

Novembro 2018

Dadavani

**Através do darshan do Gnani,
obtem-se darshan do Seu próprio Ser**

Material de Estudo para Mahatmas

DADAVANI

**Através do darshan do
Gnani, obtém-se darshan
do Seu próprio Ser**

Material de estudo para Mahatmas

Editor: **Mr. Ajit C. Patel**
Dada Bhagwan Vignan Foundation
1, Varun Apartment, 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Gujarat, India.
Tel.: +91 79 35002100, +91 9328661166-77

©: Dada Bhagwan Foundation,
5, Mamta Park Society, B/h. Navgujarat College,
Usmanpura, Ahmedabad-380014. Gujarat, India
Email: info@dadabhagwan.org
Tel. : +91 9328661166-77

Nenhuma parte deste livro pode ser compartilhada, copiada, traduzida ou reproduzida de qualquer forma (inclusive armazenamento eletrônico ou gravação de áudio), sem a permissão por escrito do detentor dos direitos autorais. Esta publicação é licenciada somente para seu uso pessoal.

Versão Web Agosto 2024

Preço: Humildade absoluta e a intenção de que “Eu não sei de nada”!

Nota: O assunto nesta Dadavani é uma tradução para o português de uma compilação editada do discurso repleto de conhecimento do *Gnani Purush* Dada Bhagwan.

Para mais informações, envie um e-mail para: info@br.dadabhagwan.org.

Trimantra

Os Três Mantras que destroem todos os obstáculos da vida

(Recite este mantra cinco vezes todas as manhãs e noites.)

Namo Vitaraagaya

Eu me curvo Àqueles que estão absolutamente livres de todo apego e aversão

Namo Arihantanam

Eu me curvo aos Seres vivos que aniquilaram todos os inimigos internos da raiva, orgulho, engano e ganância

Namo Siddhanam

Eu me curvo Àqueles que atingiram o estado de libertação total e definitiva

Namo Aayariyanam

Eu me curvo aos mestres Autorrealizados que transmitem o Conhecimento do Ser a outros

Namo Uvazzayanam

Eu me curvo Àqueles que receberam o Conhecimento do Ser e estão ajudando outros a alcançar o mesmo estado

Namo Loye Savva Sahunam

Eu me curvo Àqueles que receberam o Conhecimento do Ser, estejam eles onde estiverem

Eso Pancha Namukkaro

Estas cinco saudações

Savva Pavappanasano

Destroem todo o karma de demérito

Mangalanam cha Savvesim

De tudo que é auspicioso

Padhamam Havai Mangalam

Este é o mais elevado

||1||

Om Namó Bhagavate Vasudevaya

||2||

Eu me curvo Àqueles que alcançaram o Ser absoluto na forma humana

Om Namah Shivaya

||3||

Eu me curvo a todos os seres humanos que se tornaram instrumentos para a salvação do mundo

Jai Sat Chit Anand

Consciência do Eterno é Bem-Aventura

(O livro "Trimantra" de Dadashri, contém uma explicação mais detalhada.)

EDITORIAL

O Senhor Krishna disse: “O *Gnani Purush* é, de fato, meu próprio Ser”. O absolutamente reverenciado Dadashri sempre costumava dizer: “O que você vê aqui é, na verdade, Patel de Bhadran e ‘nós’ somos um *Gnani Purush*. É devido à atual era do ciclo de tempo que o Conhecimento absoluto (*keval Gnan*) parou em 356 graus, e Aquele que se manifestou internamente é o Senhor dos quatorze mundos, Aquele que é o Deus completo em 360 graus. Eu mesmo O reverencio, não é? E eu digo a você para também vir e fazer o *darshan* [por favor, leia esta Dadavani para entender esta palavra].”

A manifestação de um *Gnani Purush* que prevalece em um estado de contínua liberdade da mente-fala-corpo é uma grande maravilha desta era do ciclo de tempo. O *Gnani* que se move sem estar vinculado à matéria, localização, tempo, intenção interior e existência terrena, que continuamente prevalece em Seu próprio estado natural como o Ser; vale a pena fazer o *darshan* de tal *Gnani Purush*. Mas como deveria ser esse *darshan*? Se verdadeiramente se reconhecer [o *Gnani*] e fizer *darshan*, então ele será útil! Dadashri diz que, nos tempos atuais, as pessoas nem sequer sabem se seu chá é adoçado com açúcar ou *jaggery* [um tipo de açúcar mascavo], então como um pobre sujeito reconhecerá o *Gnani*? É uma coisa fácil reconhecer o *Gnani Purush*? É, de fato, quando o coração se torna suficientemente puro que o reconhecimento acontece.

Na presente edição, compreensão especial será alcançada sobre o que é *darshan*, de quem *darshan* deve ser feito, estrofes sobre *darshan* do *Gnani* e Dada, com qual visão o *Gnani* deveria ser visto, *darshan* através do intelecto versus do coração, o verdadeiro método de fazer *darshan* com unicidade, o que é adquirido através do verdadeiro *darshan*, mudança que ocorre meramente através do *darshan*,

e outros assuntos. O absolutamente reverenciado Dadashri diz: “As perdas de infinitas vidas devem ser liquidadas em uma vida. Então, siga as cinco *Agnas* que ‘nós’ demos a você, venha para ‘nós’ e continue fazendo o verdadeiro *darshan*, então tudo será resolvido.”

Dadashri costumava dizer que, para nós, há três dias que são de maior importância: o Dia do Ano Novo Hindu, *Gurupurnima* e *Janmajayanti*. Nesses dias, Dada não se envolvia em nenhuma interação terrena. O *Gnani Purush* é um com Dada Bhagwan como o estado completo como o Ser e, nesse dia, recebe-se o máximo de benefício através do *darshan*. Portanto, não perca a oportunidade de fazer *darshan* do Ser absoluto. Cento e dez anos se passaram desde o nascimento do *Gnani Purush*. Este ano, no dia 22 de novembro de 2018, no décimo quarto dia da fase lunar, no primeiro mês do calendário Indiano, todos nós alcançaremos extraordinário *darshan* de Dada Bhagwan por ocasião da celebração do 111º aniversário do *Gnani Purush*.

Krupadudev Shrimad Rajchandra disse que o *Gnani Purush* é, de fato, o Ser absoluto manifesto em um corpo. Simplesmente ao ver o Ser manifesto, a pessoa torna-se nesse estado, as energias manifestam-se no interior! Por meio Dele, faz-se *darshan* do seu próprio Ser. Agora que você recebeu o Conhecimento do Ser a partir do manifesto *Gnani Purush* Dada Bhagwan, faça o verdadeiro *darshan* Dele, obtenha sua graça, realize seu trabalho nesta vida e progrida no caminho de *moksha*; essa é a única prece ardente.

Jai Sat Chit Anand

Nota Especial ao Leitor

Dadashri deu explicações detalhadas para esta Ciência na língua Gujarati e Ele exortou aqueles que querem entender sua profundidade, a aprender Gujarati. Ao ler estas traduções, se você sente que há algum tipo de contradição, então é o erro dos tradutores e a compreensão do assunto deve ser esclarecida com o *Gnani* vivo.

O termo Alma pura é usado pelo *Gnani Purush* para o Ser desperto, depois do *Gnan Vidhi*. A palavra Ser, com um “S” maiúsculo, refere-se ao Ser desperto que é separado do ser terreno, que é escrito com um “s” minúsculo. Da mesma forma, o uso de Você ou Seu no meio de uma frase, com uma primeira letra maiúscula, ou “Você”, “Seu” em citações simples no início da frase, refere-se ao estado do Ser desperto ou *Pragnya*. Onde quer que o nome “Chandubhai” seja usado, o leitor deve substituir seu nome e ler o assunto de acordo.

Observe também que o conteúdo entre parênteses é a tradução da(s) palavra(s) que precede(m) os parênteses. Enquanto o conteúdo entre colchetes visa proporcionar maior clareza do assunto que precede os parênteses, que não está presente no Gujarati original.

Onde quer que Dadashri use o termo “nós” ou “nosso”, Ele está se referindo a Ele mesmo, o *Gnani Purush*. O pronome masculino de terceira pessoa “ele” e, da mesma forma, o pronome objeto “dele” têm sido usados em grande parte durante toda a tradução. É desnecessário dizer que “ele” inclui “ela” e “ele”.

Para referência, um glossário de todas as palavras de Gujarati está disponível em: <http://www.dadabhagwan.org/books-media/glossary/>.

DADAVANI

Através do darshan do Gnani, obtém-se darshan do Seu próprio Ser

Se a água não for borrifada depois que as sementes forem plantadas...

Interlocutor: Mesmo depois de receber *Gnan* (Conhecimento do Ser), eu tenho que mencionar “Eu sou Alma pura”. Eu acho isso um pouco difícil!

Dadashri: Não, você não precisa mantê-lo, ele realmente permanece por si mesmo. O que precisa ser feito para isso? Você tem que continuar vindo até mim. A água que precisa ser borrifada não está sendo borrifada. É por isso que tudo isto se torna difícil! Se você não prestasse atenção ao seu negócio, o que aconteceria com o seu negócio?

Interlocutor: Ele declinaria.

Dadashri: Sim, isso também é assim! Você recebeu *Gnan*, portanto água precisa ser borrifada; então, o broto crescerá! Mesmo um pequeno broto precisa ser regado com água. Então, uma vez por mês ou a cada dois meses, “nós” borrifamos um pouco de água nele.

Interlocutor: Nós “regamos” em casa.

Dadashri: Não, porém isso não acontecerá se você

o fizer em casa. Deveria acontecer? O *Gnani* (Aquele que realizou o Ser e é capaz de fazer o mesmo pelos outros) veio pessoalmente e você não tem dado valor a isso! Você frequentou a escola ou não? Quantos anos você frequentou?

Interlocutor: Dez anos.

Dadashri: E o que você aprendeu lá? Idioma! Você passou dez anos aprendendo essa língua inglesa, enquanto eu só estou pedindo para você passar seis meses comigo. Se você ficar em contato comigo por seis meses, então seu trabalho será concluído!

Há liberdade simplesmente através do darshan do Gnani

Interlocutor: Que desejo os *mahatmas* (os Autorrealizados em *Akram Vignan*) devem manter para atingir o estado absoluto (*purnapad*)?

Dadashri: Apenas o desejo de passar o máximo possível de sua vida com Dada; nenhum outro desejo. Quer seja dia ou noite, onde quer que seja, deve-se permanecer perto de Dada! Deve-se permanecer em sua vizinhança [de modo que a visão dele caia sobre você]!

Deve-se apenas continuar olhando para o *Gnani*, simplesmente o *darshan* (visualização devocional) do *Gnani* deve ser feito. É somente através do Seu *darshan* que a liberdade é possível, mas os seres humanos nesta era do ciclo de tempo não têm a energia para fazer *darshan*, e é por isso que “nós” temos que dar o *Gnan*. É possível alcançar tudo simplesmente através do *darshan* do *Gnani Purush*.

Na presença do Gnani prevalece a bem-aventurança

Interlocutor: O que acontece com aquele que apenas fez *darshan* de Dada e não recebeu o *Gnan*?

Dadashri: Então ele encontraria algum outro *Gnani* novamente. Se ele fez este *darshan*, então ele encontraria

um. Eventualmente, se não tivermos dado *Gnan* para alguém e ele sentar aqui todos os dias, mesmo assim ele alcançará *moksha* em quinze vidas. Nem todo mundo alcança o *Gnan*, mas tudo pode mudar fazendo apenas o *darshan*.

Não há problema se a pessoa obtém “nosso” *Gnan* ou não; mas a vida terrena dela se torna agradável! Suas impurezas começam a desaparecer. Simplesmente ao fazer *darshan* do *Gnani Purush*, as falhas sentem um calor abrasador (*taap*). Basta olhar agora! A bem-aventurança prevaleceu dentro, não é! Você sentiu bem-aventurança?

Interlocutor: Sim...

Dadashri: Onde existiria um *Gnani Purush*? Essa é uma maravilha que pode ser vista depois de um milhão de anos! Onde alguém se depararia com Ele?

O *Gnani Purush* não tem dificuldade interna (*shalya*) qualquer que seja. Como Ele mesmo está em um estado espontâneo de alegria (*prasanna chit*), quando outra pessoa simplesmente faz *darshan* de Seu espontâneo estado de alegria, a bem-aventurança surge para aquela pessoa! Simplesmente através do *darshan* do *Gnani Purush*, pecados de incontáveis vidas serão reduzidos a cinzas!

Se o sofrimento não se for, então isto não é Dada

Interlocutor: No entanto, os karmas de demérito que foram cometidos anteriormente, eles certamente terão efeito, eles não se vão, em um momento ou outro...

Dadashri: É porque você havia desenvolvido karma de demérito que você não podia lembrar-se internamente de nada antes. Mesmo que você fosse instruído através de um livro, você então esqueceria tudo! O que acontece? A consciência não permanece. Aqueles karmas demeritórios morderiam por dentro! Quem costumava lhe preocupar? Karma de demérito. Como essas preocupações chegaram ao

fim, os pecados foram destruídos. É por isso que o Senhor Krishna disse no Gita: “O *Gnani Purush* pode enrolar os pecados em uma bola e destruí-los. E o *Gnani* é, de fato, meu *Atma* (Ser), ou seja, eu sou realmente isso.” Portanto, se isto for entendido, então sucederá um encerramento definitivo; caso contrário, acontecerá uma conclusão definitiva?

Interlocutor: Se os efeitos de karma são definitivos, então como podem os pecados que foram vinculados serem reduzidos a cinzas ao fazer *darshan* do *Gnani Purush*? Que processo especial existe no *darshan* do *Gnani Purush* que realiza isso?

Dadashri: Ao fazer este *darshan*, a mente se torna boa, a mente se torna forte, a fala se torna boa, os pensamentos se tornam bons. Naquele momento, todos os pensamentos imediatamente se transformam em bons pensamentos, apenas por vê-Lo! Há um efeito devido ao Seu entorno. Naquele momento, aqueles *parmanu*, aqueles que ainda não estão prontos para dar efeito, aqueles que se tornarão aptos para dar efeito, eles desaparecerão instantaneamente! Aqueles que estão prontos para dar efeito, nada pode ser mudado neles. Sim, mas eles se tornam mais leves!

Interlocutor: É como se o machucado provocado por uma faca afiada [corte quase fatal] fosse reduzido ao da picada de uma agulha.

Dadashri: Há muita diferença na maneira como é sofrido. Depois de fazer *darshan* de Dada, se o seu sofrimento (*dukh*) não desaparecer, então isso não é Dada de jeito nenhum! “Nós” dissemos a uma pessoa: “Qualquer um que faça ‘nosso’ *darshan* apenas uma vez, ‘nos’ vendo como o Ser, e depois o sofrimento não vai embora, então isso não é Dada.” Seu sofrimento deve ir embora, sim...

Mudança acontece simplesmente ao tocar o parmanu do Gnani Purush

Interlocutor: Ao vir sob a proteção do *Gnani Purush*, os karmas de demérito são destruídos; você pode explicar logicamente como os pecados são destruídos?

Dadashri: Você conhece aquelas câmaras frias que existem? Então, em um dia quente de verão há calor extremo; mas, se você entra em uma câmara fria em um dia quente de verão, o que acontece com você? O calor é eliminado ou não?

Interlocutor: Sim, é eliminado.

Dadashri: Então você pergunta: “Como o calor foi eliminado?” Você mesmo experimentou como isso aconteceu! Assim que você entrou na câmara fria, o calor foi extinguido, esse calor era extremo, mas quando você entrou, o calor foi eliminado, não foi? Quem fez isso? Isso ocorre naturalmente. Eu não estou destruindo estes pecados. [Acontece] naturalmente, apenas por vê-Lo, fazendo *darshan* do *Gnani Purush*. Nesse caso, quando pode ser considerado que se fez *darshan*? Quando alguém [faz *darshan*] com alguma fé interna, “O que Ele está dizendo está correto. No que Ele está dizendo, nem mesmo uma frase está incorreta.” Se tal fé surge, é dito que se obterá benefícios na mesma medida. No entanto, se alguém sentir em sua mente que nem um único ponto está correto, ele não obterá benefício.

Interlocutor: Neste [exemplo], se eu entrar em [uma sala com] ar condicionado, o calor diminui; isso é na realidade uma coisa científica. Mas qual é a ciência por trás disso?

Dadashri: Ao tocar “nossa” mão, qualquer mudança pode acontecer dentro de uma pessoa. Com apenas o toque de “nossa” mão! Então, quando colocamos “nossa” mão

na cabeça de algumas pessoas, elas voltam e “nos” dizem: “Por três dias, só *samadhi* (um estado livre dos efeitos de problemas mentais, físicos e de fatores externos, resultando em bem-aventurança) prevaleceu.” Como são todos e quaisquer *parmanu* (a menor, mais indivisível e indestrutível partícula de matéria) do *Gnani Purush*? Aquele em cujos pés há *moksha* direto. Por que é *moksha* direto em Seus pés? Neste mundo, os pés de ninguém podem ser tocados [fora de veneração]. Se alguém tocar os pés de uma pessoa egoísta, então seu ego aumentará. Aquele no qual o ego não aumenta, você deve se curvar a Seus pés com reverência. Então, um encerramento definitivo acontecerá para você. Portanto, ao tocar no *Gnani Purush*, todos os pecados são reduzidos a cinzas.

