

OM SATNAAM SAKSHI

RAM MILAN PAD PAATI

Discurso de Swami Sarvanand ji Maharaj:

Kaal kare so aaj kar,aaj kar so ab! Ab ki bichdi Nanka,pheri milegi kab!
Bhajan: Taap klesha paap mitaao,sunkar santani baati. Tum paao jhaati,man ekanti,hove shanti. Ram Milan pad paati, re tum paao jhaati. Ram Milan padho paati, man ekanti, hove shanti.

¡Digan cariñosamente "Hare Ram!" Todos los santos reverenciados, todos los devotos, todos los que aman a Dios y todos los discípulos leales de Guru, mantened vuestro cuerpo y sentidos en alerta, sentaos en una postura meditativa y explicaos repetidamente a sí mismos y a su mente, tener fe en el conocimiento de los shastras (escrituras sagradas), en la sabiduría de los santos y en lo que dice vuestro Guru. Mantened vuestra mente atada con fe en el santo nombre de Dios. Esto es practicar bhakti (adoración hacia lo divino). Nuestros rishis ancestrales y munis (santos) lo han hecho, todavía lo están haciendo y continuarán haciéndolo. Mi querida mente, escucha este apreciado consejo.

Bhajan: re man mera samjhat naahi,bahut tujhe samjhaayaa hai Satya vastu se preeti na raakhat,jhoot sadeiv suhaayaa hai Teen kaal jo tumhara naahi,tis par daav jamaayaa hai Kahe Teoon is murkhtaa kar, tumne bahu dukh paayaa hai.

Oh, mi querida mente, he tratado de hacerte entender, pero aún no has entendido. No amas la verdad eterna, es decir, Dios. Siempre estás apegado y satisfecho con el mundo falso y este solo te traerá tristezas porque no harás nada más que llorar cuando llegue el momento de que abandones este mundo. La ilusión en la que estás viviendo no puede ser clasificada como la verdad, ya que la verdad es eterna e imperecedera.

“Aad sach jugaad sach,hai bhi sach,nanik ho si bhi sach”.

Guru Nanik Sahib también nos dice que amemos la verdad eterna – “Dios”.

“Teen kaal naa kab teraa”

Ya sea el pasado, el presente o el futuro, nada te ha pertenecido, pero estás viviendo como si fueras el dueño de todo. Deseas poseer tus momentos de felicidad y negar tus momentos de tristeza. Debes tomar una decisión y seguir un camino: si quieres estar apegado a este mundo,

entonces, ármate de coraje y hazlo, de lo contrario, deshazte de todo. Cualquiera que sea la elección, asegúrese de cumplir con su decisión.

En Lahore, una vez vivió un devoto llamado Chaju. Dedicó su vida al servicio de los santos y además, sirvió a los pobres y necesitados. Un día, después de bañarse en el río, Chaju regresaba a casa. Un harijan (hombre devoto) que barría ese mismo camino, reconoció a Chaju en el otro lado del camino, ya que Chaju era muy popular debido a su trabajo de caridad y por su naturaleza servicial. El harijan pensó que la suciedad de su escoba ensuciaría la ropa de Chaju. Para evitar esto, el harijan le gritó: "Oh, Chaju, quédate a un lado porque estoy barriendo el camino". Al escuchar esto, Chaju se paró en el medio del camino. Al ver esto, el harijan repitió en voz alta "¡Oh, devoto Chaju! ¿Eres sordo? ¡Vé rápidamente a un lado de la carretera!". Chaju respondió: "¡Querido! Eso es en lo que estoy pensando, ¿qué lado del camino debería elegir? Uno es el camino de Grahasti, la vida familiar; y el otro es de bhakti, la devoción hacia Dios!. Estaba contemplando y preguntándome qué hacer y hoy me estás diciendo que me decante por un lado del camino. ¿Qué dirección, qué lado debería elegir? A partir de ahora, he decidido elegir bhakti marg, el camino de la devoción. Desde ese día, Chaju entregó sus pertenencias mundanas y dedicó su vida a la devoción. Convirtió su escuela en una sala de congregación ...

