Supremo hace toda la creación. Por lo tanto, ese mismo Maestro Original ha creado el lugar original Satyalok. Similar a esto, Él estableció por separado los lugares de residencia, los loks algo permanentes de Akshar Purush, es decir, ParBrahm y los loks temporales de Kshar Purush.

Significado: - El narrador de los Santos Vedas, Brahm (Kaal) está diciendo que el Dios Eterno por Sí mismo apareciendo en Satlok de Anamay (Anami) lok, por Su sabiduría, tejiendo como una tela, aseguró

los loks superiores, Satlok, etc. como ilimitado, auto iluminado y eterno. Y el mismo Dios ha establecido temporalmente los siete sankh brahmanes inferiores de ParBrahm y veintiún brahmandos de Brahm y también la creación más pequeña en ellos.

Atharvaved Ka y no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 2

IyaM pitrya rashtryetvagre prathmaay janushe bhuvneshtaH |

Tasma etaM suruchM hvarmhyaM dharmM shrinantu prathmaay dhaasyave || 2 ||

Iyam - pitrya - rashtri - etu - agre - prathmaay - janushe - bhuvneshtaH - tasma - etam - surucham - hvarmhyam - dharmm - shrinantu - prathmaay - dhaasyave |

Traducción: (Iyam) este mismo (pitrya) Dios Padre Universal (etu) este (agre) supremo (prathmaay) el Primer Maya, Paranandni (rashtri) Rajeshwari Shakti, es decir, Parashakti, a quien también se conoce como la fuerza atractiva (janushe) al dar ascension a (bhuvneshtaH) estableció el Lok / mundo. (Tasma) ese mismo Dios Supremo (surucham) con gran pasión, voluntariamente (etam) esto (prathmaay) por la Shakti de la primera creación, es decir, por Parashakti (hvarmhyam) deteniendo la separación de unos a otros, es decir, fuerza de atracción (shrinantu) Dios ordenó que la fuerza gravitacional prevaleciera para siempre. Con ese carácter interminable (dharmm) (dhaasyave) manteniendo, se ha asegurado tejiendo como un manto, es decir, una tela.

Traducción: Este mismo Padre Dios Universal, al dar origen a este Primer Maya supremo, Paranandni³⁹ (Rashtri), Rajeshwari Shakti, es decir, Parashakti, a quien también se conoce como la fuerza atractiva, estableció los mundos (loks). Ese mismo Dios Supremo voluntariamente con gran pasión, a través de esta Shakti de la primera creación, es decir, Parashakti, ordenó que la fuerza gravitacional, que detiene la separación de unos a otros, prevalezca para siempre. Él se mantiene en su lugar con ese carácter interminable al tejer como manto, es decir, tela.

Significado: - El Padre Dios Supremo Universal con Su poder de palabra creó a Rashtri, es decir, el Primer Maya Rajeshwari. Y solamente a través de esa Parashakti, Él ha establecido todos los universos ante mencionados (brahmand) con la cualidad interminable de abrazarse unos a otros con una fuerza atractiva.

Atharvaved Ka y no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 3

Pr yo jagye vidwanasya bandhurvishwa devanaM janima vivakti |

Brahm Brahm ujjbhaar madhyatneechaeruchchaeH swadha abhi pra tasthou || 3 ||

Pr - yaH - jagye - vidwanasya - bandhuH - vishwa - devanam - janima - vivakti - BrahmH - BrahmH - ujjbhaar - madhyat - nichaeH - uchchaeH - swadha - abhiH - prtasthou |

Traducción: (Pr) en primer lugar (devanam) de los dioses y los brahmand (jagye) el conocimiento del origen (vidwanasya) de un devoto curioso (yaH) que (bandhuH) el verdadero compañero, es decir, solo el Dios Supremo, de Su personal sirviente (janima) todo lo que ha sido creado por Él (vivakti) Él mismo dice correctamente en detalle que (BrahmH) Dios Supremo (madhyat) desde dentro de Él, es decir, mediante el poder de la palabra (brahmH) Brahm / Kshar Purush, es decir, Kaal (ujjbhaar) dando lugar a (vishwa) todo el mundo, es decir, todos los loks (uchchaeH) por encima de Satyalok, etc. (nichaeH) por debajo de todos los brahmandos de ParBrahm y Brahm (swadha) mediante Su fuerza de atracción adquirible (abhiH) (pr tasthou) debidamente establecidos ambos.

Traducción: Dios Supremo, que es el verdadero compañero de un devoto curioso, en primer lugar, Él mismo cuenta correctamente en detalle el conocimiento del origen de los dioses y los brahmanes y todo lo que Él ha creado a Su sirviente personal (discípulo) que, Dios Supremo, dando lugar a Brahm / Kshar Purush, es decir, Kaal desde dentro de Él, es decir, mediante Su poder de palabra, estableció correctamente el mundo entero, es decir, todos los loks, tanto el Satyalok, etc. fuerza.

Significado: - El mismo Dios Supremo le dice correctamente el conocimiento de la naturaleza creada por Él, y el conocimiento del origen de todas las almas a Su sirviente personal (discípulo) que, el Dios Supremo dio origen a Brahm (Kshar Purush / Kaal) por adentro de Él, es decir, de Su cuerpo por Su poder de palabra y ha protegido todos los brahmand, el Satlok, Alakh lok, Agam lok y Anami lok arriba y los siete sankh brahmand del ParBrahm y los 21 brahmand de Brahm abajo con Su fuerza atractiva adquirible

Como, el Dios Supremo Kabir (KavirDev) mismo les dijo el conocimiento de la naturaleza creada por Él a Sus siervos / discípulos personales, es decir, amigos, Shri Dharam Das, Garib Das Respetado, etc. El Ved Mantra mencionado anteriormente también apoya esto.

Atharvaved Ka y no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 4

SaH hi divH sa prthivya ritstha mahi kshemM rodsi askbhaayat |

Mahaan mahi askbhaayat vi jaato dhyaM sadam paarthivM ch rajH || 4 ||

SaH - hi - divH - sa - prthivya - ritstha - mahi - kshemm - rodsi - askabhaayat - mahaan - mahi - askbhaayat - vijaatH - dhaam - sadam - paarthivm - ch - rajH |

Traducción: (SaH) ese mismo Dios Todopoderoso (hi) indudablemente (divH) los cuatro mundos / loks divinos superiores como, Satyalok, Alakh lok, Agam lok y Anami lok / Akah lok, es decir, los loks equipados con cualidades divinas (ritstha) establecieron en forma verdadera, es decir, eternamente (sa) similar a ellos (prthivya) todos los loks inferiores de la Tierra como, los siete sankh brahmandos de ParBrahm y los veintiún brahmand de Brahm / Kaal (mahi) con el elemento de la Tierra (kshemm) con la seguridad (askbhaayat) establecida en su lugar / establecida (rodsi) con el elemento Cielo y el elemento Tierra, los brahmanes superiores e inferiores {como, el cielo es un elemento sutil; la calidad del cielo es shabd / sound; El Dios Supremo creó los loks superiores en forma de shabd, que ha hecho a partir de masas de luz, y creó los siete brahmandos sankh inferiores de ParBrahm / Akshar Purush y los veintiún brahmand de Brahm / Kshar Purush en una forma temporal con el elemento de la Tierra} (mahaan) Dios Supremo (paarthivm) de la Tierra (vi) diferente-diferente (dhaam) Loks (ch) y (sadam) los lugares residenciales (mahi) con el elemento de la Tierra (rajH) pequeño-pequeño loks en cada brahmand (jaatH) al crearlos (askbhaayat) los arregló.

Traducción: Ese mismo Dios Todopoderoso, sin duda, estableció los cuatro loks (mundos) divinos superiores como Satyalok, Alakh lok, Agam lok y Anami / Akah lok, es decir, los loks equipados con cualidades divinas, en una forma verdadera, es decir, en una forma eterna. Al igual que ellos, establecieron con seguridad todos los loks inferiores de la Tierra, como los siete sankh brahmanes de ParBrahm y los veintiún brahmand de Brahm / Kaal con el elemento de la Tierra. El Dios Supremo creó tanto a los brahmanes superiores como a los inferiores con el elemento cielo y tierra respectivamente. {Como, el cielo es un elemento sutil; la calidad del cielo es shabd / sound. El Dios Supremo creó los loks superiores en forma de shabd, que ha hecho de masas de luz, y creó los siete brahmandos sankh inferiores de ParBrahm / Akshar Purush y los veintiún brahmand de Brahm / Kshar Purush en una forma temporal con el elemento de la tierra}. Dios Supremo al crear los diferentes loks y los lugares residenciales de la Tierra con el elemento de la Tierra y los loks pequeños en cada brahman y los arreglo.

Significado: - Dios Supremo ha creado los cuatro loks superiores, Satlok, Alakh Lok, Agam Lok y Akah / Anami Lok como eternos, es decir, indestructibles. El mismo Dios también ha creado y protegido los loks inferiores de Brahm y ParBrahm y los otros loks más pequeños temporales.

Atharvaved Ka y no. 4 Anuvaak n. ° 1 Mantra 5

SaH budhnyaadaashtr janushoabhyagrM brhaspatirdevta tasya samraat |

AharyachchhukrM jyotisho janishtath dhyumanto vi vasantu vipraH || 5 ||

SaH - budhanyaat - Aashtr - janusheH - abhi - agram - brhaspatiH - devta - tasya - samraat - ahH - yat - shukram - jyotishH - janisht - ath - dhyumantH - vi - vasantu - vipraH |

Traducción: (SaH) ese mismo (budhanyaat) del Maestro Original (abhi-agram) en el primer lugar (Aashtr) Ashtangi / Maya / Durga, es decir, se originó Prakriti Devi (janusheH); porque el primer lugar de los loks inferiores de ParBrahm y Brahm es Satlok; también se la conoce como la Tercera Morada. (Tasya) Incluso el Maestro de este Durga es también este (samraat) Rey de reyes (brhaspatiH), el Señor Más Grande y Jagatguru / Guru del universo (devta) es el Dios Supremo. (Yat) de quien (ahH) todos se separaron. (Ath) después de esto (jyotishH) de Jyoti-roop Niranján, es decir, Kaal (shukram) fluido seminal, es decir, por el poder de la semilla (janisht) que surge del estómago de las almas devotas de Durga (vipraH) (vi) por separado (dhyumantH) en el mundo del mundo de los Hombres y el Cielo, por orden de Jyoti Niranján, Durga dijo: “(vasantu) viven, es decir, comenzaron a vivir.

Traducción: De ese mismo Maestro Original, Ashtangi / Maya / Durga, es decir, Prakriti Devi se originó en primer lugar porque el primer lugar de los loks inferiores de ParBrahm y Brahm es Satlok; también se la conoce como la Tercera Morada. Incluso el Maestro de Durga es también este Rey de reyes, el Señor Más Grande y el Gurú del Universo, Dios Supremo, de quien todos se separaron. Después de esto, habiendo nacido del semen, es decir, el poder de la semilla de Jyoti Niranján / Kaal a través del útero de Durga, las almas devotas comenzaron a vivir por separado en el mundo de los hombres (Tierra) y el cielo. Por órdenes de Jyoti Niranján, Durga dijo: "Vive".

Significado: - El Dios Supremo dio origen a Aashtra, es decir, Ashtangi (Prakriti Devi / Durga) en Satyalok, el primero desde abajo (el más bajo) entre los cuatro loks superiores. Él solo es el Rey de reyes, el Gurú del Universo y el Dios Completo / Supremo (SatPurush) de quien todos se separaron. Después de eso, todos los seres humanos, habiendo nacido de la semilla (semen) de Jyoti Niranjana (Kaal) a través del útero de Durga (Aashtra), comenzaron a vivir en el Cielo y la Tierra.

Atharvaved Ka y no. 4 Anuvaak n. ° 1 Mantra n. ° 6

NoonaM tadasya kaavyo hinoti maho devasya poorvyasya dhaam |

Esh jagye bahubhiH saakamittha poorve ardhe vishite sasan nu || 6 ||

Noonam - tat - asya - kaavyaH - mahH - devasya - poorvyasya - dhaam - hinoti - poorve - vishite - esh - jagye - bahubhiH - saakam - ittha - ardhe - sasan - nu |

Traducción: (Noonam) indudablemente (tat) ese Dios Supremo, es decir, Tat Brahm solo (asya) esta (kaavyaH) alma devota, que hace el bhakti del Dios Supremo de acuerdo con las ordenanzas, de regreso (mahH) Todopoderoso (devasya) del Dios Supremo (poorvyasya) ex (dhaam) lok, es decir, Satyalok (hinoti) envía.

(Poorve) ex (vishite) especialmente deseaba para (esh) este Dios Supremo y (jagye) después de conocer el conocimiento de la creación de la naturaleza (bahubhiH) felicidad absoluta (saakam) con (ardhe) medio (sasan) dormido (ittha) así sistemáticamente (nu) ora con alma verdadera.

Traducción: Sin duda, ese Dios Supremo, es decir, Tat Brahm, solo envía a esta alma devota, que hace el bhakti del Dios Supremo de acuerdo con las ordenanzas, de regreso al antiguo lok, es decir, Satyalok del Dios Supremo.

Después de conocer a este antiguo Dios Supremo, quien esta muy deseado y la creación de la naturaleza, uno, mientras este medio dormido en absoluta felicidad, ora sistemáticamente con un alma verdadera.

Significado: - Ese mismo Dios Supremo lleva a un devoto, que hace la adoración verdadera, al mismo primer lugar (Satlok) de donde todos nos hemos separado. Al alcanzar allí ese Dios verdadero que da la felicidad, él (devoto), siendo llevado por la felicidad, ora con gozo que - ¡Oh Dios!, los vagabundos de los nacimientos infinitos han encontrado ahora el lugar de vida real.

La evidencia también está presente en Sagrado Rigved Mandal 10, Sukt 90 y Mantra 16.

De la misma manera, el mismo Dios Supremo KavirDev (Dios Kabir), otorgando un verdadero camino de adoración al Respetado Garibdas ji, lo llevó a Satlok. Luego, en su discurso sagrado, el respetado Garibdas ji Maharaj dijo: - *Garib, ajab nagar mein le gaye, hamkun Satguru aan |*

Jhilke bimb agaadh gati, soote chaadar taan ||

Atharvaved Ka y no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 7

YoatharvanM PitraM DevbandhuM BrahspatiM namsaav ch gachchhaat |

TvaM vishwesham janita yathaasaH KavirDevo na dabhaayat swadhaavaan || 7 ||

YaH - atharvanm - Pitram - Devbandhum - Brahspatim - namsa - av - ch - gachchhaat - tvam - vishwesham - janita - yatha - saH - KavirdevH - na - dabhaayat - swadhaavaan |

Traducción: (YaH) quien (atharvanm) inmutable, es decir, eterno (Pitram) Padre del Universo (Dev bandhum) el verdadero compañero de los devotos, es decir, la base del alma (Brahspatim) Guru del universo (ch) y (namsa) adorador cortés, es decir, un adorador que adora de acuerdo con los mandatos de las escrituras (av) con seguridad (gachchhaat) que lleva a los que han ido a Satlok, a Satlok (Vishwesham) de todos los brahmanes (Janita) Creador-Jagdamba, es decir, que también está dotada de las cualidades de una madre (Na dabhaayat) que no traiciona como Kaal (Swadhavan) que tiene la naturaleza, es decir, las cualidades de (yatha) como es (SaH) Él (Tvam) Él mismo (KavirDevH) es KavirDev, es decir, en diferentes idiomas también se le llama Dios Supremo Kabir.

Traducción: Él, que es inmutable, es decir, eterno; Padre del universo; el verdadero compañero de los devotos, es decir, la base del alma; Gurú del universo, y que toma a un adorador cortés, es decir, un adorador que adora de acuerdo con los mandamientos de las escrituras, que ha ido a Satlok, a Satlok con seguridad; el Creador de todos los brahmanes, Jagdamba, es decir, que también está dotado de las cualidades de una madre, que tiene la naturaleza, es decir, las cualidades de no traicionar como Kaal, Él es, Él mismo KavirDev, es decir, en un idioma diferente, también se le llama Dios Supremo Kabir.

Significado: - En este Mantra, también se ha dejado claro que el nombre de ese Dios, que ha hecho toda la Creación, es KavirDev (Dios Supremo Kabir).

Dios Supremo que es inmutable, es decir, es "eterno" en realidad, (también es evidente en Gita Capítulo 15 Versículos 16 y 17), el Gurú del universo (Jagat Gurú), la base del alma; Quien lleva a aquellos, que han ido a Satlok después de estar completamente liberados, a Satlok, el Creador de todos los brahmanes, quien no traiciona como Kaal (Brahm), es, tal como es, Él Mismo KavirDev, es decir, Dios Kabir. Este mismo Dios Supremo, debido a la creación de todos los brahmanes y seres humanos por Su poder de palabra, también se llama (Janita) Madre y (Pitram) Padre y, en realidad, es (Bandhu) Hermano también y Él solo (Dev) es el Supremo. Dios. Por lo tanto, solo este Kavir Dev (Dios Kabir) debe ser adorado. "Tvamev Maata ch Pita Tvamev, Tvamev Bandhu ch Sakha Tvamev, Tvamev vidhya ch dravinM Tvamev, Tvamev sarvM mm Dev Dev" (Tú solo eres mi Madre y Padre; Tú solo eres mi Hermano y amigo; Tú eres mi conocimiento y mi riqueza; Tú eres mi Dios de todos los dioses.) La magnificencia de este mismo Dios ha sido descrita en detalle en Holy Rigved Mandal no. 1, Sukt no. 24.

Evidencia de la creación de la naturaleza en Holy Rigved

Mandal aparejado 10 Sukt 90 Mantra 1

Sahasrsheersha PurushH sahasrakshH sahasrpaat |

Sa bhumiM vishwatoM vritwatyatishthatdashangulam || 1 ||

Sahasrsheersha - PurushH - sahasrakshH - sahasrpaat - sa - bhumim - vishwatH - vritwa - atyatishthat - dashangulam |

Traducción: (PurushH) Dios Kaal de la forma Viraat, es decir, Kshar Purush (sahasrsheersha) que tiene mil cabezas (sahasrakshH) y tiene mil ojos (sahasrpaat) mil pies (sa) que Kaal (bhumiM) los veintiún brahmanes de la Tierra (vishwatH) desde todos los lados (dashangulam) con los diez dedos, es decir, controlando completamente (vritwa) rodeándolos (atyatishthat) también está situado encima de esto, es decir, vive por separado en su Kaal Lok en el vigésimo primer brahmand.

Traducción: El Dios Kaal de la forma Viraat, es decir, Kshar Purush, que tiene mil cabezas, mil ojos, mil pies, ese Kaal rodeando a los veintiún brahmanes de la Tierra desde todos los lados con los diez dedos, es decir, controlando completamente a ellos, también está situado por encima de este, es decir, vive aparte en su Kaal Lok separado del vigésimo primer brahmand.

Significado: - En este Mantra, hay una descripción de Viraat (Kaal / Brahm). [En el Gita, capítulo 10-11 también, hay una descripción similar de este Kaal / Brahm. En el capítulo 11, versículo 46, Arjun está diciendo que ¡Oh Sahasrabahu, es decir, Uno con mil brazos, puedes aparecer en tu forma Chaturbhuj (forma de cuatro brazos).]

Aquel que tiene mil cabezas, mil pies, mil ojos y oídos, etc., ese Dios Kaal en su forma de Viraat (enorme), que mantiene a todos los que están bajo su control total, es decir, bloquea a los 20 brahmanes rodeándolos, él mismo está sentado encima de ellos (por separado) en el brahmand 21°.

Rigved Mandal aparejado 10 Sukt 90 Mantra 2

Purush evedM sarvM yadbhootM yachch bhaavyam |

Utaamrtatvasyeshaano yadannenaatirohti || 2 ||

Purush - ev - idam - sarvam - yat - bhootam - yat - ch - bhaavyam - ut - amrtatvasya - ishaanH - yat - annen - atirohti |

Traducción: (Ev) de manera similar, el quien es algo de (Purush) Dios, es Akshar Purush, es decir, ParBrahm (ch) e (idam) el (yat) que (bhootam) ha nacido (yat) quien (bhaavyam) nacerá en el futuro (sarvam) se desarrolla todo (yat) mediante el esfuerzo, es decir, el trabajo duro (annan) a través de los cereales (atirohti). Este Akshar Purush también (ut) dudoso (amrtatvasya) de la salvación (ishaanH) es maestro; lo que significa que, incluso Akshar Purush es algo de Dios, pero no es el dador de la salvación completa.

Traducción: De manera similar, él, que en cierto modo es Dios, es Akshar Purush, es decir, ParBrahm. Y el que ha nacido o el que nacerá en el futuro, todos se desarrollan a través de los cereales mediante el esfuerzo, es decir, el trabajo duro. Incluso este Akshar Purush es un dudoso maestro de la salvación; lo que significa que, incluso Akshar Purush es algo Dios, pero no es un dador de salvación completa.

Significado: - En este Mantra, hay una descripción de ParBrahm (Akshar Purush) que está equipado con algunas de las cualidades de Dios. Pero adorándolo también, uno no se puede lograr la salvación

completa. Por lo tanto, se le llama dador de salvación dudoso. Se dice que tiene algunas calidades de Dios porque, como Kaal, no come a seres humanos después de asarles sobre tapatshila. Pero también en este Lok (mundo) de ParBrahm, los seres humanos tienen que trabajar duro y se les paga de acuerdo con sus acciones (karmas), y los cuerpos de los seres humanos se desarrollan solo con granos alimenticios. Aunque el período de tiempo de nacimiento y muerte es mayor que el del Lok de Kaal (Kshar Purush), la reproducción, la destrucción y los sufrimientos en la vida de 8 millones cuatrocientos mil vidas son inevitables.