Se é feito *darshan* de uma pessoa que é livre de *kashay* (raiva-orgulho-manipulação-ganância), então os karmas de demérito são lavados automaticamente! Não há outra pessoa além do *Gnani Purush* que é livre de *kashay*. Se *darshan* do *Gnani Purush*, que é livre de *kashay*, é feito apenas uma vez, *moksha* começa a partir desse ponto. O que é considerado livre de *kashay*? É um estado que acontece no qual não havia *kashay*, não há nenhum, e não haverá nenhum! Portanto, Ele não tem *parparinati* (acreditar “eu estou fazendo”, que é resultado do não-Ser). Se alguém fizer *darshan* aí, então haverá salvação!

Todos os efeitos se acalmam na proximidade do Gnani

Interlocutor: Não importa os efeitos que surgiram, mas quando viemos de fora e fazemos o *darshan* de Dada, então, através desse *darshan*, todos os efeitos se acalmam. Qual é o segredo por trás disso?

Dadashri: Este é um magnífico *darshan*, não é! É assim: se gelo é colocado aqui, então vento muito frio é sentido. Portanto, você diz para alguém: “Vá e veja como

está a brisa lá fora! Tornou-se como gelo?” A resposta será: “Não, a brisa lá fora na verdade não está tão fria”. Então você entenderá que o gelo deve ter sido colocado aqui. Se o gelo tem tanto efeito, então que efeito tem o *Gnani Purush*? O gelo tem um efeito tão grande, então [imagine o efeito do] *Gnani Purush*, o lugar onde ele viveu, e o ambiente ao redor...!

Interlocutor: Há uma mudança em toda a consciência desperta (*jagruti*), de repente ela aumenta muito.

Dadashri: Sim, todas as mudanças acontecem.

Interlocutor: Um alto nível de quietude (*sthirata*) também surge dentro.

Dadashri: Sim, até mesmo uma tremenda quietude permanece. Portanto, esse é considerado um ambiente elevado. As pessoas no mundo raramente sabem sobre o *Gnani Purush*! Quando não se tem o entendimento, então tudo se vai em vão, devido à falta de compreensão! Isso de fato o afeta, mas ele não saberia a razão de estar sendo afetado. Desta forma, todos são afetados, de acordo com o seu entendimento.

Interlocutor: Então, este Ser que tem manifestado, a outra pessoa se beneficia de acordo com o seu entendimento, é isso que você está dizendo?

Dadashri: Sim.

Interlocutor: Então, assim como o gelo, se a pessoa possui o entendimento ou não, ele não vai se abster de emanar frio.

Dadashri: Sim, isso dá frescor, mas ele simplesmente acha que é devido ao ambiente. Ele não entende nada mais. Ele não entende corretamente de onde vem o frescor. Uma pessoa não tem tanta energia (*shakti*). É, de fato, uma

pessoa que tem vindo investigar e que tem a capacidade de investigar, quem tem isso. De forma contrária, uma pessoa [comum] não tem essa habilidade.

No reconhecimento, o barco navega

Interlocutor: Aqueles que vêm para fazer seu *darshan*, eles estão fazendo *darshan* do *Gnani* ou estão fazendo *darshan* do *Gnan* do *Gnani*?

Dadashri: Eles estão fazendo *darshan* de ambos, do *Gnani* e do *Gnan*. Se eles não fizerem *darshan* de ambos, então isso permanece incompleto! É necessário que façam *darshan* do *Gnani*; e quando acontece *darshan* do *Gnan*? Eles fazem *darshan* do *Gnani* primeiro, depois *darshan* do *Gnan* acontece; isso é discricção, isso é humildade, essa humildade é necessária junto com isso. Se você olhar com entendimento, então uma solução virá para você! Caso contrário, se você vê uma pessoa como sendo um cobrador, você se tornará como um cobrador. Para a obtenção do *Gnan*, reconheça o *Gnani*; não há outro caminho.

Interlocutor: Você está dizendo que reconhecer o *Gnani* é em si uma grande coisa, não é?

Dadashri: Sim, isso em si é uma grande coisa. É uma coisa muito grande! Ao reconhecer [o *Gnani*], o “barco” navega! No entanto, se a pessoa não reconhecer [o *Gnani*], então alguém tal como você dirá para ele: “Caro companheiro, reconheça [O] e faça *darshan* apropriadamente”. Então ele dará seguimento.

Você deve ter tido uma firme determinação, é por isso que conheceu este *Gnani Purush*. De outra forma, o *darshan* do *Gnani Purush* é extremamente, extremamente difícil de alcançar, cem vezes mais, é o que Krupadudev disse. Ele diz: “Aquilo que é difícil de alcançar até mesmo na boa era do ciclo de tempo, como isso poderia se tornar

facilmente atingível nesta era do ciclo de tempo?” De fato, é porque você fez alguma forma de adoração verdadeira, caso contrário, alguém se depararia com o *Gnani Purush*? Krupadudev [*Gnani Purush* 1867-1901] disse que o *Gnani Purush* é realmente o Ser absoluto no corpo-forma (*dehadhaari Paramatma*).

Atualmente, é difícil alcançar uma forma de vida humana. Então, o fato de você ter se deparado “conosco” nos dias de hoje é, em si, uma grande maravilha! É quando se tem um efeito de karma meritório tão grande (*punyai*), de dez milhões de vidas, que alguém se depara Comigo. De outra forma, *darshan* de Dada não pode ser feito, aquele em quem o Senhor de todo o universo está completamente manifestado! Ele está pronto para dar o que você pedir. Você [normalmente] não se depararia com Ele. De fato, qual é a razão de você o ter encontrado? É porque o seu efeito de karma de mérito é imensamente grande, não é?

Simplesmente através do darshan, benefícios para a prosperidade terrena e a libertação

Kaviraj cantou:

“*Satsang* depende de efeito de karma de mérito, eu desejo prosperidade terrena e espiritual.”

“*Satsang chhe punya sanchalit, chahoon abhyuday aanushangik.*”

Ao encontrar o *Gnani Purush*, dois benefícios são obtidos; em primeiro lugar, há *abhyuday*, o que significa que continua havendo prosperidade na vida terrena, benefícios terrenos são alcançados; e, em segundo lugar, *aanushangik* que significa que benefícios são alcançados para a libertação! Ambos benefícios são obtidos simultaneamente. Se os benefícios não forem recebidos simultaneamente, então Ele não é um *Gnani Purush*! Na verdade, é porque existem

inúmeros “saques a descoberto” [quando se emite uma ordem de pagamento de valor maior que o existente em uma determinada conta], por isso eles não são observáveis. Porque você está fazendo esta *satsang*, esses “saques a descoberto” definitivamente serão quitados.

Aqui não existe apenas o benefício da libertação; se fosse esse o caso, então você não conseguiria sequer um pedaço de pano para usar. Mas não, aqui, o benefício da libertação e o benefício da prosperidade terrena existem juntos.

Se você é contratado na corte do rei e você vai ao encontro do rei, então você obterá distintos benefícios de seu convívio (*drashtifad*). O salário que você recebe pelo seu trabalho é o benefício que você obtém ao servi-lo. Ao servir o rei, você receberá duzentos e cinquenta rúpias do rei, ao passo que, curvando-se para o rei, você obtém os distintos benefícios do convívio com o rei! *Drashtifad* significa que os olhos do rei caem sobre você e ele pergunta: “Onde você mora?” Ao saber disso, você obtém um lugar melhor para viver; isso é *drashtifad*! Se tal benefício é obtido por se cair na visão (*drashti*) de um rei, então o que não seria alcançado ao cair-se na visão de um *Gnani Purush*? O rei realmente tem limitações; ele realmente tem a intensa ganância de aumentar a extensão de seu domínio, enquanto este é o *Gnani Purush*, Aquele que prevalece em um estado completamente livre de desejo! E quais são os ganhos de se cair sob a visão Dele? Se alguém vem aqui para *satsang*, então ele definitivamente leva essa *drashtifad* com ele.

Se você sabe como fazer *darshan* do Senhor *Vitaraag*, então mesmo que seja uma imagem, mesmo assim, benefícios para a prosperidade terrena e libertação serão alcançados! Mas só se um *Gnani Purush* explicar como fazer esse *darshan* que você saberá como, caso contrário ninguém saberia, não é? Para o *darshan* do *Gnani Purush*, o “cheque”

do efeito de karma de mérito (*punyai*) de dez milhões de vidas deve ser descontado. O *Gnani Purush* se manifesta depois de milhares de anos, e aqui também, este é o *Akram Gnani*. Portanto, há libertação sem qualquer canto, sem qualquer penitência e sem qualquer esforço! *Drashtifad* é alcançado através do *Gnani Purush* e, através disso, benefícios para a libertação (*mokshafad*) são alcançados.

Ao fazer *darshan* do *Gnani Purush*, os benefícios mais elevados de prosperidade na vida terrena, bem como os benefícios para a libertação, são alcançados, e é por isso que a maior paz prevalece! Obstáculos da vida terrena não atrapalham e o trabalho de libertação é feito; ambos, de fato, acontecem juntos!

Apesar da lei de evidência científica circunstancial (*vyavasthit*), se “nosso” *darshan* for feito, então os obstáculos que surgirem se tornarão mais leves. Simplesmente através do Meu *darshan*, todas as obstruções se desfazem.

Darshan feito com unicidade dissolve o ego e a obstinação

A partir do momento em que você faz *darshan* do *Gnani Purush*, realização do Ser teve início. Como? Se você simplesmente faz *darshan* uma única vez! Kaviraj diz: “Se você prestar reverência uma única vez, unindo suas mãos, ainda assim seu ‘navio’ atravessará [o ‘oceano’ da vida terrena]. Não prestando reverência com a prostração de oito partes do corpo; se você prestar reverência apenas juntando as mãos, mesmo assim seu ‘navio’ irá atravessar.”

Quando você junta suas mãos na frente de um *Gnani Purush*, significa que você purificou o ego da interação terrena. E quando você se inclina e toca sua testa no dedão do pé Dele e faz verdadeiro *darshan*, isso significa que você entregou o ego. Quanto mais o ego for rendido, maior trabalho será realizado simplesmente através do *darshan*!

Interlocutor: O ego desaparece simplesmente através do seu *darshan*?

Dadashri: Sim, é tal que desaparece simplesmente através do *darshan*. Tal *darshan* nunca é encontrado. Na verdade, quem é esse? Um *laghutam Purush* (Aquele que é o mais humilde no relativo). Onde se conseguiria [a oportunidade de fazer] *darshan* de um *laghutam Purush*? Todo mundo é superior (*guru*). E eles têm atingido o auge da superioridade (*gurutam*). Pode até mesmo *darshan* do *laghutam* ser feito? *Darshan* de *laghutam* pode ser feito? Por que você não está respondendo? Encontre uma pessoa no mundo que seja *laghutam*. “Nós” somos um *laghutam Purush*. Todos os seres vivos são maiores que “nós”. E “nós” somos o discípulo de todas estas pessoas, dessas cinquenta mil ou mais pessoas.

Se você vem aqui e faz *darshan*, então, com esse *darshan*, você receberá tudo o que “nós” temos. Você receberá isto automaticamente, simplesmente fazendo *darshan*. Você não precisa fazer mais nada, você o receberá simplesmente através do *darshan*; mas como isso deveria ser? Deveria ser *darshan* com unicidade (*abhed darshan*).

Interlocutor: Depois de fazer *darshan* do Dada, obstinação e todo o resto desaparecem?

Dadashri: Isso vai embora, eles não sabem disso. Se eles soubessem disso, então eles não se absteriam de vir, não é? Obstinações desaparecem simplesmente através do *darshan*. Se alguém se senta aqui “conosco”, então ele se torna sensível. No entanto, ele sai e continua cavando um buraco. Mortal, por que você não se senta aqui? Por que você continua cavando buracos lá fora? Não há consciência por lá. Portanto, pegue o benefício agora!

O Gnani Purush é na realidade a estação final

Fazendo *darshan* do *Gnani Purush*, *aartadhyam* (estado

interno adverso que resulta em ferir o ser) e *raudradhyan* (estado interno adverso que fere outros) devem desaparecer, eles não devem permanecer. Se eles permanecerem, mesmo levemente, então não se fez *darshan* do *Gnani Purush*! Se o *Gnani Purush* alguma vez se manifesta, então não é para fazer você se meter em esforços [tais como], “Você deveria fazer penitência, você deveria entoar cânticos, ou tudo isso.” Se isso está na *prakruti* de alguém, se convém a ele fazer penitência, então ele faz penitência, se convém cantar, então ele cantará. No entanto, [passa-se através] destas “estações” enquanto não se tenha encontrado o *Gnani Purush*. E o *Gnani Purush* é a [“estação”] final, Bombay Central. Então, nenhum trem segue em frente, eles param por aí. Portanto, todo o seu trabalho é feito. Tudo o que você pedir, o que você imaginar, tudo isso vai acontecer. Isto porque Ele continuamente prevalece em *nirvikalp samadhi* (a mais alta realização na qual a intacta bem-aventurança do Ser prevalece). Agora o que mais resta para você ali? Isso é tal que você vai conseguir o que você pedir. Preocupações não surgirão novamente, problemas provocados externamente não surgirão, sofrimento não surgirá, e você se tornará independente, sempre independente; enquanto aqui, se é dependente de todos.

Há mudança simplesmente através do darshan

“Nós” não lhe demos apenas o *nirlep Atma* (o Ser que nunca pode ser manchado por qualquer partícula de karma), também lhe demos *nirvikalp samadhi* (estado no qual o complexo não-Ser e o Ser permanecem completamente separados, eles nunca se tornam um sob nenhuma circunstância, e Você permanece como o Ser). No caminho krâmico, quando Alguém se torna a Alma pura em todos os aspectos, é quando Ele alcança *nirvikalp samadhi*.

Quando *samadhi* (estado de bem-aventurança que prevalece apesar da presença de qualquer sofrimento mental,

físico ou provocado externamente) surge imediatamente ao ver uma pessoa, é esse *darshan* que é considerado *darshan*. Quando *samadhi* surge imediatamente ao ver, esse é verdadeiro *darshan*. Por que todas estas pessoas continuam fazendo “nosso” *darshan*? O que elas veem aqui é, de fato, o que lhes dá *samadhi*. Como é esse *samadhi*? Mesmo se você tentar se livrar dele, ele não vai sair! Se você disser a esse *samadhi*: “Ei *samadhi*, vá ficar na casa dos seus pais por alguns dias”, então ele dirá: “Não, eu não posso ficar sem você”. Se você disser ao *samadhi*: “Este corpo quer provocar algum problema, então vá!” Então ele vai dizer: “Você deveria ter me dito antes! Agora não é mais possível.” Agora, mesmo se você tentar remover o *samadhi* natural, ele não sairá! Agora, Aquele que Conhece simplesmente Vê aquele que come, bebe, senta e se movimenta.

E nos momentos finais da vida, se ele encontrar o *Gnani Purush* e fizer Seu *darshan*, então ele adquirirá uma vida no reino celestial. Muita mudança ocorre simplesmente através do *darshan*! Muita mudança acontece fazendo *darshan* do *Gnani Purush*, os pensamentos dentro e todo o resto muda. Se os pensamentos mudarem por quarenta e oito minutos, simplesmente através do *darshan*, então o trabalho está feito!

O que se deve aprender de “Nós”?

O que deve ser aprendido de “nós”? Por que mantenho você sentado na minha proximidade? É para que você continue vendo a vida Dele. Veja Seus olhos. O que reside dentro dos olhos? Você vê algum tipo de motivo oculto neles? Não. Não há nenhum tipo de motivo oculto que seja visível dentro deles. Então, o que reside dentro deles? *Vitaraagata* (estado de absoluta ausência de aversão e apego) reside dentro deles; aprenda isso. A fala é tal que a mente fica apaziguada. Portanto, tudo isso será possível por se estar continuamente em minha proximidade. Tudo isso é para ser

aprendido observando. Isso que eu falo é para ser aprendido através da observação. Então você até mesmo aprenderá a falar como eu, uma vez que você tenha visto que eu falo *syadvaad vani* (discurso que aceita todos os pontos de vista e nunca fere o ponto de vista de ninguém). Isso não pode ser aprendido através de estudo. Então, o que as pessoas dizem? “Mostre-me pelo exemplo.” Você diz a ele uma vez: “Aqui, sente-se à mesa e coma assim.” Portanto, você tem que mostrar a ele uma vez. Então, você não terá que ensiná-lo novamente. Se fosse ensinado em livros, se fosse tudo planejado em um livro e ensinado, quando alguém aprenderia? Se alguém fosse colocado com um batedor de carteiras, então dentro de seis meses ele o deixaria “bom”, um especialista! Caso contrário, ele não aprenderá mesmo depois de vinte anos de escola. Seu próprio professor não saberia como fazer aquilo!

Darshan de Vitaraagata

Interlocutor: Eu li descrições nas escrituras sobre quem pode ser *vitaraag* (livre de apego e aversão) e como que é o estado do *vitaraag*, mas nunca cheguei a ver um *Vitaraag* em forma física.

Dadashri: [Tal pessoa] Não seria encontrada, não se poderia realmente fazer *darshan* de um *vitaraag*. Na verdade, eu falhei nesta era do ciclo de tempo, é por isso que todas essas pessoas conseguiram fazer *darshan*. Caso contrário, para Aquele que está muito perto de [alcançar o] Conhecimento absoluto, não haveria espaço para fazer o Seu *darshan*! Melhor, se alguém tem a chance de fazer este *darshan*, esse é capaz de entender a descrição de *vitaraagata*, ou seja, como é o *vitaraagata*! E assim é como “nós” permanecemos.