¡Oh, mi querida mente! Haz tu elección. O bien, decides que soy todo y lo dejo todo a mi voluntad, o decido que no soy nada y este mundo es inexistente. En este momento, mi querida mente, estás deambulando de un lado a otro. Si algo bueno sucede, tomas el mérito por ello, pero cuando algo sale mal, culpas a Dios por ello. No vivas de esta manera incierta y elige un camino. Con amor y devoción todos repiten "Hare Ram".

“Agar aas hai anand ki to, jag ki ichhaa dahiye ji”

Renunciar al sentido de propiedad. Cariñosamente repite "Hare Ram".

Una vez un mahatma y su discípulo estuvieron dando vueltas hasta que llegaron a un río en una ciudad que pertenecía a un rey. Ambos se bañaron junto a la orilla del río y se refrescaron bajo un hermoso árbol. El mahatma le dijo a su discípulo que deberían ir a pedir comida en nombre de hari Narayan (Dios) y dijeron que, según nuestras escrituras y shastras, se permite rogar por comida en el nombre de Dios. Aparte de la comida, es mejor morir que pedir limosna o cualquier otro placer mundano. Ambos tomaron las calles de la ciudad, consiguieron comida en obras de caridad y volvieron a la orilla del río donde se sentaron para comer. Después de comer, el mahatma le pidió a su discípulo que buscara

una cabaña, donde pudieran descansar porque o era muy sombrío o demasiado soleado para dormir bajo el árbol. El discípulo partió en busca de un lugar para descansar y se encontró con el palacio del rey. Sus puertas estaban abiertas y el discípulo pudo ver lo hermoso que era. Regresó e informó a su Guruji sobre el palacio, quien a su vez dijo que deberían ir a ver el palacio. Al llegar, vieron que las puertas de entrada del palacio estaban abiertas, y nadie los estaba protegiendo ya que los guardias habían salido para un trabajo. Entraron y vieron que incluso el rey no estaba allí. El rey por lo general regresaba entre las 11 y las 11.15 para descansar en el palacio. El mahatma observó que la cama estaba muy bien colocada dentro de la habitación y que los ventiladores que había sobre ellos hacían que la habitación estuviera bien ventilada y muy cómoda. El mahatma le dijo a su discípulo que fuera a dormir a la habitación contigua. El discípulo estaba confundido y le preguntó cómo iban a descansar allí sin saber a quién pertenecía el palacio. El Gurú respondió diciéndole a su discípulo que no se preocupara y que solo había dos enseñanzas en este mundo que necesitaba recordar:

1. Nunca te conviertas en alguien. No tengas identidad.
2. No reclames la propiedad. No pienses que posees algo.

Si recuerdas estas dos enseñanzas, entonces nadie en los tres mundos, podrá hacerte daño. Sé muy humilde y cree que nada te pertenece. El mahatma le dijo a su discípulo que fuera a dormir. Una vez más, el discípulo preguntó si alguien lo lastimaría al hacerlo. El mahatma tranquilizó a su discípulo y, por lo tanto, el discípulo se durmió en la habitación del ministro. El mahatma también fue a la habitación del rey, encendió el ventilador y se durmió en la cama del rey. Después de unos 15 minutos, tanto el rey como el ministro regresaron al palacio. Además, los guardias volvieron a sus puestos al darse cuenta que el rey regresaba. Cuando entraron, vieron al discípulo durmiendo en la cama del ministro. El ministro preguntó a los guardias quién era esta persona, a lo que los guardias respondieron con sinceridad y les dijeron que no sabían, ya que ellos también habían salido para realizar algún trabajo necesario. El ministro despertó al discípulo y le preguntó quién era. El discípulo respondió que él era un sadhu (santo). El ministro preguntó cómo podía ser un sadhu y no tener el sentido común de que no debe de dormir en cama ajena. El ministro le ordenó que se levantara de la cama y el discípulo le preguntó por qué debería hacerlo. Esta respuesta enfureció al ministro y tanto él como los guardias golpearon, empujaron y desplazaron al discípulo y lo arrojaron fuera del palacio.