Mandal aparejado 10 Sukt 90 Mantra 3

Etavansya mahimaato jyaayaanshch PurushH |

Paadoasya vishwa bhootani tripaadoasyaamrtM divi || 3 ||

Etavan - asya - mahima - atH - jyaayaan - ch - PurushH - paadH - asya - vishwa - bhootani - tri - paad - asya - amrtam - divi |

Traducción: (Asya) este Akshar Purush, es decir, ParBrahm tiene (etavan) solo esta cantidad (mahima) de supremacía (ch) y (PurushH) que Param Akshar Brahm, es decir, Purna Brahm / Dios completo (atH) que él (jyaayaan) es mayor (vishwa) todos (bhootani) Kshar Purush, Akshar Purush y todos los seres humanos en sus loks y en Satyalok (asya) de este Dios Completo / Param Akshar Purush (paadH) son un pie, es decir, son solo una pequeña parte de Él (asya) este Los tres (divi) loks divinos de Dios (tri) completos como, Satyalok - Alakh lok - Agam lok (amrtam) eterno (paad) son el otro pie, es decir, quienquiera que se haya originado en todos los brahmanes es una parte u órgano de SatyaPurush / Solo Dios completo.

Traducción: Este Akshar Purush, es decir, ParBrahm, tiene tanta supremacía. Y ese Param Akshar Brahm, es decir, Purna Brahm / Dios completo, es más grande que él. Todos, Kshar Purush, Akshar Purush y todos los seres humanos en sus loks y en Satyalok, son un pie de este Dios Completo Param Akshar Purush, es decir, son solo una pequeña parte de Él. Los tres loks divinos de este Dios completo, Satyalok - Alakh lok - Agam lok, son Su otro pie eterno, es decir, quienquiera que se haya originado en todos los brahmanes es una parte u órgano de SatyaPurush / Completo Dios solamente.

Significado: - Akshar Purush (ParBrahm) mencionado en el Mantra 2 anterior solo tiene esta cantidad de grandeza, y ese Dios Completo Kavir Dev es mucho mayor que él, es decir, es Todopoderoso, y todos los brahmanes están posicionados solo en una pequeña parte Suya.

En este Mantra, hay una descripción de tres loks porque el cuarto lok Anami (Anamay) se remonta a antes de todas las demás creaciones. Hay una descripción de estos tres Dioses (Kshar Purush, Akshar Purush y otros de estos dos, Param Akshar Purush) en Shrimadbhagavat Gita Capítulo 15 Versículos 16-17.

{El respetado Garib Das ji da la misma evidencia en su discurso:

Garib, jaake ardh room par sakal pasaara éaisa Puram Brahm hamaara ||

Garib anant koti brahmand ka, ek rati nahin bhaar |

Satguru Purush Kabir hain, kul ke sirjan haar ||

El respetado Dadu Sahib ji da la misma evidencia:

Jin moku nij naam diya, soi Satguru hamaar |

Dadu doosra koi nahin, Kabir Sirjanhaar ||

El respetado Nanak Sahib ji da su testimonio:

Yak arj guftam pesh to dar koon Kartaar |

Hakka Kabir karim Tu beaeb Parvardigaar ||

(Shri Guru Granth Sahib; página no. 721, Mehla 1, Raag Tilang)

El significado de "Koon Kartaar" es "el Creador de todo", es decir, Shabd Swaropi⁴⁰ Dios que hace la creación por el poder de la palabra / shabd. "Hakka Kabir" significa "Sat (Eterno) Kabir", "karim" significa "amable", "Parvardigaar" significa "Dios"}.

Mandal aparejado 10 Sukt 90 Mantra 4

Tripaadoordhv udaitPurushH paadoasyehaabhavtpunH |

Tato vishv navykraamatsaashnaanashne abhi || 4 ||

Tri - paad - oordhvH - udait - PurushH - paadH - asya - ih - abhavat - punH - tatH - vishvana - vyakraamat - saH - ashnaanashne abhi |

Traducción: (PurushH) este Param Akshar Brahm, es decir, Dios Eterno (oordhvH) sobre (tri) tres loks {Satyalok - Alakh lok - Agam lok} -como pie (paad), es decir, la parte superior (udait) aparece, es decir,

está sentado. (asya) este Dios muy completo / Purna Brahm (paadH) un pie, es decir, una parte, en la forma del Universo, (punar) luego (ih) aquí (abhavat) aparece (tatH) por lo tanto (saH) ese Dios Eterno Completo (ashanaanashne) incluso el devorador-Kaal es decir, Kshar Purush y el no devorador ParBrahm es decir, Akshar Purush (abhi) arriba (vishva) en todas partes (vyakraamat) es omnipresente; lo que significa que Su supremacía está sobre todos los brahmanes y todos los dioses. Él es el Maestro del linaje que ha extendido Su poder sobre todos.

Traducción: Este Param Akshar Brahm, es decir, el Dios Eterno aparece, es decir, está sentado en los tres loks- (Satyalok - Alakh lok - Agam lok) - como un pie arriba, es decir, en la parte superior. Este pie de Dios completo, es decir, una parte, en la forma del Universo, aparece aquí. Por lo tanto, ese Dios Eterno / Inmortal Completo está impregnando en todas partes incluso por encima del devorador Kaal, es decir, Kshar Purush y el no devorador ParBrahm, es decir, Akshar Purush; lo que significa que Su supremacía está sobre todos los brahmanes y todos los dioses. Él es el Maestro del linaje que ha extendido Su poder sobre todos.

Significado: - Este Dios, el Creador de toda la Naturaleza, Él mismo aparece en tres formas diferentes, es decir, Él mismo está sentado en los tres lugares (Satlok, Alakh lok, Agam lok) en la parte superior de Su creación. Aquí, Anami lok no está mencionado porque no hay creación allí, y el Anami (Anamay / Akah) lok existía antes del resto de la creación. Luego, se dice que, después de la separación de ese Satlok de Dios, surgen los loks inferiores de Brahm y ParBrahm, y que Dios Completo también está presente en todas partes por encima del devorador Brahm, es decir, Kaal (porque Brahm-Kaal / Viraat come un lakh de seres humanos diariamente debido a la maldición sobre él) y el ParBrahm que no come, es decir, Akshar Purush (ParBrahm no come a los seres humanos, pero el nacimiento-muerte y el castigo de acuerdo con sus acciones, permanecen iguales en sus loks); lo que significa que la supremacía de este Dios completo está sobre todos. Solo el Dios completo Kabir es el Maestro del linaje que ha extendido Su poder sobre todos. Por ejemplo, el sol afecta a todos al difundir su luz. De manera similar, el Dios Completo ha extendido el alcance (capacidad) de Su poder sobre todos los brahmans⁴¹ para controlarlos. Como, la torre de un teléfono móvil, incluso cuando está presente en un área, extiende su poder, es decir, el alcance (capacidad) del móvil en las cuatro direcciones. Asimismo, el Dios Completo ha extendido Su poder invisible en todas partes, por lo que el Dios Completo controla todos los brahmanes mientras está sentado en un solo lugar.

El respetado Garib Das ji Maharaj da su testimonio: - (Amritvaani Raag Kalyan)

Adolescente charan Chintamani saheb, shesh badan par chhaaye |

Maata, pita, kul na bandhu, naa kinhe janani jaaye ||

Rigved Mandal aparejado 10 Sukta 90 Mantra 5

Tasmaadviraatajaayat viraajo adhi PurushH |

Sa jaato atyarichyat pashchaadabhoomimatho purH || 5 ||

Tasmaat - viraat - ajaayat - viraajH - adhi - PurushH - sa - jaatH - atyarichyat - pashchaat - bhoomim - athH - purH |

Traducción: (Tasmaat) a partir de entonces, a partir del poder de la palabra de ese Dios Completo SatyaPurush (viraat) Viraat, es decir, Brahm, también conocido como Kshar Purush y Kaal (ajaayat) se originó (pashchaat) después de este (viraajH) que Viraat Purush es decir, Kaal Dios (adhi) mayor (PurushH) Purna Brahm / Dios completo (bhoomim) los loks de la Tierra, loks de Kaal-Brahm y ParBrahm (atyarichyat) debidamente creados (athH) luego (purH) otros loks pequeños (sa) que Purna Brahm solamente (jaatH) creado, es decir, establecido.

Traducción: A partir de entonces, Viraat, es decir, Brahm, también conocido como Kshar Purush y Kaal, se originó a partir del poder de la palabra de ese Dios Completo. Después de esto, el Dios Completo, que es más grande que Viraat Purush, es decir, el Dios Kaal, creó correctamente los loks de la Tierra; loks de Kaal-Brahm y ParBrahm. Entonces solo ese Dios Completo (Purna Brahm) creó otros loks pequeños, es decir, los estableció.

Significado: - Después de la creación de los tres loks (Agam lok, Alakh lok y Satlok) mencionados en el mencionado Mantra 4, el Dios Completo dio origen a Jyoti Niranjan (Brahm), es decir, solo de ese Dios Todopoderoso Purna Brahm KavirDev (Dios Kabir), Viraat, es decir, nació Brahm (Kaal). Esta misma evidencia se da en Gita Capítulo 3 Versículo 15 de que Brahm se originó en el Dios Akshar, es decir, el Dios Eterno. Esta misma evidencia también se da en Atharvaved Kaand Anuvaak 1 Sukt 3 de que Brahm

se originó en Purn Brahm / Dios Completo y que el mismo Purna Brahm creó todos los mundos pequeños y grandes (bhoomim) como la Tierra, etc. Y que Purna Brahm es más grande que este Viraat Dios, es decir, Brahm; lo que significa que Él también es su Maestro (de Brahm).

Mandal aparejado 10 Sukta 90 Mantra 15

*SaptaasyaasanparidhayastrīH sapt samidhH kṛtaH |
Deva yadhyagyaM tanvaana abadhnanPurushM pashum || 15 ||
Sapt - asya - aasan - paridhayH - trisapt - samidhH - kṛtaH - deva - yat - yagyam - tanvaanaH -
abadhnan - Purusham - pashum |*

Traducción: (Sapt) siete sankh brahmand de ParBrahm y (trisapt) los veintiún brahmand de Kaal / Brahm (samidhH) torturados por el fuego de los sufrimientos del castigo de las acciones pecaminosas (kṛtaH) que hace (paridhayH) en la circular límite (aasan) está presente (yat) quien (Purusham) del Dios Completo (yagyam) ofrece servicio religioso de acuerdo con las ordenanzas, es decir, adoración (pashum) atado en la trampa de Kaal a la esclavitud de acciones como un animal de sacrificio (deva) almas devotas (tanvaanaH) de la red de la esclavitud de las acciones pecaminosas creadas, es decir, difundidas por Kaal (abadhnan) libera, es decir, es el liberador de la esclavitud - Bandichhor.

Traducción: Los siete sankh brahmand de ParBrahm y los veintiún brahmand de Kaal / Brahm están presentes en el límite circular, que tortura a uno en el fuego de los sufrimientos del castigo de los actos pecaminosos. El que ofrece servicio religioso, es decir, adora al Dios completo de acuerdo con las ordenanzas, Dios completo libera a esas almas devotas, atadas como animales, sacrificado a la esclavitud de las acciones en la trampa de Kaal, de la trampa de la esclavitud de las acciones creadas, es decir, extendidas por Kaal; lo que significa que es el liberador de la esclavitud, es decir, es Bandichhor.

Significado: - El Dios Completo les dice la verdadera forma de adoración a los seres vivientes, quienes están atados en el límite circular de los siete sankh brahmand de ParBrahm y veintiún brahmand de Brahm y que están ardiendo en el fuego de sus acciones pecaminosas, y les hace practicar la adoración correcta. Sobre la base de lo cual, Él libera a Sus almas devotas, que como un animal sacrificado sufren la agonía del tapatshila⁴² y los nacimientos-muertes (por la comida de Kaal), rompiendo la trampa de la esclavitud de las acciones, y por lo tanto, es el liberador. Bandichhor.

Su evidencia también se da en el Sagrado Yajurved Capítulo 5 Mantra 32 que Kaviranghaariasi: (Kavir) Dios Supremo Kabir (Asi) es (Ari) el enemigo de (Angh) pecados, lo que significa que Dios Kabir es el destructor de todos los pecados. Bambhaariasi: (Bambhaari) el enemigo de la esclavitud, es decir, el liberador, Bandichhor (Asi) es el Dios Supremo Kabir.

Mandal aparejado 10 Sukta 90 Mantra 16

*Yagyen yagyamayajant devaastaani dharmāni prthmaanyaasan |
Te ha naakaM mahimaanH sachant yatr poorve saadhyaH santi devaH || 16 ||
Yagyen - yagyam - a - yajant - devaH - taani - dharmāni - prthmaani - aasan - te - ha - naakam -
mahimaanH - sachant - yatr - pobre - saadhyaH - santi - devaH |*

Traducción: ¿Quiénes (devaH) almas devotas impecables como dioses (yagyam) en lugar del culto religioso incorrecto incompleto (yagyen) sobre la base del acto religioso de culto verdadero (yajant) adoran (taani) ellos (dharmāni) enriquecieron con el El poder (prthmaani) son principales, es decir, superiores (aasan) están (te ha) ellos solo en realidad (mahimaanH) están equipados con el gran poder de bhakti (saadhyaH) almas devotas exitosas (naakam) el Dios Supremo (sachant) que da felicidad completa en la base del bhakti, es decir, las ganancias del verdadero bhakti, alcanzar. Van allí (yatr) donde (pobre) de la creación anterior (devaH) viven las almas devotas sin pecado (santi) como dioses.

Traducción: Esas almas devotas, impecables, semejantes a dioses, que en lugar del culto religioso incorrecto e incompleto, adoran sobre la base del acto religioso del verdadero bhakti, ellas, enriquecidas con el poder religioso, son principales, es decir, superiores. Ellos, es decir, los devotos exitosos, en realidad, al estar equipados con el gran poder del bhakti, obtienen al Dios Supremo que da felicidad completa sobre la base del bhakti, es decir, las ganancias del verdadero bhakti. Van allí donde viven las almas devotas, semejante a dioses, sin pecado de la creación anterior.

Significado: - Aquellos impecables (que han renunciado al consumo de carne, alcohol, tabaco y están libres de otros vicios) almas devotas como dioses que abandonan el camino de la adoración en contra de los mandamientos de las escrituras, hacen prácticas religiosas basadas en las escrituras (sadhna), se vuelven ricos con las ganancias del bhakti y se liberan de la deuda de Kaal, debido a las ganancias de su

verdadero bhakti, alcanzan ese Dios que da toda la felicidad, es decir, van a Satlok donde viven los almas cisnes sin pecado, semejantes a dioses de los primera creación.

Algunas almas vinieron aquí después de haber sido atrapadas en la trampa de Kaal (Brahm); algunos vinieron con ParBrahm en siete sankh brahmand. Pero incluso entonces, infinitas almas, cuya fe en el Dios Completo permaneció sin cambios y que no fallaron en su lealtad hacia su Maestro, permanecieron allí en Satlok. Por lo tanto, aquí incluso los Vedas han demostrado que esta descripción es cierta. Esta evidencia también se da en el capítulo 8 del Gita, versículos 8 al 10, de que un devoto que adora verdaderamente al Dios completo de acuerdo con los mandamientos de las escrituras, por el poder de las ganancias del bhakti, logra ese Dios completo, es decir, va a Él. Esto prueba que hay tres dioses: Brahm, ParBrahm y Purna Brahm. Estos también se conocen por sinónimos como (1) Brahm - Ish - Kshar Purush, (2) ParBrahm - Ishwar - Akshar Purush - Akshar Brahm (3) Purna Brahm - Param Akshar Brahm - Parmeshwar - SatPurush y Param Akshar Purush.

También es evidente en RigVed Mandal 9 Sukta 96 Mantra 17 a 20 que el Dios Supremo KavirDev (Dios Kabir) aparece al adquirir la forma de un niño y entrega Su conocimiento puro, es decir, Tatvgyan a Sus seguidores a través de (KavirgibhiH) Kabir Vaani, contándolo en voz alta. Ese KavirDev (Dios Supremo Kabir) está sentado en forma humana en el tercer Ritdhaam (Satlok) de Purna Brahm⁴³ (Param Akshar Purush), que es diferente de la morada de Brahm (Kshar Purush) y la morada de ParBrahm (Akshar Purush). El cuarto lok de Satlok es Anami lok, en el que también este mismo KavirDev (Dios Supremo Kabir) está sentado en forma humana visible como Anami Purush.

Evidencia de la creación de la naturaleza en Holy Shrimad Devi Mahapuran "Madre-Padre de Brahma, Vishnu y Shiv"

(Nacimiento de Brahma, Vishnu y Shiv de la unión de Durga y Brahm)

Sagrado ShrimadDevi Mahapuran, Tercer Skand Capitulo 1 a 3 (publicado de Gitapress Gorakhpur, traductor Shri Hanuman Prasad Poddar y Chimam Lal Goswami, desde la página no. 114 en adelante) De las páginas 114 a 118, se menciona: "Muchos consideran que el Acharya Bhavani⁴⁴ es el cumplidor de todos los deseos. Se la conoce como Prakriti y tiene una relación inseparable con Brahm; como, una esposa también se conoce como "la otra mitad", lo que significa que Durga es la esposa de Brahm (Kaal). Cuando el rey Parikshit le preguntó sobre el tema de la creación de la naturaleza en un brahmand, Shri Vyas ji dijo que: "Le había preguntado a Shri Narad ji que"¿Oh, Devrishi (sabio piadoso)! ¿Cómo fue creado este brahmand?" En respuesta a esta pregunta mía, Shri Narad ji dijo que le había preguntado a mi padre, Shri Brahma ji, que - ¿Oh, padre! ¿Has creado tu este brahmand, o Shri Vishnu ji es el creador o Shiv ji lo ha creado? Por favor dime la verdad. Entonces mi reverenciado padre me dijo que - Hijo Narad, Yo me encontré sentado sobre una flor de loto. ¿No sabía de dónde aparecí en esta agua insondable? Seguí explorando la tierra durante mil años, pero no encontré el fin de esa agua. Luego una voz etérea dijo: "Haz meditación". Medité durante mil años. Luego, una voz etérea ordenó hacer la creación. En ese momento, dos demonios, llamados Madhu y Kaitabh, llegaron allí. Temiéndolos, descendí sosteniendo el tallo de la flor de loto. Allí, Dios Vishnu yacía inconsciente en una cama de serpientes (shesh shaiya). Una mujer salió de su cuerpo (Durga que había ocupado su cuerpo como un fantasma). Ella se hizo visible en el cielo adornada con joyas. Entonces Dios Vishnu se volvió consciente. Ahora, éramos dos, Vishnu ji y yo. En ese momento, Dios Shankar también vino allí. La Diosa nos hizo sentarnos en un avión y nos llevó a Brahmlok. Allí vimos a otro Brahma, Vishnu y Shiv. Entonces vimos una diosa. Al verla, Vishnu ji dio con discernimiento la siguiente descripción: (Brahm Kaal brindó una idea del Dios Vishnu; recordó los recuerdos de su infancia y luego contó la historia de su infancia). En la página no. 119-120, Dios Vishnu le dijo a Shri Brahma y Shri Shiv que ella es la madre de nosotros, tres. Ella misma es la Madre del universo (Jagat Janni) Diosa Prakriti. Había visto a esta diosa cuando era un niño pequeño y ella me mecía en una cuna. En el Tercer Skand, en la página no. 123; Shri Vishnu ji alabando a Shri Durga ji dijo: Eres una figura pura. Todo este mundo surge solo de ti. Yo (Vishnu), Brahma y Shankar, todos existimos por tu gracia. Nacemos (aavirbhaav) y morimos (tirobhaav); es decir, los tres dioses somos mortales. Solo tú eres eterno. Eres la Madre del Universo, Diosa Prakriti.

Dios Shankar dijo: Diosa, si el muy afortunado Vishnu ha nacido de ti, entonces Brahma, que nació después de él, también debe ser solo tu hijo, y luego soy yo, Shankar, que hace Tamoguni leela, ¿no soy tu hijo? es decir, eres mi madre también.

Por favor, piense: - Está claro por la descripción mencionada anteriormente que Sri Brahma, Sri Vishnu y Sri Shiv son mortales. No son Mrityunjai (inmutable-eterno) o los dioses más grandes. Son los hijos de Durga (Prakriti) y Brahm (Kaal-SadaShiv) es su padre.

En Third Skand, en la página no. 125; cuando Brahma ji le preguntó que: "¡Oh Madre! ¿Eres el Brahm mencionado en los Vedas o es otro?" Aquí, en su respuesta, Durga dice que yo y Brahm somos uno solo. Luego, en este mismo Skand, Capítulo 6 en la página no. 129, ella está diciendo que ahora para cumplir con mi tarea, todos se sientan en el avión y se van rápidamente. Cuando te acuerdes de mí en presencia de alguna situación difícil, apareceré ante ti. ¡Dioses! Siempre debes recordar a Brahm ya mí (Durga). Si sigue recordándonos a los dos, entonces no hay duda de por qué no cumplirán sus tareas. Es evidente por la descripción anterior que Durga (Prakriti) y Brahm (Kaal) solo son la madre y el padre de los tres dioses. Y Brahma, Vishnu y Shiv son mortales y no son Todopoderosos.

Durga (Diosa Prakriti) se casó con los tres dioses (Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv). En el Tercer Skand, en la página no 128-129.

Gita Capítulo 7 Verso 12

*Ye, ch, ev, satvikaH, bhavaH, rajsaH, tamsaH, ch, ye,
MatH, ev, iti, taan, viddhi, na, tu, aham, teshu, te, myi || 12 ||*

Traducción: (Ch) y (ev) también (ye) esa (satvikaH) preservación de la característica Satvgun Vishnu (bhavaH) y (ye) esa (rajsaH) creación de Rajogun Brahma (ch) y (tamsaH) destrucción de Tamogun Shiv (taan) todos esos, tú (matH, ev) pasando de mí solo de una manera bien planificada y de acuerdo con las reglas (iti) así (viddhi) consideras (tu) pero, en realidad (teshu) en ellos (aham) yo y (te) ellos (myi) en mí (na) no lo son.