Basta olhar! “Nós” temos alguma divisão devido à diferença de opinião (*matbhed*) ou qualquer disputa com

alguém? Mesmo que a outra pessoa fale desfavoravelmente, eu tenho algum problema? Eu sei como lidar com tal pessoa! Permaneça *vitaraag* e lide com ela, mantenha ambos ao mesmo tempo; o complexo não-Ser (*pudgal*) faz o trato e eu devo permanecer *vitaraag*! Então, tem-se a oportunidade de testemunhar *vitaraagata* nesta era do ciclo de tempo, desde que se entenda! Se alguém mergulha mais fundo, então *vitaraagata* puro pode ser testemunhado. E “nós” nunca mantemos nenhuma nota mental. Quando um incidente ocorre, não mantemos uma nota mental. “Nós” nos livramos do “caderno” em si.

Interlocutor: Quando elogio é dado, quando regado com flores, não há nota mental até mesmo disso? E quando uma pedra é arremessada, não há nota mental mesmo disso?

Dadashri: Sim, ao contrário, como o caderno continua sendo preenchido, isso tudo resulta em negatividade, e sua visão em relação à outra pessoa muda. Quando a outra pessoa vir você, então sua opinião parecerá mudada para ela. A outra pessoa não vai saber que uma nota mental foi feita? Mas quando vê o *vitaraagata* em meus olhos, então ele imediatamente percebe: “Dada é o mesmo, justamente como era antes!” *Vitaraagata* é visível em meus olhos. Assim como uma pessoa com má conduta pode ser reconhecida através de seus olhos, assim como uma pessoa gananciosa pode ser reconhecida através de seus olhos, da mesma forma o *Vitaraag* (Aquele que está livre de todo apego e aversão) pode ser reconhecido através de seus olhos. Seu *vitaraagata* é, em si mesmo, liberdade! Eu sinto como se estivesse realmente dentro de cada um de vocês! Se alguém sabe como fazer *darshan* do *Gnani Purush*, a bem-aventurança da liberdade (*muktisukh*) prevalece.

Interlocutor: Fazer *darshan* significa fazer isso com sentimento (*bhaav*)?

Dadashri: Não, não com sentimento. Os sentimentos estão definitivamente aí para você, mas você deve saber como fazer *darshan*. Você deve saber como fazer o *darshan* exato do *Gnani Purush*. Tal *darshan* pode ser feito se não houver obstáculos, e a bem-aventurança da liberdade prevalece a partir do momento em que o *darshan* é feito!

O intelecto coloca uma obstrução sobre o darshan

De todas as pessoas que fazem *darshan*, *darshan* pode ser feito pelo nosso povo que obteve *Gnan*, e *darshan* pode ser feito pelos Jainistas (devotos do Senhor Mahavir) e pelos Vaishnavas (devotos do Senhor Krishna) que não obtiveram *Gnan*. Portanto, para aqueles que não receberam *Gnan*, em comparação com os Jainistas, *darshan* acontece melhor para os Vaishnavas. Em comparação aos Vaishnavas, aqueles que pertencem a outras religiões, essas pessoas têm melhor *darshan*. E aqueles que são totalmente pobres, como as duas trabalhadoras que vieram ontem, elas têm magnífico *darshan*. Como que é? Magnífico quer dizer que o *darshan* que eles têm é como se eles tivessem encontrado o verdadeiro Deus, Ele mesmo. A razão para isso é que eles não têm intelecto próprio, então o intelecto não é usado! O intelecto não cria um véu de ignorância (*avarana*). Eles de fato veem o *Vitaraag* como *vitaraag*. Você viu aquelas duas senhoras, não viu?

Interlocutor: Eu as vi, elas se tornaram exultantes de repente.

Dadashri: Sim, elas ficaram exultantes, mas elas me falaram diretamente. “Nós” dissemos: “Agora, sempre que vocês enfrentarem um problema, lembrem-se de Dada”. “Tudo foi alcançado para a vida toda”, disseram elas. *Darshan* para vida toda foi recebido. Sempre que você enfrenta um problema, Dada se torna presente naquele momento. Enquanto que esses intelectuais não entendem isso, eles têm obstruções.

Interlocutor: Elas tinham tanto desdobramento de karma de mérito que Você foi lá, e elas obtiveram o *darshan*.

Dadashri: Quando “nós” saímos da cidade, milhares de pessoas fazem “nosso” *darshan*, mas ainda assim eles não têm um *darshan* tão grande quanto aquelas senhoras. Em vez disso, *darshan* comum acontece para todos eles. Aquelas senhoras fizeram um extraordinário *darshan*! *Aarti* (o ritual de acender lâmpadas na frente de uma imagem ou divindade enquanto se canta um hino) foi feito aqui, e eu imediatamente saí, então elas fizeram um *darshan* extraordinário. Elas fizeram *darshan* em *aarti*, elas obtiveram algum *darshan*, então um véu de ignorância se desfez. Tão extraordinário *darshan* aconteceu para elas! Na ocasião, alguém viu seus rostos, suas expressões e tudo mais?

Interlocutor: Sim, a bem-aventurança que surgiu de dentro subitamente.

Dadashri: Sim, elas não têm um intelecto que cria obstrução. Todas essas pessoas têm um intelecto que cria obstrução, e aqueles que são mais intelectuais, eles não têm um bom *darshan*. “Nosso” *darshan* é o mesmo, mas eles não podem entendê-lo; o intelecto deles interfere.

Um coração puro é necessário

Onde o intelecto existe, onde ele é conturbado, então nem mesmo *darshan* de Dada é feito corretamente. Do contrário, há direto *vitaraag darshan* de Dada, desde que se entenda.

Interlocutor: Direto, *vitaraag darshan*.

Dadashri: Justamente como quando você olha nos olhos de alguém, você não diz: “Aquela pessoa tem má intenção em seus olhos, sua visão está contaminada”. Da mesma forma, você pode reconhecer tudo isso! Que visão é esta? Você até mesmo reconhecerá que esta é a visão *vitaraag (drashti)*.

Interlocutor: Sim, Dada. Até mesmo a visão *vitaraag* pode ser reconhecida. Aquele homem disse que *darshan* daquilo que está além deste mundo (*alaukikna darshan*) aconteceu.

Dadashri: Sim, aquilo que está além deste mundo. E isso só pode ser visto se for entendido. Então, ele me disse: “Eu vou me sentar aqui”. Onde quer que eu vá, ele faz *darshan* assim, daquilo que está além deste mundo (*alaukik*). Eu entendo que é difícil reconhecê-Lo neste estado, em um casaco e um chapéu. Mesmo se alguém tentar ajustar a visão aqui, não vai se enquadrar, vai! Se tivéssemos nos tornado um asceta, então eles seriam capazes de fazer o *darshan* como ele é. E o verdadeiro *darshan* foi feito no meio de um casaco e um chapéu, então a salvação realmente aconteceu, não é mesmo! Ele [aquele homem] é considerado uma prova disso.

Interlocutor: Ele fez *darshan* do Ser original.

Dadashri: É do Ser (*alaukik vastu*). O *darshan* daquilo que nunca pode ser feito, ele fez *darshan* disso! No entanto, um coração puro é necessário para esse *darshan*. Então pode-se até fazer “nosso” *darshan* na rua.

Interlocutor: Dada, um coração puro significa que seu *antahkaran* (complexo mente-intelecto-*chit*-ego) está limpo?

Dadashri: Limpo, puro. Impureza existe, mas não há tanta impureza como nas outras pessoas. No entanto, ele pode ver isso, ele pode fazer *darshan* de Dada. Isso é tal que cem por cento de *darshan* pode ser feito, então, se a pessoa é um *Gnani* (com Autorrealização) ou um *agnani* (sem Autorrealização), a preparação é necessária.

Interlocutor: A sua própria preparação é necessária. Seu *antahkaran* precisa estar limpo.

Dadashri: *Darshan* acontece para *mahatmas*. Eles,

então, continuam dizendo *Aseem Jai Jaikar* (glória eterna ao Senhor dentro) muito alto, enquanto estão absortos (*tanmayakar*). Isto porque o intelecto deles não obstrui. O intelecto é aquele que interfere no interior. Esse intelecto não permite o verdadeiro *darshan* acontecer. Se alguém reconheceu o *Gnani*, então não iria para casa nem para dormir. Ele diria: “Vou ficar deitado na escada, perto da varanda da frente. Eu só vou ficar aqui em Seu ambiente. Porém, mantenha-me sob Sua proteção.” É difícil que tal reconhecimento ocorra! É difícil observar esse *vitaraagata*! É preciso saber como observá-lo, não é?

Um darshan mais elevado acontece para aquele que é “de coração”

Interlocutor: Dada, muitas vezes, ao fazer seu *darshan*, surge tanta bem-aventurança que começo a chorar. Qual é a razão para isso?

Dadashri: Essas são consideradas lágrimas de alegria. Lágrimas de alegria surgem ao fazer *darshan*. No entanto, enquanto o intelecto estiver em tumulto, não se pode conseguir o nível [do *Gnani*].

Basta olhar, o intelecto está em tumulto, então mesmo a humildade (*vinay*) não permanece aqui. *Darshan* mais alto acontece para aquele que é “de coração”, e quando o intelecto se torna calmo, então o *darshan* pode acontecer. Quando se vai para o coração, então ele acontece. Enquanto o intelecto não se torna tranquilo, não se atinge a religião. Enquanto o intelecto não se torna estável, não se atinge religião. Quando o intelecto se torna estável, então *darshan* de Dada é feito completamente. Isso é quando se vai em direção ao coração, quando se torna sincero.

Interlocutor: Para alcançar o coração, *satsang* e *darshan* são necessários, certo?

Dadashri: Sim, há necessidade de *darshan* e *satsang*. Aquilo que é visto com os olhos é um tipo de *darshan*; o segundo é o *darshan* que é feito através do intelecto; e o terceiro é o *Darshan* do Ser. Quando todos esses três *darshan* acontecem, é quando o trabalho está concluído. *Darshan* realmente deixa muito trabalho pronto! Se *darshan* é feito de uma maneira adequada, então muito trabalho é concluído. Em *satsang*, o intelecto pode obter alguma autoridade, mas com *darshan*, nem mesmo o intelecto adquire qualquer autoridade [para desempenhar seu papel].

Interlocutor: Há necessidade de purificação do intelecto ou não há necessidade para o intelecto?

Dadashri: Através de qual remédio você vai purificá-lo? É de fato quando você vai ao *Gnani Purush* e, desde que ele seja um verdadeiro *Gnani*, então seu intelecto se torna *samyak* (intelecto que não interfere e vê o positivo). Aquilo que é *viparit* (aquilo que interfere e vê o negativo), quando se torna *samyak*, a purificação é considerada como tendo ocorrido. Caso contrário, ele não se torna *samyak*; permanece apenas *viparit*.

Não é fácil reconhecer o Gnani vivo

Não é fácil encontrar o *Gnani*, e se você encontrá-Lo, então a sua salvação acontecerá! De outra forma, *darshan* do *Gnani* não existe. E se o *darshan* acontece [encontra o *Gnani* e interage com o *Gnani*], e se o pobre coitado é fraco [receptividade interna inadequada de reconhecimento], então ele nem mesmo reconhecerá o *Gnani*. Não é fácil reconhecê-Lo, é? Se fosse fácil reconhecer, então não haveria necessidade de um joalheiro, haveria! Se alguém fosse capaz de reconhecer um diamante, ele o levaria [para casa]! Não se tem a energia para reconhecer isso!

Mesmo se você pagar bilhões de rúpias, não é possível fazer *darshan* do *Gnani Purush*. Mesmo quando o *Gnani*

Purush se apresenta para dar *darshan*, as pessoas não entendem isso! Agora, o que pode ser feito? É devido a todas as obstruções excessivas, não é!

Interlocutor: Dada, o *Gnani Purush* de uma determinada época; muito poucas pessoas de Seu tempo foram capazes de reconhecê-Lo.

Dadashri: Mas eles não podem reconhecê-Lo...

Interlocutor: Isso é em referência a todos, seja o Profeta Maomé, ou o Senhor Jesus, ou o Senhor Mahavir, ou Buda. Só mais tarde é que tudo isso surgiu.

Dadashri: Não, mas “nós”, de fato, temos quarenta mil ao redor que “nos” reconhecem, que se juntaram, porque isso dá lucro [resultado]. Caso contrário, ninguém viria aqui. Isso é, de fato, resultado direto, não é!

Interlocutor: Então, depois de cinquenta anos, a pessoa viria a saber: “Oh, ho, ho! Tal *Gnani Purush* se manifestou”.

Dadashri: Sim, sim. Então, quando eles lerem os livros, então eles virão a saber.

Para isso, a capacidade de reconhecer é necessária

A pessoa não fez *darshan* do *Gnani* nem reconheceu o *Gnani* em nenhuma vida. Se alguém o tiver reconhecido, então certamente não fracassará! É preciso ser capaz de reconhecer se este *Gnani* é um “Visa” ou um “Dasha” [sub-castas Jainistas], se Ele é um “Adhhiya” ou um “Panchiya” [sub-castas Jainistas]; esse reconhecimento deve ocorrer. Na verdade, um “Visa” ou um “Dasha” [Jainismo] podem ser reconhecidos, mas este [o *Gnani*] não pode ser reconhecido. Se o reconhecimento não ocorre, então não se obtém [o benefício]. Esse reconhecimento deve ocorrer para ele, de quem é este! Se o reconhecimento ocorre, se um diamante

que vale vinte e cinco bilhões é reconhecido, então ele recebe o benefício de vinte e cinco bilhões, mas se ele acredita que o diamante que vale vinte e cinco bilhões vale duzentos, quinhentos, ou mil, então ele estará no prejuízo.

Interlocutor: [Dada,] Seu *darshan* aconteceu imediatamente, ao ver você, eu passei a acreditar: “Este é um verdadeiro *Purush*”.

Dadashri: Você “nos” reconheceu simplesmente fazendo *darshan*?

Interlocutor: Sim, eu reconheci você.

Dadashri: Se alguém tem um coração verdadeiro, então ele “nos” reconhecerá simplesmente com *darshan*, simplesmente ao “nos” ver. É possível não reconhecer o *Gnani Purush*? A pessoa é capaz de reconhecer esses ladrões astutos; é capaz de reconhecer esses trapaceiros! “Esta pessoa provavelmente é batedora de carteira”; ele é capaz de reconhecer isso, então ele não poderia reconhecer o *Gnani*?

Interlocutor: Esse foi o caso do meu tio também. Ele havia me dito no telefone: “Eu entrei em contato com muitas pessoas. Eu conheci muitas pessoas, mas eu posso ver algo magnífico neste *Purush*! Você deveria vir e fazer Seu *darshan*.” É por isso que vim naquele dia para fazer seu *darshan*.

Dadashri: Ele disse a você que ele podia ver o magnífico?

Interlocutor: Sim, ele me disse naquele momento.

Dadashri: Ele tem um tremendo poder de análise; ele é de um tipo diferente. De outra forma, nem mesmo “os religiosos” nos reconhecem. Na mente deles, eles têm a consciência de “eu sei de algo”; eles têm essa camada de

ignorância. Então, eles não podem reconhecer isto. Somente os trabalhadores são capazes de “nos” reconhecer, ou então as pessoas que são mais “coração” são capazes de “nos” reconhecer. Aquele não veio ontem?

Interlocutor: Sim.

Dadashri: O que ele estava dizendo? Ele disse: “Ao fazer seu *darshan*, eu realizei tudo”. Isto porque apenas uma pessoa rara “nos” reconhece dessa maneira; de outra forma, eles não são capazes de “nos” reconhecer. Os trabalhadores “nos” reconhecem. Isso porque eles não têm ganância; isso está associado com a destruição-construção (*bhanjghad*) associada ao “Eu sei”.

Interlocutor: Ele reconhece Dada, isso em si é considerado um milagre, não é?

Dadashri: Não, você não deveria dizer que é um milagre. Um milagre é este, no qual em uma hora toda a visão de uma pessoa muda, liberdade permanente da raiva-orgulho-manipulação-ganância acontece devido à convicção de que “Eu sou Alma pura” (*kshayak samkit*); um grande milagre como esse, que nunca aconteceu em qualquer era do ciclo de tempo, acontece. No entanto, você não deve se referir a isso como um milagre. Sua desvalorização ocorrerá se você se referir a isso como um milagre. O que é um milagre? Aquilo que não tem valor é referido como um milagre. Isto é, de fato, uma coisa inestimável! O que acontece se você se refere a isto como milagre?

Interlocutor: Entretanto, esse assunto é considerado precioso, não é?

Dadashri: Sim.

Com que visão o Gnani deve ser visto?

Interlocutor: Dada, como se deve fazer o *darshan* do *Gnani Purush*?

Dadashri: Com o *Gnani Purush*.... Você veio a saber “Quem sou eu” e “Eu não sou isso”, não veio?

Interlocutor: Sim.

Dadashri: E se você acredita que “nós” somos este [A. M. Patel], então esse é o seu erro, não é?

Interlocutor: É um erro.