Ahora, el rey entró en su habitación y vio al mahatma durmiendo en su cama. El rey preguntó a los guardias quién era y obtuvo la misma respuesta, que debido a un trabajo urgente habían salido y, por lo tanto,

no tenían idea. Entonces, el rey le preguntó al mahatma quién era, a lo que no obtuvo respuesta. El mahatma volvió la cabeza hacia el otro lado. Antiguamente, los reyes eran muy religiosos. Este rey también lo era y pensó por un segundo que este hombre es un santo, así que no le preocupaba dejarlo dormir. Con este pensamiento, salió de su habitación y le pidió al ministro que durmiera en otro lugar mientras tomaba la cama del ministro para descansar. Al darse cuenta de esto, el mahatma se preguntó qué le había sucedido a su discípulo y, por lo tanto, se levantó y comenzó a caminar fuera del palacio. El rey notó que el mahatma se iba y le preguntó a dónde iba. El mahatma no dijo nada. El rey comentó que hacía mucho calor y le preguntó al mahatma si le gustaría tomar una bebida para refrescarse. El mahatma se detuvo y continuó callado. El rey le dijo a su ministro que trajera un vaso de chandan sharbat (refrescante bebida con sabor a sandalo) y el mahatma se lo bebió en silencio. El rey le ofreció otro vaso, pero el mahatma no respondió a esto. El rey asumió que este mahatma era un santo que no hablaba. El rey insistió al mahatma para que se quedara atrás para descansar, pero el mahatma permaneció en silencio y salió airoosamente del palacio.

Afuera, vio a su discípulo molesto y llorando debajo de un árbol cercano. Al ver esto, el mahatma le preguntó a su discípulo cómo se sentía. El discípulo respondió que debido a él, lo golpearon malamente hasta el punto de que sangraba. El discípulo agregó que sus temores a que esto sucediera se habían convertido en realidad. El mahatma le preguntó a su discípulo si había recordado y tenido en cuenta las dos enseñanzas que le había pedido. El discípulo cuestionó a qué dos enseñanzas se refería. El mahatma se enfadó porque las había olvidado y le pidió al discípulo que le narrara lo sucedido hasta el punto de que fue golpeado. El discípulo comenzó diciendo que el ministro y el rey habían regresado al palacio 15 minutos después de que se quedara dormido y que le pidieron que se levantara y se identificara para el ministro. El mahatma le preguntó al discípulo qué había respondido, a lo que el discípulo contestó que había respondido que era un santo. El mahatma cuestionó por qué se había identificado a sí mismo como tal, y a lo que el discípulo le dijo que las personas adoran y respetan a los santos, que no los golpean ni los insultan. El mahatma le pidió que continúe narrando los eventos que siguieron. El discípulo dijo que el ministro le había pedido que se levantara y se fuera, a lo que él había preguntado por qué debería hacer esto. Al escuchar todo esto, el mahatma se decepcionó y dijo que al reclamar la propiedad y creer que la cama era suya era la verdadera razón de su condición y aquello era lo que le había traído las penas que estaba experimentando.

[Duniya ki sabh daavaa chhode, lagan ram se laayiye re, Jaldi jaa man aatam ghar mei, param shanti ko paayiye re.](#)

Oh, mis queridas mentes, si quieren tener paz, abandonen los deseos de este mundo. Con amor todos repitan "Hare Ram". "Param shanti ko paayiye re": abraza la paz interior, pero ¿de dónde vendrá esto? Esta paz interior es una que no tienes que pedir porque ya existe dentro de ti. En realidad eres un alma dichosa: "sachdaanand swaroop".

Lamentablemente, esto es algo que has olvidado y sigues buscando la paz y la felicidad fuera de tu ser. Debes recordar que la paz interior existe dentro de ti y para abrazarla necesitarás establecerla como objetivo y caminar por el camino que elijas. Sin que sea su objetivo, no podrá llegar a su destino.

