

Outubro 2025

Dadavani

**Como são afortunados os
Mahatmas de Dada!**

Material de Estudo para Mahatmas

DADAVANI

**Como são afortunados
os Mahatmas de Dada!**

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 Junho 2026

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, manipulação 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 Namu 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

É uma maravilha desta era do ciclo do tempo que o *Akram Vignan* (a Ciência espiritual do caminho sem degraus para a Autorrealização) tenha surgido. É através do poder espiritual e da graça do absolutamente reverenciado Dada Bhagwan [Dadashri] que, para uma pessoa comum que anda na rua e tem o desejo de alcançar a libertação, a consciência desperta da Alma pura se estabelece ao alcançar a Autorrealização em apenas uma hora, e assim ela se torna um *mahatma*. Alcançar o estado da Alma pura é verdadeiramente o estado de um *mahatma*. Qual é a diferença entre a Alma pura e um *mahatma*? Em termos de interação terrena, eles são chamados de *mahatmas*, mas na verdade são Almas puras. A Alma pura é, na verdade, Deus [o Ser absoluto], mas, até o momento, essa forma de Deus foi estabelecida no nível da convicção. Quando essa convicção e a consciência desperta se estabelecerem completamente, então o estado experiencial [do Ser] se tornará completo.

Na edição atual, o absolutamente reverenciado Dadashri deu respostas abrangentes a várias perguntas, tais como: Após a Autorrealização, quem pode ser referido como *mahatma*? Qual deve ser a sua rotina diária e horário? Em que estágio eles se encontram? Quais são os seus deveres e que tipo de vida ideal devem viver? O que os *mahatmas* devem fazer para permanecer em um estado *vitaraag* (absolutamente livre de apego e aversão)? Como será no momento da morte? O que será necessário para ir para *Mahavideh Kshetra* (um dos três locais no universo onde os seres humanos residem e onde reside o atual Senhor *Tirthankar* Simandhar Swami)? Quando eles alcançarão *moksha*? E assim por diante.

Quem pode ser chamado de *mahatma*? Aquele em que prevalece o *saiyam* interno (um estado em que a separação é mantida mesmo em meio à raiva, orgulho, manipulação, ganância, apego, aversão e sexualidade expressos dentro do ser relativo), de tal forma que Chandubhai [um nome genérico usado por Dadashri para se referir ao ser relativo; arquivo número um] fica com raiva, mas Ele continua a se opor a isto internamente: “Isto não deveria acontecer!” Qual é a linha de ação para os *mahatmas*? Deixar que todo esse estoque de karma que foi acumulado na vida passada se descarregue, prevalecendo em equanimidade. Como deve ser a rotina diária dos *mahatmas*? Qualquer que seja o estoque de

karma que tenha sido acumulado, ele continuará a se desdobrar, mas o apego e a aversão não devem surgir. Quando o progresso dos *mahatmas* pode ser visto? Quando a interferência ou suas reações não surgem com ninguém, e quando a interferência também não surge com o próprio ser.

O absolutamente reverenciado Dadashri diz que permanecer sincero ao “nosso” *Gnan* (Conhecimento do Ser alcançado através da Autorrealização) é considerado como receber o “visto”. Quando as *Agnas* (cinco princípios que preservam a consciência como o Ser em *Akram Vignan*) são seguidas até setenta por cento, surge um estado como o de Dada, o que significa que o “bilhete” para o destino final chegou; depois disso, *moksha* pode ser alcançada em apenas mais uma vida. Aquele que alcançou a consciência desperta da Alma pura, através do esforço espiritual de seguir as *Agnas*, Ele não pode permanecer aqui em *Bharat Kshetra* (um dos três locais no universo onde os seres humanos residem; o local no universo onde o planeta Terra existe). “Ele” será puxado para *Mahavideh Kshetra* e nascerá perto do Senhor Simandhar Swami; tal é a lei natural. O absolutamente reverenciado Dadashri dá a garantia completa de que, durante os momentos finais, haverá *samadhi maran* (estado de bem-aventurança no momento da morte, durante o qual a Pessoa está no estado de consciência como o Ser), nada será lembrado além da própria forma Real; e Dada estará prontamente presente lá!

É quando o karma de mérito de dezenas de milhões de vidas se reúne que a pessoa encontra Dada! Aquilo que não pode ser alcançado em dezenas de milhões de vidas foi facilmente alcançado pelos *mahatmas*! Portanto, agora proteja isto. Aquele através do qual Você alcançou *patantar* (a experiência do Ser, uma vez que os véus sobre o Ser foram quebrados; o desvio da vida terrena para o caminho da libertação), entregue tudo a Ele. O que você era e o que Você se tornou! Agora que um *Gnan* tão incrível foi alcançado, Seu trabalho espiritual está concluído. Agora dedique-Se inteiramente a esse objetivo e a nada mais. É uma oração ardente que os *mahatmas* façam o *niyanu* (um fenômeno caracterizado por uma intenção interior tão forte de adquirir algo que todo o karma de mérito de alguém é gasto para adquirir apenas isso) para *moksha*, e comecem o esforço espiritual ininterrupto para permanecer totalmente nas *Agnas*.

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

Como são afortunados os Mahatmas de Dada!

O *saiyam* interno prevalece no estado como um *mahatma*

Interlocutor: Quem pode ser chamado de *mahatma*?

Dadashri: Aquele em que prevalece o *saiyam* interno (um estado em que a separação é mantida mesmo em meio à raiva, orgulho, manipulação, ganância, apego, aversão e sexualidade expressos dentro do ser relativo) é chamado de *mahatma*. O *saiyam* externo pode ou não prevalecer! Enquanto alguém estiver praticando *kashay* (raiva, orgulho, manipulação e ganância), ele não pode ser chamado de *mahatma*. Chandubhai pode ficar com raiva, mas Ele [o “Ser” em desenvolvimento] continua a se opor a isso: “Oh, meu Deus! Por que isto está acontecendo? Isto não deveria acontecer!” É assim que prevalece Nele. Isso é chamado de *saiyam* interno e tal pessoa é chamada de *mahatma*!