Dadashri: Você não acredita que você mesmo [seja “Chandubhai”] e acredita que “nós” somos isso, então esse é o seu erro, não é? “Por que Dada ainda está comendo coisas doces?” Se você vê isso aqui dessa forma, isso significa que você não reconhece “nós” de forma alguma, não é mesmo! Isso é considerado como não ter reconhecido “nós”, não é?

Interlocutor: É definitivamente considerado não ter reconhecido Você, Dada.

Dadashri: Você começou a se familiarizar com seu próprio Ser, mas você não “nos” conhece.

Interlocutor: Dada, é muito difícil para esse reconhecimento ocorrer.

Dadashri: Pode alguma coisa ser difícil neste mundo? Pode alguma coisa ser difícil? É, de fato, muito difícil se tornar um B. E. Engenheiro [Bacharel em Engenharia]. Tanto tem que ser aprendido que sua cabeça vai explodir! O que é tão difícil nisso? Isso é, de fato, ainda mais fácil do que preparar *khichadee* (prato básico Gujarati contendo arroz e lentilhas)!

Interlocutor: Mas como Ele pode ser reconhecido?

Dadashri: As pessoas não têm a capacidade de reconhecer, elas têm? Ele pode ser reconhecido através da *leshya* (aura).

Darshan da leshya do Gnani Purush

Interlocutor: A atração surge devido à *leshya* do *Gnani Purush*?

Dadashri: De fato, vê-se a luz como resultado da *leshya*, e então o pobre coitado faz *darshan*. Ele pode ver por si mesmo, ele vê a *leshya*. É somente se essa *leshya* surge que se faz *darshan*. Caso contrário, ninguém faria *darshan*. Se ele vê a *leshya*, e a vê com uma certa visão persistente, então ele saberá que essa *leshya* é visível. É muito difícil reconhecer a *leshya* (mudança de cores no rosto devido ao estado da mente). No entanto, as pessoas podem reconhecer a *leshya* deste *Gnani Purush*. A *leshya* é constante, por isso pode ser reconhecida. E aí, ele obtém um *darshan* nítido.

Na atual era do ciclo de tempo, *shukla leshya* (cor branca Daquele que é absolutamente sem apego ou aversão e, desse modo, ainda está na experiência do Ser) não existe, mas este é *Akram*, então existe! Quando “nós” fazemos *aarti*, nesse momento temos *shukla leshya*. Isso está lá durante certos momentos. Quando “nosso” *Gurupurnima* (festival dedicado a prestar homenagem e expressar gratidão pelo guru) é celebrado, há *shukla leshya* o dia todo.

Todos, desde uma criança pequena até um idoso, atingem *darshan*. Mas se alguém se torna estável, se ele é estável por dentro, então ele será capaz de reconhecer a *leshya*. Se alguém não estiver estável, então ele não será capaz de reconhecer a *leshya*. Se alguém está balançando dentro, como um pêndulo, então ele não será capaz de reconhecê-la. Se alguém se torna estável, então a *leshya* pode ser reconhecida. A *padma leshya* (cor dourada associada a um estado de consciência profunda e uma mente livre de efeitos de prazer e dor) do *Gnani Purush* continua a prevalecer. E simplesmente através do *darshan*, satisfação

surge na mente, contentamento surge. Nada precisa ser dado ou tirado. Ao se tornar estável, pode-se reconhecer o *Gnani Purush*.

O que é considerado verdadeiro darshan?

Interlocutor: Então Dada, o que é considerado verdadeiro *darshan*? *Darshan* não é feito simplesmente por ver?

Dadashri: Todos os outros estavam fazendo *darshan*, as pessoas estavam fazendo *darshan* dessa maneira [Dadashri referindo-se ao *darshan* no dia do *Gurupurnima*].

Interlocutor: Sim, as pessoas estavam chegando, e se curvando, e tocando seus pés.

Dadashri: Sim, isso foi com amor. Se uma pessoa faz isso porque alguém lhe disse para fazer, isso não é considerado *darshan*. Eles fazem isso olhando nos “nossos” olhos. Muitos imediatamente se entregam a “nós”; é de acordo com o que é o seu *bhaav* (visão baseada na intenção). *Darshan* não é considerado *darshan* só de olhar [para “nós”]. Uma revolução surge dentro.

“Nosso” *darshan* significa que, quando alguém olha para “nós” desta forma, isso não é considerado *darshan*. “Nosso” *darshan* ocorre quando é entendido “nosso” exato valor real (*yatharth*). Pode haver um diamante no valor de um bilhão, mas, enquanto não se compreende seu valor, qual é o benefício disso? Ele não compreende a diferença entre o vidro e o diamante, não é?

Há uma pessoa na América que gastou dezessete mil rúpias para viajar com sua esposa e filhos para fazer *darshan* de Dada. Dezessete mil rúpias são mil e setecentos dólares, o custo da viagem de três passagens de ida e volta. Isso foi apenas para o *darshan*. Se nosso povo [morando na Índia] tivesse que gastar cem rúpias, então diriam: “Eu não

tenho tempo”. A intoxicação [na forma de apego ilusório] para eles não tem se esgotado, tem! Eles não sabem o que é isso que eles estão obtendo! Eles não sabem que isso é inestimável, o que significa que está além do valor de bilhões! Eles não têm consciência.

Isso é tal que, se alguém fizer Meu verdadeiro *darshan* por apenas um dia, ele obterá salvação. Não se trata apenas de olhar para o rosto, mas as pessoas não sabem como fazer o verdadeiro *darshan*!

De fato, todo mundo se curva com reverência ao corpo. [Ao fazer isso,] Eles vão ter um bom corpo. Ninguém faz *darshan* do Deus que reside dentro. Não é se curvar com reverência ao corpo; é se curvar com reverência (*namaskaar*) ao Deus que reside dentro. Nisso que consiste o verdadeiro curvar-se com reverência.

Ao fazer o verdadeiro darshan, o status de Tirthankar é vinculado

O rei Shrenik vinculou o *Tirthankar gotra* (o status de Senhor *Tirthankar*) apenas fazendo *darshan* do Senhor Mahavir. E há também seres vivos que se aproximaram do mesmo Senhor Mahavir e ainda assim vagarão por infinitas vidas! Isso ocorre porque, enquanto faziam *darshan* do Senhor, a máquina interior virou na direção negativa, o que levou a infinitas vidas!

Esse Rei Shrenik vai se tornar o primeiro *Tirthankar* (o Senhor absolutamente iluminado que libertará milhões pela Sua Presença) pelo nome de Padmanabh, no próximo ciclo de vinte e quatro *Tirthankars*! Simplesmente através do *darshan* do Senhor! Agora, muitas pessoas fizeram *darshan* naquele tempo, não fizeram? Mas não a visão que algum guru havia dado ao Rei Shrenik em uma de suas vidas passadas; essa visão e este *Darshan*, quando os dois se juntaram, o *Tirthankar gotra* foi vinculado instantaneamente!

Se você fizer *ekagrata* (concentração com unidade de mente, corpo e fala) nesta pedra, mesmo assim a imagem começará a se mover. E se você fizer *ekagrata* do *Gnani Purush*, então você obterá *darshan* do *Tirthankar*.

Este *darshan* é o mais raro dos mais raros neste mundo. Este Dada é, de fato, um assistente do *Tirthankar*, Ele é um vice *Tirthankar*.

É uma coisa muito valiosa para o *darshan* do *Gnani Purush* acontecer. É quando muito valor [*punyai* – sob a forma de efeito de karma de mérito] é pago, que o *darshan* acontece.

Um joalheiro compreende o valor de um diamante

As pessoas devem estar se deparando comigo até mesmo nos trens, não é? Deparar-se “conosco” não é considerado *darshan*. Você tem “nos” encontrado aqui, que na verdade é considerado *darshan*, mas isso também não está com seu valor completo. Quanto mais você compreende o valor que esse diamante tem, maior *darshan* você obtém. O quanto você entende, é o tanto de *darshan* que você obtém. Quanto mais a pessoa entende, maior *darshan* ela obtém. Quanto mais o valor é compreendido, esse mesmo tanto de *darshan* a pessoa recebe.

Interlocutor: Isso é verdade.

Dadashri: Quando “nós” chegamos à sua casa naquele dia, você sentiu que essa pessoa é uma espécie de *Gnani Purush*. Então, quando viemos, você manteve o respeito básico. No entanto, o *darshan* que você teve naquele dia foi como o *darshan* que aconteceu para você hoje?

Interlocutor: Não.

Dadashri: Sim. Então, Seu *darshan* aumentou novamente hoje. Isto acontece porque quando este *darshan* é

feito desta maneira, então é verdadeiro *darshan*. O *darshan* pode ser entendido quando Ele dá algo a você. Qual é a razão dessa pessoa ter entendido o verdadeiro *darshan*? Por que ele me persegue? Ele não tinha negócios e dinheiro? A verdade é que ele tinha muito dinheiro e grandes negócios. Ele me disse: “Dada, o que devo fazer em relação aos negócios?” Eu disse a ele: “Quanto mais o negócio puder funcionar por si só... deixe que tudo prossiga. Não fique preocupado demais agora.” Ao contrário, ele tinha muitos negócios, mas por que ele procurava Dada? Ele está se agarrando a nós incansavelmente, ele não solta nem por um momento. De forma que ele não [“nos”] esquece. E ele toca as fitas de Dada, até mesmo em seu carro, o dia inteiro. Por que ele tem [“nos”] perseguido? É porque ele tem tido *darshan*. O que tem acontecido? O valor total tem sido colocado completamente. Agora esse valor completo tem sido colocado, mesmo que ainda esteja de acordo com o seu entendimento. Também nesse caso, o valor é atribuído de forma diferente por cada um de nós, existe alguma diferença. Se você levasse este diamante aqui para um mercado em Mumbai, então seu valor seria colocado em 2,5 milhões de rúpias. Enquanto que, se você fosse vendê-lo em Madras, então você obteria 4,7 milhões de rúpias. Você entende? E então, se você fosse vender o mesmo diamante em Paris, você ganharia 12,5 milhões de rúpias! Então, quem tem o maior valor? As pessoas em Paris têm o maior valor. Isso porque eles vêm estudando joias há muito tempo. Portanto, eles se tornaram especialistas. E deveria haver um mercado para isso também, não deveria? Se houver um especialista, mas nenhum mercado, o valor não poderá ser entendido. Você entende isso, não é? Portanto, você entende o valor disso dessa maneira. Quando “nós” chegamos à sua casa, o valor que foi colocado naquele momento, não havia muito a fazer. Mas vocês são (*punyashadi*) pessoas com efeitos de karma de mérito tremendos, então não havia

mais nada que fosse censurável. Certamente havia respeito e tudo, mas quando o verdadeiro *darshan* não acontece, o verdadeiro reconhecimento não ocorre. Hoje, um pouco de reconhecimento aconteceu, você sentiu que esse *darshan* [que aconteceu] é apropriado.

É por isso que Kavi cantou:

*Jeni re santo, koti janmo ni punya jaage re,
Tene re santo, Dada na darshan thaaye re,
Ghatma ene khatkaro khat khat vaage re.*

Aqueles santos cujo karma de mérito de dez milhões de vidas entrou em fruição,
Aqueles santos recebem *darshan* de Dada,
A sua memória continua ressoando interiormente.

- Kaviraj Navneet

É quando os efeitos de karma de mérito de milhões de vidas se juntam, que este *darshan* acontece. Então, a segunda sentença diz que ele continua sentindo *khatkaro*. *Khatkaro* significa que “nós” continuamos vindo à memória. Quando você tenta se lembrar de dinheiro, a essa altura “nós” viemos à sua mente primeiro. Onde quer que alguém vá, “nós” chegamos em sua mente primeiro. Então você realmente alcançou a salvação, não é! Mesmo quando você quer se lembrar do Senhor Mahavir, você não pode; Você se esquece Dele. E se este Senhor Mahavir de fato continua vindo na frente, dentro, então quem tem tanto efeito de karma de mérito quanto você? Ele de fato continua vindo à memória.

Khatkaro significa que, uma vez que uma pessoa tenha encontrado Dada, então ela vai querer continuar fazendo Seu *darshan* aqui. É por isso que “nós” dizemos: “Se você quer voltar atrás, então não me encontre, e se você me encontrar, então você terá que ir para *moksha*! E se

you want to wander in the four forms of life (*gatis*), then I can even give you that. In fact, the seal of approval for *moksha* is given here, then you will certainly have to go to *moksha*." "We", in reality, tell you not to stay here, and one day that you stay here, you will not be able to get out.

Darshan do Gnani mesmo em um sonho é eficaz

Interlocutor: Dada, four months ago, you were in my dream and I am receiving the benefit of your *darshan* now. You are exactly as you were in the dream.

Dadashri: Just certify that you did not make a mistake! He [Dada] is exactly the same?

Interlocutor: Sim.

Dadashri: Your work is done. Who is more *punyashadi*, the carrier of the effect of karma of merit, the one who got *darshan* in a dream? It is true, this happens to many people. Out of twenty thousand people, many have obtained *darshan*. However, the *darshan* that happened to you was very good. This really happens before [of finding Dada in real life], but it happens only for some people. You saw exactly like this? Then He said something to you?

Interlocutor: Isso é tudo, eu obtive *darshan* assim e, de manhã, meus olhos de repente se abriram.

Dadashri: Uma coisa muito boa aconteceu, seu karma de mérito entrou em fruição! Ao contrário, as pessoas mantêm esperança por isso. Não importa quantas promessas elas façam, não importa quanto dinheiro gastem, mesmo assim elas não receberão esse *darshan*!

Interlocutor: Não foi assim; Eu nem sequer tive

pensamentos sobre você, nem sequer tive qualquer ideia a seu respeito.

Dadashri: Você não teve nenhuma ideia, ainda que *darshan* tenha acontecido, isso em si é considerado uma grande maravilha, não é! As pessoas o consideram alguém com um efeito de karma de mérito muito grande e tremendo.

Interlocutor: Alguns sonhos que eu tenho, nos quais eu faço *darshan* do *Gnani Purush*, são todos esses sonhos verdadeiros?

Dadashri: Sim. O estado de sonho não é falso, é um estado verdadeiro. Então, se você acha que é favorável ou desfavorável, isso é uma coisa diferente. Este Dada vem nos sonhos de muitas pessoas, isso não é falso. Ele vem nos sonhos; Ele faz *vidhi* [para eles].

Interlocutor: Quando você estiver vindo para Ahmedabad, então cinco a seis dias antes disso você virá no meu sonho.

Dadashri: *Darshan* no estado de sonho é completamente uma coisa verdadeira, não é falso. Nada no mundo que acontece é falso, apenas fatos acontecem.

Interlocutor: Mas o seu *darshan* acontece em Ahmedabad. Da mesma forma, acontece no meu sonho; isso é certamente considerado realidade, não é?

Dadashri: Sim, também é realidade. Está na exatidão. E também dá resultados. Bem-aventurança surge dentro também. Naquele momento, muita bem-aventurança surge.

Através de darshan nos sonhos, tendências do chit se apaziguam

Interlocutor: Os *sanskaaros* (influência na mente) que são instilados através do seu *darshan* quando se está acordado, e os *sanskaaros* que são instilados através do seu

darshan quando se está sonhando, dos dois, quais *sanskaaro* são mais eficazes?

Dadashri: Aqueles que são instilados quando alguém está sonhando o tornam estável, e aqueles que são instilados quando alguém está acordado o ajudam. Aqueles que são instilados quando se está sonhando tornam a pessoa estável, isso diminui um pouco a inquietação. Se *darshan* do *Gnani* ocorre em um sonho, então a mente se torna forte e não vagueia em outro lugar.

Um homem me disse: “Dada, chorei por duas horas no meu sonho. Você veio e eu fiz Seu *darshan* e, de fato, tudo ficou calmo! Eu me tornei tão leve quanto uma flor!” Eu perguntei a ele: “Ei, suas roupas ficaram molhadas [das lágrimas]?” Em comparação com encontrá-Lo pessoalmente, se Dada vem em seu sonho e você pede a Ele, então você obtém abundantemente mais. Este Dada é capaz de vir e fazer tudo, mesmo em um sonho! Você deveria saber como perguntar. Para muitos dos meus *mahatmas*, Dada vem em seus sonhos todos os dias. As escrituras dizem:

“*Enu swapane jo darshan paame re,
Tenu man na chhadhe bije bhaame re.*”

“Aquele para quem *darshan* é feito
até mesmo em um sonho,
Sua mente certamente não vai vaguear em outro lugar.”

Se *darshan* do *Gnani Purush* é feito uma vez, mesmo em um sonho, então a perambulação da mente em outro lugar cessará.

Como é que é: as tendências do *chit* (*chitvruttio*) se tornaram cansadas e aflitas, elas ficaram exaustas. Essas tendências do *chit* se acalmam depois que o *darshan* de Dada acontece em um sonho. Este é inteiramente um lugar de bem-aventurança. A bem-aventurança vem de dentro,

mas quando ocorre a circunstância de encontrar o Ser absolutamente bem-aventurado, então a bem-aventurança transborda.

Dada é continuamente visto

Interlocutor: Eu só fiz Seu *darshan* pessoalmente hoje. No entanto, quando eu estava doente, eu li seus livros, e naquele momento eu tive *darshan* de seus olhos e sua testa. O que é isso?

Dadashri: Esse *darshan* de Dada pode até ser feito enquanto se caminha pela rua. Ele até mesmo conversará com você. Quando a intenção interior acontece, então Ele vai até mesmo conversar com você. Ele conversa com você, você pode ouvi-Lo, Ele realmente faz tudo.