Traducción: Y también las características de la preservación de Satvgun Vishnu y la de la creación de Rajogun Brahma y la destrucción de Tamogun Shiv, consideren que todas esas suceden solo de mí de una manera bien planificada y de acuerdo con las reglas; pero, en realidad, ni yo estoy en ellos, ni ellos están en mí.

Evidencia de la creación de la naturaleza en Holy Shiv Mahapuran

(Nacimiento de Vishnu, Brahma y Shiv de Kaal-Brahm y Durga)

En su evidencia en Holy Shri Shiv Puran, publicado por Gita Press Gorakhpur, traductor Shri Hanuman Prasad Poddar, Capítulo 6 Rudra Sanhita en la página no. 100, se dice que - ParBrahm, que no tiene forma corporal, solo Dios SadaShiv es su forma corporal. Una Shakti salió de su cuerpo. Esa Shakti se hizo conocida como Ambika, Prakriti (Durga), Tridev Janni / Madre de los tres (la madre que da a luz a Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv), que tiene ocho brazos. Él, que es SadaShiv, también se llama Shiv, Shambhu y Maheshwar. (En la página núm. 101) Unta ceniza en todas las partes de su cuerpo. Ese Brahm en forma de Kaal construyó un área llamada Shivlok. Entonces ambos se comportaron como marido-mujer; como resultado de lo cual, nació un hijo. Mantuvieron su nombre Vishnu (en la página no. 102).

Luego, en el capítulo Rudra Sanhita no. 7, en la página no. 103, Brahma dijo que - Incluso yo nací de la unión, es decir, por el acto de esposo-esposa de Dios SadaShiv (Brahm-Kaal) y Prakriti (Durga). Luego quedé inconsciente.

Luego, en Rudra Sanhita, Capítulo no. 9, en la página no. 110, se ha dicho que - De esta manera Brahma, Vishnu y Rudra, estos tres Dioses tienen gunas (cualidades), pero se considera que Shiv (Kaal-Brahm) está más allá de los gunas.

Aquí se han probado cuatro; es decir, Brahma, Vishnu y Shiv se han originado únicamente en SadaShiv (Kaal-Brahm) y Prakriti (Durga). La madre de los tres dioses (Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv ji) es Shri Durga y el padre es Shri Jyoti Niranjan (Brahm). Estos tres dioses solamente son Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y Tamgun-Shiv.

Evidencia de la creación de la naturaleza en Shrimadbhagavat Gita

Esta evidencia también se da en el Capítulo 14 del Sagrado Gita, versículos 3 al 5. Brahm (Kaal) está diciendo que Prakriti (Durga) es mi esposa y yo, Brahm (Kaal), soy su esposo. Las tres gunas (cualidades) [Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y Tamgun-Shiv] junto con todos los seres vivos se han originado de la unión de los dos. Yo (Brahm) soy el padre de todos los seres vivientes y Prakriti (Durga) es su madre. Pongo la semilla en su vientre de lo cual se producen todos los seres. Los tres gunas (Rajgun Brahma, Satgun Vishnu y Tamgun Shiv) que originaron de Prakriti, unen al ser humano a un cuerpo basado en sus actos.

Esta evidencia también está presente en el capítulo 15, versículos 1-4 y 16, 17.

Capítulo de Gita no. 15 Versículo no. 1

*Oordhvmoalam, adhHshaakham, ashvttham, praaHuH, avyyam,
Chhandaasi, yasya, parnaani, yaH, tam, ved, saH, vedvit || 1 ||*

Traducción: (Oordhvmoalam) con las raíces arriba en la forma del Dios Completo Aadi Purush Parmeshwar⁴⁵ (adhHshaakham) las ramas debajo en la forma de los tres gunas, es decir, Rajgun Brahma, Satgun Vishnu y Tamgun Shiv (avyyam) eterno (ashvttham) es un árbol de Peepal extenso (yasya) cuyo (chhandaasi) como los Vedas tienen versos, de manera similar, el árbol semejante al mundo tiene divisiones más pequeñas, ramitas y (parnaani) hojas (praaHuH) se dice que son (tam) ese árbol del mundo (yaH) quien (ved) conoce junto con todas las partes (saH) él (vedvit) está completamente informado, es decir, es Tatvdarshi.

Traducción: Con las raíces arriba en la forma del Dios Completo / Primer Dios Supremo y las ramas abajo en la forma de los tres gunas, es decir, Rajgun Brahma, Satgun Vishnu y Tamgun Shiv, es un árbol Peepal extenso y eterno cuyas divisiones más pequeñas se dice que son ramitas y hojas. Aquel que conoce ese árbol del mundo en detalle junto con todas las partes, está completamente informado, es decir, es Tatvdarshi.

Gita Capítulo 15 Verso 2

*AdhH, ch, oordhvam, prsrtaH, tasya, shaakhaH, gunprvrddhaH,
VishayprvaalaH, adhH, ch, moolani, anusantani, karmanubandheeni, manushyaloke || 2 ||*

Traducción: (Tasya) ese árbol (adhH) debajo de (ch) y (oordhvam) arriba (gunprvrddhaH) en la forma de los tres gunas, Brahma-Rajgun, Vishnu-Satgun, Shiv-Tamgun (prsrtaH) extendidos (vishayprvaalaH) defectos- la lujuria, la ira, el apego, la codicia, la arrogancia en forma de brotes (shaakhaH) ramas - Brahm, Vishnu, Shiv (karmanubandheeni) de atar el alma a las acciones (moolani) son la causa raíz (ch) y (manushyaloke) en el mundo de hombres, es decir, en la Tierra (adhH) abajo - en el Infierno, ocho millones cuatrocientos mil nacimientos, (oordhvam) arriba - en el cielo, etc. (anusantani) han sido arreglados.

Traducción: Los tres gunas de ese árbol (Brahma-Rajgun, Vishnu-Satgun y Shiv-Tamgun), como defectos (lujuria, ira, apego, codicia, arrogancia) en forma de brotes y ramas: Brahma, Vishnu y Shiv, extendidos hacia abajo y arriba, son la causa fundamental de unir el alma a las acciones⁴⁶, y fueron arreglados en el mundo de los hombres, es decir, en la Tierra, abajo - en el infierno, ocho millones cuatrocientos mil nacimientos, y arriba en el cielo, etc.

Gita Capítulo 15 Verso 3

*Na, roopam, asya, ih, tatha, uplabhyate, na, antH, na, ch, aadiH, na, ch, Samprtishtha, ashvattham,
enam, suvirudmoalam, asangshastren, drden, chhitva || 3 ||*

Traducción: (Asya) esta creación (na) ni (aadiH) principio (ch) y (na) ni (antH) final (na) ni (tatha) tal forma (roopam) (uplabhyate) se percibe / encuentra (ch) y (ih) aquí en esta discusión, es decir, en el conocimiento de Gita que estoy impartiendo, incluso yo no tengo la información completa (na) no (samprtishtha) porque ni siquiera yo conozco el estado apropiado de la creación de todos los brahmans (enam) este (suvirudmoalam) que tiene un estado apropiadamente estabilizado (ashvattham) el conocimiento del árbol parecido al mundo con una forma fuerte (asangshastren) está equipado con conocimiento completo (drden) al conocer a través de la firma Sukshma Ved, es decir, Tatvgyan (chhitva) cortando, es decir, considerando que el bhakti de Niranjan es de corta duración, uno debe buscar más allá de Brahma, Vishnu, Shiv, Brahm y ParBrahm, en busca de Purna Brahm.

Traducción: Esta Creación no tiene principio ni fin y tampoco estas percibido en su forma real. Y aquí en esta discusión, es decir, en el conocimiento del Gita que estoy impartiendo, ni siquiera yo tengo la información completa porque ni siquiera yo conozco el estado apropiado de la creación de todos los

brahmanes. Sabiendo, es decir, cortando el conocimiento de este árbol del mundo, que tiene un estado adecuadamente estabilizado y una forma fuerte, con el conocimiento completo del firme Sukshma Ved, es decir, Tatvgyan, lo que significa es saber que el bhakti de Niranjana es de corta duración, uno debe buscar, más allá de Brahma, Vishnu, Shiv, Brahma y Parabrahma, para el Purna Brahma, es decir, el Dios Completo. Gita Capítulo 15 Verso 4

*TatH, padam, tat, parimargitvyam, yasmin, gataaH, na, nivartanti, bhooyH,
Tam, ev, ch, aadhyam, purusham, prpadhye, yatH, prvruttiH, prsrta, puraani || 4 ||*

Traducción: Cuando uno encuentra al santo Tatvdarshi (tatH) después de ese (tat) de ese lugar de Dios (padam), es decir, Satlok (parimargitvyam), debe buscar (yasmin) en qué / dónde (gataaH) habiendo ido, devotos (bhooyaH) nuevamente (na, nivartanti) no regresan al mundo (ch) y (yatH) Dios-Param Akshar Brahma, de quien (puraani) antigua (prvruttiH) creación-naturaleza (prsrta) se ha originado (tam) ignorante (Aadhyam) Aadi Yam, es decir, yo, Kaal Niranjana (Purusham) del Dios Completo (ev) solamente (prpadhyate), estoy en el refugio y solo le adoro a Él.

Traducción: Cuando uno encuentra al santo Tatvdarshi, después debe buscar adecuadamente el lugar, es decir, Satlok de ese Dios. Habiendo ido adonde, los devotos no regresan al mundo, y el Dios-Param Akshar Brahma, de quien se originó la naturaleza antigua, Ignorante Aadi Yam, es decir, yo, Kaal Niranjana también estoy en el refugio de ese Dios Completo, y le adoro solo a Él.

Gita Capítulo 15 Verso 16

*Dwau, imau, purushau, loke, ksharH, ch, aksharH, ev, ch,
KsharH, sarvani, bhootani, kootasthH, aksharH, uchyate || 16 ||*

Traducción: (Loke) en este mundo (dwau) dos tipos de (KsharH) Dioses mortales (ch) y (AksharH) inmortales (purushau) (ev) igualmente (imau) en los loks de estos dos Dioses (sarvani) todos (bhootani) se dice que los cuerpos de los seres humanos (ksharH) mortales (ch) y (kootasthH) el alma (aksharH) inmortal (uchyate) son.

Traducción: En este mundo, hay dos tipos de Dioses, Kshar (Mortal) y Akshar (Inmortal). Asimismo, en los loks de estos dos Dioses, se dice que los cuerpos de todos los seres humanos son mortales y el alma, inmortal.

Gita Capítulo 15 Verso 17

*UttamH, PurushH, tu, anyaH, Parmatma, iti, udahrtH,
YaH, loktryam, aavishya, bibharti, avyyaH, iishwarH || 17 ||*

Traducción: (UttamH) Supremo (PurushH) Dios (tu) sin embargo (anyaH) es alguien más que los dos dioses antes mencionados "Kshar Purush y Akshar Purush" (iti) en realidad este (Parmatma) Dios (udahrtH) se llama (yaH) quien (loktryam) en los tres loks (aavishya) entrando (bibharti) mantiene / sostiene a todos y (avyyaH) eterno (iishwarH) es Ishwar (es el más grande entre los dioses, es decir, el Dios Todopoderoso).

Traducción: Sin embargo, el Dios Supremo es otra persona distinta de los dos dioses antes mencionado "Kshar Purush y Akshar Purush". En realidad, se le llama Dios / Parmatma, quien al entrar en los tres mundos, nutre y protege a todos, y es el Dios Eterno (el más grande entre los dioses, es decir, el Dios Todopoderoso).

Significado: Dios, el dador del conocimiento de Gita, solo ha dicho esto: considera este mundo como un árbol al revés. La raíz de arriba (base) es Dios completo. Conozca las ramas, etc. a continuación, como las otras partes. Un santo, que conoce claramente la descripción de cada parte de este árbol semejante al mundo, es un santo Tatvdarshi sobre quien hay una mención en el capítulo 4 del Gita, versículo no. 34. En el capítulo 15 de Gita, versículos 2 y 3, solo está mencionado que las tres gunas tienen forma de ramas. Aquí, en esta discusión, es decir, en Gita, yo (el dador del conocimiento de Gita) no puede darles información completa porque no sabe del principio y del final de la creación de este mundo. Por eso, se dice en Gita Capítulo 4 Verso no. 34 que, obtenga conocimiento acerca de ese Dios Completo de un Santo Tatvdarshi. En este Gita Capítulo 15 Versículo 1, está mencionado la identidad de ese Santo Tatvdarshi que dará conocimiento sobre cada parte del árbol semejante al mundo. Solo pregúntale a él. En Gita Capítulo 15, Versículo 4, se dice que después de encontrar ese Santo Tatvdarshi, uno debe buscar ese Param Pad Parmeshwar (Dios Supremo con Estado Supremo), es decir, debe adorar de acuerdo con las instrucciones de ese Santo Tatvdarshi, por lo cual uno alcanza la salvación completa (salvación eterna).

Se ha aclarado en el capítulo 15 de Gita, versículo 16, 17 que hay tres dioses; uno es Kshar Purush (Brahm), el segundo es Akshar Purush (ParBrahm) y el tercero es Param Akshar Purush (Purna Brahm). Kshar Purush y Akshar Purush en realidad no son inmortales. Ese Dios Inmortal es alguien más que estos dos. Él solo al entrar en los tres mundos (loks) sostiene y nutre a todos.

Se ha demostrado en el capítulo 15 de Shrimadbhagavat Gita, versículos 1 a 4 y 16, 17 que la raíz de este árbol semejante al mundo invertido es Param Akshar Brahm, es decir, Purna Brahm, de quien todo el árbol se nutre. La parte del árbol que se ve justo por encima del suelo se llama "tronco" y considera que es "Akshar Brahm", es decir, ParBrahm. De ese tronco surgen varias ramas más grandes. Considere que una de las ramas más grandes es Brahm, es decir, Kshar Purush. Y de esa rama más grande surgen otras tres ramas más pequeñas; considérelas Brahma, Vishnu y Shiv. Más allá de las ramas, están las hojas y considérelas los seres humanos de este mundo.

En el antemencionado capítulo 15 del Gita, versículos 16 y 17, está claro que Kshar Purush (Brahm) y Akshar Purush (ParBrahm) y los cuerpos materiales de todos los seres humanos en sus mundos (loks) son mortales y sus almas son inmortales; lo que significa que los dioses antes mencionados y los seres humanos debajo de ellos son mortales. A pesar de que, Akshar Purush (ParBrahm) ha sido llamado inmortal, pero, en realidad, el Dios Eterno es alguien otro que estos dos. Él, al entrar en los tres mundos, nutre y sostiene a todos. En la descripción anterior, se ha dado una descripción distinta de tres dioses.

Evidencia de la creación de la naturaleza en la Santa Biblia y el Sagrado Corán Sharif

Su evidencia también está presente en la Santa Biblia y el Sagrado Corán Sharif.

En Quran Sharif, también hay conocimiento de la Santa Biblia; por lo tanto, estas dos escrituras juntas han probado quién es el Creador del universo, cómo es Él y cuál es Su nombre real.

Santa Biblia (Génesis, en la página no. 2, Capítulo 1:20 y 2: 5)

Sexto día: Criaturas y hombre:

Después de crear las otras criaturas, 26. Entonces Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que reinara sobre todas las criaturas. 27. Entonces, Dios creó al hombre a Su propia imagen, a Su propia imagen Dios le creó; Creó a los seres humanos como hombre y mujer.

29. Dios ha dado a los seres humanos, todas las plantas que dan semilla sobre la faz de toda la tierra y todos los árboles que tienen frutas con semilla, como alimento. (No les ha permitido comer carne).

Séptimo día: - Día de Descanso.

Dios creó toda la naturaleza en seis días y descansó el séptimo día.

La Santa Biblia ha demostrado que Dios tiene un cuerpo visible semejante al hombre, que creó la naturaleza entera en seis días y luego descansó.

Sagrado Corán Sharif (Surat Furqani 25, Aayat no. 52, 58, 59)

Aayat 52: - *Fala tutiyal- kafiran va jahidahum bihi jihaadan Kabira (Kabiran) || 52 ||*

Esto significa que el Khuda (Dios) de Hazrat Muhammad está diciendo que ¡Oh, Profeta! No escuches a los kafir (incrédulos, que en lugar de adorar a un Dios, adoran a otros dioses, diosas e ídolos, etc.) porque esas personas no consideran que Kabir sea el Dios completo. Mantente firme en el conocimiento del Corán dado por mí que, solo Kabir es el Dios Supremo, y esfuerza (No peles), es decir, permanece firme por Allah Kabir.

Aayat 58: - *Va tavakkal alal- harulliji la yamutu va sabbih bihmdih va kafa bihi bijunoobi ibadihi Khabira (Kabira) || 58 ||*

Significa que a quien el Profeta Muhammad considera como su Dios, que Allah (Dios) se está refiriendo a alguien otro Dios Completo que - ¡Oh Profeta! Ten fe en ese Dios Kabir, que te conoció en la forma de un Jinda Mahatma⁴⁷. Él nunca va a morir, es decir, es eterno en realidad.

Y celebra su sagrada gloria con alabanza; que Kabir Allah (Dios Kabir / KavirDev) es digno de ser adorado y es el destructor de todos los pecados de Sus adoradores.

Aayat 59: - *Allji khalakassmaavaati valarj va ma bainhuma fi sittati ayyaamin summastwa alalarshi arrhmaanu fsal bihi Khabiran (Kabiran) || 59 ||*

Su significado es que el Dios (Allah), que está narrando el Corán Sharif, le está diciendo al Profeta Muhammad que: Él es el mismo Dios Kabir, quien creó la naturaleza entera, todo lo esté entre la Tierra y

el Cielo, en seis días, y en el séptimo día, se sentó en el trono en Su Satlok arriba. Pídale a un (Baakhabar - alguien que esté completamente familiarizado con Él) Santo Tatvdarshi por información sobre Él. Para conocer el conocimiento real de ese Dios completo y cómo uno puede alcanzarlo, pregúntele a un Santo Tatvdarshi (Baakhabar); Yo no sé.

Las Sagradas Escrituras de las dos religiones ante mencionadas (cristianismo e Islam) también han demostrado juntos que el Creador de la naturaleza entera, el Destructor de todos los pecados, el Dios Todopoderoso y Eterno, tiene una forma visible de apariencia humana y reside en Satlok. Su nombre es Kabir y también se llama "Allahu Akbiru".

El respetado Dharam Das le pidió al adorable Dios Kabir que: ¡Oh, Todopoderoso! Hasta la fecha, nadie dio este Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual). Incluso los conocedores de los Vedas no dijeron nada. Demuestra que los cuatro Santos Vedas y los cuatro Santos Kateb (Quran Sharif, etc.) son erróneos. Completo Dios dijo:

Kabir, bed kateb jhoothe nahin bhaai, jhoothe hain jo samjhe nahin |

Significa que los cuatro Vedas (Rigved - Atharvaved - Yajurved - Samved) y los cuatro Holy Kateb (Quran Sharif - Zaboor - Taurat - Injil) no están equivocados. Pero aquellos que no pudieron comprenderlos son ignorantes.

Evidencia de la creación de la naturaleza en el sagrado discurso de adorable del Dios Supremo Kabir (Kavir Dev)

Importante: - El siguiente discurso sagrado fue pronunciado por el Dios Supremo más venerable Kabir (KavirDev) entre el año 1403 {cuando el Venerable KavirDev (Dios Supremo Kabir) cumplió cinco años en Su cuerpo divino} y el año 1518 {cuando KavirDev (Dios Supremo Kabir) se fue a Satlok con Su cuerpo desde el lugar Maghar }, hace aproximadamente 600 años, a Su sirviente personal (Das-devoto) Respetado Dharamdas ji, y Dhani Dharmdas ji lo había escrito. Pero los ignorantes gurús (charlatanes) de los santos hindúes y santos musulmanes de esa época dijeron: “Este tejedor (Dhaanak) Kabir es un mentiroso. Los nombres de la madre y el padre de Shri Brahma ji, Shri Vishnu ji y Shri Shiv ji no se dan en ninguno de los Libros Sagrados. Estos tres dioses son inmortales; no tienen nacimiento ni muerte. Tampoco hay evidencia de Dios Kabir en los Santos Vedas y el Sagrado Corán Sharif, etc. y está escrito que Dios no tiene forma. Lo leemos cada día”. Las almas inocentes creían en esos astutos gurús, pensando que definitivamente debían estar diciendo la verdad, porque este tejedor Kabir es analfabeto y nuestros gurús saben leer y escribir.

Hoy la misma verdad está saliendo a la luz y los Libros Sagrados de todas las religiones son su prueba. Esto prueba que el Dios Completo / Supremo, el Creador de toda la naturaleza, el Maestro del linaje y el Dios Omnisciente es solo KavirDev (Dios Supremo Kabir), quien apareció en una flor de loto en un estanque en Kashi (Banaras). Llevaba un cuerpo humano menos brillante sobre Su cuerpo refulgente real y vivió durante 120 años, y después de dar el conocimiento auténtico (real-Tatv) de la naturaleza creada por Él, fue a Satlok con Su cuerpo.

Estimados lectores, lean el siguiente discurso sagrado, pronunciado por el Dios Supremo Kabir.