Por ejemplo, alguien quiere hacer una peregrinación de Pune a Badrinarayan, pero nunca antes había visto o estado en Badrinarayan. Si parten sin pedir instrucciones, nunca llegarán a Badrinarayan en el transcurso de sus vidas, a menos que sus buenas acciones anteriores y buena suerte les ayuden. El viaje a Badrinarayan está lleno de bosques, montañas y ríos, y sin ninguna dirección, seguramente se perderían. Por otro lado, si consultan y siguen el camino como se les indicó, definitivamente llegarán a Badrinarayan, ya sea el mismo día o el siguiente. Incluso un anciano es capaz de llegar al destino si sigue el camino que se le indicó; puede llevarle entre 10 y 12 meses, pero definitivamente llegará allí. Oh, mi querida mente, aprende del ejemplo anterior y tú también sigue pidiéndole a los santos y a los shastras que te guíen. ¿Dónde está Dios? Lee la carta, que son las Sagradas Escrituras, y pregúntale a los santos y a los gurus. En el pasado, nuestros rishis, munis mahatmas escribieron cartas sobre las enseñanzas que querían extender y las dejaron atrás para nosotros. Querido y amado ser, cuando te separas del mundo, cuando comienzas a anhelar a Dios, es cuando debes leer las preciosas cartas, como vedantas, shastras, upanishads, etc. y seguir el camino establecido en ellas. Todos amorosamente repitan "Hare Ram". Lee estas cartas y pregúntate dónde está Dios. Dios está dentro de ti. ¿Dónde lo buscas y cómo lo buscas?

Mrig ki naabh hai kasturi, apne se vaha jaanat duri. Khojat ban mei, milat na taahi Re man meraa bhatkat kaahi, jo sukh chaahat so tujh maahi Re man meraa bhatkat kaahi

Cariñosamente repite "Hare Ram". Oh, mi querida mente, estás deambulando. "Jo sukh chaahat so tujh maahi". El mahatma le explicó a su discípulo, que si de verdad quieres ser eternamente feliz, búscalo dentro de ti. La felicidad no está en los deseos, ni en la gratificación de los sentidos. El discípulo le dijo a su gurú, que ahora entendía, que cualquier cosa que se pudiera ver era una ilusión. El mahatma continuó explicando, "¿Qué es maaya? este mundo, todas las cosas mundanas, un nombre, una forma, todo es maaya. Toda la felicidad que obtenemos de este mundo

también es ilusoria y muy temporal. Nuestra mente no puede entender, nuestro intelecto tampoco puede comprender. El poder divino es superior a nuestro intelecto y nuestra mente. Este poder divino ilumina nuestro intelecto, nos da la visión interna, con la cual podemos ver el Aatma, Sakshi. Soy una forma de ese poder divino puro. Mi querido hijo, incluso tú eres una forma de ese poder divino puro. ¡Tu forma es la misma llena de dicha eterna! Entonces, ¿por qué estás buscando la felicidad afuera? ". Mrig es un tipo especial del animal llamado ciervo, que tiene un maravilloso elemento de fragancia en el ombligo. Por la mañana, cuando el venado se despierta, respira la maravillosa fragancia e intenta buscar esa fragancia en el bosque y en la hierba que come. Sigue oliendo el suelo, tratando de alcanzar la fragancia, durante todo el día y en la noche cae, abatido y muy triste. El ciervo busca en todo el bosque la fragancia, cuando la tenía en su cuerpo todo el tiempo: ¡su ombligo!

Oh, mi querida mente, tú también estás buscando la felicidad en las cosas mundanas, este mundo es como un bosque muy profundo. Incontables seres están perdidos en este mundo. Muchos se han perdido buscando la felicidad en la carne, el pescado, algunos se pierden en el juego, otros se han perdido en el alcohol. Algunos tratan de encontrar la felicidad en las salas de cine, en dinero y riquezas, en sus hijos y en su propio cuerpo. Todos están deambulando para encontrar la felicidad en este mundo, pero esta dicha no se puede encontrar en este mundo. "Dhoondat ban mei milat na taahi" ¿Cómo podemos obtener esta dicha, esta felicidad eterna? Oh, mi querida mente, encontrarás esta dicha dentro de ti. Se puede experimentar con la práctica regular. Sin la práctica continua, nunca podrás lograr nada. ¡Recuerda esto! Nuestros rishis y munis han elaborado una disciplina apropiada de prácticas para que estas sean seguidas. Simplemente, tenemos que seguir un camino y seguir estas prácticas con seriedad, regularidad y fe.