Interlocutor: Ele [este homem], na realidade, nunca tinha visto você fisicamente antes.

Dadashri: Sim, mesmo assim Ele é visível. Muitas pessoas veem Dada mesmo que elas não O tenham visto fisicamente. *Darshan* acontece para elas, então elas vêm e me dizem que eu fui visto. Elas dizem: “Você é, de fato, Aquele de quem eu tive o *darshan*”.

Interlocutor: Como isso é possível?

Dadashri: Essa é de fato a maior maravilha desta era do ciclo de tempo, que Aquele que anda por aí através do corpo sutil, Ele realmente dá o *darshan* em qualquer lugar. Ele anda por aí, na América, em Mumbai, em todos os lugares. Ele anda por todo lado, dia e noite, todas as vinte e quatro horas. Eu estou de fato aqui, mas Dada é continuamente visível por lá. Ele até conversa com você. Se você me perguntar no dia seguinte: “Você veio às 3:30?” Então, eu tenho que dizer que sim! Bem, essa confusão não surge para você, eu realmente tenho que dizer que sim. E, além disso, Ele fala exatamente do jeito que eu

falo. Nestas circunstâncias, certamente se sente assim. Ele escreve também. Além disso, vem deixar-me em casa. Ele diz: “Eu vim para levá-lo até lá, até o carro. Eu segurei a cadeira [você estava sentado] assim.”

Interlocutor: Quando você está aqui, e em algum outro lugar lá fora, alguém mais recebe seu *darshan*, então o que você está experimentando naquele momento?

Dadashri: Na verdade, é assim, para o “nosso” *darshan* ter acontecido é uma coisa diferente, e quando isso entra em experiência para mim? É quando o nível da outra pessoa é estabelecido, então eu sei que essa pessoa pegou o “telefone”. Caso contrário, não tenho qualquer noção.

Interlocutor: Quem estabelece esse nível? Como o nível é estabelecido?

Dadashri: Tamanha capacidade deve surgir dentro de você. Quando a capacidade aumenta, o nível é estabelecido. Então todas as conversas acontecem, cada e toda palavra é ouvida. Pode ser ouvida mesmo se você estiver na Inglaterra. De fato, isso tudo é uma Ciência (*Vignan*)!

Depois de fazer darshan uma vez, ele certamente permanece presente

Quem quer que tenha visto Dada neste corpo, quem quer que tenha feito *darshan* de Dada, para essa pessoa Dada está realmente presente (*pratyaksh*) a qualquer momento. Uma foto [de Dada] é mantida bem desse jeito. Se não houver foto, será feito. Portanto, fale com [Dada] todos os dias.

Interlocutor: Quando você está aqui, no momento em que nós reverenciamos você, isso é considerado adoração direta. No entanto, quando você está no exterior, naquele momento, se nós fizermos seu *darshan*, então isso é considerado *pratyaksh* (ao vivo em frente aos meus olhos)?

Dadashri: Quando “nós” estamos no exterior, isso é uma coisa diferente. Naquele momento, faça *darshan* olhando para “nossa” foto. Uma vez que [*darshan*] acontece pessoalmente, então “nós” realmente apareceremos como *pratyaksh*. Você pode “nos” ver na rua, você pode “nos” ver onde quer que você olhe.

Mesmo em uma foto, o darshan exato de Dada é feito

Interlocutor: Dada, quando algo grande ataca na mente ou algo assim acontece, eu vou para a foto de Dada...

Dadashri: Você conversa lá.

Interlocutor: Sim, eu converso. Você sabe que a foto em que você está de pé, eu faço *vidhi* (orações que aumentam a consciência como o Ser) lá todos os dias, aos seus pés, antes de ir dormir.

Dadashri: Esse é realmente o estado exato. Você não deve acreditar que esse Dada é diferente. É por isso que eles tiraram uma foto “nossa” em pé.

Oh! Não exatamente “nossa”, mas mesmo que você faça o *darshan* da “nossa” foto mais tarde, mesmo assim o barco atravessará [o oceano da vida terrena].

A visualização do Gnani torna a pessoa absolutamente independente

Interlocutor: Dada, a visualização (*nididhyasan*) de você, que acontece, seu *darshan* que acontece, o que é isso? Qual é o verdadeiro Ser (*asal chaitanya*)?

Dadashri: “Nossa” energia é alcançada diretamente.

Interlocutor: Esse é o verdadeiro Ser?

Dadashri: Quando você se envolve em *nididhyasan*, então a energia do verdadeiro Ser surge interiormente. A energia do Ser vem dentro, junto com o *nididhyasan*. Então,

uma tremenda energia aumenta dentro de você. Esse [o Ser] não pode realmente ser visto.

Aquele para quem *nididhyasan* de Dada permanece, todas as “fechaduras” ficam destravadas. Unicidade com Dada é em si *nididhyasan*! É quando há grande efeito de karma de mérito se desdobrando que tal coisa se materializa, e resultado direto de *nididhyasan* do *Gnani* é alcançado. Esse *nididhyasan* lhe dá energias semelhantes a Dele, transforma você naquela forma. Isso porque a forma do *Gnani* é *achintya chintamani* (aquilo que não pode ser visualizado, mas faz de você o que você visualiza), de modo a transformar uma pessoa naquela forma. O *nididhyasan* do *Gnani* torna a pessoa absolutamente independente (*niralamb*). Depois disso, a pessoa não sente que “Eu não consegui *satsang* hoje, não obtive *darshan* hoje”. O próprio *Gnani* é *niralamb*; da mesma forma, a pessoa deve se tornar *niralamb* através do *nididhyasan* do *Gnani*.

À medida que a familiaridade aumenta, os véus se rasgarão

Interlocutor: Muitas vezes, por exemplo, se alguém se tornou profundamente concentrado (*ekakaar*), então ele obtém seu *darshan* enquanto está sentado em casa, mas como é esse *darshan*? É como se o próprio Dada tivesse aparecido e ele passasse pela experiência de tocar seus pés. Então, o que é isso?

Dadashri: Essa experiência acontece para aquele que fisicamente “nos” viu, e essa experiência é verdadeira. Atualmente, depois de “nos” ver, Dada é visto continuamente, dia e noite, em muitas mentes de *mahatmas*. Ele até conversa com eles. Muitas pessoas até mesmo dizem para “nós”: “Você estava conosco, não estava?” Há muitos que conversam em plena luz do dia. Ele [Dada] encontra todo mundo, conversas acontecem, porque o corpo sutil de Dada

continua andando por todos os lugares afora. Ele anda pelo mundo inteiro e todos de fato experimentam isso.

Interlocutor: A conexão contínua com Dada realmente continua, assim como quando você pega o receptor do telefone, eu estou certamente falando com você. Então, este ponto está correto, não está?

Dadashri: Sim, eu vim até você duas vezes esta noite! E até mesmo *darshan* acontece para algumas pessoas, para outras pessoas ele pode não acontecer, dependendo das circunstâncias.

Interlocutor: Em algum momento, dê-me tal *darshan* que eu possa ver você....

Dadashri: Sim, isso vai acontecer. Conforme sua familiaridade com “nós” for aumentando, os véus continuarão se rasgando. É por causa dos véus entre você e eu, que você não pode vê-Lo. Ao contrário, Ele é tal que você pode continuamente vê-Lo! É contínuo para algumas pessoas, não se desloca por um único momento. Ele é de fato continuamente visível.

Quando essas pessoas vão dormir à noite, elas não conseguem adormecer, mas na verdade elas estão com Dada a noite toda. Olha como elas são importantes! Eu pergunto: “Vocês conseguiram adormecer?” Elas respondem: “Não, mas mesmo que eu não consiga adormecer, isso não me afeta nem um pouco.” Eu digo: “Então, isso é o suficiente. O que mais você precisa?” Há *nididhyasan* Daquele que está presente. *Nididhyasan* não ocorre Daquele que não está presente. *Darshan* feito de fotos traz concentração.

A importância de charansparsh

Interlocutor: Quando você nos faz fazer *charansparsh* (tocar a testa ou os dedos no dedão do pé ou no pé do *Gnani*), que costume é esse, qual é o seu objetivo por trás disso?

Dadashri: *Charansparsh* existe aqui, com o *Gnani*. O *Gnani*, ou seja, Aquele em quem o Ser absoluto se manifestou. Pode ser feito para Aquele em quem o Ser absoluto se manifestou internamente. Onde o Ser absoluto de todo o universo tem se manifestado. E se alguém sabe como tirar proveito disso, então ele conhece isso. Caso contrário, se ele não sabe como, então ele pode até acabar fazendo a coisa errada. De fato, o motor de uma máquina pode funcionar em cinco mil volts, e pode até matar os habitantes de uma vila inteira.

Interlocutor: Se fosse a ciência do tantra, então mataria pessoas.

Dadashri: Esta é, de fato, a Ciência do Deus real. Essa Ciência é tal que você recebe o que você pede. Você se esquece de pedir! Se o reconhecimento [do *Gnani*] acontece, então os pecados são destruídos simplesmente por se fazer *darshan*! Primeiro, são destruídos fazendo *darshan*. Em seguida, são destruídos por tocar [o *Gnani Purush*]. Se alguém simplesmente toca [o *Gnani Purush*], da mesma forma eles serão destruídos. Além disso, são destruídos através de *charansparsh*. Muitos pecados são destruídos através do *Gnan Vidhi* (o inédito experimento científico para Autorrealização), e muitos deles são destruídos através do fogo do Conhecimento (*Gnanagni*). No período em que o fogo do Conhecimento está presente, tudo se reduz a cinzas.

Interlocutor: Por quais meios é mais destruído?

Dadashri: Através do fogo do Conhecimento. De outra forma, não é possível que a consciência desperta do Ser (*jagruti*) permaneça por vinte e quatro horas por dia! [Para as pessoas terrenas] O dia inteiro, esquece-se tudo disso, então a consciência certamente nunca permaneceria em tal caso, permaneceria?

A ligação é feita através de charansparsh

Interlocutor: Em seus livros, a importância de *charansparsh* tem sido salientada, a importância de tocar o dedão do *Gnani Purush* e fazer *vidhi* (auspiciosas bênçãos silenciosas aos pés do *Gnani*) tem sido salientado, então existe alguma razão científica por trás disso?

Dadashri: Sim, há constantemente apenas *moksha* em Seus pés. O Ser completamente separado dentro. Os pés são do *Gnani Purush*, o Liberado e, se acontecer de tocá-los, e seu próprio coração estiver limpo até certo ponto, então você realmente se tornará livre. “*Moksha* está certamente nos pés do *Gnani Purush*”; É isso que as escrituras estão tentando transmitir. Elas declaram: “*Moksha* não está em nenhum outro lugar, primeiramente *moksha* se encontra aí.” Portanto, “nós” temos que oferecer “nossos” pés [para *moksha*], enquanto pessoas de fora não podem oferecer seus pés, porque todas as suas energias se esgotariam. De fato, uma tremenda energia surge para “nós”, então, se ela for sugada, não teremos problema com isso. Se não fosse assim, elas não poderiam ser oferecidas, uma pessoa iria realmente murchar [tornar-se impotente] se ela o fizesse. Portanto, *charansparsh* não acontece em nenhum outro lugar, não acontece da maneira que acontece aqui. Eles simplesmente tocam suas cabeças [nos pés de seu guru]. De outra forma, curvar-se à distância continuará em todos os lugares.

Portanto, os autores das escrituras têm escrito claramente: “*Moksha* está certamente nos pés do *Gnani Purush*, esse é o caminho científico”. O Ser deve se separar completamente dentro.

Interlocutor: Existe alguma intenção grosseira e sutil por trás do *charansparsh*?

Dadashri: Esta servidão só permanece por causa

do toque (*sparsh*). A escravidão deste mundo realmente aconteceu através do toque, e só é possível tornar-se livre através do toque. No entanto, a pessoa se torna livre ao tocar Aquele que se tornou livre, e a pessoa se torna vinculada ao tocar naquele que está vinculado. Essa é a razão para dizer que *moksha* está nos pés do *Gnani*; o próprio *Gnani* se libertou da escravidão, Ele se tornou o Ser liberto. Ele está constantemente apenas em *moksha*. É por isso que você se torna livre, é natural! Você recebeu uma explicação para essa pergunta?

Interlocutor: Sim. Se a intenção interior de total rendição (*samarpan bhaav*) não está presente na mente, então há na realidade algum sentido em se fazer *charansparsh*?

Dadashri: Não, então não há sentido nisso; é sem sentido. Se a intenção interior não está lá, então não tem sentido. Isso significa que se faz isso para mostrar aos outros. No entanto, há um benefício. Que tipo [de benefício]? Sua fome é satisfeita, mas ele não obtém nenhum “gosto”. Apenas sua fome é satisfeita.

Interlocutor: Também pode ser que todas as pessoas que fazem seu *charansparsh* possam não ter a intenção interior de total rendição.

Dadashri: Quando você faz *charansparsh*, você está realmente tocando os pés do Deus interior original. Ele não pode ser visto com estes olhos, mas quando você obtiver olhos divinos (*divya chakshu*), então você sentirá: “Oh ho ho!” O *darshan* que você estava fazendo de Deus, através desse *charansparsh*, introduziu um elo interiormente. Um elo interior significa uma ligação com o Deus dentro de você. Esses dois elos se juntam imediatamente ao fazer *charansparsh*. Assim como, ao pressionar um botão, a luz acende; é assim que tudo isso é.

Interlocutor: Se alguém faz *charansparsh* e não tem uma boa intenção, então você na realidade saberia disso?

Dadashri: “Nós” não damos nenhuma atenção a isso. “Nós”, de fato, continuamos a voltar sua mente para que uma boa intenção surja nele. Por que “nos” apegaríamos a más intenções? Por que faríamos o esforço e manteríamos uma má intenção? Eu realmente digo: “Por que não comer de uma maneira saborosa, com prazer? Por que comer essa comida sem gosto?”

Interlocutor: Mas se alguém estivesse fazendo *charansparsh* imitando outros, então o que ele conseguiria?

Dadashri: Não há problema se for feito imitando os outros, ele ainda assim se beneficiará disso. No entanto, se sua mente se voltar e se ele fizer isso com seu coração, então seu trabalho será feito.

Com charansparsh, fica-se unido com o Ser

Interlocutor: Eu toquei Seus pés há pouco, com isso, de repente senti calafrios, eu fiquei arrepiado. E como se estivesse em um sonho, eu comecei a chorar. O que é isso?

Dadashri: Foi dito que *moksha* está nos pés do *Gnani Purush*. Assim, o início da libertação ocorre lá. Fica-se unido com o Ser. Você sentiu alguma mudança dentro de você, não é?

Interlocutor: É porque senti uma mudança que lhe perguntei, não é? Porque eu tenho na realidade feito *darshan* de muitos santos.

Dadashri: Sim, isso é verdade.

Interlocutor: Contentamento absoluto (*trupti*) aconteceu para mim através do seu *darshan*.

Dadashri: Sim, é isso. Muito trabalho pode ser

realizado através deste *darshan*. [Tal] *Darshan* não existe [em qualquer outro lugar], existe? Como você se deparou com isso, sua salvação acontecerá! Mesmo se você fizer apenas *darshan*, é mais do que suficiente. Apenas *darshan*; se você tocou estes pés, se você não pode fazer mais, então mesmo se você tocou estes pés uma única vez, então isso é mais que suficiente!

Interlocutor: *Darshan* aconteceu e eu toquei [seus pés]; o efeito disso certamente permanecerá no Ser.

Dadashri: Atualmente, todos os pecados que podem ser destruídos ao ver o *Gnani Purush*, todos esses estão sendo destruídos. Numerosos pecados são destruídos por se ver a Deus, tamanho *darshan* tem sido feito! Você foi tornado tão leve quanto uma flor, e Dada continuará vindo à memória agora. Dada Bhagwan estará continuamente visível.

No Gnani Purush, darshan de ambos, visível e invisível, são feitos

Aqui, na forma humana, quem pode ser considerado o principal Deus com uma forma física (*saakaar Bhagwan*)? O *Gnani Purush*, em quem, em forma humana, o *niranjan-nirakaar* (livre de karma, sem forma) manifestou-se, Ele é referido como Deus com uma forma física.

Interlocutor: Mas se eu quiser imaginar o Ser em qualquer tipo de forma, como devo imaginar isso?

Dadashri: O Ser não tem forma. Não há espaço para imaginá-lo com uma forma; em vez disso, sente-se com um Deus que tenha uma forma física. Deus com uma forma física é Ele mesmo a forma do Ser! Aquele que é o Conhecedor do Ser (*Atma Gnani*) com um corpo físico, Ele é referido como Deus com uma forma física. Faça Seu *darshan* junto ao templo do corpo inteiro Dele [o corpo em que Deus se manifestou].

Ninguém exceto o *Gnani Purush* tem consciência do *amurt* (invisível; o Ser), o *amurt* não está separado [dentro do *murt*, o visível]. Enquanto o *amurt* não se tornar separado, aquele com um corpo físico é considerado como um *murti*, enquanto que n'Ele [o *Gnani Purush*], isso se tornou separado, então Ele é *murt-amurt* (visível e invisível). Isso tornou-se separado no próprio *Gnani Purush*, por isso foi escrito [que Ele é] visível e invisível, e para quem quer que tenha se tornado separado, Ele é considerado visível e invisível. Ele é visível e invisível também; os dois são separados.