*Dharmdas yeh jag bauraan | koi na jaane pad nirvana ||
Yahi kaaran main katha pasaara | jagse kahiyo Ram niyaara ||
Yahi gyan jag jeev sunaao | sab jeevon ka bharam nashaao ||
Ab main tumse kahon chitaai | treydevan ki utpatti bhaai ||
Kuchh sankshap kahon guhraai | sab sanshay tumhre mit jaai ||
Bharam gaye jag ved puraana | Aadi Ram ka bhed na jaana ||
Ram Ram sab jagat bakhaane | Aadi Ram koi birla jaane ||
Gyaani sune so hirdae lagaai | murkh sune so gamya na paai ||
Maa Ashtangi pita Niranjan | ve jam daarun vanshan anjan ||
Pahile kinh Niranjan raai | peechhe se Maya upjaai ||
Maya roop dekh ati shobha | Dev Niranjan tan man lobha ||
Kaamdev Dharmrai sataaye | Devi ko turatahi dhar khaaye ||
Pet se Devi kari pukaara | Sahab mera karo ubaara ||*

Ter suni tab hum tahaan aaye | Ashtangi ko band chhudaaye ||
Satlok mein kinha durachaari | Kaal Niranjan dinha nikaari ||
Maya samet diya bhagaai | solanh sankh kos doori par aai ||
Ashtangi aur Kaal ab doi | mand karam se gaye bigoi ||
Dharmrai ko hikmat kinha | nakh rekha se bhag kar linha ||
Dharmrai kinhaan bhog vilaasa | Maya ko rahi tab aasa ||
Teen putr Ashtangi jaaye | Brahma Vishnu Shiv naam dharaaye ||
Teen Dev vistaar chalaaye | in mein yeh jag dhokha khaaye ||
Purush gamya kaise ko pave | Kaal Niranjan jag bharmavae ||
Teen lok apne sut dinha | sunn Niranjan baasa linha ||
Alakh Niranjan sunn thikaana | Brahma Vishnu Shiv bhed na jaana ||
Teen Dev so unko dhaavein | Niranjan ka ve paar na paavein ||
Alakh Niranjan bada batpaara | teen lok jiv kinh ahaara ||
Brahma Vishnu Shiv nahin bachaaye | sakal khaaye pun dhoor udaaye ||
Tinke sut hain teeno deva | aandhar jeev karat hain sewa ||
Akaal Purush kaahu nahin chinha | Kaal paaye sabahi gah linha ||
Brahm Kaal sakal jag jaane | Aadi Brahm ko na pahichaane ||
Teeno Dev aur autara | taako bhaje sakal sansaara ||
Teeno gun ka yeh vistaara | Dharmdas main kahon pukaara ||
Gun teeno ki bhakti mein, bhool paro sansaar |
Kahae Kabir nij naam bin, kaise utrain paar ||

En el mencionado discurso sagrado, el Dios Supremo Kabir le está diciendo a Su discípulo personal, Shri Dharmdas, que - Dharmdas, todo este mundo está perplejo debido a la falta del Tatgyan (verdadero conocimiento espiritual). Nadie es consciente del verdadero camino de la salvación completa o tiene el conocimiento completo de la creación de la naturaleza. Por lo tanto, contaré y narraré la verdadera historia de la naturaleza creada por mí. Los sabios comprenderán pronto. Pero aquellos que no lo aceptarán incluso después de ver todas las pruebas, son ignorantes y están influenciados por la fuerza de Kaal; no son dignos de hacer bhakti (devoción). Ahora les diré cómo se originaron los tres dioses (Brahma, Vishnu y Shiv). Su madre es Ashtangi (Durga) y su padre es Jyoti Niranjan (Brahm-Kaal). Primero, Brahm nació de un huevo. Entonces, se creó Durga. Kaal (Brahm) se sintió atraído por la apariencia de Durga y se portó mal con ella. Durga (Prakrit) luego se refugió en su estómago. Yo fui donde estaba presente Jyoti Niranjan Kaal. Saqué a Bhavani (Durga) del estómago de Brahm y les envié 16 sankh⁴⁸ Kos⁴⁹ junto con los 21 brahmanes. Jyoti Niranjan tuvo relaciones sexuales con Prakriti Devi (Durga). De su unión, nacieron los tres gunas [Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv]. Todos los seres humanos están atrapados en la trampa de Kaal debido a que solo adoran a estos tres Gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y Tamgun-Shiv). ¿Cómo pueden lograr la salvación completa a menos que obtengan el verdadero Mantra?

Importante: Estimados lectores, piensen que los santos ignorantes describieron el estado de Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv como inmortal. Toda la sociedad hindú hasta hoy sigue considerando que estos tres dioses son inmutables, inmortales y libres de nacimiento-muerte; mientras que estos tres son mortales. Su padre es Brahm en forma de Kaal y su madre es Durga (Prakriti / Ashtangi) como ha leído en la evidencia anterior. Este conocimiento también está presente en nuestras escrituras, pero los gurús, sabios y santos ignorantes de la sociedad hindú no tienen conocimiento. Un maestro, que ni siquiera está familiarizado con el programa de estudios, no tiene razón (no es erudito); es el enemigo del futuro de los estudiantes. De manera similar, los gurús (líderes espirituales) que hasta ahora ni siquiera sabían quiénes eran la madre y el padre de Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv, esos gurús, sabios y santos son desconocidos. Por eso, al narrar conocimientos opuestos a las escrituras (lokved, es decir, historias sin fundamento), llenaron de ignorancia a toda la comunidad de devotos. Al hacer que adoren en oposición a los mandatos de las escrituras, los mantuvo desprovistos del beneficio real (salvación completa) del Dios Supremo y arruinó el nacimiento humano de todos porque esto solo es evidente en Shrimadbhagavat Gita Capítulo 16 Versículos 23, 24 que él, quien abandona los mandamientos de las escrituras, sigue una forma

arbitraria de adoración, no obtiene ningún beneficio. Solo desde 1403, el Dios Supremo Kabir había comenzado a contar el conocimiento de todas las escrituras en Su sagrado discurso (Kavir Vaani / Speech). Pero esos gurús desconocidos no permitieron que este conocimiento llegara a la sociedad devota. Se está volviendo claro en la actualidad. Esto prueba que el Dios Supremo KavirDev (Dios Kabir) había venido en la forma de un Santo Tatvdarshi (Satguru).

**Evidencia de la creación de la naturaleza en el discurso sagrado de respetado Garibdas Sahib
Aadi Ramaini (Sad Granth, página no. 690 a 692)**

Aadi ramaini adli saara | ja din hote dhundhukaara ||1||
SatPurush kinha prakaasha | ham hote takhat Kabir khawaasa ||2||
Man mohini sirji Maya | SatPurush ek khyaal banaaya ||3||
Dharmrai sirje darbaani | chausath jugtap sewa thaani ||4||
Purush prithvi jaaku dinhi | raaj karo deva aadhini ||5||
Brahmand ikees raaj tumh dinha | man ki ichchha sab jug linha ||6||
Maya mool roop ek chhaaja | mohi liye jinhu dharmraja ||7||
Dharm ka man chanchal chit dhaarya | man Maya ka roop bichaara ||8||
Chanchal cheri chapal chiraaga | ya ke parse sarbas jaaga ||9||
Dharmrai kiya man ka bhaagi | vishya vaasna sang se jaagi ||10||
Aadi Purush adli anraagi | Dharmrai diya dil se tyaagi ||11||
Purush lok se diya dhahi | agam deep chali aaye bhaai ||12||
Sahaj das jis deep rehnta | kaaran kaun kaun kul pantha ||13||
Dharmrai bole darbaani | suno Sahaj das brahmgyaani ||14||
Chausath jug hum sewa kinhi | Purush prithvi hum kun dinhi ||15||
Chanchal roop bhya man baura | manmohini thagiya bhaunra ||16||
SatPurush ke na man bhaaye | Purush lok se hum chali aaye ||17||
Agar deep sunat badbhaagi | Sahaj das meto man paagi ||18||
Bole Sahajdas dil daani | hum to chaakar Sat Sahdaani ||19||
SatPurush se araj gujaarun | jab tumhara bivaan utaarun ||20||
Sahaj das ko kiya piyaana | Satyalok liya pravaana ||21||
SatPurush Sahib Sarbangi | avigat adli achal abhangi ||22||
Dharmrai tumhra darbani | agam deep chali gaye praani ||23||
Kaun hukam kari awaaja | kahan pathaavau us dharmraja ||24||
Bhai awaaj adli ik saacha | vishya lok ja tinyu baacha ||25||
Sahaj vimaan chale adhikaai | chhin mein agar deep chali aai ||26||
Humto araj kari anraagi | tumh vishya lok jaavo badbhaagi ||27||
Dharmrai ke chale vimaana | maansarover aaye praana ||28||
Maansarover rahan na paaye | darae Kabira thaana laaye ||29||
Banknaal ki vishmi baati | tahaan Kabira roki ghaati ||30||
In paanchon mili jagat bandhaana | lakh chauraasi jeev sataana ||31||
Brahma Vishnu Maheshwar Maya | Dharmrai ka raaj pathaaya ||32||
Yauh khokha pur jhoothi baaji | bhisti baikunth dgaasi saaji ||33||
Krtim jeev bhulaane bhaai | nij ghar ki to khabri na paai ||34||
Sawa laakh upjein nit hansa | ek laakh vinshein nit ansa ||35||
Upti khapti parlay feri | harsh shok jaura jam jeri ||36||
Paanchon Tatv hain parlay maanhi | satvagun rajgun tamgun jhaanyi ||37||
Aathon ang mili hai Maya | pind brahmand sakal bharmaya ||38||
Ya mein surati shabd ki dori | pind brahmand lagi hai khori ||39||
Shwaasa paaras man gah raakho | kholhi kapaat amiras chaakho ||40||
Sunaau hans shabd sun daasa | agam deep hai ag hai baasa ||41||

Bhawsaagar jam dand jamaana | dharmrai ka hai talbaana ||42||
Paancho oopar pad ki nagri | baat bihangam banki dagri ||43||
Humra dharmrai so daava | bhawsaagar mein jeev bharmava ||44||
Hum to kahain agam ki baani | jahaan avigat adli aap binaani ||45||
Bandi chhor hamaara naamam | ajar amar hai asthir thaamam ||46||
Jugan jugan hum kehte aaye | jam jaura se hans chhutaaye ||47||
Jo koi maane shabd hamaara | bhavsagar nahin bharmein dhaara ||48||
Ya mein surati shabd ka lekha | tan andar man kaho kinhi dekha ||49||
Das Garib agam ki baani | khoja hansa shabd sehdaani ||50||

El significado del antemencionado discurso sagrado es que el Respetado Garib Das ji está diciendo que antes solo había oscuridad aquí, y el Dios Supremo Kabir estaba sentado en un trono en Satlok. Éramos sus sirvientes allí. Dios dio origen a Jyoti Niranjan. Luego le dio 21 brahmanes a cambio de su meditación. Después de eso, creó a Maya (Prakriti). Jyoti Niranjan (Brahm) se sintió atraída por la apariencia de la joven Durga (Prakriti) y trató de violarla. Brahm recibió su castigo. Fue expulsado de Satlok y también fue maldecido por comerse cien mil de seres humanos y producir ciento veinticinco mil al día.

Aquí, todos los seres humanos sufren la agonía del nacimiento y la muerte. Si alguien obtiene de nosotros el verdadero Mantra (verdadero naam jaap mantra) del Dios Supremo, entonces lo liberaremos de la esclavitud de Kaal. Nuestro nombre es "Bandichhor" (Libertador de la prisión). El respetado Garibdas ji está diciendo en nombre de su Guru y Dios Kabir que: Obtén el verdadero Mantra, es decir, Satyanaam y Saarshabd; lograrás la salvación completa. De lo contrario, atrapado por las dulces conversaciones de falsos santos y sacerdotes, permanecerás en la trampa de Kaal al practicando la adoración contra las escrituras. Y luego soportarás las dificultades una tras otra.

**Discurso de Garibdas Ji Maharaj
(Extracto de Sat Granth Sahib, página nº 690)**

Maya Aadi Niranjan bhaai, apne jaaye aape khaai |
Brahma Vishnu Maheshwar chela, Om SohM ka hai khela ||
Sikhar sunn mein Dharm anyaayi, jin shakti daayan mehal pathaai |
Laakh graas nit uth dooti, Maya Aadi takhat ki kooti ||
Sawa laakh ghadiye nit bhaande, hansa utpati parlay daande |
Ye teeno chela batpaari, sirje purusha sirji naari ||
Khokhapur mein jeev bhulaaye, swapna bahist vaikunth banaaye |
Yo harhat ka kua loi, ya gal bandhya hai sab koi ||
Kidi kunjari aur avtaara, harhat dori bandhe kai baara |
Arab aleel indra hai bhaai, harhat dori bandhe sab aai ||
Shesh Mahesh ganeshwar taahi, harhat dori bandhe sab aahi |
Shukradik brahmadik deva, harhat dori bandhe sab khewa ||
Kotik karta firta dekhye, harhat dori kahoon sun lekha |
Chaturbhuj bhagwan kahaavain, harhat dori bandhe sab aavain ||
Yo hai khokhapur ka kua, ya mein pada so nishchay muwa |

Los tres dioses (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv) bajo la influencia de Jyoti Niranjan (Kaal), al glorificarse a sí mismos, hacen que los seres humanos vaguen en el cielo, el infierno y en este mundo (en los 8 millones cuatrocientos mil de nacimientos de varios seres humanos). Jyoti Niranjan produce seres humanos a través de su Maya como una serpiente y luego los mata al igual que una serpiente se come a sus crías. Una serpiente hace una espiral con su cola alrededor de sus huevos y luego golpea los huevos con su capucha. Ella tiene muchos huevos. Al golpear con su capucha, muchos huevos se rompen y las crías salen de los huevos rotos. Si alguna descendencia sale de la bobina de la serpiente,

entonces esa descendencia se salva; de lo contrario, la serpiente hembra no la perdona dentro de la bobina. La serpiente hembra se come a todas las crías dentro de su espiral.

Maya kaali nagini, apne jaaye khaat |

Kundali mein chhode nahin, sau baton ki baat ||

La trampa de Kaal es así. Incluso si hacemos bhakti hasta Niranján después de recibir naam (iniciación) de un Santo Completo, no podemos salir de su espiral (veintiún brahmanes). Incluso Brahma, Vishnu, Mahesh y Aadi Maya Sheranwali, ellos mismos están en la bobina (trampa) de Niranján. Estas pobres almas vienen como encarnaciones y siguen girando en el ciclo de nacimiento y muerte. Solo piense, Dhruv, Prahlad y Sukhdev Rishi cantaron el mantra "SohM", pero ni siquiera ellos se liberaron. Porque en Vishnu Puran, Parte Uno, Capítulo 12, Versículo 93, en la página 51, está escrito que Dhruv fue liberado solo por un Kalp, es decir, solo por mil Chaturyug. Por lo tanto, todos estos permanecieron solo en Kaal lok. Incluso los devotos, que cantan el mantra "Om Bhagwate VasudevayH NamH", están haciendo bhakti solo de Shri Krishna, y ellos tampoco pueden salvarse del ciclo de ocho millones cuatrocientos mil de nacimientos de varios seres humanos. Los discursos del Dios más Adorable Kabir y el Respetado Garib Das ji Maharaj dan una clara evidencia de esto.

Anant koti avtar hain, Maya ke Govind |

Karta ho ho avtare, bahur pade jag fandh ||

Un ser vivo sólo puede liberarse mediante la adoración de SatPurush Kabir. Hasta que un ser vivo regrese a Satlok, seguirá realizando acciones en Kaal Lok (mundo) de esta misma manera, y después de gastar sus ganancias de Naam y actos piadosos como caridad, etc. en restaurantes celestiales, según sus acciones de nuevo sigue girando en Kaal Lok para sufrir en los cuerpos de de ocho millones cuatrocientos mil tipos de seres humanos. Millones de Govinds (Brahma, Vishnu y Shiv) han muerto después de nacer de Maya (Durga). Habían venido como encarnaciones de Dios. Luego, atados a la esclavitud de las acciones, llevando los resultados de sus acciones, entraron en los de ocho millones cuatrocientos mil de nacimientos de varios seres humanos. Como, Dios Vishnu fue maldecido por Devrishi Narad. Vishnu luego nació como Ramchandra en Ayodhya y mató a Baali en esa vida. Para soportar el castigo de ese acto, nació Krishna (otra encarnación de Vishnu solamente). Entonces el alma de Baali se convirtió en cazador y se vengó de Shri Krishna. Golpeó a Shri Krishna en su pie con una flecha venenosa y mató a Krishna.

Maharaj Garibdas ji Sahib dice en su discurso:

Brahma Vishnu Maheshwar Maya y Dharmrai kahiye |

En paancho mil parpanch banaaya, vaani humri lahiye ||

En paancho mil jeev atkaaye, jugan-jugan hum aan chhutaaye |

Bandichhor hamaara naamam, ajar amar hai asthir thaamam ||

Peer paigambar kutub auliya, sur nar munijan gyaani |

Yeta ko a raah na paaya, jam ke bandhe praani ||

Dharmrai ki dhooma - dhaami, jam par jang chalaan |

Jora ko a jaan na doonga, baandh adal ghar lyaan ||

Kaal Akaal dohun ko mosun, Mahakaal sir mundun |

Principal a takht hazoori hukmi, chor khoj koon dhoondhu ||

Moola Maya mag mein baithi, hansa chun-chun khaayi |

Jyoti swaroopi bhya Niranján, principal hi karta bhai ||

Sahas athaasi deep munishwar, bandhe moola dori |

Etyan mein jam ka talbaana, chaliye Purush kishori ||

Moola ka a maatha daagun, sat ki mohar karoonga |

Purush deep koon hans chalaan, daraa na rokan doonga ||

Tararea a Bandichhor kahaavan, dharmrai hai chakvae |

Satlok ki sakal sunaava, vaani hamri akhvae ||

Nau lakh pattan oopar khelun, saahdarey koon rokoon |

Dwaadas koti katak sab kaatoon, hans pathaan mokhu ||

Choudah bhuvan gaman hai mera, jal thal mein sarbangi |

Khaalik khalak khalak mein khaalik, avigat achal abhangi ||

Agar aleel chakra hai mera, jit se hum chal aaye

Paancho par parwana mera, bandhi chhutaavan dhaaye ||

*Jahaan omkaar Niranjan nahi, Brahma Vishnu Ved nahi jahi |
Jahaan karta nahin jaan bhagwaana, kaaya maya pind nahin praana ||
Paanch tatv teeno gun nahi, jora kaal deep nahin jaahin |
Amar karoon Satlok pathaon, taatain Bandichhor kahaaron ||*

El respetado Garibdas que describe la gloria del Dios Supremo Kabir (KavirDev) está diciendo que nuestro Dios Kavir (KavirDev) es "Bandi Chhor" (el Liberador de la prisión). El significado de Bandi Chhor es, alguien que rescata de la cárcel de Kaal. Todos los seres humanos de los veintiún brahmanes de Kaal-Brahm son cautivos de Kaal debido a sus pecados. Supremo (Kavirdev) Dios Kabir destruye todos los pecados. Ni Brahm puede borrar los pecados, ni ParBrahm, ni Brahma, Vishnu y Shiv. Solo pueden dar los resultados de las acciones de uno. Por lo tanto, está escrito en el Mantra 32 del Capítulo 5 de Yajurved: "Kaviranghaariasi", KavirDev (Dios Kabir) es el enemigo de los pecados; "Bhambhaariasi", es el enemigo de la esclavitud, es decir, es Bandi Chhor (el Liberador de la prisión).

SatPurush KavirDev (Dios Kabir) está por encima de todos estos cinco (Brahma, Vishnu, Shiv, Maya y Dharmrai) y es el Maestro de Satlok. Todos los demás dioses, ParBrahm, Brahm y Brahma, Vishnu, Shiv y Aadi Maya son dioses mortales. Todos estos y sus loks (mundos) terminarán en Mahapralay (la Gran Destrucción). Su edad es varios miles de veces mayor que la de un ser humano corriente. Pero el tiempo, que ha sido predeterminado, definitivamente llegará a su fin algún día.

El respetado Garib Das ji Maharaj dice:

*Shiv Brahma ka raaj, Indra ginti kahaan |
chaar mukti vaikunth samajh, yeta lhya ||
Sankh jugan ki juni, umra bad dhaariya |
ja janani kurbaan, su kaagaj paariya ||
Yeti umr buland maraega ant re |
Satguru lage na kaan, na bhente sant re ||*

Incluso si uno tiene una larga vida de sankh yugas (billones de años), definitivamente terminará algún día. Si tomaremos (naam-updesh) la iniciación del representante de SatPurush God Kabir (KavirDev) Complete San (Guru), quien da un mantra de tres palabras (en las cuales una es Om, y Tat y Sat están codificados) y quien tiene el permiso de dar la iniciación de un Santo Completo, y luego si obtenemos las ganancias del naam, entonces podemos convertirnos en las almas merecedoras (hans) de Satlok. Una vida larga es inútil sin una verdadera forma de adoración porque no hay nada más que miseria en el lok de Niranjan.

*Kabir, jeevna a thoda hi bhala, jae Sat sumran hoye |
Laakh varsh ka jeevna, lekhe dharey na koye ||*

El mismo Dios Kabir da Su información (Purna Brahm) de que por encima de estos dioses, está el Dios SatPurush (Dios Verdadero) que tiene brazos infinitos, que vive en Satlok (Sachkhand, Satdhaam) y todos los loks, [Brahm (Kaal) 21 brahmandos y los loks de Brahma, Vishnu, Shiv y Shakti y los siete sankh brahmand de Parbrahm y todos los demás brahmands] están bajo Él. Uno puede ir a Satlok con Satnaam y el jaap de Saarnaam y estos se pueden obtener de un Guru Completo. Un alma, que va a Sachkhand (Satlok), nunca renace. SatPurush (Purna Brahm) Dios Kabir (KavirDev) está presente en otros loks con diferentes nombres. Como, Él está sentado en Alakh lok como Alakh Purush; en Agam lok como Agam Purush y en Anami / Akah lok como Anami Purush. Estos son títulos de Sus posiciones, pero el nombre real de ese Dios Supremo es Kavir Dev (en diferentes idiomas, también se le llama Kabir Sahib, es decir, Dios Kabir).