Limpie la agonía mental, la ignorancia, la ira, los pecados al escuchar las enseñanzas de los santos. Hay tres tipos diferentes de sufrimiento o agonía, adhyaatma, aadhibhautik y aadhidevik, "aadhi" es el sufrimiento de la mente o mental, "vyaadhi" es sufrimiento físico relacionado y "upaadhi" está sufriendo debido a nuestra identidad mundana.

Todos digan cariñosamente "Hare Ram". Trata de destruir la oscuridad de la ignorancia, los celos, las agitaciones, el prejuicio del apego, escuchando las palabras de sabiduría de los santos. Oh, mi querida mente, no quieres escuchar con atención las enseñanzas divinas de los santos. Hay cinco tipos de personas en este mundo. Incluso, todos los que viven en Pune estarán en estas categorías. Contemple, piense profundamente acerca de esto.

1. Las personas de esta categoría no quieren escuchar los discursos de los santos y los mahatmas. Ellos escuchan alegremente las charlas relacionadas con cine, drama y carreras de caballos. A decir verdad, toda su sabiduría está perdida. Se gastan mucho dinero en caballos y su comida para carreras de caballos. Si todos los mismos recursos, tierras, etc., fueran entregados a los pobres, se podría crear una ciudad. Los domingos, observa a la multitud que se reúne para ver carreras de caballos, sin embargo, si un santo viene a dar un discurso sobre Vedanta, ¿cuántas personas vendrían a presenciarlo y escucharlo?

Repite "Hare Ram". Las personas que pertenecen a esta categoría disfrutan interesándose por las peleas, cines y dramas.

2. A las personas de esta categoría les gusta escuchar a los santos, pero están demasiado ocupados y sumergidos en su vida mundana y dicen cosas como "todo se ha vuelto costoso, debemos ocuparnos de las necesidades de nuestros hijos". Entonces, deberíamos ocuparnos de ellos o venimos a tu satsang, estamos atrapados. "Si alguien te ha atado, entonces eres capaz de liberarte de esa esclavitud, pero si te has atado a ti mismo, entonces ni siquiera Dios puede liberarte de ti mismo. "Maharaj, realmente no tenemos tiempo, así que ¿cuándo conseguirás el tiempo?"

Jab tak hai zindagi, fursat na hogi kaam se.

Kuch samay aise nikaalo, preet kar lo shree Ram se.

Incluso si estás muy ocupado, aún debes dedicar algo de tiempo a Dios. Desarrolla el amor a Dios. Cariñosamente repite "Hare Ram". Guru Maharaj ha dicho:-

*Eesi duniya ka kaam sabhoyi, na kab hogaa puraa ji
Bade bahadur anant chale gaye, chod ke beech adhura ji.
Chiranjeevi, puni ichachaari, kaal kiya chakchura ji
Kahe Teu sab kaam taje tum, naam japo nit nura ji.*

Todas las tareas de este mundo nunca van a finalizar. Cuando abandones este mundo, algunas tareas quedarán incompletas. Ravan también dejó este mundo con muchas tareas incompletas.

“Dhanda kise na saadhiyaa, dhanda saadhiyaa jag”

“Seyi gurumukh baachiyaa jin pakdi har ki pag.”

Las empresas han mantenido a todos ocupados, pero el negocio nunca se acaba. Esos empleados han sido consumidos por su propio trabajo, pero

ellos tampoco pueden completar todas sus tareas. La muerte reclamó la vida de los chiranjeevi (los inmortales) y ichachaari (los viciosos). Oh, mente mía, decide con fe, ser devoto de Dios. Repite amorosamente "HareRam". ¿Cuándo podrás darle un tiempo a Dios? ¡Dímelo! "Hare Ram".