Visível (*murt* ou *murti*) indica que é útil para fazer Seu *darshan*, então Seu *darshan* pode ser feito através dos [cinco] sentidos. E *darshan* do invisível (*amurt*) também pode ser feito por aqueles que receberam *Gnan* através do *Gnani Purush*. É possível fazer *darshan* de ambos. Por outro lado, nesta vida terrena, no relativo, apenas *darshan* do visível é feito. Agora mesmo, quando você faz *darshan* de Simandhar Swami, então apenas *darshan* do visível é feito; *darshan* do invisível não é feito. *Darshan* do invisível não pode ser feito sem os olhos divinos [através dos quais o real e o relativo são Vistos com dois pontos de vista separados]. Portanto, aqueles que receberam os olhos divinos, eles são capazes de fazer *darshan* do invisível, bem como do visível. *Darshan* do visível é feito através dos olhos físicos, e *darshan* do invisível é feito através dos olhos divinos, de modo que, *darshan* de ambos é feito conjuntamente.

Interlocutor: Isto pode ser Conhecido e aquilo também pode ser Conhecido.

Dadashri: Sim, ambos acontecem. Aquele que teve *darshan* do seu próprio Ser; Você tem Visto o Ser dentro de Você, então Você tem Visto isso em todos. Aquele que Conhece seu próprio Ser, Conhece o Ser dos outros também. Ao Conhecer um, Ele Conhece todos. Aquele que Conhece o Ser, Conhece tudo. Não há mais nada a ser Conhecido.

Interlocutor: “Ao fazer *darshan* com *abhedta* (Unicidade, ‘Eu estou no outro’), o *amurt* foi finalmente encontrado.”

Dadashri: Você fez *Darshan* com o *Gnani Purush* com Unicidade, e é por isso que Você alcançou o estado de *amurt*. Por vidas infinitas, adora-se a Deus apenas na forma (*murt Bhagwan*). O corpo que se acreditava ser “eu” desapareceu completamente, e “Eu” ocupei um lugar [permanente] no estado do *amurt*.

Sem encontrar um *sajeevan murti* (o *murt-amurt*, o *Gnani Purush*), não se pode tornar-se *amurt*. Dependência numa imagem (*murti*) fará um *murt*, enquanto que dependência no *amurt* fará um *amurt*.

Quando o relativo faz *darshan* do relativo, de fato, permanece relativo. Somente quando *amurt* faz *darshan* do Real, vai para o Real [O Ser Vê o Ser].

Enquanto *darshan* do *amurt* não acontecer, enquanto o *Gnani Purush* não fizer *Darshan* do *amurt* para você, adore o *murti* (o visível). E quando adora o *amurt*, é quando *moksha* acontece. Você tem realmente adorado *murti* por vidas infinitas, não é? O *amurt*, assim como o *murti*, está dentro do *Gnani Purush*. O *Gnani Purush* é *murt-amurt*, então, adorando-O, *moksha* acontece.

O Ser se manifesta através do darshan do manifesto Gnani

Através do *Gnani Purush* se está fazendo *Darshan* do seu próprio Ser. Enquanto essa experiência do Ser interior não acontece, o *Gnani Purush* é meu próprio Ser (*Atma*). Portanto, você deve continuar fazendo *darshan* do *Gnani Purush*. Mas, verdadeiramente falando, Você deve continuar o processo de manifestação do seu próprio Ser. Entretanto, enquanto a experiência clara e distinta (*spashta vedan*) do

seu próprio Ser não acontece, até lá, o *Gnani Purush* é o seu próprio Ser; prossiga com essa crença.

Considera-se que vale a pena fazer *Darshan* Daquele que vive com Sua própria natureza intrínseca. Será proveitoso se você O reconhecer e, então, fizer *darshan*.

Mudança ocorre meramente através da Presença do *Gnani Purush*. Eu não tenho dado nenhum sermão [*satsang*], no entanto, mudança ocorre simplesmente através do ambiente.

No estado de completo advaita bhaav no Gurupurnima

Interlocutor: Você faz *satsang* e no dia do *Gurupurnima* concede *darshan*, então na realidade há uma diferença entre os dois?

Dadashri: Há uma grande diferença. Aqui, em *satsang*, você pode dizer que Eu saí [do estado de Ser absoluto]. Enquanto que o *darshan* é muito grande, é na realidade considerado como completo (*purna*) *darshan*. Se alguém viesse e fizesse *darshan* apenas uma vez, então seria mais do que suficiente. Naquele dia, “nós” não entramos nisso de “Bem-vindo Chandubhai” ou “Bem-vindo fulano”. “Nós” prevalecemos no estado absoluto como o Ser (*purna bhaav*), enquanto em outros dias, chamaríamos você, “nós” até reconheceríamos você. Naquele dia [dia de *Gurupurnima*], “nós” nem reconhecemos e nem chamamos você. Naquele dia, “nós” estamos em *advaita bhaav* (em um estado não-dualista; como o Ser absoluto somente), e neste momento temos que estar em *dwaita bhaav* (em um estado dualista; como o Ser e como o não-Ser).

Isso é tal que no Dia de Ano Novo [Hindu] (*bestu varas*), *Janmajayanti* (aniversário de Dadashri) e *Gurupurnima*, *darshan* máximo acontece, *darshan* da lua cheia acontece.

Interlocutor: Isso é verdade.

Dadashri: Por outro lado, em qualquer dia normal, *darshan* do décimo quarto dia e décimo terceiro dia da fase lunar acontece. Sim, quando conversas sobre interações terrenas estão acontecendo aqui, então ele até mesmo se torna [semelhante ao] do décimo terceiro dia e décimo segundo dia da fase lunar.

Interlocutor: A forma completa de Dada está presente em três dias do ano; *Gurupurnima*, *Diwali* e *Janmajayanti*. Então, qual é a importância do *Diwali*?

Dadashri: No dia de *Diwali*, duas a cinco mil pessoas devem fazer *darshan*, então todas elas se juntam com esse pretexto! Portanto, não há outra importância, é apenas o que “nós” decidimos. Logo, nós permanecemos [no estado de Ser absoluto]. E isso definitivamente acontece no *Gurupurnima*. No dia de *Janmajayanti* é ainda melhor.

Tais dias vêm duas vezes em doze meses; eles não vêm todos os dias. Um é *Gurupurnima* e o outro é *Janmajayanti*. Então, dissemos a todos: “Faça isso em um!” Por que gastar 30 mil rúpias por isso? Eles responderam: “Não, queremos adicionar um dia extra a isso. Se descobirmos o dia em que você recebeu *Gnan* em Surat, então queremos adicioná-lo.” Ei mortal, por que você está tentando adicionar a isso?

Darshan do completamente Manifesto

Interlocutor: Dada, sempre que os eventos do seu aniversário e *Gurupurnima* acontecem, o *darshan* que acontece naquele momento é diferente. Eu tinha conseguido esse *darshan* apropriadamente em Khambhat [uma cidade em Gujarat, na Índia].

Dadashri: Sim, diferente *darshan* acontece então; é por isso que “nós” dissemos para você vir fazer *darshan* naquele dia. Esse *darshan* certamente não pode ser descrito.

Naquele momento, há completa manifestação [do Senhor interiormente].

Interlocutor: Então, o que é *darshan* completo?

Dadashri: Completo significa aquilo que é referido como Deus; você não se refere às imagens quando as vê, tal como “Este é o Senhor Rushabhdev, este é o Senhor Mahavir, este é o Senhor Krishna”? Algumas pessoas podem vê-lo, algumas pessoas não conseguem vê-lo, mas, nesse momento, ele está completo.

Quando “nosso” *Janmajayanti* é celebrado, se você chega lá, “nós” estamos no estado completo naquele momento, estamos no estado completo o dia inteiro. Agora mesmo, esse estado permanece durante o tempo deste *vidhi* (auspiciosas bênçãos silenciosas realizadas pelo *Gnani* para a salvação de outros), está sendo feito, não permanece mais tarde. E enquanto o Conhecimento absoluto (*keval Gnan*) não for alcançado, não se pode permanecer [constantemente] no estado completo. Agora, quando é “nosso” *Janmajayanti*, naquele momento, estamos evidentes o dia inteiro; apenas venha e faça “nosso” *darshan*! Este é, de fato, *darshan* completo, não é considerado comum, não é? Quando é *Gurupurnima* ou algum dia assim, no momento que o *darshan* acontece, ele dá resultado equivalente ao de quatro meses. O *darshan* hoje não é como aquele, já que naquele momento, há completo *vitaraag darshan*.

Interlocutor: É *vitaraag darshan*!

Dadashri: Não há interferência alguma naquele momento, há? Naquele dia, [“nós” não dizemos:] “Venha Chandubhai”, ou qualquer coisa assim. Agora mesmo [“nós” dissemos:] “Venha Chandubhai, venha, o que está acontecendo com você?” Existe tal interferência, [enquanto naquele dia,] “nós” não entramos em tal interferência, entramos? Naquele dia, há *darshan* completo. Naquele dia, não nos envolvemos em questões da vida terrena.

No estado completo, a “lua” do Ser resplandece

Interlocutor: No dia de *Gurupurnima*, *Janmajayanti* e *Diwali*, é verdade que 360 graus completos permanecem para você?

Dadashri: Sim, eles permanecem. Naquele dia, “nós” não nos envolvemos em [dizer] “Venha Chandubhai”, não há interferência, então naquele dia todo mundo obtém *darshan* completo, e eles obtêm muitos benefícios.

Três dias são os mais auspiciosos para nós; um é o Dia de Ano Novo [o Hindu], depois *Janmajayanti* e *Gurupurnima*. Naqueles dias, não há interações externas com ninguém, então “nós” somos um com o estado completo! Eu, o *Gnani Purush*, sou um dentro desse Estado Real [Dada Bhagwan], então o benefício disso é ganho! É por isso que fazer *darshan* é importante!

É por isso que “nós” insistimos com todos: “Se você não fizer *darshan* em um dia comum, então tudo bem, mas faça-o naquele dia”. Isto é porque as energias completas do Ser (*sampurna aishwarya*) estão manifestas naquele dia. Como todas as tendências do *chit* (*chitvrttiti*) tornaram-se completamente puras, energias completas do Ser surgem. Quando você faz *darshan* desse *aishwarya* (energias do Ser), seu *aishwarya* se manifesta!

O Ser absoluto se manifesta no darshan dado no sentido geral

Neste *Gurupurnima* [em 1980], metade da cidade de Khambhat fez *darshan*. Hoje, quando a procissão passou, metade da cidade fez *darshan*. Isto porque, neste dia, as bênçãos são muito elevadas, e quando apenas nós dois estamos sentados, então “nós” simplesmente nos envolvemos em conversar com você. “Nós” permanecemos em “nosso” *Gnan*, mas quando ocorre uma conversa espontânea, há

um efeito. Ao passo que, quando há muitas pessoas, “nós” permanecemos no *darshan*, “nós” permanecemos em um sentido geral (*samanya bhaave*). Durante esse sentido geral, a manifestação do Ser absoluto é visível, então até estranhos que fazem *darshan* se beneficiam.

Interlocutor: Dada, a felicidade no rosto de todos era diferente.

Dadashri: A felicidade era completamente diferente, sim.

Interlocutor: Dada, todos aqui só querem as bênçãos que *nididhyasan* (visualização interna) exclusiva de Dada permaneça constantemente, vinte e quatro horas por dia. Nós não queremos mais nada.

Dadashri: Isso na realidade permanece quando “nós” vamos na procissão, quando se faz *darshan* na procissão. Então, isso permanece no dia de *Janmajayanti*.

Interlocutor: Isso é verdade, Dada.

Dadashri: Quando vamos na procissão, então *nididhyasan* permanece para você. Naquele momento, está evidente, está na fase completa.

Ao fazer darshan do Gnani, a mente fica apaziguada

Quando é “nosso” *Janmajayanti*, ou então, quando damos *darshan* enquanto entramos em *satsang*, “nós” damos *darshan* evidente por esse período de tempo. Ele não se desdobra por si só; ele é dado. Então, é dado sem o ego. Assim, mesmo o ego do *bhokta* (sofredor daquilo que acontece) que resta, não está [presente].

Interlocutor: O ego do *bhokta* que existe [na descarga] não funciona naquele momento.

Dadashri: Naquele momento, “nós” estamos exibindo

o Ser completo; Aquele que Vê (*jonaar*) é necessário. Caso contrário, como todas as pessoas alcançariam isso? Isso nunca se encaixaria dentro. Isso realmente se instala interiormente.

Interlocutor: Isso se instala, sim.

Dadashri: Sim, esquece-se o mundo inteiro!

Interlocutor: A vida terrena é esquecida.

Dadashri: Sua mente não estava satisfeita?

Interlocutor: Ela estava satisfeita.

Dadashri: Sim, ela realmente fica satisfeita. Tal *darshan* nunca existiu, nunca. Aquilo que está além deste mundo (*alaukikta*) nunca é encontrado, é?

Dada estende o convite para Janmajayanti

Definitivamente, venha durante o *Janmajayanti*, todos se reúnem durante esse tempo! Quando “nosso” *Janmajayanti* está sendo celebrado, *darshan* do próprio Ser Absoluto é feito naquele momento, então o trabalho das pessoas é concluído, não é! Esse *darshan* será algo totalmente diferente! Este é *darshan* completo, é por isso que as pessoas correm para vir [aqui], uma assembleia inteira de pessoas se reúnem e o *darshan* deles pode ser feito, não é! *Darshan* de *mahatmas* pode ser feito! Eles vêm de Mumbai, de Ahmedabad, de Madras, de Kolkata; então, tire vantagem disso!

Onde quer que “nós” estejamos, todos vocês devem ir e fazer *darshan*. “Nosso” *Janmajayanti* vai ser celebrado em Ahmedabad, vá para lá também! A comoção durará dez dias por lá. Faça uma viagem para lá por dois a quatro dias! Estamos fazendo todos os preparativos para comida e hospedagem lá. Que outra dificuldade você terá por lá? Mas lá, *darshan* de Dada acontece. O que acontece?

Interlocutor: *Darshan* acontece.

Dadashri: No dia de *Janmajayanti*, se você fizer *darshan* de uma pequena distância, então nesse dia você conseguirá ver *vitaraagata*.

Janmajayanti e *Gurupurnima*, nesses dois dias acontece o *darshan* do estado completo como o Ser (*purna Swaroop*), e muitos tipos de defeitos seus são quebrados. Esse estado em si é de um tipo diferente nesses dias, enquanto que agora, se há duas pessoas fazendo *darshan*, o estado é diferente nessa altura; quando há cem pessoas vindo fazer *darshan*, o estado é diferente naquele momento; quando há trezentas pessoas, o estado é diferente naquele momento e, nesses dias, há de duas a cinco mil pessoas que vêm fazer *darshan*. Naquele momento, o estado é de um tipo diferente, é o de Dada Bhagwan. Se alguém simplesmente fizer o *darshan*, ele alcançará o equivalente a cem dias; então, não perca tal oportunidade! Aqueles que podem aproveitar [a oportunidade, devem pegá-la]; para quem não pode, simplesmente não há solução para isso. “Nós” meramente lhe damos o entendimento, entender ou não entender está em suas mãos! De uma forma ou de outra, venha e traga toda a sua família.

O Ser aberto ao céu, que é a personificação do amor

Darshan de *vitaraagata* ocorreu, *darshan* do Ser desvelado, todo o *darshan* aconteceu hoje. O Ser desvelado deslocou-se a partir daqui, todo o caminho, até a tenda. Enquanto comia, o Ser desvelado não estava lá. Antes de comer, o Ser desvelado estava lá, de fato, descoberto. Nenhum corpo, o Ser aberto ao céu moveu-se hoje na carruagem, e duas mil e quinhentas pessoas fizeram *darshan*, e isso também, elas fizeram *darshan* do [Ser] aberto ao céu. A salvação delas realmente aconteceu, não foi! O mundo nunca viu tanto amor. Amor no qual não há nem uma gota

de apego ou aversão. Já não há apego; elas têm amor tenaz por Dada, mas não há apego. Não há nem mesmo *prashasta raag* (apego do tipo mais elevado, que conduz à libertação). *Prashasta raag* se estabeleceu antes, mas não há *prashasta raag* hoje. Existe apenas amor e amor é o Ser absoluto. Amor puro é o Ser absoluto, não aumenta nem diminui. Aumentou ou diminuiu mesmo por um minuto, hmm?

Interlocutor: Foi constante.

Dadashri: “Nós” ficamos sentados das oito horas até uma hora, durante cinco horas. A procissão começou às oito horas, o Ser se juntou à procissão, duas carruagens abertas com dois cavalos. Este era, de fato, o Ser descoberto, desvelado, o Ser aberto.

Um impulso equivalente a cem vidas de *saiyam* é recebido

Interlocutor: Seu *vitaraagata* era visível.

Dadashri: Quando o *vitaraagata* é visível? Somente quando há um *Akram Gnani* que o *vitaraagata* é visível. *Vitaraagata* não pode ser visto em [outros] *Gnanis* [do caminho krâmico]. Lá, *saiyam* (raiva-orgulho-manipulação-ganância que está dentro do controle) é visível. O que é visível?

Interlocutor: *Saiyam* é visível.