Evidencia de la creación de la naturaleza en el discurso sagrado de respetado Nanak Sahib

El discurso sagrado de Shri Nanak Sahib, Mehla 1, Raag Bilaavalu, Ansh 1 (Guru Granth Sahib, página no. 839)

*Aape sachu keeaa kar Jodi | andaj fodi jodi vichhod ||
Dharti aakaash keeye baisan kau thaau |
Raati dinantu keeye bhau-bhau ||
Jin keeye kari vekhanhaara || (3)*

Tritiaa Brahma-Bisnu-Mahesa | Devi Dev upaaye vesa || (4)
Paoon paani agni bisraaoo | taahi Niranjan saacho naaoo ||
Tisu mahi manuaa rahiaa liv laai |
pranvati Nanaku Kaalu na khaai || (10)

El significado del discurso mencionado es que el Dios Verdadero (SatPurush) Él mismo ha creado toda la naturaleza con Sus propias manos. Él mismo creó el huevo, luego lo rompió y Jyoti Niranjan salió de él. Ese mismo Dios Supremo creó los cinco elementos, tierra, cielo, aire, agua, etc. para que todos los seres humanos residan. Él mismo es el testigo de la naturaleza creada por Él. Nadie más puede dar la información correcta. Después de Niranjan, que salió del huevo roto, nacieron los tres, Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv. A partir de entonces, nacieron otros dioses y diosas e infinitos seres humanos. Más tarde, se formaron seis Shastras (escrituras) y 18 Purans basados en las biografías de otros dioses y experiencias de otros sabios. Shri Guru Nanak Dev está diciendo que Kaal no se come a ese ser vivo que adora únicamente al Dios Supremo por Su verdadero nombre (Satyanaam) y (pranvati) se rige por las reglas establecidas por el Guru.

Raag Maaru (Ansh) discurso sagrado, Mehla 1 (Shri Guru Granth Sahib, página no 1037)

Sunhu Brahma, Bisnu, Mahesu upaaye | sune varte jar sabaye ||
Isu pad bikhaare so janu pura | tis miliye bharmu chukaaida || (3)
Saam vedu, rugu- jujaru-atharbanu | brahme mukh maiaa hai traigun ||
Taa kee keemat kahi na sakae | ko tiu bole jiu bulaaida || (9)

La esencia del mencionado discurso sagrado es que el Santo, que narrará toda la historia de la creación de la naturaleza y que dirá quién salió del huevo partido en dos y luego creó el Brahm lok en el espacio vacío, es decir dio lugar a Brahma, Vishnu y Shiv en un lugar secreto, y quién es ese Dios que hizo que Brahm (Kaal) narrara los cuatro Vedas (Holy Rigved, Yajurved, Samved y Atharvaved) y que el Dios Supremo hace que cada ser humano diga lo que desea, si encuentras un santo que te cuente todo este conocimiento, entonces ve a él. Solo él, que aclara todas sus dudas, es un Santo Completo, es decir es Tatvdarshi.

Shri Guru Granth Sahib, página no. 929, discurso sagrado de Shri Nanak Sahib, Raag Ramkali, Mehla 1, Dakhni Omkaar

Omkaari Brahma utpati | omkaaru kiaa jini chit | omkaari sael jug bhaye | cama omkaari
nirmaye | omkaari sabdi udhre | omkaari gurumukhi tara | onam akhar sunhu bichaaru | onam
akhru tribhuvan saaru |

En el mencionado discurso sagrado, Shri Nanak Sahib dice que Brahma nació de Omkaar, es decir Jyoti Niranjan (Kaal). Después de relajarse durante muchos yugas, Omkaar (Brahm) produjo Vedas, que fueron obtenidos por Brahma. Solo el mantra "Om" es el mantra real de la devoción de los tres loks. Uno se salva al recitar esta palabra "Om" después de recibir la iniciación de un Santo Completo, es decir, al adquirir un Gurú.

Importante: Shri Nanak Sahib ha dado una descripción oculta de los tres mantras (Om + Tat + Sat) en varios lugares. Solo un Santo Completo (Santo Tatvdarshi) puede entenderlo, y el método de recitación de los tres mantras se explica solo a un discípulo.

(Página núm. 1038)

Uttam Satiguru purush niraale, sabdi ratey hari ras matvaale |
Ridhi, budhi, sidhi, giaan guru te paaiye, pobre bhaag milaaida || (15)
Satiguru te paaye bichaara, sun samaadhi sache gharbaara |
Nanak nirmal naadu sabad dhuni, sachu ramae naami samaaida (17)

El significado del mencionado discurso sagrado es que el Saguru que imparte el conocimiento real es único. Él solo canta el mantra Naam y no predica ningún sadhna Hathyog⁵⁰. Incluso si desea riqueza, posición, sabiduría o el poder del bhakti, entonces también, solo un Santo Completo puede proporcionar completamente el conocimiento del camino del bhakti. Un Santo tan completo se encuentra con gran fortuna. Solo ese Santo Completo dirá que Dios ya ha creado nuestro verdadero hogar (Satlok) en el vacío (Sunn) de arriba. En ese lugar, se está produciendo un sonido del verdadero Saarnaam. Uno puede alcanzar ese estado de bienaventuranza, lo que significa que puede residir en ese lugar verdadero que da felicidad por el Saarshabd del Dios Eterno, y no por ningún otro nombre o gurú incompleto.

Discurso sagrado Aanshik, Mehla 1 (Shri Guru Granth Sahib, página no. 359-360)

Siv nagri mahi aasni baesau Kalap tyaagi vaadM | (1)
Sindi sabad sada dhuni sohae ahinisi poorae naadM | (2)
Hari kirti reh raasi hamaari guru mukh panth ateetaM | (3)
Sagli joti hamaari samiaa nana varan anekaM |
Keh Nanak suni Bharthari jogi Paarbrahm liv ekaM | (4)

La esencia del discurso sagrado mencionado anteriormente es que Shri Nanak Sahib está diciendo: "Oh, Bharthari Yogi, tu sadhna depende del Dios Shiv, y por eso has adquirido un lugar en Shiv Nagri (el Lok / mundo de Shiv). El shabd "Singi", etc. que está sucediendo en tu cuerpo es solo de estos lotos, y es audible en el cuerpo desde la mirada de cada dios como en una televisión.

Yo (Nanak) me absorbo con la mente indivisa solo en un Dios PaarBrahm, es decir, el Dios Supremo, que está más allá de todos y es alguien más.

No me muestro externamente (como, untando ceniza en todo el cuerpo, sosteniendo una varita en la mano). Considero que todos los seres humanos son hijos de un Dios Supremo (SatPurush). Todos son funcionales solo por Su poder. Mi mudra (pose) es cantar el verdadero Naam después de adquirirlo de un Guru Completo, y mi baana (atuendo) es el perdón. Soy un adorador del Dios Supremo y el camino del Bhakti del Satguru Completo es diferente al tuyo ".

Amrit Vaani, Raag Aasa, Mehla 1 (Shri Guru Granth Sahib, página núm. 420) || Aasa Mehla 1 ||
jini naamu visaariaa doojae bharmi bhulaa, moolu chhodi daali lagey kiaa paavhi chhai || 1 || Saahibu
mera eku hai avru nahin bhaai | kirpa te sukhu paaiaa saache parthaa || 3 || Guru ki sewa así que kare jis
aapi karaaye | Nanak siru de chhutiye dargeh pati paaye || 8 || 18 ||

El significado del discurso sagrado mencionado anteriormente es que Shri Nanak Sahib está diciendo que aquellos que olvidan el verdadero naam del Dios Supremo, están vagando en la recitación de los naams (mantras) de los otros dioses, ellos, como si, en lugar de la raíz (Dios Supremo) está regando (adorando) las ramas (las tres Gunas, Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv). No se puede lograr la felicidad con esa forma de adoración, lo que significa que si la planta se seca, no podrás sentarte a su sombra. La esencia es que hacer una adoración sin fundamento es un esfuerzo inútil. No hay ningún beneficio de ello. Su evidencia también se da en Holy Gita Capítulo 16 Versículos 23-24.

Para alcanzar ese Dios Supremo, uno tiene que abandonar su forma arbitraria de adoración; Ríndete al Gurudev Completo y canta el verdadero Naam / Mantra. Solo entonces, la salvación completa es posible. De lo contrario, uno irá al infierno después de la muerte.

(Shri Guru Granth Sahib, página no 843-844)

|| Bilawalu Mehla 1 || *hombre principal chaahu ghanaa saachi vigaasi Ram | mohi prem pire
prabhu abinaasi Ram || avigato Hari naathu naathah tisae bhaavae así que el ojo | kirpaalu sada
daiaalu daata jiaa andari tu jeeye | principal aadhaaru tera tu khasmu mera principal taanu
takiaa terao ésaachi soocha sada Nanak gursabdi jhagru nibero || 4 || 2 ||*

En el antemencionado discurso sagrado, Shri Nanak Sahib dice que el Eterno Dios Supremo es el Naath de todos los naaths, es decir, Él es el Dios de todos los dioses (Él es el Señor / Maestro de todos los dioses, Shri Brahma, Shri Vishnu, Shri Shiv, Brahm y ParBrahm). He absorbido el verdadero naam / mantra (Sachcha Naam) en mi corazón. ¡Oh Dios Supremo! Eres la base de la vida de todos. Eres mi Maestro y yo dependo de ti. Solo viniste en la forma de Satguru y al dar el conocimiento decisivo del verdadero bhakti, resolviste toda el jaleo, es decir, resolviste todas las dudas.

(Shri Guru Granth Sahib, página no. 721, Raag Tilang, Mehla 1)

*Yak arj guftam pesh a dar koon kartaar |
Hakka Kabir karim tu beaeb Parvardigaar |
Nanak bugoyad jan tura tere chaakra paakhaak |*

Se ha aclarado en el mencionado discurso sagrado que O (Hakka Kabir) Sat Kabir, Tú eres (Koon Kartar) Shabd-Swaroopi Dios que hace la creación por el poder de la palabra, es decir, Tú eres el Creador de la naturaleza entera; Solo eres (beaeb) impecable (Parwardigaar) Criador de todos y (Karim) el Dios bondadoso. Soy sirviente de Tus sirvientes.

(Shri Guru Granth Sahib, página no. 24, Raag Siri, Mehla 1)

*Tera ek naam taare sansaar, principal eho aas eho aadhaar ê
Nanak neech kahe bichaar, yeh dhaanak roop raha Kartar êê*

Se ha demostrado en el mencionado discurso sagrado que el tejedor (Dhaanak) en Kashi es el Creador (Kartar) de todo el linaje. Con total sumisión, Shri Nanak Sahib dice que estoy diciendo la verdad de que este Dhaanak, es decir, tejedor Kabir, solo es Dios Completo / Supremo (SatPurush).

Importante: - La forma en que se creó la naturaleza se ha demostrado a partir del conocimiento indicativo de las pruebas mencionadas anteriormente. Ahora deberíamos alcanzar al Dios Supremo. Esto solo es posible tomando (naam / mantra) la iniciación de un Santo Completo.

Una historia sin fundamento de la creación de la naturaleza por otros santos

¿Cuál es el conocimiento impartido por los otros santos sobre la creación de la naturaleza? Lea a continuación los puntos de vista de los santos de la Secta Radhaswami y los santos de la Secta Dhan-Dhan Satguru con respecto a la Creación de la Naturaleza.

Libro sagrado "Jeevan Charitra Param Sant Baba Jaimal Singh Ji Maharaj", página no. 102-103, "Srishti ki Rachna (Creación de la naturaleza)", Publicación Sawan Kripal, Delhi):

("Pehle SatPurush nirakaar tha, fir izhaar (aakaar) mein aya to oopar ke teen nirmal mandal (Satlok, Alakhlok, Agamllok) ban gaya tatha prakash tatha mandalon ka naad (dhuni) ban gaya.")

"Al principio, SatPurush no tenía forma, luego, cuando se manifestó (apareció en forma), se convirtió en las tres regiones puras (Satlok, Alakhlok, Agamllok) de arriba y se convirtió en la luz y el sonido de las regiones".

Libro sagrado "Saarvachan (Nasar)", editor - Radhaswami Satsang Sabha, Dyalbaag, Agra, "Srishti Ki Rachna (Creación de la naturaleza)", página no. 8: -

("Pratham dhundhukaar tha. Usmein Purush sunn samaadh mein the. Jab kuchh rachna nahin huyi thi. Fir jab mauj huyi tab shabd pratat huya aur usse sab rachna huyi, pehle satlok aur fir satpurush ki ki kala se teen lok aur sab vistaar huya)

"Al principio, había oscuridad. Purush estaba en meditación silenciosa en él. En ese momento, no había creación. Luego, cuando Él lo deseó, apareció el Shabd y todo fue creado a partir de él. Al principio, Satlok y luego con la habilidad de SatPurush, los tres loks (lugares) y todo lo demás desarrollado".

Este conocimiento es como una vez que un joven fue a una entrevista de trabajo. El empleador preguntó: "¿Has leído 'Mahabharat'?" El joven dijo: "lo recuerdo de memoria". El empleador preguntó: "Dime los nombres de los cinco Pandavs". El joven respondió: "Uno era Bheem, otro era su hermano mayor, uno era más joven que él, había uno más y el nombre de uno he olvidado". El conocimiento de la creación de la naturaleza antes mencionada es así.

Algunas conclusiones de los libros de los santos, que cuentan la gloria de SatPurush y Satlok y que dan cinco naams (Omkaar - Jyoti Niranjan - Raranka - SohM - Satyanaam) y que dan tres naams (Akaal Murti - SatPurush - Shabd Swaroopi Ram): -

En Santmat Prakash, Parte 3, en la página 76, está escrito, "Sachkhand o Satnaam es el cuarto lok (lugar)". Aquí "Satnaam" se llama "Lugar". Luego, en la página no. 79 de este libro sagrado, está escrito que "Un Ram es el 'Hijo de Dashrat', el segundo Ram es 'Man'⁵¹, el tercer Ram es 'Brahm', el cuarto Ram es 'Satnaam', y este es el Ram real".

Luego, en el libro sagrado "Santmat Prakash", Parte 1, en la página 17, está escrito: "Eso es Satlok, que solo se conoce como Satnaam". En el libro sagrado "Saar Vachan Nasar Yaani Vartik", en la página no. 3, está escrito que "Ahora uno debe considerar que Radhaswami es el lugar más alto, que los santos han descrito como Satlok y Sachkhand y Saarshabd y Satshabd y Satnaam y SatPurush". La descripción anterior también se menciona como está en el libro sagrado "Saar Vachan (Nasar)", publicado desde Agra, en la página no. 4.

Libro sagrado 'Sachkhand Ki Sadak', página no. 226; "El país de los santos es Sachkhand o Satlok, también se conoce como Satnaam - Satshabd - Saarshabd".

Importante: - La explicación anterior es como si alguien no hubiera visto una ciudad en su vida, ni un automóvil; ni ha visto gasolina, ni tiene conocimiento de un conductor que se llame conductor. Y esa persona les diga a otros amigos que voy a la ciudad y disfruto viajar en un auto. Y si los amigos preguntan: "¿Cómo es un automóvil, qué es gasolina, qué es un conductor y cómo es una ciudad? Ese guruji responde que si lo llamamos ciudad o automóvil, es una y la misma cosa; La ciudad también es un

automóvil, la gasolina también es automóvil, el conductor también es el automóvil y la calle también se llama automóvil.

Reflexionemos: - SatPurush es el Dios Supremo / Completo; Satnaam es el naam / mantra de esos dos mantras en los que uno es "Om" y el otro es "Tat", que está codificado. Y después de esto está el Saarnaam, que un Guru Completo le da al adorador. Estos Satnaam y Saarnaam son ambos mantras para la recitación. Satlok es ese lugar donde vive SatPurush. Ahora bien, las almas piadosas deben decidir por sí mismas cual es verdadero y cual es falso.

Código de conducta de Bhakti (adoración) Información importante para quienes toman (Naam) la iniciación

1. Identidad de un Purna Guru (Guru completo): - Hoy en Kalyug, la pregunta más difícil ante la comunidad de devotos es identificar un Purna Guru (Guru completo). Pero la respuesta es muy breve y simple: un guru que hace bhakti de acuerdo con las escrituras y hace que sus seguidores, es decir, discípulos lo hagan, solo él es un Santo Completo. Porque las escrituras religiosas como: discurso de Kabir Sahib, discurso de Shri Nanak ji, discurso de San Garibdas ji Maharaj, discurso de San Dharmdas ji Sahib, Vedas, Gita, Puran, Corán, Santa Biblia, etc. son la constitución del camino de Bhakti . Cualquiera que sea el santo que diga (sadhna) la forma de adoración de acuerdo con las escrituras y muestre el camino a la comunidad de devotos, es un Santo Purna; de lo contrario, es un gran enemigo de la sociedad devota que está haciendo que otros hagan sadhna opuesto a las escrituras. Está jugando con esta invaluable vida humana. Este gurú o santo será colgado boca abajo en el infierno profundo en la corte de Dios.

Por ejemplo, si un profesor enseña algo fuera del programa de estudios, entonces es un enemigo de esos estudiantes.

Gita Capitulo no. 7 Shlok no. 15

*Na, mam, dushkrinH, moodaH, prpadhyante, naraadhmaH,
Mayya, aphrtgyaanaH, aasurm, bhaavm, aashritaH || 15 ||*

Traducción: Aquellos cuyo conocimiento ha sido robado por Trigonmayi Maya, esos hombres que tienen una naturaleza demoníaca, que son los más bajos entre los hombres, los malhechores, los tontos, no me adoran, es decir, siguen haciendo sadhna de los tres gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv).

Yajurved Capitulo no. 40 Shlok no. 10 (Traducido por San Rampal Das)

*AnyadevaahuHsambhvaadanyadaahurasambhvaat, iti, shushrum, dheeraanaM, ye,
nastdwichchakshire || 10 ||*

Traducción: - De Dios, normalmente se dice que no tiene forma, es decir, que nunca nace. Otros dicen que Él está en forma, es decir, nace en forma de encarnación. Aquellos que, dotados de un conocimiento duradero, es decir, completo, narran correctamente de esta manera, solo lo hacen correctamente, es decir, de una manera verdadera, dan Su conocimiento claro y distinto.

Gita Capitulo no. 4 Shlok no. 34

*Tat, viddhi, prnipaaten, pariprshnen, sevya,
Updekshyanti, te, gyanm, gyaninH, TatvdarshinH || 34 ||*

Traducción: Comprende ese Tatgyan. Al postrarse adecuadamente ante aquellos santos que conocen el verdadero conocimiento y la solución del Dios Supremo, al servirles y al abandonar el engaño, haciendo preguntas con sencillez, ellos, que conocen al Dios Supremo en esencia, es decir, Tatvdarshi, Mahatmas conocedores, instruirán a ti en Tatvgyan (conocimiento espiritual completo).

2. Consumo de sustancias intoxicantes - Prohibido: - Ni hablar del consumo de hukkah (fumar tabaco a través del agua), alcohol, cerveza, tabaco, beedi, cigarrillo, el tabaco en polvo, carne, huevo, sulfá (un fajo de tabaco ahumado en chilam), opio, cannabis y otras sustancias intoxicantes, ni siquiera tienen que traer ninguna sustancia intoxicante y dársela a nadie. San Garibdas Ji Maharaj, llamando a todas estas sustancias intoxicantes como muy malas, declara en su discurso sagrado que:

*Surapan madya masahari, gaman karae bhogaen par naari |
Sattar janm katat hain sheeshM, saakshi Sahib hai jagdeeshM ||*

*Par dwaara stri ka kholae, sattar janm andha hovae dolae |
Madira peevae kadva paani, sattar janm shwaan ke jaani ||*

*Garib, hukka hardam pivte, laal milaavaen dhoor | ismein sanshay hai nahin, janm pichhle soor ||1||
Garib, so naari jaari karae, sura paan sau baar | ek chilam hukka bharae, dubae kaali dhaar ||2|| Garib,
soor gau kun khaat hai, bhakti bihune raad | bhaang tambaakhu kha gaye, so chaabat hain haad ||3||
Garib, bhang tambaakhu peev heen, sura paan sae het | gaust matti khaay kar, jangli banein pret
||4|| Garib, paan tambaakhu chaab heen, naas naak mein det | so to iranae gaye, jyun bhadbhooje ka ret
||5|| Garib, bhang tambaakhu peev heen, gost galaa kabaab | mor mrig koon bhakhat hain, denge kahaan
jawaab ||6||*

3. Ir a lugares de peregrinaje- Prohibido: - No tiene que ayunar de ningún tipo. No tiene que hacer ninguna peregrinación, ni tiene que bañarse en Ganges, etc., ni tiene que ir a ningún otro lugar religioso por el simple hecho de bañarse o ver. No tienes que ir a ningún templo o lugar de peregrinaje de una deidad favorecida con el sentimiento de devoción o adoración pensando que Dios está en este templo. Dios no es un animal que el sacerdote ha atado en el templo. Dios (es omnipresente) está presente en cada partícula. Todas estas formas de adoración están en contra de las Escrituras.

Solo piense un poco que todos estos lugares de peregrinaje (como el Templo de Jagannaath, Badrinaath, Haridwar, La Meca-Medina, Amar Naath, Vaishno Devi, Vrindavan, Mathura, Barsana, el Templo Ayodhya Ram, Kashi Dhaam, Chhudani Dhaam, etc.), templos, mezquitas, gurudwaras, iglesias y lugares de peregrinaje de deidades favorecidas, etc. son lugares donde solían vivir algunos santos. Después de realizar su adoración allí y recolectar su riqueza de bhakti, dejaron sus cuerpos y fueron al lok (lugar) de su deidad favorita. A partir de entonces, para preservar la evidencia de su presencia, alguien construyó un templo allí, alguien una mezquita, alguien un gurudwara, alguien una iglesia o alguien una posada, etc., para que su memoria permanezca, y personas insignificantes como nosotros siguen obteniendo la evidencia de que debe realizar acciones similares a estas grandes almas. Todos estos lugares religiosos solo nos dan este mensaje a todos nosotros de que el tipo de bhakti que estos famosos santos han hecho, tú debes hacer lo mismo. Para esto, debes buscar a los santos que lo hacen y decir sadhna de esta misma manera, y luego hacer lo que ellos dicen. Pero más tarde la gente comenzó a adorar solo estos lugares, lo cual es absolutamente inútil y contrario a las escrituras.