3. Las personas en esta categoría vienen a satsang, escuchan los discursos, pero no entienden el significado. Vienen, se paran y miran alrededor y vuelven a casa. Aquellos que se levantan y se van a la mitad del discurso, significa que no han entendido nada. Dirán que lo estaban entendiendo todo, pero tuvieron que asistir a algún trabajo y, por lo tanto, se fueron. Si estas personas realmente lo hubieran entendido, habrían experimentado gozo y alegría interna. Aquellos que entendieron el significado real renunciaron a todo. Incluso los reyes que lo entendieron se sometieron, abandonaron su reino por el amor de Dios.

“Gopichand Bharathri,raja,sir par daari dhur
Mastaana man kya dhoonde-ghar dhur”

Reyes como Gopichand, Bharathri entendieron los discursos y felizmente abandonaron su reino, los que no entendieron, abandonaron el satsang. Estos son los tres tipos principales de categorías.

4. Estas personas dejan su trabajo y vienen a Satsang, se sientan y escuchan con atención. Ellos entienden, pero no pueden practicar las enseñanzas en la vida diaria. Todos ustedes, hombres y mujeres, sentados ahora aquí en satsang, piensen profundamente. Comer carne y pescado, beber alcohol, fumar cigarrillos, ver películas en salas de cine, tomar dinero como dote y negociar la dote para el matrimonio de su hijo, hablar mentiras para su propio beneficio, lastimar a alguien sin ningún motivo, etc. ¿Realizar todo lo anterior está considerado como buenas obras? ¿Puede uno de ustedes ponerse de pie y decir que todo esto es correcto? No tengas miedo y habla claro. ¿Has dejado de realizar alguna de estas acciones?. ¡No!. Todos ustedes no lo han dejado. Lo que significa que, aunque todos lo entienden y están de acuerdo, todavía no pueden ponerlo en práctica en sus vidas. Este es el cuarto tipo de persona. ¿Cuál es la razón para esto? Deberías preguntar a los Gurús o mahatmas, y explicarles que entendemos, pero no podemos practicar, cuál es el problema. Los gurús y los mahatmas eliminarán misteriosamente este obstáculo. Amorosamente repite "HareRam".

5. Estos devotos vienen con mucho amor y fe y se sientan en satsang. Escuchan con mucha atención, piensan profundamente y también siguen las enseñanzas. Ellos tienen una fe fuerte en Dios y viven en este mundo haciendo buenas obras para el bienestar de las personas y así allanan el

camino hacia la liberación y la salvación. Oh, mi querida mente, borra toda agonía escuchando las enseñanzas de los santos, repite amorosamente "Hare Ram". Practica estas simples enseñanzas.

Chaaro saadhan tumhi saadho,dhyaan dharo din raati re
tum paao jhaati,man ekanti,hove shanti
Ram milan paati.

Repitan amorosamente "Hare Ram", para entender a Dios y obtener la salvación y la liberación, hay dos caminos. Presta atención y recuerda. 1. Gyan marg (el camino del conocimiento). 2. Yog marg (el camino de la meditación). El resultado de seguir estos dos caminos es el mismo. Algunos encuentran que gyaan marg es adecuado, mientras que otros consideran que el yog marg es adecuado. Puede haber dos caminos o caminos, pero el destino es el mismo. Maharaj ji ha escrito en Prem Prakash Granth, chandaahvali.

Gyaan yog ye dono marg, amar lok ko jaate hai.
Jo jan jis margse jaavat, aatam ghar ko paate hai.
Ek baar oos ghar mei jaakar,fer laut nahi aate hai.
Kahe Teu sab bandhan tode,nij swaroop samaate hai

Gyaan y yog, ambos caminos conducen a Amarlok. Este es un lugar especial en el cosmos de Dios, en el que uno de ellos se llama Amrapur. ¿Todos ustedes sentados aquí les gustaría ir a Amrapur? Debes preguntarte, ¿qué tiene de especial Amrapur ?. Bueno, primero tendrás que comprar el billete a Amrapur. Repite "Hare Ram". Hay tres tipos de billetes disponibles. 1. Caminando 2. En coche. 3. En avión. ¿Qué entrada preferirías? ¿En avión? Para poder viajar en avión, debes cumplir con un mínimo de tres condiciones. Primero, la tarifa es más cara; en segundo lugar, las personas enfermas no están permitidas, debes estar en forma; y tercero, tienes que ponerte algodón en los oídos, ya que hay muchos ruidos perturbadores. Amorosamente repite "HareRam".