Dadashri: Esse *saiyam* então se torna *asaiyam* (expressão de raiva, orgulho, manipulação e ganância); há tal *saiyam* também. *Vitaraagata* não está lá. Aquele é o caminho krâmico. Então você viu este *vitaraagata*, não viu? E você viu o amor *vitaraag* também, não viu? E você também viu como era seu estado, não viu? Não se saberia o nível do seu próprio estado? O Ser é um termômetro; o Ser Conhece tudo sobre o estado de Chandubhai (o ser relativo).

O impulso que as pessoas adquiriram nesses dias,

fazendo *darshan*, esse impulso é o equivalente a cem vidas de *saiyam*. O resultado de cem vidas de *saiyam*; essa é a quantidade de impulso que você está recebendo hoje. Se *saiyam* tem sido praticado por uma centena de vidas e, por causa disso, digamos que há um grande impulso, você recebeu esse tanto aqui hoje, em apenas um dia. Então, está de acordo com qualquer entendimento que a pessoa tenha, mas se recebeu mais ou menos essa quantidade disso. Mesmo aqueles sem qualquer entendimento têm isso.

Se é um daqueles [três] dias e você vem, então isso é mais que suficiente. Isso não significa que você deva parar outro *Purusharth* (progresso como o Ser). “É mais do que suficiente”, não significa que você deva pensar que muitas pessoas não vêm [a *satsang*] e está tudo bem se elas não vierem. Se elas não podem vir, então suas circunstâncias devem ser assim, todas as circunstâncias delas devem ser assim, mas se elas fazem *darshan* num dia como este, então é mais do que suficiente. No entanto, aquele que faz *Purusharth* não deve parar esse *Purusharth*. Isto porque tal caminho para a libertação não ocorrerá novamente. Um caminho em que se pode alcançar *moksha* em uma, duas ou três vidas, não acontecerá novamente! E *moksha* de fato será alcançada num máximo de quinze vidas. Então, por que manter quaisquer outras expectativas? Isso é correto ou não?

Com uma visão clara, acontece darshan completo

Interlocutor: Quando é *Gurupurnima* ou *Janmajayanti*, se fazemos *darshan* de Dada nesses dias, então nossos obstáculos desaparecem?

Dadashri: Se sua visão é aberta e pura, então *darshan* completo acontece. *Darshan* dos 360 graus completos acontece, se sua visão estiver clara. Se está turva, então tal *darshan* aconteceria?

Interlocutor: Se a nossa visão é clara, então *darshan*

de 360° acontece; como é isso? O que significa a nossa visão ser clara?

Dadashri: Se seu *antahkaran* for puro, nenhum outro pensamento de fora surgirá, e se tudo correr bem por até uma hora, por quarenta e oito minutos, então a visão se tornará clara. Assim como, se você quiser ver algo em um espelho, se você limpar [o espelho], então ele ficará claro. Nesse dia, *darshan* completo acontece, de 360 graus, e se você vier em um dia comum, então “nós” interviremos, dizendo: “Faça isto e faça aquilo”. *Darshan* completo não acontece naquele momento. No entanto, quando “nós” damos o *Gnan*, nesse momento “nós” existimos em [completo] *darshan*.

Interlocutor: Dada, quando eu falo o último verso daquela canção devocional, “*Deha chhata jeni dasha...* (Apesar de ter um corpo, Aquele cujo estado...)” naquele momento, seu *darshan* completo acontece [para mim].

Dadashri: Sim, tudo isso é visível, isso é natural. Isso pode mesmo ser visto se sua visão estiver aberta! Depende da visão, no espelho. O espelho de outra pessoa não terá utilidade. Tudo está de fato lá; Deve-se ser capaz de ver isso.

Estado de conclusão através de darshan do estado completo

Interlocutor: Mas não é verdade que, uma vez que uma pessoa veja o estado completo do Ser (*purna Swaroop*), *darshan* do estado completo acontece, então, ele próprio também entra no estado completo como o Ser? Por exemplo, se eu reconhecer Dada cem por cento, então cem por cento de *darshan* do estado completo como o Ser acontece.

Dadashri: Se você fizer oitenta por cento, então ele será de oitenta por cento. O tanto que tiver estabelecido nisso, ele ficará em conformidade.

Interlocutor: Mas no *Janmajayanti* e *Gurupurnima*, o *darshan* que recebemos nesses dois dias!

Dadashri: *Darshan* claro acontece ali.

Interlocutor: Esse *darshan* claro acontece, mas nisso também há mais ou menos alguma diferença no estado completo para cada pessoa, não há?

Dadashri: Sim, essa diferença é proporcional à capacidade de cada pessoa. No entanto, se obteria o benefício do [*darshan*] claro.

Interlocutor: O *darshan* divino de Dada acontece, o que significa que quando eu olho para Dada, Ele parece estar brilhando, ou eu posso vê-Lo em diferentes estados, Ele pode ser visto de qualquer maneira que eu desejar [vê-Lo]. Esse *darshan* divino acontece e esse estado completo como o Ser que acontece, existe alguma relação entre os dois?

Dadashri: De fato há, existe uma relação. *Darshan* divino leva você mais alto. Agora, em referência a este estado completo como o Ser (*purna swaroop*), sua convicção se estabelece em direção ao estado de completude, em direção ao Seu próprio Ser, que esse estado de completude acontecerá.

Darshan do Senhor dos quatorze mundos

Interlocutor: Dada, uma paz excepcional prevalece para nós em Sua presença.

Dadashri: Na verdade, essa presença é uma coisa completamente diferente! Minha presença é realmente visível para você, mas a presença Daquele que eu posso Ver, a presença Daquele também prevalece para Você. O Senhor dos quatorze mundos, o Senhor de todo o universo se manifestou internamente; Eu me benefico disso e você também. Essa proximidade é necessária; isso é tudo.

Quanto mais próximo se estiver, haverá maior benefício! E o ambiente circundante certamente permanece agradável. Aqui também o ambiente faz a diferença! No entanto, há benefício nas proximidades, e isso também se o entendimento existir; não haverá benefício se não houver entendimento.

É por isso que eu digo que Aquele que me mostra os erros é o Senhor dos quatorze mundos. Faça *darshan* deste Senhor dos quatorze mundos. Quem é Aquele que mostra os erros? O Senhor dos quatorze mundos!

E eu realmente tenho visto esse Dada Bhagwan, e Ele reside no estado completo internamente, estou dando a garantia disso. Eu mesmo O adoro, não? E digo a você também: “Caro companheiro, venha e faça o *darshan*.” Dada Bhagwan está em 360 graus e meu grau está em 356. Então nós dois estamos separados. Isso tem ficado provado ou não?

Interlocutor: Sim, claro!

Dadashri: Nós somos ambos separados. Aquele que se manifestou dentro, Ele é Dada Bhagwan. Ele se tornou completamente manifesto, o estado radiante de Luz (*Jyoti swaroop*)!

Há esse tanto de diferença entre o Gnani e Deus

Interlocutor: Mas Dada, qual é a diferença entre o *Gnani* e Dada Bhagwan?

Dadashri: A diferença entre o *Gnani* e Deus (*Bhagwan*) é que o *Gnani* é capaz de entender tudo, Ele é capaz de Ver tudo, mas Ele não é capaz de Conhecer tudo. Este que é visível, ele é um Patel [da cidade] de Bhadran e “nós” somos o *Gnani Purush*, e Dada Bhagwan é separado, Ele é de fato o Ser absoluto (*Paramatma*)! Ele é o Senhor dos quatorze mundos.

Para “nós”, os 360 graus não foram completamente assimilados e pararam em 356 graus. É por isso que a separação permanece entre “Mim” (o *Gnani Purush*) e o Senhor que se manifestou internamente. E tivesse Eu assimilado os 360 graus, então nós dois teríamos nos tornado um. Mas agora esta separação tem permanecido. Isso porque tal *nimit* (fazedor instrumental no processo das evidências) deve ter sido necessário para fazer o trabalho [de salvação] das pessoas, é por isso que esta separação permaneceu. Então, em qualquer hora “nós” permanecemos um com Deus, existe um senso de unicidade, por todo esse tempo “nós” estamos no estado Absoluto; no entanto, quando “nós” falamos, é diferente.

O Gnani Purush é Ele mesmo o Ser absoluto no corpo

Interlocutor: Você é na verdade o Ser, então, qual parte dentro de Você é o *Gnani*?

Dadashri: Seja qual for o grau em que Alguém se tornou o Ser, nessa medida Ele é o *Gnani*. O Ser expressou-se ao nível de 356 graus, então “nós” somos o *Gnani* de 356 graus. O Ser é o *Gnani* de fato, mas o véu (*avarán*) deve ser levantado. Quanto mais o véu for levantado, se o véu sobre todos os 360 graus for removido, então, Ele torna-se Absoluto. Se o véu sobre 356 graus for removido, então um véu de quatro graus ainda estará lá. Você tem um véu que cobre muito mais graus. Gradualmente, Seus véus começarão a cair. Aquele cujos véus estão destruídos é de fato um *Gnani*. É por causa dos véus que se aparece como um *agnani* (não-Autorrealizado).

Os 356 graus são do *Antaratma* (o estado interino do Ser), e os 360 graus são do *Paramatma* (Ser absoluto). Depois de obter este *Gnan*, até mesmo Você é o *Antaratma*, e “nós” também somos o *Antaratma*. “Nós” estamos em 356 graus.

Interlocutor: No *Darshan* se está em 360 graus. É desta forma unicamente porque os graus não vieram em *Gnan*, é isso?

Dadashri: Mas esse estado não pode ser contado, pode? No entanto, Shrimad Rajchandra disse com o coração aberto: “O *Gnani Purush* é de fato o Ser absoluto em um corpo”. Por que Ele disse isso? Ele não disse isso para ganhar mais prestígio para Si mesmo, mas para que, se Você O seguir, então Seu trabalho [de salvação] será realizado, do contrário Você não o realizará de forma alguma. Sem a manifestação do Ser absoluto no corpo, não poderia nunca realizar sua tarefa. Ele [o *Gnani Purush*] é de fato o Ser absoluto no corpo.

Interlocutor: Quando você diz: “Este é um *Gnani Purush*”, o que você está insinuando?

Dadashri: O *Antaratma*! Esse *Antaratma* de fato se tornará o *Parmatma* depois de quatro graus. Digamos que há um cobrador que recentemente se tornou cobrador, há apenas um ano, e há outra pessoa que tem sido cobrador há vinte anos, ele é promovido a comissário neste momento. Então, um mês antes de se tornar um comissário, ele era um cobrador, assim como aquele que foi recentemente tornado cobrador. Mas eles não podem ser considerados como sendo a mesma coisa. Esse homem pode se tornar um comissário amanhã e levará mais tempo para o novo se tornar um comissário; ele pode se tornar um depois de vinte anos.

Interlocutor: Dadaji, você diz: “Deus reside dentro de mim e eu estou em 356 graus”, no entanto, o Ser é apenas um.

Dadashri: Deus reside dentro de mim, eu estou em 356 graus, falar sobre isso é considerado regular; em detalhes, é realmente assim. Então, como é isso? O cobrador permaneceu

cobrador por vinte anos, ele definitivamente sabe que ele será promovido a comissário em algum momento. Da mesma forma, o *Gnani* também Sabe que não há como dizer quando Ele alcançará 360 graus. Então Ele Sabe do Seu próprio estado completo. Mas Ele diz às pessoas qual é o Seu estado atual. Neste Conhecimento dos Senhores *Vitaraags*, nem mesmo a mais leve falsidade ou irregularidade funcionará aqui. Aquilo que é, tem que ser dito exatamente como é, e para aquilo que não é, tem que ser dito “não é”. Não se pode dizer “é isso” para aquilo que “não é”. Se alguém tentasse fazer com que disséssemos tal coisa, então “nós” diríamos: “Não! ‘Nós’ agora estamos sem poder, ‘nossas’ energias não funcionam mais nisso”. Nunca se pode fazer alguém dizer “é isso” para aquilo que “não é”.

A compaixão do Gnani

“Você” encontrará todos os outros no mundo, mas Você não encontrará Eu, o *Gnani*, Ambalal. Quem é o Eu? O Eu é Dada Bhagwan, “nós” somos o *Gnani* e Ambalal é um Patel. “Eu”, o *Gnani*, Ambalal não será encontrado. Esta circunstância não se materializará; todas as outras circunstâncias se materializarão. Deus, Ele mesmo não se manifestará. Aqui, Ele se manifestou. “Ele” é o Senhor de todo o universo; “nós” damos a garantia disso. Qualquer que seja o tanto de conexão que se fizer, isso tudo é seu para manutenção.

Na verdade, somos “nós” que estamos fazendo essas três divisões. “Eu”, o *Gnani*, Ambalal; há compaixão por trás dessas três divisões. Na realidade, existem apenas duas divisões; Dada Bhagwan e Ambalal, existem apenas dois. Mas a razão para fazer três divisões é que os seres vivos deste *Dushamkaal* (atual era do ciclo de tempo caracterizada pela falta de unidade no pensamento, fala e ação das pessoas) são desconfiados. Muito pelo contrário, dúvidas

desnecessárias arruínam tudo para eles. Então, para evitar qualquer dúvida, essas três divisões são feitas.

Ele vai se sentir em paz. Sim, é para garantir que sua loucura não surja agora. [Para que] Aqueles que tem vindo aqui não fujam, não se afastem daqui.

Portanto, minha única preocupação é como essas pessoas podem atingir a salvação. E esse é o propósito do meu nascimento.

O mistério foi revelado através de Akram Vignan

Na verdade, embora o que é revelado está correto, apesar disso, não é provável que se torne conhecido. Além da [correta] Visão (*drashti*), isso nunca pode ser revelado. É para Você que “nós” estamos falando tudo isso.

Interlocutor: Mas *Akram Vignan* revelou todo o mistério do Conhecimento da ciência interna.

Dadashri: Nunca tinha sido divulgado antes. “Nós” realmente andamos cada passo, todo o caminho, até o fim.

Interlocutor: Nem nas escrituras, nem ninguém mais conseguiu mostrar essa Ciência interna.

Dadashri: Nunca é encontrado! Ninguém sabe sobre isso!

Interlocutor: Há o Ser e há o *pudgal* (complexo não-Ser); isso é tudo.

Dadashri: Isso está ali mesmo até o fim e quando se alcança Conhecimento absoluto (*keval Gnan*), Ele não falará disso. Até mesmo “nós” nunca falamos sobre isso, apenas falamos hoje. Isto porque “nós” permanecemos no estado Absoluto; somente nos 360 graus. “Nós” não permanecemos em ambos. *Darshan* ocorre em 356 graus e “nós” permanecemos em 360 graus. Então, há um grande

benefício para quem faz “nosso” *darshan*! Neste momento, enquanto estamos falando, tal benefício não pode ser alcançado.

O darshan de Dada concede libertação final

O que “nós” estamos tentando transmitir? Não era provável que você encontrasse o Senhor dos quatorze mundos de uma forma tão fácil como esta. No entanto, você O encontrou através deste Dada. O que aconteceu?

Interlocutor: Nós O encontramos através de Dada.

Dadashri: Sim. Portanto, Dada diz: “Faça seu trabalho”. Por que isso? É porque você não encontrará tal Senhor. Aquele em quem o Senhor está manifesto, tal pessoa é *vitaraag*. E o Senhor se manifestou aqui, enquanto “nós” permanecemos como um *vitaraag* intrometido (*khatpatiya*), de modo que “nós” fomos apanhados. É por isso que estamos dizendo: “Faça seu trabalho”. Isso garantirá todo o estado de conclusão (*puṇahuti*). Isso até mesmo destruirá rapidamente todas as perdas de vidas infinitas.

Interlocutor: Quando a realização do Deus absoluto (*Sacchidanand Parabrahma*) acontecerá para todos nós?

Dadashri: Isso vai acontecer. Você começou a fazer *darshan* de Dada, de modo que, de fato, começou a acontecer dentro. Isso é realmente o que está acontecendo dentro. O Senhor dos quatorze mundos está presente aqui. Então, o que mais “nós” podemos gritar e berrar sobre isso? O trem vai partir? Vocês todos entendem que o “trem” pode partir?

Interlocutor: Sim, o trem para *moksha* partirá.

Dadashri: Não, o Senhor dos quatorze mundos se manifestou, esse *darshan* não acontecerá novamente. Ao contrário, Ele está manifesto apenas nos Senhores *Tirthankar*.

O próprio Dada faz darshan do Dada interior

Interlocutor: Como Dada [o *Gnani Purush*] faz *darshan* do Dada interior [o Senhor totalmente iluminado]?

Dadashri: *Darshan* continua a acontecer naturalmente para “nós”. “Nós” permanecemos apenas nisso, então *darshan* continua a acontecer. “Nós” não permanecemos no externo [no relativo], permanecemos?

Interlocutor: Mas Dada, estou perguntando sobre quando Você obteve *Gnan* na estação de Surat. Como o *darshan* aconteceu naquele momento?

Dadashri: Senti como se Eu tivesse me tornado separado disso [A. M. Patel].

Interlocutor: Absolutamente?

Dadashri: Sim, absolutamente.

Interlocutor: E esse *darshan* era de Dada [o Senhor totalmente iluminado]?

Dadashri: Sim, absolutamente separado.

Interlocutor: Então não houve experiência antes dessa, houve? Antes daquele momento em que Dada e ele [A. M. Patel] tornaram-se separados, você sentiu que algo iria acontecer antes disso?

Dadashri: Não, estava normal... um certo tipo de paz permanecia largamente.