Todos estos lugares son como un lugar donde un dolcero construye un bhatti (horno de barro); Hizo dulces como laddu, jalebi, etc., y después de comerse él mismo y alimentar a sus seres queridos y cercanos, se fue. A partir de entonces, no hay ningún dolcero en ese lugar, ni ningún dulce. Entonces sólo está el horno de barro. Tampoco puede enseñarnos a hacer dulces, ni puede llenarnos el estómago. Ahora, si alguien dice: "¡Ven, hermano! Te mostraré ese horno de barro donde un dolcero había hecho dulces. Vamonos." Fui allí y vi ese horno de barro, y también lo circunvale siete veces. ¿Conseguiste el dulce? ¿Encontraste al dolcero que enseña el método de preparación de dulces? Para ello, tendrás que encontrar un dolcero similar que primero te dé de comer el dulce y luego te explique también el método de su preparación. Entonces haz solo lo que él dice, nada más.

De manera similar, en lugar de adorar los lugares de peregrinaje, busque el mismo tipo de santos que lo hacen y digan bhakti del Dios Supremo Kabir de acuerdo con las escrituras. Entonces solo haz lo que te dicen. No actúes arbitrariamente.

Samved Mantra no. 1400 Utarchik Capitulo no. 12 Khand no. 3 Shlok no. 5 (Traducido por San Rampal Das)

*Bhadra vastra samanyaavasaano mahaan kavirnivachnaani shansan |
Aa vachyasv chamvoH pooymano vichakshano jagrvirdevveetau || 5 ||*

Traducción: - Las personas inteligentes, a través de sus discursos, en lugar de guiar el verdadero camino de adoración del Dios Supremo (Purna Brahm), en lugar del néctar, están bebiendo con respeto sorbos de pus (de un hervor o herida) de la adoración de otros [como, adoración de fantasmas, adoración de Pitra, realización de shraadh, adoración de las tres gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shankar) y adoración de Brahm-Kaal y forma de adoración hasta el templo, mezquita, gurudwaras, iglesias, lugares de peregrinaje y ayuno]. Purna Brahm Kabir, que da suprema felicidad, adquiere otro cuerpo compuesto de masas de luz (tejpunj) similar al de Satyalok, aparece en el cuerpo con un atuendo ordinario (vastra) [El significado de 'vastra' es 'atuendo' - en santo idioma, también se le llama 'chola'. Por ejemplo, si un santo entrega su cuerpo, entonces se dice que Mahatma ha dejado su chola], y al pasar la vida como

un hombre común y vivir en el mundo por unos días, al describir el conocimiento verdadero desconocido por medio de su himnos-versos, trae consciencia sobre el verdadero conocimiento oculto y la adoración del Dios Supremo.

Gita Capitulo no. 16 Shlok no. 23

*YaH, shastrvidhim, utsrjya, vartte, kaamkaaratH, na, saH,
Siddhim, avaapnoti, na, sukham, na, paraam, gatim || 23 ||*

Traducción: Quien, abandonando los mandamientos de las Escrituras, actúa de acuerdo con sus caprichosos deseos, no alcanza el siddhi (poder espiritual), ni el estado supremo ni la felicidad.

Gita Capitulo no. 6 Shlok no. dieciséis

*Na, ati, ashvratH, tu, yogH, asti, na, ch, ekaantm,
AnshvratH, na, ch, ati, swapnsheelasya, jaagrH, na, ev, ch, Arjun || 16 ||*

Traducción: ¡Oh, Arjun, este Yog, es decir, bhakti / adoración no tiene éxito en una persona que come demasiado, ni en una persona que no come nada, ni en una persona que medita sentada en un lugar, ni en una persona que duerme demasiado, ni en una persona que siempre se mantiene despierta.

Poojain deii dhaam ko, sheesh halaavae jo | Garibdas saachi kahae, tenía kafir hai entonces || Kabir, ganga kaathae ghar karae, peevae nirmal neer | Mukti nahin Hari naam bin, Satguru kahain Kabir || Kabir, teerth kar-kar jag moova, udai paani nhaay Ram hi naam na japaa, kaal ghasitey jaay || Garib, peetal hi ka thaal hai, peetal ka lota | jad moorat ko poojte, aavaega tota || Pobre, peetal chamchcha poojiye, jo thaal parosae | jad moorat kis kaam ki, mati raho bharosae || Kabir, parvat parvat main firya, kaaran apne Ram | Ram sarikhe jan miley, jin saare sab kaam ||

4. Adoración de Pitras —Prohibida: - No tienes que hacer ningún tipo de adoración de Pitras, realizar shraadh, etc. Dios Shri Krishna también ha prohibido claramente adorar a estos Pitras y fantasmas.

En Gita Ji Capitulo 9 Shlok 25, se dice que:

*Yaanti, devvrttaH, devaan, pitrn, yaanti, pitrvrttaH,
Bhootani, Yaanti, bhootejyaH, yanti, madhyajinH, api, mam || 25 ||*

Traducción: Los adoradores de los dioses van a los dioses, los adoradores de pitras van a los pitras, los adoradores de los fantasmas van a los fantasmas, y los devotos que adoran de acuerdo con las Escrituras (matanusar) se benefician solo de mí.

Bandichhor Garibdas Ji Maharaj y Kabir Sahib Ji Maharaj también dicen:

*"Garib, bhoot ramae so bhoot hai, Dev ramae so Dev |
Ram ramae so Ram hai, suno sakal sur bhev ||"*

Por lo tanto, haz bhakti de ese Dios Supremo / Completo, de quien obtendrás la salvación completa; ese Dios es Purna Brahm / SatPurush (Sat Kabir). Su evidencia también se encuentra en Gita Ji Capitulo no 18 Shlok no. 46.

Gita Capitulo 18 Shlok 46

*YatH, prvrttirbhootanaM yen sarvmidM tatam |
Swakarmna tambhyachrya siddhiM vindati maanavH || 46 ||*

Traducción: El Dios de quien se han originado todos los seres vivientes y de quien ha penetrado todo este mundo, al adorar a ese Dios mediante la realización de las actividades naturales de uno, el hombre alcanza el éxito espiritual supremo.

Gita Capitulo no. 18 Shlok no. 62

*Tamev sharnM gachchh sarvbhaaven bharaat |
Tatprasaadaatparaam shantiM sthanM praapyasi shaashvatam || 62 ||*

Traducción: ¡Oh, descendiente de Bharat, Arjun! Tú, en todos los aspectos, vas al refugio de ese Dios Supremo. Por la gracia de ese Dios Supremo, alcanzarás la paz suprema y el estado supremo eterno. El significado de "en todos los aspectos" es no hacer ningún otro culto y tener fe en un solo Dios mediante el habla de la acción de la mente.

Gita Capitulo no. 8 Shlok no. 22

*PurushH, saH, parH, parth, bhaktya, labhyaH, tu, ananyya,
Yasya, antHsthani, bhootani, yen, sarvam, idam, tatam || 22 ||*

Traducción: ¡Oh, Prthanandan Arjun! El Param Purush Parmatma (Dios Supremo), bajo el cual se encuentran todos los seres vivientes y de quien todo este universo ha sido impregnado, es alcanzable sólo mediante una devoción indivisa.

El significado de devoción indivisa es hacer bhakti de un Dios Supremo (Purna Brahm) y no de otros dioses-diosas, es decir, las tres gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y Tamgun-Shiv). Gita Ji Capitulo no. 15 Shlok no. 1 a 4: -

Gita Capitulo no. 15 Shlok no. 1

*Oordhvoolam, adhHshaakham, ashvttham, praahuH, avyyam,
Chhandaasi, yasya, parnaani, yaH, tam, ved, saH, vedvit || 1 ||*

Traducción: Con las raíces arriba y las ramas abajo, es un árbol extenso y eterno, fuerte como un caballo, cuyas divisiones más pequeñas se dice que son ramitas y hojas. Un devoto que conoce ese árbol del mundo de esta manera está completamente informado.

Gita Capitulo no. 15 Shlok no. 2

*AdhH, ch, oordhvam, prsrtaH, tasya, shaakhaH, gunprvrddhaH, VishayprvaalaH,
adhH, ch, moolani, anusantani, karmanubandheeni, manushyaloke || 2 ||*

Traducción: Ese árbol está por encima y por debajo de tres gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv), como brotes de vicios: lujuria, ira, apego, codicia, arrogancia, ramas de Brahma, Vishnu y Shiv, solo están la raíz (principal) causa de atar el alma a las acciones (Karm), y en el mundo de los hombres: Cielo, Infierno y Tierra, se han dispuesto abajo (en 84 lakh nacimientos de varios seres vivos) y arriba.

Gita Capitulo no. 15 Shlok no. 3

*Na, roopam, asya, ih, tatha, uplabhyate, na, anthH, na, ch, aadiH, na, ch,
Samprtishtha, ashvattham, enam, suvirudmoolam, asangshastren, drden, chhitva || 3 ||*

Traducción: Esta Creación no tiene principio ni fin y tampoco se percibe como su forma real. Y aquí, en esta discusión, es decir, en el conocimiento de que Gita está entregado por mí, incluso yo no tengo la información completa porque ni siquiera yo sé sobre el estado apropiado de la creación de todos los brahmanes. Cortando con esta arma firme de Tatvgyan puro, es decir, no contaminado, que tiene un estado adecuadamente estabilizado y una forma fuerte, es decir, considerando que el bhakti de Niranján es de corta duración.

Gita Capitulo no. 15 Shlok no. 4

*TatH, padam, tat, parimargitvyam, yasmin, gataaH, na, nivartanti, bhooyH,
Tam, ev, ch, aadhyam, purusham, prpadhye, yatH, prvrttiH, prsrta, puraani || 4 ||*

Traducción: Después de eso, uno debe buscar ese Param Pad Parmatma (Dios Supremo con estado supremo). Habiendo alcanzado a quién, los hombres no regresan al mundo, y de quién se ha extendido esta antigua creación, la naturaleza / srishti. También estoy en el refugio de ese Aadi Purush Parmatma⁵² solamente.

Por lo tanto, el mismo Dios Shri Krishna, haciendo que otros renunciaran a la adoración de Indra, que es el rey de los dioses-diosas, había alentado a hacer bhakti solo de ese Dios Supremo. Debido a que al levantar la montaña Govardhan, había protegido a los residentes de Brij de la ira de Indra.

Garib, Indra chada brij dubovan, bheega bheet na lev |

Indra kadaai hot jagat mein, pooja kha gaye dev ||

Kabir, es sansaar ko, samjhaaon kae baar |

Poonchh jo pakdae bhed ki, utra chaahae paar ||

5. Obedecer las órdenes del Guru: - Sin el permiso de Guruji, no tienes que realizar ningún tipo de rito religioso en casa. Como, Bandichhor (Liberador de la prisión) dice en su discurso sagrado:

"Guru bin yagya hawan jo karhin, mithya jaave kabhu nahin falhin"

Kabir, guru bin maala ferte, guru bin dete daan |

Guru bin dono nishfal hain, poochho Ved Puraan ||

6. Adoración de Mata-Masaani (una diosa madre llamada Masaani) - Prohibida: - No tiene que adorar 'madi' (estructura / estatua conmemorativa) hecha en su campo o cualquier 'kheda' (un sitio donde una aldea o ciudad ha sido destruido) etc. o la tumba de cualquier dios. Sea de quien sea la tumba, no tienes que adorarla en absoluto. No tienes que hacer ninguna otra adoración. Incluso no tienes que adorar a los tres gunas (Brahma, Vishnu y Shiv). Solo tienes que actuar de acuerdo con las instrucciones de Guruji.

Gita Capitulo no. 7 Shlok no. 15

*Na, mam, dushkrinH, moodaH, prpadhyante, naraadhmaH,
Mayya, aphrtgyaanaH, aasurm, bhaavm, aashritaH || 15 ||*

Traducción: Aquellos cuyo conocimiento ha sido robado por Maya, esos hombres que tienen naturaleza demoníaca, que son los más bajos entre los hombres, los malvados, los tontos, no me adoran, es decir, siguen haciendo sadhna de los tres gunas (Rajgun-Brahma, Satgun -Vishnu, Tamgun-Shiv).

Kabir, maai masaani cobertizo sheetla, bhairav bhoot hanumant | Parmatma unse puerta hai, jo inko poojant || Kabir, sau varsh al guru ki sewa, ek din aan upaasi | vo apraadhi aatma, parae Kaal ki faansi || Guru ko tajaee bhajae jo aana | ta pasuva ko fokut gyaana ||

7. Dios Kabir es *Sankat Mochan* (Liberador de una crisis): - A la llegada de cualquier sufrimiento (crisis) como resultado de los hechos, nunca tienes que adorar a ningún otro dios deidad o Mata Masaani, etc., ni tienes que acudir a ningún palmista. /astrólogo. Solo hay que adorar a Bandichhor Dios Kabir que quita todas las miserias, que es el liberador de la crisis.

Samved Sankhya no. 822 Utarchik Capitulo 3 Khand no. 5 Shlok 8 (Traducido por San Rampal Das)

ManeeshibhiH pavte poorvyaH kavirnrbhiyatH pari koshaaM asishyadat |

Tritasya naam janayanmadhu ksharannindrasya vaayuM sakhyaay vardhayan || 8 ||

Traducción: Primordial, es decir, el Dios Supremo Eterno Kabir, al dar instrucciones de tres mantras a un alma devota que lo ama de corazón y adora con fe, al purificarlo, liberarlo del nacimiento y la muerte y aumentar por completo las respiraciones de vida contables que se han dado a su amigo, es decir, devoto según el destino, de Su almacén. Como resultado de lo cual, Él lo hace alcanzar la verdadera felicidad del Dios Supremo por Sus bendiciones.

Kabir, Devi Dev thaade bhaye, humko thaur bataao |

Jo mujh (Kabir) ko poojaen nahin, unko looto khaao ||

Kabir, Kaal jo peesae peesna, jora hai panihaar |

Ye do asal majoor hain, Satguru ke darbaar ||

8. Caridad innecesaria - Prohibido: - No tiene que dar nada en forma de caridad en ningún lugar ni a nadie - ni dinero, ni telas descosidas, etc., nada. Si alguien viene pidiendo alguna caridad, entonces dale de comer y dale algo de beber como té, leche, lassi, agua, etc., pero no tienes que dar nada más. Quién sabe cómo ese mendigo podría malgastar ese dinero. Por ejemplo, un hombre que escuchó una historia falsa de un mendigo, en la que estaba contando que mis hijos están sufriendo sin tratamiento y por favor denme algo de dinero, por emociones le dio 100 rupias. Antes, ese mendigo solía beber 250 ml de alcohol. Ese día bebió media botella de alcohol y golpeó a su esposa. Su esposa junto con sus hijos se suicidó. Esa caridad hecha por ti se convirtió en la causa de la destrucción de esa familia. Si deseas ayudar a una persona tan angustiada, obtenga la medicación para sus hijos del médico; no le des dinero.

“Kabir, guru bin maala ferte, guru bin dete daan |

Guru bin dono nishfal hain, poochchho ved puraana || ”

9. Está prohibido comer restos de comida que alguien haya probado previamente: - No tienes que comer restos de comida de una persona que consuma alcohol, carne, tabaco, huevo, cerveza, opio, cannabis, etc.

10. Realización de los últimos ritos después de la partida (de la muerte) a Satyalok - Prohibida: - Si alguien muere en la familia, cualquiera puede encender la pira funeraria, un miembro de la familia o alguien más. Deben pronunciar Manglacharan mientras lo encienden. No es necesario que recoja nada como cenizas, etc. Si es obligatorio limpiar esa zona, recoja las cenizas y las sumerja en el agua corriente. Pronuncie el Manglacharan en ese momento. No tienes que ofrecer pind, etc., ni tienes que hacer nada como terahmi, chhHmahí, barsodi y shraadh⁵³, etc. No es necesario que ninguna otra persona realice ningún hawan. Determine un día cualquiera para los familiares o seres queridos que vengan a expresar sus condolencias. Ese día, haga el Nitya Niyam que se hace a diario, encienda la lámpara y luego alimente a todos. Si desea realizar algún acto meritorio en su nombre (de la persona fallecida), luego de obtener el permiso de su Gurudev ji, debe conservar el Akhand Paath⁵⁴ del discurso sagrado de Bandichhor Garibdas Ji Maharaj. Si no obtiene el permiso para hacer Paath, entonces los devotos iniciados de la familia pueden encender una lámpara continua de desi ghee en casa durante cuatro o siete días y hacer el jaap del mantra Brahm Gayatri cuatro veces al día y pueden ofrecer tres o una vez de jaap a la persona fallecida que se ha ido a Satlok. Según se considere apropiado, pueden donarle el fruto de hasta uno, dos o tres jaap de mantras. Tienes que seguir encendiendo la lámpara y haciendo Aarti, sumiran de naam, etc., como todos los días, teniendo esto en cuenta que:

Kabir, saathi hamaare chaley gaye, hum bhi chaalan haar | koye kaagaj mein baaki rah rahi, taatey lag rahi vaar || Kabir, deh padi a kya hua, jhootha sabhi pateet | pakshi udyaa aakaash koon, chalta kar gaya remolacha ||

Una historia real sobre Karm Kand (actos ceremoniales)

Mi venerable (San Rampal Das) Gurudev Swami Ramdevan y Ji Maharaj se separó (vairaag - libre de deseos mundanos) a la edad de 16 años después de escuchar el satsang de un Mahatma. Un día se había ido al campo. Cerca había un bosque. Se fue al bosque, se rasgó la ropa y la arrojó cerca de los huesos de un animal muerto, y él mismo se fue con el Mahatma ji.

Cuando lo registraron, los miembros de la familia vieron que había ropa rota cerca de los huesos en el bosque. Pensaron que se lo había comido algún animal salvaje. Trajeron esa ropa y huesos a casa y realizaron los últimos ritos. A partir de entonces realizaron terahveen⁵⁵, chhHmahi⁵⁶, barsodi⁵⁷ y luego comenzaron a realizar shraadh⁵⁸.

Cuando mi venerable Gurudev había envejecido mucho, una vez se fue a casa. Entonces esos miembros de la familia llegaron a saber que estaba vivo y se había ido de casa. Dijeron que cuando se fue de casa, lo buscamos. Encontramos su ropa en el bosque. Junto a ellos había algunos huesos. Pensamos que algún animal salvaje se lo había comido y trajo esa ropa y huesos a casa y realizó los últimos ritos.

Entonces yo (San Rampal Das) le pregunté a la esposa del hermano menor de mi venerable Gurudev que ¿qué hiciste en su ausencia? Ella dijo: “Cuando me casé, descubrí que se estaban llevando a cabo sus shraadh⁵⁸. He llevado a cabo casi 70 shraadh⁵⁸ suyos con mis propias manos”. Ella dijo que siempre que solía haber alguna pérdida en casa; por ejemplo, un búfalo que no da leche, algún problema en la ubre, cualquier otra pérdida, etc., entonces solíamos ir a los exorcistas. Solían decir que alguien de su familia había muerto soltero. Te está molestando porque se ha convertido en un fantasma. Luego solíamos darle su ropa, etc. al exorcista.

Luego dije: “Él está salvando al mundo. ¿A quién estaba preocupando? Ahora es un dador de felicidad”.

Entonces yo (San Rampal Ji Maharaj) le dije a esa anciana: "Ahora él está frente a ti, al menos ahora deja de hacer estas sadhnas inútiles como llevar a cabo shraadh⁵⁸". Luego respondió: “Es una vieja costumbre. ¿Cómo puedo dejarlo? “En otras palabras, estamos tan absortos en nuestras viejas costumbres que incluso al ver con nuestros propios ojos que estamos haciendo mal, no podemos dejarlo. Es evidente de esto, que llevar a cabo shraadh⁵⁸ y adorar a Pitras, etc. es inútil.

11. Está prohibido adorar en contra de las Escrituras en el nacimiento de un niño: - En el nacimiento de un niño, no es necesario celebrar ningún chhati (sexto día después del nacimiento), etc. Debido a 'Sutak'⁵⁹, el culto diario, bhakti, aarti (oración), lámpara de encendido, etc. no deben detenerse.

En este contexto, permítanme contarles una pequeña historia. Una persona tiene un hijo después de diez años de matrimonio. En la felicidad de tener un hijo, celebró mucho. Invitó a veinticinco pueblos con comida y hubo mucho canto y baile. En otras palabras, gastó mucho dinero. Luego, después de un año, ese hijo falleció. Entonces esa misma familia lloró como el infierno y culpó a su desgracia. Por lo tanto, Dios Kabir nos dice que:

Kabir, beta jaaya khushi hui, bahut bajaaye thaal | aana jaana lag raha, jyon keedi ka naal || Kabir, patjhad aavat dekh kar, ban rovae man maahi | oonchi daali paat the, ab peele ho ho jaahin || Kabir, paat jhadanta yoon kaha, sun bhai taruvar raay | ab ke bichhude nahin mila, na jaane kahaan gireinge jaay || Kabir, taruvar kehta paat se, suno paat ek baat | yahaan ki yaahey reeti hai, ek aavat ek jaat ||

12. Ir a un lugar de peregrinaje de una deidad favorecida para que le corten el cabello al niño - Prohibido:

- No es necesario ir a ningún lugar de peregrinaje para que le afeiten la cabeza al niño. Cuando veas que el cabello ha crecido, córtalo y títalo. Vi en un templo que los devotos reverenciales venían a afeitar la cabeza de su hijo o hija. El barbero de allá pidió tres veces más dinero que afuera, y cortarse una tijera llena de cabello se las dio a los padres. Los ofrecieron con fe en el templo. El sacerdote los metió en una bolsa. Por la noche, los tiró en un se sienta; cuando se le indica que salga, sale. Luego, cuando esta llamado a entrar, entra silenciosamente. Si vienes al Satsang así, obtendrás el beneficio de venir al satsang; de lo contrario, es infructuoso. En satsang, dondequiera que se siente, siéntese; lo que sea que comas, considerándolo como prasad (comida bendita) por la gracia de Dios Kabir, cómelo y permanece feliz.