¿Puedes cumplir estos tres requisitos?

La tarifa es tu decisión, la fe, la devoción en shastras, gurús, mahatmas y Dios.

En segundo lugar, estar sano significa tener un alto nivel de intelecto, solo este tipo de personas están permitidas.

En tercer lugar, ponerte algodón en los oídos significa que, sin importar cuánto te insulte alguien, te diga cosas desagradables, tienes que callar por completo, incluso si hablan mal, ¡ponte algodón en los oídos!

Entonces, se le permitirá sentarse en el vuelo.

En verano, después del chaitra mela, Guru Maharaj (Swami Teuramji) solía quedarse en Tande aadam. En Chaumaase y en invierno, Satguru Maharaj junto con su mandli, solían viajar para predicar. Durante estos

tiempos, mi humilde persona tomó el permiso de Guru Maharaj, y viajó a Haridwar y Rishikesh. En una de esas ocasiones, me estaba quedando con Swami Purandas, en la ciudad de Multan. Swami Purandasji usa ropa negra y se sentó en la arena. Era un amigo muy cercano de Satguru Swami Teuram Maharaji. Un santo de otra ciudad había venido al satsang de la tarde de Swami Purandasji. Ese santo durante su discurso elogió mucho Kashmir. Describió Kashmir de una manera tan hermosa y dijo que era tan divina como el Satsang. Dijo que este satsang en sí es Kashmir. Pensé que debería visitarlo porque este santo ha hablado tan bien sobre el lugar. Todos ustedes devotos, también deberían hacerlo. Escuche lo que todos tienen que decir sobre Amrapur. Sabiendo la grandeza de Amrapur, todos ustedes estarán felices y emocionados de escuchar sobre esto.

Amrapur nij dhaam humaaraa, pahuchat hai vaha koi guru ka pyaara.
Jisme koi varna na jaati, bhekh panth ki nahin utpaati,
unch nich kaa nahin vichara, Amrapur nij dham humara,
pahuchat vaha koi guru ka pyaara

"Jisme koi varan na jaati". En este mundo, en todas partes hay peleas debido a diferentes clases de la sociedad. En Amrapur, no hay un sistema de castas, todos son iguales. En este mundo, alguien dice que su panth es mayor, otro dice que su panth es el mejor. Amorosamente pronuncia "Hare Ram". "Unch nich kaa nahin vichara" El brahmin es superior, el shudra es inferior, todo esto no existe en Amrapur.

Jaha na dharni pavan akaashaa, surya chandra kaa nahin prakasha.
Din nahin rajni tam na ujiyaaraa
Amrapur nij dham humara, pahuchat vaha koi guru ka pyaara.

La tierra y el cielo no existen en Amrapur. No hay suelo, ni sol, ni luz de luna. Ni día, ni noche, ni oscuridad, ni brillo, ¿qué puedes encontrar allí? Dharamraj (Dios de la muerte), no puede entrar en Amrapur. Repite amorosamente "Hare Ram". "Janam Maran kaa dukh na jaahi ". Un lugar donde no hay tristeza, agonía de nacimiento o muerte. "Ghan bin barsat amrit dharaa". Ghan significa nubes. Sin nubes, hay una lluvia divina de néctar celestial. Amorosamente repite "Hare Ram"

Kahe Teun vaha jo jan jaavat, so fir vaapas laut na aavat.
Adbhut aisaa khel apaaraa, Amrapur nij dham humara.
Pahuchat vaha koi guru ka pyaaraa, Amrapur.....!