Interlocutor: Antes disso?

Dadashri: Muita paz permaneceria. Mas isso é considerado paz associada ao ego; isso é inútil, é? Isso permanece mesmo para aqueles que são ignorantes do Ser (*agnani*), permanece para todos. A paz que prevalece no estado de ignorância, de que serve isso? Se alguém fosse

vendê-la no mercado, ninguém pagaria por ela, nem mesmo quatro *annas* [antiga unidade monetária]. Se um cachorro tivesse comido duas fatias de pão, então ela permaneceria até mesmo para o cachorro.

Interlocutor: Então, essa era na realidade a paz que causa inquietação, não era? Era realmente temporária, não era, Dada?

Dadashri: A paz não permanecia permanentemente nem mesmo para mim. Quando surgiam dificuldades, surgia também a inquietação. Esse estado foi de fato diferente para mim! Não é possível que esse estado seja descrito. Não há palavras para isso, há?

Interlocutor: Então, naquela estação, a bem-aventurança de Dada era de fato única, não era? Foi uma bem-aventurança completamente diferente, mas você deve ter experimentado essa bem-aventurança, não é, Dada? Quando Dada tornou-se separado, a bem-aventurança daquele momento foi realmente diferente, não foi? Ou não foi assim?

Dadashri: Tornou-se separado com todas as propriedades, Aquele que Conhece-Vê a bem-aventurança absoluta. Eu não estava no corpo, não na fala, não na mente; é assim que tinha se tornado separado. Isso foi algo completamente diferente. Isso é considerado a obtenção de *Gnan*; isso é considerado a espontânea obtenção de *Gnan*! O *Gnan* em si é o *Atma* (o Ser).

Compaixão infinita de Dada

Então, você deve nutrir a intenção de que: “Dada, mantenha-me com você nesta vida ou nas duas vidas que restarão e dê-me essa devoção (*bhakti*)”. Agora, quanto valor deve haver em ficar aqui sentado por uma hora? É de acordo com o próprio entendimento. Aquele que não tem o entendimento tem valor de acordo com sua capacidade. No entanto, quanto valor deve ter aquele com entendimento?

Interlocutor: Dada, você tinha dito que, ao sentar em sua presença, todos os lugares de peregrinação que existem na Índia, se fôssemos em peregrinação àqueles lugares, ainda assim receberíamos um resultado maior sentando em sua presença e fazendo seu *darshan*.

Dadashri: Portanto, o valor disso não pode ser medido. Quanto mais entendimento se tem, maior benefício se colhe. Para “nós”, não é que queremos dar benefícios ou que queremos colher benefícios, nada disso existe. “Nossa” intenção é que o mundo alcance a felicidade que “nós” alcançamos. Os [*Gnanis*] passados eram todos *vitaraag*, enquanto “nós” somos *khatpatiya vitaraag* (Aquele totalmente desapegado, que interfere em prol da salvação de outros). A interferência se estende para o objetivo que outros obtenham a felicidade que “nós” temos. “Nós” faremos com que todos a alcancem, e então iremos [para a libertação final]. O mundo inteiro está lutando como peixe [fora d’água]. Monges, renunciantes, homens e mulheres ascetas e todos estão lutando como peixe [fora d’água]. “Nós” podemos ver tudo isso, mas o que podemos fazer? “Nós” temos um forte desejo, é por isso que, aos 79 anos, quantas horas “nós” trabalhamos?

Interlocutor: Dezoito horas, Dada.

Dadashri: “Nós” trabalhamos dezoito horas e não temos nem um único dia de folga. Pelo contrário, no dia de *Diwali*, “nós” temos muito mais trabalho.

Ao compreender o valor, não se deixará ir

Agora não vale a pena gastar o tempo inutilmente; os anos estão passando. Qual é o valor deste *darshan*? Enquanto não se entenda o valor disso, não se terá o “gosto” dele. O “gosto” só virá se for entendido! Se o valor de um diamante que vale vinte e cinco bilhões for entendido, então esse tanto de felicidade surgirá. E se o seu valor

for [entendido como] cinco bilhões, [então esse tanto de felicidade surgirá]. E então, se o valor do mesmo diamante for entendido como quinhentos mil, então esse tanto de felicidade surgirá. Não é uma coisa muito fácil de entender. Isso ocorre porque alguns têm estado à minha volta desde a infância, então eu até mesmo lhes ensinei o significado do *Navkar mantra* (mantra prestando reverência a todos os seres do universo em vários estágios de Autorrealização) quando eles eram jovens. Hoje em dia, quando vamos para a América, “nós” ficamos na casa deles. Quando vamos lá, eles dizem: “Você vai ficar na nossa casa”. No entanto, eles não podem entender isso completamente, podem? Se eles entendessem completamente este estado, que é um estado que está além deste mundo (*alaukik Swaroop*); é um estado sobre o qual as pessoas não ouviram falar, sobre o qual não leram, não conhecem. É muito difícil explicar isso, não é? Se for entendido, então se receberá tudo aquilo que se pedir. Então, pelo contrário, as pessoas viriam da América para fazer este *darshan*. Enquanto que você está dizendo: “Quando eu tiver tempo, então eu verei, então eu irei”. O que mais? Na realidade, “crianças” que não têm o entendimento deixariam isso de lado.

Qualquer pessoa que compreendesse o valor, não “nos” deixaria depois de haver “nos” encontrado.

Nunca se deve perder inestimável darshan

Você gostou de tudo isso?

Interlocutor: O que há para gostar ou não gostar? Acontece que recebemos Seu *darshan*, o que é difícil de obter.

Dadashri: Salvação aconteceu.

Interlocutor: Eu acredito que através do seu *darshan* minha Alma alcançou a salvação.

Dadashri: Isto certamente acontece através deste *darshan*. Contudo, deve-se saber como fazer este *darshan*. “Nós” também fazemos *darshan* deste Deus [dentro]. Você sabe por que fazemos isso? Por que nos curvamos a esse Deus interior? [É porque] O Senhor dos quatorze mundos se manifestou aí. Aquele que é o Estado de salvação infinita! Ele que é o destruidor de toda *Kaliyug* (atual era do ciclo de tempo, que é caracterizada pela falta de unidade no pensamento, fala e ação). Ele faz uma experiência *Satyug* (era do ciclo de tempo que é caracterizada pela unidade nos pensamentos, fala e ação) dentro de *Kaliyug*. Ele faz perceber que *Satyug* não era assim.

Interlocutor: Dada, fique aqui por cinco dias.

Dadashri: Agora, tal ocasião virá daqui a pouco e você só terá duas horas. Se você simplesmente fizer “nosso” *darshan*, então você terá que considerar isso uma grande fortuna.

Este *Akram Vignan* é tão benéfico, como pode até mesmo um minuto ser desperdiçado? Nunca haverá tal circunstância em qualquer outra vida. Portanto, faça seu trabalho nesta vida.

Interlocutor: Dada, você disse para nós fazermos nosso trabalho, como é que isso pode ser feito?

Dadashri: Enquanto “nós” estivermos por perto, você não deve perder tempo em outro lugar. Quando formos para Vadodara, quem quer que tenha circunstâncias favoráveis e possa pagar por isso, deve ir até lá. Passe tanto tempo comigo quanto puder. Apenas venha e sente-se em minha *satsang*; não há necessidade de fazer mais nada!

Apenas encontrando o Gnani vivo realiza-se o trabalho

A importância do manifesto *Gnani* é que simplesmente ao vê-Lo, as energias se manifestam [dentro de você].

As energias surgem simplesmente fazendo Seu *darshan*. Simplesmente ao ver o Senhor manifesto, a pessoa torna-se dessa forma.

Aqueles que fizeram “nosso” *darshan* ao vivo, continuarão a receber a “luz” mesmo quando não estivermos mais presentes. O trabalho das pessoas será realizado enquanto “nós” estivermos presentes; depois disso, nada será eficaz. A importância é do estado manifesto (*pragat*).

Reconheça o *Atma Gnani* como o Ser absoluto em um corpo. *Gnanis* no passado disseram que o *Gnani Purush* se tornou o Ser absoluto no corpo, então conclua seu trabalho aí. O Ser se manifestou dentro do próprio *Gnani Purush*, e esse [Ser] vale a pena conhecer. Se você quer conhecer o Ser, então vá até o *Gnani Purush*. Nenhum outro “Ser” contido nas escrituras e livros servirá. Uma vela ilustrada em um livro pode de fato ser vista, [você irá aprender] que assim é como uma vela se parece, mas ela não produz iluminação. Você não vai conseguir nada além disso. Para conhecer o Ser, é preciso encontrar um *Gnani Purush* vivo, só então o trabalho será feito.

Procure o Dada eterno

Interlocutor: Muita paz prevalece em sua presença, mas quando eu saio, muitos obstáculos permanecem.

Dadashri: As cinco *Agnas* são Minha presença de fato. Estas *Agnas* dão tanto resultado quanto “nossa” presença. Então, para aquele que quer permanecer nestas *Agnas*, nada o afeta. Para aquele que quer complicar as coisas na vida terrena, ele tem problemas.

Interlocutor: Dada, mas eu ainda me torno muito envolvido na interação terrena (*vyavahaar*).

Dadashri: O karma de fato se desdobrará, mas se Você permanecer nas *Agnas* naquele momento, todos os

enredos desaparecerão. As *Agnas* são algo muito elevado. Você é capaz de permanecer nas *Agnas* até certo ponto?

Interlocutor: Eu sou capaz Dada, eu sou capaz de permanecer nelas em pequena medida.

Dadashri: O que faz você permanecer em outra coisa? A interação terrena leva você a esquecer das *Agnas*.

Apesar disso, estas cinco *Agnas* são tais que elas dão todas as soluções em qualquer lugar, a qualquer momento. Portanto, se as *Agnas* estiverem presentes, então haverá uma solução. Portanto, elas são Seu “lado seguro”, completo “lado seguro”!

Isso se torna muito fácil, desde que se entenda os fatos. Torna-se extremamente fácil depois de receber este *Gnan*. Agora você não precisa ler as escrituras. É o suficiente se Você puder respeitar essas cinco *Agnas*. Agora que Você alcançou este *Purusharth* (de estar nas cinco *Agnas*), é possível que Você o compreenda [a forma real como o Ser]. Eu não estou negando que existem forças que criam obstruções. Resultados [efeitos] do passado ainda existem; eles podem continuar empurrando você, mas Você deve permanecer consciente. Continue fazendo *pratikraman*, então a consciência desperta (*jagruti*) permanecerá. Quanto mais consciência desperta, mais benefício é adquirido, e completa consciência desperta é chamado de Conhecimento absoluto (*keval Gnan*).

Se alguém segue as cinco *Agnas*, então isso é “nossa” presença ao vivo! Elas significam “nossa” presença ao vivo. Portanto, que diferença faz para você se esse Dada vai para a América? Ele já deu as cinco *Agnas* para Você, então que diferença faz para Você? Ele próprio é isso [as *Agnas*], não é?

Interlocutor: Dada está nos dando a resposta para o que faremos quando este Dada físico partir?

Dadashri: Sim, você deve procurar o Dada eterno. Este Dada tem setenta e seis anos, e há alguma indicação de quando ele partirá deste corpo? Em vez disso, se Você procurar o Dada eterno, haverá algum problema mais? Então, mesmo se ele vive cem anos, Você não tem problema. No entanto, Você deve procurar o Dada eterno dentro.

Interlocutor: Dada, quão absolutamente independente (*niralamb*) Você faz todos os que vêm até Você!

Dadashri: O que mais “nós” podemos fazer? Você deveria ter a coragem, não deveria? Você deveria permanecer estável, não deveria? Portanto, Você deve sentar no “assento” [do Ser]. Seguir as *Agnas* significa que Você encontrou Seu “assento”; isso é tudo.

Como que alguém deve fazer seu trabalho?

Interlocutor: Dada, quando chegamos até Você, muitas vezes Você nos diz: “Faça Seu trabalho, faça Seu trabalho.” Então, como nós devemos fazer nosso trabalho?

Dadashri: O que quero dizer quando digo a Você para fazer Seu trabalho? “Nós” não estamos dizendo para Você permanecer nas *Agnas* completamente. Eu não continuaria insistindo assim todos os dias. Mas, por “fazer o seu trabalho”, Você deve entender que Dada está dizendo para Você permanecer cada vez mais nas *Agnas*; Ele está dizendo a Você para permanecer consciente nas *Agnas*. Portanto, permaneça consciente nas *Agnas*; isso é o que estou transmitindo para Você. Então Seu trabalho está feito. O que um professor diz sobre um exame? [O professor diz:] “Faça um exame que eu não tenha que aumentar suas notas; faça um exame que ninguém precise implorar [por notas mais altas]”. Assim, o aluno deve entender que ele precisa

estudar mais. Tudo deve ser sistemático. É isso que quero dizer quando digo “Faça Seu trabalho”!

Se Você permanecer nas *Agnas*, então dessa forma fará Seu trabalho. Quando os *Tirthankars* estão presentes, eles dizem “não” às escrituras, religião e penitência. Apenas permanecendo nas *Agnas* Ele concede a Você. As próprias *Agnas* irão levá-lo para *moksha*. Similarmente, “nós” dizemos para você não ler as escrituras atualmente. Apenas siga as *Agnas*, Seu trabalho será feito!

Fazer Seu trabalho significa que, se Você puder permanecer nas “nossas” *Agnas* corretamente, então tudo bem se você vier uma vez a cada dois ou quatro meses e fizer “nosso” *darshan*. E se você não pode permanecer nelas, então venha aqui com frequência, todo dia, e faça o *darshan*.

Faça Seu próprio darshan através do Gnani

Agora, na medida em que você segue as cinco *Agnas*, tudo isso será creditado. Em segundo lugar, vá e faça *darshan* do *Gnani Purush*, quando e onde você puder, mesmo que tenha que gastar quinhentos ou mil. Se ele chegou nas proximidades, então gaste o quanto for possível para você, mas faça Seu *darshan*. “Nós” lhe daríamos bênçãos espontaneamente. De fato, a perda de vidas infinitas deve ser paga em uma vida. A perda de quantas vidas?

Interlocutor: Infinitas.

Dadashri: Vidas infinitas que se passaram, a perda disso deve ser compensada nesta vida. Portanto, não deixe de fazer *darshan* do *Gnani Purush*. Mesmo se você tiver que ficar acordado à noite, você deveria fazer este *darshan*. Então, a primeira coisa é que quanto mais você segue as *Agnas*, mais será creditado. A segunda coisa é, se você fizer *darshan*, então uma quantia tremenda será creditada.

Este *darshan* é considerado uma maravilha do mundo.
Esta é, na realidade, a décima primeira maravilha.

Jai Sat Chit Anand
(Consciência do Eterno é Bem-Aventuraça)

LIVROS DE DADASHRI EM PORTUGÊS

1. A Ciência do Karma
2. A Essência de todas as Religiões
3. A Prática de Humanidade
4. A Responsabilidade é de Quem Sofre
5. A Visão Impecável
6. Adapte-se a tudo
7. Amor Puro
8. Autobiografia do Gnani Purush A. M. Patel
9. Auto Realização
10. Ciência da Fala
11. Diferença de Geração
12. Dinheiro
13. Evite Confrontos
14. Harmonia no Casamento
15. Morte
16. Não-Violência
17. Nobre Uso do Dinheiro
18. O Atual *Tirthankara* Vivo
19. O Guru e o Discípulo
20. O Que Quer Que Aconteça é Justiça
21. O significado oculto de verdade e inverdade
22. Onde Deus Mora (infantil)
23. Pratikraman
24. Preocupações
25. Quem sou Eu?
26. Raiva
27. Trimantra

LIVROS DE DADA BHAGWAN, DO AKRAM VIGNAN EM INGLÊS

1. Adjust Everywhere
2. Anger
3. Aptavani - 1
4. Aptavani - 2
5. Aptavani - 4
6. Aptavani - 5
7. Aptavani - 6
8. Aptavani - 8
9. Aptavani - 9
10. Aptavani - 14-1
11. Aptavani - 14-2
12. Autobiography of Gnani Purush A.M.Patel
13. Avoid Clashes
14. Brahmacharya: Celibacy Attained With Understanding
15. Death: Before, During and After...
16. Flawless Vision
17. Generation Gap
18. Harmony in Marriage
19. Life Without Conflict
20. Money
21. Noble Use of Money
22. Non-Violence
23. Pratikraman: The Master Key That Resolves All Conflicts (Abridged & Big Volume)
24. Pure Love
25. Right Understanding to Help Others
26. Science of Karma
27. Science of Speech
28. Simple and Effective Science for Self-Realization
29. The Current Living *Tirthankara* Shree Simandhar Swami
30. The Essence of All Religion
31. The Fault Is of the Sufferer
32. The Guru and the Disciple
33. The Hidden Meaning of Truth and Untruth
34. The Practice of Humanity
35. Trimantra
36. Whatever Has Happened Is Justice
37. Who Am I?
38. Worries

A revista Dadavani é publicada mensalmente em inglês.

Aquele que está visível aqui não é Dada Bhagwan, na verdade é A. M. Patel. Dada Bhagwan é, de fato, Aquele que se manifestou interiormente, o senhor dos quatorze mundos! Por meio do darshan de tal Gnani Purush, os maiores benefícios para a prosperidade na vida terrena e a libertação são alcançados.

- Dadashri

May the original lamp light a series of lamps

br.dadabhagwan.org