*Kabir, Sant milan koon chaaliye, taj maaya abhimaan |
Jo-jo kadam aage rakhe, vo hi yagya samaan ||*

*Kabir, Sant milan koon jaaiye, din mein kai-kai baar |
 Aasoj ke meh jyon, ghanaa karey upkaar ||
 Kabir, darshan Saadhu ka, Parmatma aavae yaad |
 Lekhe mein vohe ghadi, baaki ke din baad ||
 Kabir, darshan Saadhu ka, mukh par basae suhaag |
 Darsh unheen ko hot hain, jinke pooran bhaag ||*

17. La grandeza del Guru: - Si un Paath o Satsang está sucediendo en algún lugar o uno acaba de ir a visitar a Guruji, entonces al principio, uno debe (hacer dandwat pranaam) postrarse en reverencia ante Guruji, y luego debe inclinarse ante el Sat Granth Sahib y las imágenes como el ídolo de Dios Kabir, el ídolo de San Garibdas ji y Swami Ramdevanand ji y de Guru ji, de modo que solo se mantiene la devoción. No tienes que adorar al ídolo. Solo inclinarse respetuosamente ante una imagen no es adoración. Esto solo ayuda a llevar la devoción de un devoto. La adoración se debe hacer solo al Guru actual y al naam mantra que lo transmitirá (liberará).

*Kabir, Guru Govind dou khade, kaake laagun paay ||
 Balihaari Guru aapne, jin Govind diyo milaaye ||
 Kabir, Guru badey hain Govind se, man mein dekh vichaar |
 Hari sumre so rah gaye, guru bhaje hoy paar ||
 Kabir, Hari ke roothtaan, Guru ki sharan mein jaay |
 Kabir Guru jae roothjaan, Hari nahin hot sahaay ||
 Kabir, saat samundr ki masi karoon, lekhi karun baniraay |
 Dharti ka kaagaj karoon, al Guru gun likha na jaay ||*

18. Consumo de carne - Prohibido: - No tienes que comer huevo, carne ni matar ningún ser vivo. Es un pecado atroz. Como han explicado Lord Kabir y Garibdas Ji Maharaj:

*Kabir, jeev hane hinsa kare, prakat paap sir hoye |
 Nigam puni aise paap tein, bhist gaya nahin koye || 1 ||
 Kabir, til bhar machhli khaayke, koti gau de daan |
 Kaashi karaunt le marey, to bhi narak nidaan || 2 ||
 Kabir, bakri paati khaat hai, taaki kaadhi khaal |
 Jo bakri ko khaat hai, tinka kaun hawaal || 3 ||
 Kabir, gala kaati kalma bharey, kiya kahae halaal |
 Sahib lekha maangsi, tab hosi kaun hawaal || 4 ||
 Kabir, dinko roja rahat hain, raat hanat hain gaay |
 Yeh khoon vah bandagi, kahun kyon khushi khudaay || 5 ||
 Kabir, Kabira teii peer hain, jo jaanae par peer |
 Jo par peer na jaani hai, entonces kaafir bepeer || 6 ||
 Kabir, khoob khaana hai kheechdi, maanhi pari tuk laun |
 Maans paraaya khaaykae, galaa kataavae kaun || 7 ||
 Kabir, musalmaan maaraen karadso, hindu maaraen talvaar |
 Kahae Kabir donu mili, jaehaen Yamke dwaar || 8 ||
 Kabir, maans ahaari maanav, prtayaksh rakshas jaani |
 Taaki sangat mati karae, hoi bhakti mein haani || 9 ||
 Kabir, maans khaay te ded sab, mad peevaen so neech |
 Kulki durmati par harae, Ram kahae so oonch || 10 ||
 Kabir, maans machhliya khaat hain, surapaan se het |
 Te nar narkae jaahinge, mata pita samet || 11 ||
 Garib, jeev hinsa jo karte hain, ya aage kya paap |
 Kantak juni jihaan mein, sinh bhediya aur saanp ||
 Jhote bakre murge taai, lekh sab hi let gusaain ||
 Mrig mor maare mahmanta, achra char hain jeev ananta ||
 Jihva swaad hitey praana, neema naash gaya ham jaana ||
 Teetar lavaa buteri chidiya, khooni maarey badey agadiya ||
 Adle badle lekhe lekha, samajh dekh sun gyaan viveka ||
 Garib, shabd hamaara maaniyo, aur sunte ho nar naari |*

Jeev daya bin kufar hai, chaley jamaana haari ||
Una violencia no intencionada no es pecado. Bandichhor Kabir Sahib afirma: -
“Ichchha kar maarae nahin, bin ichchha mar jaay |
Kahain Kabir taas ka, paap nahin lagaay || ”

19. Contacto con un traidor de Guru - Prohibido: - Si un devoto es hostil hacia (se aleja de) Guruji, entonces incurre en un pecado atroz. Si a alguien no le gusta el camino, puede cambiar de gurú. Si se vuelve hostil hacia el antiguo Guru o lo critica, entonces se le conoce como el traidor del Guru. Si un discípulo tiene una discusión bhakti con esa persona, entonces tiene la culpa. Su bhakti termina.

Garib, guru drohi ki paed par, je pag aavae cerveza |
Chaurasi nishchay padae, Satguru kahaen Kabir ||
Kabir, jaan bujh saachi tajai, karae jhoothe se neh |
Jaaki sangat he prabhu, swapan mein bhi na deh ||

En otras palabras, una persona que acude a un traidor de un Guru, quedará desprovista de bhakti e irá al infierno y en 8 millones y cuatrocientos mil nacimientos de varios seres vivientes.

20. Apuestas - Prohibido: - Nunca se debe apostar ni jugar a las cartas.

Kabir, maans bhakhae aur mad piye, dhan vaishya so khaay |
Jua kheli chori karae, hormiga samoola jaay ||

21. Cantar y bailar - Prohibido: - Es contra la creencia de devoción bailar y cantar canciones vulgares en cualquier tipo de ocasión feliz. Como una vez, una hermana viuda había ido a la casa de un pariente en alguna ocasión feliz. Todos bailaban y cantaban con alegría, pero esa hermana estaba sentada en un rincón y estaba absorta en los pensamientos de Dios. Entonces sus familiares le preguntaron por qué estás sentada tan decepcionada. También deberías bailar y cantar como nosotros y divertirte. A esto, esa hermana dijo: “¿Por qué debo celebrar? Tuve un solo hijo y él también falleció. Ahora, ¿qué felicidad hay para mí? Similar es el estado de cada persona en este lok (lugar) de Kaal. Aquí, hay un discurso de Guru Nanak Dev ji que:

Na jaane Kaal ki kar daarae, kis vidhi dhal ja paasa ve |
Jinhaade sir te maut khudagdi, unhaanu keda haansa ve ||
Saadh milein saadi shaadi (khushi) hondi, bichhad da dil giri (duHkh) ve |
Akhde Nanak suno jihaana, mushkil haal fakiri ve ||

Dios Kabir ji también dice que:

Kabir, jhoothe sukh ko sukh kaha, maan raha man mod |
Sakal chabina Kaal ka, kuchh mukh mein kuchh dios ||
Kabir, beta jaaya khushi hui, bahut bajaaye thaal |
Aavan jaana lag raha, jyon keedi ka naal ||

Importante: tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a alcanzar a Dios. Las mujeres, incluso durante sus períodos mensuales (menstruaciones), no deben detener su adoración diaria y encender la lámpara, etc. Incluso en la muerte o el nacimiento de alguien, la adoración diaria no debe detenerse.

Nota: Un devoto que no siga estos veintiún órdenes formulados, su naam (mantra) terminará. Si alguien comete un error sin saberlo, entonces se le perdona, y si lo ha cometido con intención, ese devoto se vuelve desprovisto de naam. Su única solución es pedirle perdón a Gurudev ji y recibir nuevamente naam-updesh (iniciación).

Autor
Sant Rampal Das Maharaj
Ashram Satlok, Barwala
Distrito-Hisar, Haryana (India)

Los devotos obtuvieron beneficios de la forma de adoración basada en las Escrituras
La familia arruinada se hizo próspera

Yo, el devoto Ramesh, s / o Shri Umed Singh, soy un residente de Village Petwar, Tehsil Hansi, distrito Hisar. Ahora vivo con mi familia en *Employees Colony* frente a Jail, Jind.

Antes de tomar la iniciación, solíamos adorar a los fantasmas. Baba Sariya era venerado en nuestra aldea, por lo cual solíamos ir todos los meses en el día de luna llena a encender una lámpara. También solíamos hacer ayunos los viernes, los días de Janmashtmi y Shivratri. También solíamos ofrecer Pind-Daan y llevar a cabo Shraadh. Aún así, nuestra casa se había arruinado por completo. Mi padre se había muerto cuando yo tenía doce años. Había tres miembros en la familia. Los tres solíamos pelear entre nosotros. Los fantasmas solían molestarnos mucho a los tres, y los tres solíamos seguir estando gravemente enfermos. Primero consultamos a un médico pero no obtuvimos ningún alivio. Luego fuimos a los exorcistas. Algunos solían decir: "Paga 5000 rupias. Te curaré completamente". Algunos solían decir: "Paga 10000 rupias.

Nos habíamos arruinado por completo. Pero no obtuvimos ningún alivio. Por persuasión repetida de mi pariente devoto Raghbir Singh de la aldea Kaunth Kalan, mi madre tomó la iniciación de Sant Rampal Ji Maharaj en 1996. Incluso después de cinco años mi esposa no estaba embarazada. Por consejo de mi madre, mi esposa también se inició con Sant Rampal Ji Maharaj. Después de tomar la iniciación, en un año mi esposa dio la luz a un niño. Había perdido la fe en Dios. Debido a esto, no tomé la iniciación y también solía prohibir a mi madre y a mi esposa visitar al Santo. Mi hijo, que tenía quince días, se puso muy enferma. Los médicos dijeron que: "Este niño morirá mañana en la mañana. Llévense a casa". Por la noche, un devoto me habló de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj: "Ha venido al Jind Ashram; es un santo absoluto y solo él puede curar a este niño". Nos habíamos cansado de visitar a los médicos y exorcistas. Había perdido la fe en Dios. Rechacé ese devoto. Pero volvió a pedir que: "Satguru Rampal Ji Maharaj es el mismo Bandichhor Dios que ha venido a la tierra". Si 'el quiere, entonces este niño puede salvarse'. Cuando ese devoto lo dijo con tanta confianza, dejé que mi madre se fuera. Mi madre tomó al niño y lo mantuvo a los pies del Satguru Rampal Ji Maharaj, y mientras lloraba le pidió que: "Maharaj Ji, este niño ha muerto". Solo tú puedes revivirle ahora". Entonces Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj dijo: "Por la gracia del Dios Supremo Kabir, va a estar bien". Al día siguiente, en lugar de morir, el niño se puso bien.

Nuestra casa que se había arruinado volvió a ser próspera nuevamente por la gracia de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj. Incluso después de ver un milagro tan grande, no tomé la iniciación debido a mis actos pecaminosos y continué haciendo la práctica religiosa anterior y la adoración a los fantasmas. Sant Rampal Ji Maharaj solía dirigir Paath (recitación) del discurso de Bandichhor Garibdas ji Maharaj en nuestra casa y yo solía salir y beber alcohol. Luego, un año después, un día había el Paath en nuestra casa. Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj pronunció Satsang (sermón) por la noche. Escuché el Satsang e incluso tomé naam (iniciación). Entonces todos los dolores desaparecieron de nuestra casa. Mi madre violó su nombre después de haber sido engañada por alguien. Después de algún tiempo, en el 2000, de repente mi madre comenzó a sentir ardor en el pie. Consultamos a varios médicos. Nos dijeron que "Tiene cáncer de sangre. Morirá en diez o quince días. Si la llevas a P.G.I. Chandigarh, al gastar aproximadamente ciento cincuenta mil rupias allí, podría seguir viviendo un año. Pero el dolor no se reducirá. 'Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj dijo que: 'Tu madre ha violado su naam (iniciación)'. Por ejemplo, el beneficio obtenido de la electricidad se detiene cuando la conexión eléctrica se desconecta por no pagar la cuenta. Tiene que volver a conectarse. Mi madre pidió perdón por su error. Maharaj ji volvió a iniciarla y mantuvo su mano sobre su cabeza. Tan pronto como mantuvo su mano sobre su cabeza, el dolor ardiente en su pie se detuvo. Luego, en aproximadamente dos años, tuvo una hemorragia después de la extracción de un diente. El médico le dio medicamentos y hasta le puso puntos, pero no dejó de sangrar. Luego, el médico revisó su enfermedad y dijo: "Tiene cáncer de sangre y ahora ha estallado". Ahora no se puede curar. Llévala a su casa. Morirá sangrado en dos días'. Luego, al día siguiente, también comenzó a tener sangre en las heces y la orina. Luego le dije al Satguru Rampal Ji Maharaj por teléfono que el médico había dicho que ella moriría en dos días. El Satguru Rampal Ji Maharaj dijo que todo lo que el Bandichhor haga, será correcto. Luego, a las dos de la noche siguiente, los mensajeros de Yam vinieron a llevarla. Mi madre dijo: "Tu padre (que ya había muerto hace diez años) ha venido a llevarme. Mientras decía esto, ese mensajero de Yam entró en el cuerpo de mi madre y dijo: "Ciertamente la llevaré. Ha llegado su hora. Dame un té". Luego, tan pronto como comenzamos a prepararle el té, ese mensajero de Yam dijo: "Hay un poder muy grande en tu casa. Me está golpeando. Ya no puedo quedarme aquí. Dame el té rápido. Me voy". Y tomo el té caliente. Mientras iba, dijo: "Dios completo está de pie en tu hogar. No puedo llevarla". Al decir esto, se fue. En un minuto, el sangrado se

detuvo. La lengua y los dientes que se habían vuelto negros se volvieron completamente blancos. Por la gracia de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj, se volvió más saludable que antes. Dios Kabir aumentó la vida de mi madre cinco años. Después de realizar el verdadero bhakti, ella se fue hacia Satlok el 24 de julio de 2005.

Viva Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj Ji. Sat Sahib.

Autobiografía del devoto Satish

Garib, jam jaura jaase daren, miten karm ke ank |

Kaagaj keeren dargah dayi, campeón de chaudah koti na ||

Yo, devoto Satish Das, vivo en RLF-907/17, Raj Nagar-II, Palam Colony, Nueva Delhi. Las frases arriba-mencionadas están retratadas en nuestra vida. Porque cuando en diciembre de 1997, se llevó a cabo un satsang de Satguru Bandichhor Rampal Ji Maharaj en Pitampura, Delhi, por consejo de un amigo nuestro, fuimos a escuchar el satsang. Pero después de escuchar las declaraciones de renunciar a las prácticas religiosas tradicionales, no prestamos atención al satsang. Satguru Ji nos estaba explicando leyendo las escrituras, así que se nos ocurrió que también podemos leer los libros en casa. De esta manera, Jyoti Niranjani (Kaal) detuvo nuestro intelecto y bloqueo nuestro canal de Bhakti.

Satguru Ji nos dice que:

Guru bin kinhein na paaya gyana, jyon thotha bhoos chhade kisaana |

Guru bin bharam na chhootein bhaai, koti upaay karo chaturaai ||

De esta manera, debido al intelecto detenido, regresamos a casa con una conversación sin propósito. En el año 1999, mi esposa Shrimati Manju desarrolló un tumor cerebral (cáncer de cerebro), de lo cual llegamos a conocer mientras realizábamos una investigación y tratamiento en el hospital de Safdarjung. Después de esto, hice que la examinaran los médicos del Pant Hospital, A.I.I.M.S. Hospital, Nueva Delhi y Apollo Hospital, Nueva Delhi. Todos los médicos que aconsejaron una cirugía inmediata dijeron que durante la operación puede desarrollar parálisis en una mano. El médico del Hospital Apollo, después de ver el informe, incluso dijo: ¿cómo están funcionando sus ojos hasta ahora? Y en ese mismo momento nos pidió que le hiciéramos un examen de la vista por un oftalmólogo. Hice que la examinaran de inmediato. Luego, el oftalmólogo y el neurocirujano nos aconsejaron que le examináramos los ojos con regularidad cada quince días, diciendo que puede perder la visión en cualquier momento porque el tumor cerebral se ha crecido tanto. Mi esposa y yo tenemos discapacidades en las piernas y al escuchar de la pérdida de los ojos y la mano, se nos detuvo la respiración. Pero al no ver otra alternativa, al final pensamos en operarla en Pant Hospital, Nueva Delhi, y por consejo del médico también obtuvimos un escaneo de M.R.I. y otras pruebas realizadas por I.N.M.A.S. Hospital, Timarpur, Delhi. Solo teníamos que obtener la fecha de la operación. Recordamos las siguientes líneas del satsang del Dios Supremo Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj que habíamos escuchado antes:

Jin milte sukh upje, miten koti upaadh |

Bhuvan chaturdash dhoondiyo, param snehi saadh ||

Y el Dios Supremo encendió nuestro canal de Bhakti y surgió un sentimiento en la mente de que antes de la operación, intentemos tomar naam (iniciación). Luego, acompañados por nuestro amigo, fuimos a Pitampura, Delhi el 4 de febrero de 2001 y tomamos naam-daan (iniciación) del Dios Completo Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj. Abandonamos todas las poojas (prácticas religiosas) anteriores. Satguru Ji, mientras nos aconsejaba realizar un Akhand Paath (lectura ininterrumpida de un libro sagrado), dijo que si Dios lo desea, la operación se evitará y todo estará bien. De acuerdo con la orden de Satguru Ji, celebramos un Akhand Paath de tres días en nuestra casa y luego fuimos al Hospital Pant, Nueva Delhi, para que el médico nos diera la fecha para la operación. El mismo médico, que antes nos aconsejaba una operación, empezó a decir después de mirar al segundo M.R.I. que no hay necesidad de una operación en este momento. Entonces recordamos el discurso del Satguru:

Satguru Daata hain kali maahin, praan udhaaran utre Saain |

Satguru Daata deen Dayaalm, jam kinkar ke torein jaalm ||

Y nosotros recordando a nuestro Satgurú comenzamos a llorar fuerte que, ¡oh, Dios Supremo!, con qué palabras cantamos tu gloria. De esta manera, por la gracia de la encarnación, del Dios Completo Kabir Sahib, Sant Rampal Ji Maharaj, fue evitada la operación y desde entonces ni siquiera hemos tomado ninguna pastilla o medicamento, y estamos llevando una vida feliz.

En la noche del 20 de noviembre de 2004, debido a un ataque de Kaal, mi esposa estuvo a punto de morir y solo se despertó después de que la dimos a tragar el "Amrit Jal" (néctar) del Dios Supremo. Cuando la llevamos al Satguru Ji, Satguru Ji dijo que parece que hoy se iba a morir. El Dios Supremo Kabir ha aumentado su vida y ahora tiene que hacer bhakti.

Luego, el 22 de noviembre de 2004, en Sonipat Satsang, mi esposa sufrió un ataque de parálisis por lo cual comenzó a desarrollar debilidad en la mano derecha. Al instante, comenzó a ver la mano de Satguru Ji sobre la suya, que estuvo visible durante aproximadamente cinco minutos. Cuando terminó el efecto de la parálisis, la mano de Satguru Ji desapareció y hasta hoy está perfectamente bien.

Satguru Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj, quien apareció como una encarnación del Dios Supremo Kabir, nos ha demostrado que:

*Garib, jam jaura jaase daren, miten karm ke ank |
Kaagaj keeren dargah dayi, campeón de chaudah koti na ||*

Devoto Satish Mehra

RLF-907/17, Raj Nagar - II, Palam Colony, Nueva Delhi.

Nº de móvil- 09718184704

Liberación de cables eléctricos de voltaje 11000

Yo, devoto Suresh Das, S / o Shri Chand Ram, nativo de la aldea Dhanana, distrito de Sonipat, resido actualmente en Shastri Nagar, Rohtak (Haryana). Antes de recibir la iniciación del Satguru ji, la situación financiera de mi familia era muy débil. No había nadie en la familia que nunca estuviera enfermo. Los fantasmas y los espíritus solían atormentar mucho a mi esposa. A pesar de enfrentar tantas dificultades, solíamos adorar extensamente a los dioses y diosas, y tenía una fe inmensa en Hanuman ji. Pero una tras otra crisis llegaba a nuestra casa. No obteníamos prosperidad en ningún trabajo. Debido a que el Dios Supremo Satguru Rampal Maharaj ji pertenecía a nuestra familia, no lo aceptamos como Dios Supremo; cuya pérdida tuvimos que soportar durante muchos años. Entonces el devoto Vikas, residente de la aldea de Singhpura, me dijo que el Dios Supremo Jagatguru Rampal Ji Maharaj viene de tu familia y dónde estás durmiendo. Dije que Kaal nos ha dado tantas dificultades que no tuvimos tiempo de saberlo. Todo el tiempo pasa en hacer visitas a los médicos. Además, seguimos teniendo problemas financieras. Ese devoto me aconsejó mucho. Por la gracia del Dios Supremo llegué a Satlok Ashram Barwala en octubre de 2010 para tomar la iniciación de Sant Rampal Ji Maharaj. Después de tomar la iniciación, el Satguru ji mostro una inmensa gracia y comencé a experimentar tal felicidad que no se puede describir con esta lengua.