Guru Maharaj dice: quien llegue a Amrapur, no regresa a este mundo. Repite "Hare Ram". Si hay una existencia mayor que Amrapur, entonces podemos discutir sobre esa existencia. Pero no hay nada más

grande que Amrapur. Con cariño repite "Hare Ram", "Adbhut aisaa khel apaaraa". Este es un juego muy grande. Cariñosamente repite "Hare Ram". "Amrapur nij dham hamara". Amrapur está en Amarlok. Para llegar a Amrapur hay dos caminos. 1. Gyan marg 2. Yog marg.

Gyaan marg tiene 11 prácticas o caminos principales más pequeños, de los cuales 7 son las principales prácticas. Desde Pune, la carretera principal conduce a Mumbai. Desde Mumbai, una ruta principal tiene que ser llevada a Delhi. Al llegar a Delhi, se deben tomar rutas más pequeñas donde algunas de estas pequeñas rutas llegarán a su fin, como "karm upasana".

El segundo camino es Yog marg. Hay 4 tipos. 1. Raj yog. 2. Laye Yog. 3. Mantar Yog. 4. Hatth Yog. Para resumir, Gyaan marg y yog marg te llevan a Amrapur, Amarlok. Queridos devotos, vamos a detener este tema en este punto.

"Chaar saadhan tum hi saadho". Aquellos que pueden completar los cuatro pasos principales son un alma verdadera, en la búsqueda sincera de Dios. Esto se afirma en el Vedanta.

[Mal vikshep jaako nahi,kintu ek agyaanaa.](#)
[Ah chau saadhan sahit nar,so adhkrit mati maanaa.](#)

Mal, una mente sucia sucia y sacude la mente vikshep. Una vez que estas dos coberturas o cortinas se eliminan, y las cuatro prácticas se completan, entonces, ese devoto está preparado o tiene el derecho de absorber atam gyaan (autorrealización). Tres tipos diferentes de personas asisten a satsangs.

1.Uttam (superior) 2. Madhyam (medio) 3. Kanisht (muy cerca).

Reflexiona sobre lo que has escuchado hoy. Contéplelo profundamente. Si alguien tiene alguna duda, definitivamente puede preguntar. Su duda será aclarada al escuchar esto, Swami Basantramji dijo que tenía una duda. Satguru Maharaj respondió, la duda que usted tiene es de un nivel diferente al audiencia que se cuestiona, "¿Cómo?". Satguruji continuó y dijo, durante Diwali había dos grandes vendedores de dulces vendiendo dulces. Ambos tenían sus tiendas a cada lado de la carretera. Sus dulces estaban bien decorados y para atraer clientes, ambos comenzaron a reducir los precios de sus dulces. Esto continuó hasta el punto en que ambos incurrieron en pérdidas. Luego, un comerciante se dirigió al otro y le explicó que no deberían reducir sus precios. El segundo vendedor se enojó y replicó que "ahora me explicarás las cosas, primero te entenderás a ti mismo". Enfadado, el segundo comerciante comenzó a tirar pedazos de dulces hacia la primera tienda del distribuidor. Esto enfureció al primer comerciante de tiendas, y también se dejó llevar por la ira y

comenzó a arrojar dulces a la tienda del segundo comerciante. Hubo una lluvia de dulces por ambos lados, y todos los mendigos comenzaron a comer lo que estaba siendo arrojado. La gente también estaba feliz porque estaban comiendo gratis. Al ver todo esto, un buen samaritano que pasaba les explicó a los comerciantes que deberían mantener los mismos precios, porque si continuaban de esta manera, la gente seguiría aprovechando la situación, y ambos seguirían sufriendo pérdidas. Los comerciantes lo entendieron esto y detuvieron la lucha. Los mendigos de la carretera les preguntaron a los vendedores cuándo volverían a pelear para poder disfrutar de los dulces gratis. De la misma manera, si el santo Basantram expresara su duda, solo algunas almas elevadas lo entenderían, y el resto del público sentiría que los santos están teniendo malentendidos entre ellos mismos y están discutiendo. Amorosamente repite "Hare Ram"

Lo que sea que hayan escuchado, piensen y reflexionen sobre ello. Dios hará bien por todos ustedes. Dios los bendicirá a todos.