Mi esposa estaba siendo atormentada por espíritus-fantasmas. Por la gracia del Satguru Dev ji, ahora está absolutamente bien. El 7 de septiembre de 2011, mi hijo Mohit, que tiene 12 años, había ido a llamar a un albañil según mi instrucción. Mi hijo se subió al techo de la casa del albañil y salió al balcón. A lo largo del balcón había alambres de electricidad que transportaban 11000 voltajes. Solo había un espacio de treinta centímetros entre mi hijo y los alambres. Cuando se acercó a ellos, las líneas eléctricas lo arrastraron, y la línea eléctrica se atascó en su cabeza y penetró hasta una pulgada de profundidad en su cabeza. Su cara se quemó y la electricidad atravesando todo su cuerpo salía del pie rompiendo el hueso del dedo gordo. Instantáneamente, Satguru Rampal Ji Maharaj llego del cielo y apareció en frente de mi hijo en un cuerpo muy brillante (radiante) como si miles de luces estuvieran encendidas. Tomó la mano de mi hijo y, le separo del cable y le hizo acostarse en el balcón. Entonces mi hijo tuvo una larga conversación con Satguru ji, y cuando Satguru ji estaba a punto de irse, mi hijo preguntó: "Guruji, ¿a dónde vas?" Entonces Guru ji dijo: "Hijo, estoy contigo. No tengas miedo." En ese momento, la madre de mi hijo Mohit también estaba allí. Ella presencié esta escena con sus propios ojos y se asustó porque del cuerpo del niño salían chispas eléctricas.

Después de eso, llevamos a nuestro hijo a P.G.I. Hospital de Rohtak. Allí también mi hijo vio a Guru ji y mi hijo dijo: "Guru ji está conmigo. No tengan miedo". Si no hubiéramos estado en el refugio de

Guru ji hoy, entonces nuestro hijo no habría sobrevivido y los fantasmas también habrían matado a mi esposa. Fuimos salvados de la ruina. Esto se debe únicamente a la gracia del Satguru Rampal ji Maharaj ji.

Es mi petición a todos los lectores que, leyendo mi historia verdadera, también deberían lograr su bienestar a tiempo al venir al refugio de Satguru Rampal Ji Maharaj. Te salvarás por completo de los golpes del destino. Escuché en los discursos del Satguru Rampal Ji Maharaj que el Dios Supremo Kabir Ji Bandichhod destruye todos nuestros pecados. También se da una evidencia similar en Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 2 y Mandal 9 Sukt 80 Mantra 2 de que si las respiraciones de vida de un paciente se han terminado y no le queda más vida, entonces salvaré su vida y le otorgaré 100 años de la vida, es decir, aumentando su vida, le proporciono todas las comodidades.

¡Caballeros! El Satguru Rampal Ji Maharaj también ha dicho en su discurso de néctar que todo ser viviente experimenta alegrías y tristezas de acuerdo con las acciones realizadas por él / ella. Los dolores son el resultado de acciones pecaminosas y las alegrías son el resultado de acciones virtuosas. Hasta ahora, todos los santos, acharyas, gurús han dicho que uno tiene que soportar los resultados de las acciones anteriores para terminarlas.

¡Oh lectores civilizados! Satguru Rampal Ji Maharaj dice que las acciones pecaminosas llevan a la tristeza. Si los pecados son destruidos, los dolores terminarán automáticamente. Si incluso mientras se hace bhakti (adoración) uno tiene que soportar los resultados (dolores) de las acciones pecaminosas, entonces la necesidad de bhakti termina. El 7 de septiembre de 2011 debido a nuestras acciones pecaminosas cometidas en el pasado, mi hijo Mohit tuvo que morir. Por la gracia de nuestro Satguru Rampal Ji Maharaj, el Dios Supremo Kabir ji destruyó nuestros pecados, salvo la vida de mi hijo y aumentó su edad. Si mi hijo hubiera muerto el 7 de septiembre de 2011 como resultado de hechos anteriores, todos los miembros de nuestra familia habrían renunciado al bhakti y se habrían vuelto ateos porque en ese momento no teníamos un conocimiento completo de Dios. Ahora nuestra fe en Dios ha aumentado. Ahora también tenemos plena confianza en que el más venerable Kabir ji es el Dios Supremo. Él es el destructor de los pecados, dador de toda la felicidad y es el dador de la salvación completa; y Satguru Rampal ji Maharaj es Su encarnación enviada por Él mismo. Por lo tanto, le pido nuevamente que llegue inmediatamente al Ashram Satlok, Barwala, y obtenga su bienestar tomando la iniciación. El propósito de mi solicitud es que hay muchas personas miserables como yo. Al leer mi autobiografía ante mencionada y pensar en ella, también podrían eliminar sus crisis y ser felices.

*Yeh sansaar samajhda naahin, kehnda shaam dopahre nu |
Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge es pehre nu ||*

**Devoto Suresh Das,
S / O Shri Chand Ram
Shastri Nagar, Rohtak.
Móvil- 09829588628**

Autobiografía de la familia del devoto Deepak Das

|| Gracia de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj ||

Mi nombre es Deepak Das, S / O Baljit Singh, Village Mehlna, distrito de Sonipat. Fuimos discípulos de Radhasoami Panth, Dera Baba Jaimal Singh durante tres generaciones. En primer lugar, la madre de mi abuela, es decir, la abuela de mi padre se había iniciado en Radhasoami Panth. Después de eso, mis abuelos y luego mis padres también habían recibido la iniciación de Baba Gurinder Singh de Radhasoami panth.

También solíamos considerar a Gurinder Singh ji como Purna Purush (Dios completo) y solíamos tener fe en este panth pensando que este es el mejor panth del mundo para alcanzar a Dios, y nos atraía especialmente que vieran su vasto Dera y gran afluencia de gente. Solíamos ir a servir en Dera Baba Jaimal Singh Beas (Punjab) y Chhattarpur Road, Delhi. Pero en este panth, la iniciación se da a una edad determinada; por lo tanto, actualmente no era elegible para ello.

El día en que mis padres habían ido a recibir la iniciación de Chhattarpur, un niño del barrio fue golpeado accidentalmente en el ojo con algo por mi hermano menor. Cuando mis padres regresaron en la noche después de recibir la iniciación, desde ese mismo día se desarrolló una enemistad entre nosotros

que su hijo ha golpeado intencionalmente el ojo de nuestro hijo, y desde el mismo día, fue como si una montaña de dolores se había rotpido sobre nuestra cabeza.

Durante ese tiempo, mi abuelo se murió debido a una enfermedad. Cuando el cadáver de mi abuelo estaba en otra habitación, en ese momento mi abuela que había muerto hace 12 años, entrando como un fantasma en el cuerpo de mi tía paterna Premvati, dijo (mi abuela también hacía prácticas religiosas de los cinco naams / mantras obtenidos de Radhasoami panth. Solía sentarse regularmente a las tres de la mañana y también durante el día para rezar y meditar, y solía hacer jaap (canto) y practicar los naams en Radhasoami panth durante horas), "Hoy la vida destinada a tu abuelo se ha terminado; por eso he venido a cuidar de ti". Mi abuela cuando estaba viva solía tener tos debido a un problema respiratorio. Incluso después de 12 años, estaba tosiendo como antes. Luego le preguntamos: "Abuela, te ves muy miserable. ¿No fuiste a Satlok? Mi abuela dijo: "Hijo, debido a una manera incorrecta de adorar arruiné mi preciosa vida humana. Y ahora, después de la muerte, estoy sufriendo en la vida de un fantasma. No he ido a ningún Satlok". Entonces mi madre preguntó: "Madre, ¿el guru ji Charan Singh ji Maharaj no te cuidó?" Mi abuela decía: "No me cuidó y aún hoy estoy sufriendo como antes".

Dos años después de este incidente, un día mi abuelo entró como un fantasma en otra tía paterna mía, Kamla, dijo: "Estoy muy angustiado y no logré ninguna salvación. Quiero tomar un baño." Mi madre, angustiada y asombrada, dijo: "Habías ido a Satlok. ¿No hay agua ni siquiera para bañarse allí?" "Luego, cuando mi madre comenzó a bañar a mi abuelo (que había entrado como un fantasma en mi tía paterna), dijo: "Hija, yo me bañaré a mi mismo". Entonces mi madre le hizo ponerse la ropa de mi tía porque estaba dentro de mi tía paterna. Entonces mi abuelo dijo: "Déjalo, hija. Trae mi dhoti. Lo ataré yo mismo". Mi madre solo le entregó una sábana, con la que se cubrió la ropa. Luego dijo: "Hazme una taza de té". Y rápidamente tomo el té. Le pregunté: "Abuelo, no fuiste a Satlok". Él dijo: "Hijo, estoy en un estado muy miserable". Mi madre volvió a preguntar: "Habías recibido la iniciación de Radhasoami Hazur Charan Singh ji Maharaj. También solías hacer bhakti. ¿No te apoyó en absoluto? Mi abuelo (que había entrado como un fantasma en mi tía paterna) dijo: "No me cuidó de ninguna manera y yo solo estoy deambulando así".

Durante ese tiempo, mi vista también se había debilitado tanto que solía tener visión borrosa y tenía que cambiarme los lentes repetidamente. Solía ir a la casa de un amigo para estudiar con él. Allí, el devoto Santram ji me narró la gloria de la encarnación del Dios Completo, Satguru Rampal ji Maharaj, y me dijo: "Debes recibir la iniciación del Satguru Rampal Ji Maharaj. Tu vista estará bien". También dijo que solo para sacarnos a todos los seres humanos de estas dificultades y sufrimientos, el Dios Supremo Kabir viene en forma de santo. Dije que mis padres habían recibido la iniciación de Radhasoami panth. El devoto Santram ji dijo: "Ese panth no está completo. Tampoco irás a Satlok con su forma de adoración, ni los golpes del destino se evitarán en la vida. Solo un santo representativo del dios Kabir puede evitarlos".

Mi padre tenía una enfermedad respiratoria. Solía agotarse solo después de caminar diez pasos. Solía quedarse sin aliento debido al problema respiratorio. También sufría de presión arterial alta y baja. Mi padre sufrió un infarto mientras estaba de servicio electoral, pero se salvó debido al destino. Pero en ese momento seguimos pensando que Radhasoami Panthi Sant Gurinder Singh ji lo salvó del ataque al corazón, y que derramó una inmensa gracia, pero después de eso, todas las noches en invierno, vimos a nuestro padre luchar por cada aliento. Casi se muere y, salvo estar sentado y llorando, no podíamos hacer mucho porque incluso los medicamentos habían alcanzado su máxima eficacia. Los médicos habían aumentado la dosis de los medicamentos a su nivel máximo. No pudieron aumentarlo más. Mi madre solía alimentarlo con el Prasad que traía de Dera Baba Jaimal Singh, y solía rezar ante la foto de Radhasoami Panthi Gurinder Singh ji Maharaj y llorar. En ese momento, mi hermano menor fue poseído por un fantasma. Solía despertarse repentinamente por la noche y solía decir: "Alguien está sosteniendo mi pie y tirando de él, no me deja dormir". También comenzó a permanecer extremadamente enfermo. Por la gracia del Dios Supremo Kabir ji, yo, das, obtuve naam-updesh (iniciación) del Satguru Rampal Ji Maharaj el 8 de octubre de 1998. En 2 días, por la gracia del completo San Rampal Ji Maharaj, yo quite los lentes y también deje de tomar medicamentos. Había desarrollado una fe total en Satguru Rampal Ji Maharaj. El devoto Santram ji vino a nuestra casa y también les aconsejó a mis padres que debían tomar la iniciación del Santo Completo Rampal Ji Maharaj, quien es un representante del Dios Supremo Kabir. Todos tus sufrimientos se terminarán.

Posteriormente, también aconsejé a mis padres. Dijeron: "Antes éramos Radhasoami. Si ahora tomamos la iniciación de Sant Rampal Ji Maharaj, ¿qué dirá la gente? Le dije: "Si un médico no puede curarlo, ¿no cambian de médico?" Debido a que estaban muy angustiados, después de algún tiempo, llegaron al refugio del Dios Supremo y, renunciando a esos cinco naams de Radhasoami panth, tomaron la iniciación del Completo San Rampal Ji Maharaj.

El Satguru Kabir Sahib ji dice: "*Sharan padey ko Guru sambhaale, jaan ke baalak bhola re*". Poco después de que toda la familia tomara la iniciación, nuestra fortuna se cambió. Mi hermano, que estaba atormentado por fantasmas, se puso bien. La salud de mi padre se recuperó completamente. Antes ni siquiera podía caminar diez pasos, ahora puede levantar un saco de azúcar con la ayuda de otro hombre. Nuestra familia está hoy completamente feliz en el refugio de la encarnación del Dios Completo, Satguru Rampal Ji Maharaj, por su gracia.

Pero la pérdida de vidas humanas de nuestros abuelos paternos y la abuela de mi padre no se pueden recuperar de ninguna manera. Si miles y millones de rupias se gastan para salvar la vida de una persona y su vida se salva, entonces él no se arrepiente de perder ese dinero pensando que al menos mi vida ha sido salvada. Pero hoy, no importa cuánto dinero gastemos, las vidas de nuestros abuelos, que se desperdiciaron por completo al practicar la adoración en oposición a los mandatos de las escrituras (la práctica de los cinco naams contados en Radhasoami panth) no pueden regresar. Estos falsos santos y panths (sectas) están haciendo una broma repugnante con toda la sociedad, porque están arruinando la preciosa vida humana, que se obtiene después de sufrir las vidas de ocho millones cuatrocientos mil tipos de criaturas, y que es el único medio para alcanzar al Dios Supremo. Esta gran pérdida no se puede recuperar por ningún precio.

Oh la forma de Bandichhod Satpurush- Satguru Rampal Ji Maharaj, has derramado inmensa gracia sobre nosotros, los seres insignificantes, que al darnos tu verdadero conocimiento nos llamaste a tu refugio; de lo contrario también, al terminar nuestras vidas en esta forma de adoración opuesta a las Escrituras obtenida de generación en generación, habríamos ido a algún lugar en la vida de los fantasmas y pitras, y nos hubiéramos quedado desprovistos de este verdadero bhakti basado en las Escrituras. Es una petición a toda la sociedad intelectual de que todavía hay tiempo. Comprenda este verdadero conocimiento y tome una decisión de manera imparcial. Viniendo al refugio de Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj y obteniendo el verdadero bhakti, salven su vida humana.

Sat Sahib.

Sirviente de los pies de loto de Satgurudev Ji

Devoto Deepak Das

Celular: +918571973093

Gracia ilimitada del Dios Supremo

Salve Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj

Hay una prueba en Yajurved Chapter 8 Verso 13 que el Dios Supremo que destruye todos los pecados del más pecador entre los pecadores, también los libera de enfermedades espantosas, de las cuales soy un ejemplo vivo.

Yo, Keshav Mainali, S / O Shri Indra Prasad Mainali, soy residente del Comité de Desarrollo de la Aldea de Hariwan, distrito de Sarlahi, Nepal, y actualmente resido en mi casa en el Valle de Katmandú, Thimi Bhaktapur. Soy presidente y ex miembro de un partido político llamado Chure Bhawar (Nepal). El número de mi móvil es + 00977-9841892583. Satguru Rampal Ji Maharaj mostró una gracia milagrosa sobre mí y mi familia y la destrucción de todos nuestros pecados nos hizo felices.

Ante el mundo, llevaba una vida feliz y respetable, pero estaba muy angustiada por mis enfermedades. Sufría de hemorroides durante los últimos 20 años y solía soportar un dolor intenso durante la defecación. Además de esto, sufría de bronquitis crónica durante los últimos 8 años. Siendo una persona política, tuve que conocer a mucha gente y siempre tuve que cubrirme la boca con un paño / mano mientras hablaba. Consulté a médicos eminentes para el tratamiento de mis enfermedades, pero no obtuve ningún alivio. Había desperdiciado 62 años de mi vida en nombre de la religión, siendo engañado por los santos ignorantes.

Me enteré de todo esto después de recibir la iniciación (naam updesb) del Satguru Rampal Ji Maharaj. Por ser miembro del Parlamento de Nepal, podría recibir tratamiento para mi enfermedad con gastos del gobierno de cualquier médico del mundo, pero la Junta Médica de Nepal no lo recomendó porque, según ellos, mi enfermedad no era curable y no había médico que podría curarme. Solía pensar que ahora tendré que sufrir por el resto de mi vida y que siempre tendré que seguir tomando medicamentos.

Un día, estaba de mal humor. Mi amigo, el devoto Bhola Das, que ha sido discípulo de Satguru Rampal Ji Maharaj durante muchos años, al escuchar mis miserias, comenzó a consolarme diciendo que tus miserias definitivamente serán eliminadas al tomar la iniciación del Satguru Rampal Ji Maharaj. Me había cansado de estar en compañía de santos famosos. La declaración de mi amigo tocó mi corazón como la luz de una lámpara en la oscuridad. El tercer día, fui hacia Satlok Ashram, Chandigarh Road, Barwala, Distrito Hisar, Haryana (India), y también llevé a mi esposa conmigo porque también estaba extremadamente angustiada por la artritis en sus rodillas, y también tenía una enfermedad incurable llamada Glaucoma en sus ojos. También llevé a la esposa de mi hijo menor con nosotros. En el camino, encontré a muchos devotos de Nepal que iban a Satlok Ashram. De esta manera llegué a Satlok Ashram sin ningún problema.

Estaba familiarizado con el egoísmo de los santos y mahants y no había leído ningún libro ni escuchado ningún discurso del Satguru Rampal Ji Maharaj. Acabo de seguir el consejo de alguien. Por lo tanto, no estaba listo para tomar la iniciación de inmediato. Tuve la suerte de haber venido en el momento del Satsang Samagam, y pude escuchar el sermón del Satguru Dev ji, en el que llegué a saber que todos los gurús religiosos, todos los Pandits y todos los Sacerdotes de este mundo, en el nombre de la religión, atrapando a todos nosotros, las almas inocentes en la red de Kaal están conspirando para enviarnos al infierno. Nunca se han encontrado con Dios, ni tienen el conocimiento de la verdadera manera de adorar a Dios. Y lo están haciendo simplemente para dinero y para ganarse el respeto de la sociedad. Sin embargo, no estaba listo para tomar naam-updesb (iniciación), pero mi esposa inmediatamente se preparó para tomar la iniciación, porque sin tomar la iniciación, no era posible encontrar a Guru ji y obtener sus bendiciones. Quizás, era el efecto de ser un político que no solía creer a nadie. Aun así, después de hablar entre nosotros, los tres tomamos la iniciación el 2 de mayo de 2012, y fui a tener una audiencia con Guru ji. Allí, como si el Océano de misericordia estaba listo para derramar su gracia sobre nosotros. Tan pronto como le hablé de mis enfermedades, el Satguru Dev ji colocando su mano sobre mi cabeza me bendijo diciendo: "Todo estará bien", y ocurrió un milagro conmigo. Por la mañana mientras defecaba, sangraba y como si junto con eso se me acabaran las pilas. Después de permanecer en el ashram 2 días, mi bronquitis crónica se curó casi en 80%, lo cual está completamente bien ahora. Solo toso a veces en un mes o dos. El problema de la rodilla de mi esposa también está curado. Al regresar a Katmandú, nuevamente le hicimos pruebas de la vista en el mismo hospital de Katmandú. Incluso los médicos se asombraron al ver que no había señales de glaucoma en sus ojos, y sus ojos se habían puesto completamente bien.

El milagro de mi liberación de enfermedades se extendió por todas partes en la familia, el parentesco y el barrio. Los otros miembros de mi familia también estaban preocupados por enfermedades. Como mi hermano mayor, quien es médico, solía tener inflamación en todo el cuerpo. Mi hija solía tener un dolor de estómago constante durante la menstruación. Mi otra hija, que es abogada, se había decepcionado de la vida debido a la ciática y la artritis en el cuello, y el esposo de mi hermana también estaba afectado por el glaucoma en los ojos. Todo el mundo quedó muy impresionado por la gracia del Satguru Dev ji sobre mí. Para entonces ya me había familiarizado un poco con las reglas del ashram y con la devoción. Animé a todos a leer correctamente el libro "Gyan Ganga". La próxima vez que fui al ashram, vinieron todos conmigo. Todos ellos no tuvieron problemas para tomar la iniciación. Todos tomaron la iniciación e hicieron bhakti con plena fe. Hoy todos, liberáse de las enfermedades, llevan una vida feliz.

Satguru Rampal Ji Maharaj no es solo el representante del Dios Supremo; más bien, él mismo es el "Dios Supremo", que se esconde y se llama a sí mismo el "Sirviente del Dios Supremo", y ha venido a llevar las almas atrapadas en la tierra a Satlok liberándolas de la esclavitud. Hay pruebas en nuestros libros sagrados de que cuando hayan pasado el cinco mil quinientos y cinco años de Kalyug, entonces el santo salvador vendrá a la tierra para liberar al mundo.

*"Kabir paanch hazaar paanch sau paanch, Jab Kalyug beet jaay
Mahapurush farmaan tab jag taaran ko aaye "*

¡Todos queridos devotos! El tiempo ha llegado. El Santo Completo también ha venido y está derramando el néctar del conocimiento. Tengan cuidado por todos los falsos santos y mahants actuales, como los matones, y tan pronto como sea posible, vengan al refugio de Satguru Rampal Ji Maharaj y tomen la iniciación gratuita, obtengan su bienestar y obtengan la salvación completa. Sat Sahib.

Keshav Prasad Mainali (Das)

Katmandú, Nepal)

Telefono no. - + 00977-9841892583

* Otros libros (Adhyatmik Gyan Ganga, Gyan Ganga, Gehri Nazar Gita Mein, Gita Tera Gyan Amrit, Srishti Rachna Sampurna, Manavta Ka Hraas Tatha Vikas, etc.) de Satlok Ashram se pueden descargar de nuestro sitio web (www.jagatgururampalji.org).