Todos os “nossos” *mahatmas* são considerados *saiyami*. O que significa ser *saiyami*? Significa que, seja o que for que a *prakruti* (o complexo do não-Ser) esteja fazendo, a opinião própria surge em oposição a isso. Quando a *prakruti* fica com raiva, Ele não gosta disto. Portanto, quando a opinião se torna diferente [do que a *prakruti* está fazendo],

tal Pessoa é *saiyami*. Aquele que não se envolve na *prakruti* é chamado de *saiyami*. Portanto, quando Alguém prevalece como se houvesse dois indivíduos diferentes [dentro], isso é chamado de *saiyam*. A *prakruti* existe e Ele deve continuar a Vê-la. Isso também é um tipo de *saiyam*. No entanto, Ele continua a sentir que “isto está errado”. Quando Ele segue as *Agnas* (cinco princípios que preservam a consciência como o Ser em *Akram Vignan*) em tal situação, surge o *saiyam*.

Seguir as Agnas resulta em *saiyam* interno

Depois de alcançar este *Gnan* (Conhecimento do Ser alcançado através da Autorrealização no caminho *Akram*), prevalece o *saiyam* interno! A Pessoa pode ser chamada de *saiyami* quando Ela vê todos como impecáveis, mesmo que alguém esteja lançando insultos ou ofensas contra ela! “Ela” não vê ninguém como culpado!

Se alguém lança um insulto contra você uma vez e Você mantém o *saiyam*, o Senhor se refere a isso como *saiyam* puro. O Senhor é “faminto” por *saiyam* puro. Apenas tente manter o *saiyam* puro, e isso levará Você a muitos degraus mais elevados! Quando o *saiyam* é mantido apenas uma vez, você subirá dez a vinte degraus mais elevados sem esforço; isso é referido como o “caminho da elevação” [o caminho sem degraus ou direto para a Autorrealização; caminho *Akram*]! “Você” vai perceber por Si mesmo: “Que incrível! Eu estava realmente nesse nível e agora cheguei aqui!”

Uma pessoa dirigindo uma bicicleta elétrica colidiu com este homem sentado aqui, e ele acabou com uma fratura na perna. O pobre coitado na bicicleta elétrica ficou muito assustado. As pessoas ao redor o agarraram. Mas naquele momento, *Gnan* estava prevalecendo neste homem. Então ele disse a eles: “Oh, por favor, deixem-no ir. Por favor, soltem-no.” Ele implorou a todos que deixassem aquela

pessoa ir embora. Caso contrário, eles teriam espancado o rapaz. Neste momento, isso é chamado de *saiyam*. O maior *saiyam* de todos! Esse tipo de *saiyam* leva a Pessoa a se tornar o Ser absoluto (*Parmatma*). A pessoa continua a se tornar o Ser absoluto a partir do estado como o Ser. Naquele momento, Seus pensamentos não se deterioraram nem um pouco, certo?

Interlocutor: Sim, Dada, nem mesmo um pouquinho.

Dadashri: *Saiyam*, esta é a única maneira de uma pessoa se tornar o Ser absoluto! Depois de alcançar este *Gnan*, Você se tornou a Alma pura, então, a partir daí, Você é considerado *saiyami*. Para nossos *mahatmas*, o *saiyam* prevalecerá constantemente. Ou seja, o *saiyam* interno prevalecerá, não o *saiyam* externo. Quando Você segue as cinco *Agnas*, não há nada além do *saiyam* constante prevalecendo dentro de você. Esse *saiyam* O levará à *moksha* (libertação).

Aquele que conquistou o controle sobre a mente é um mahatma

Interlocutor: Mesmo que os *mahatmas* estudem e aprendam com você, a mente não fica sob controle, então o que eles devem fazer?

Dadashri: Qual é a diretriz dada aos *mahatmas*? Que a mente é um *gneya* (objeto a ser Conhecido) e Você é o *Gnata* (Aquele que Conhece). Portanto, a mente já está sob o controle Deles. Portanto, se a mente não fica sob controle, a responsabilidade é deles. “Eles” não estão seguindo minha diretriz, caso contrário, a mente teria ficado sob controle em todos os aspectos.

Desde que o conhecimento, a consciência experiencial de que “eu sou Chandubhai” prevalece, a pessoa tem algo a ver com a mente. Até então, a pessoa fica abstraída

(*tanmayakaar*) com a mente. Agora que Você se tornou a Alma pura, Você não tem nada a ver com a mente. Ou seja, Chandubhai tem uma mente, mas Você deve continuar a Ver essa mente: “Estes são os pensamentos que estão surgindo”. Mesmo que haja pensamentos ruins, continue a Vê-los. O Seu estado é o de Aquele que Conhece e Vê (*Gnata-Drashta*). Quando o estado de Aquele que Conhece e Vê é alcançado, isto significa que a mente está sob controle. Quem pode ser chamado de *mahatmas* de Dada? Aqueles cujas mentes estão agora sob controle.

A programação diária dos mahatmas

Interlocutor: Desde o momento em que acordam até à noite, como deve ser a programação diária dos *mahatmas*?

Dadashri: Não existem tais leis aqui [no caminho *Akram*]. Onde quer que existam leis, existe responsabilidade. Aqui existe uma lei de “não haver lei” [a lei da ausência de leis]. Trata-se de ter Sua própria determinação de que “é assim que deve ser e não deve ser assim”. No entanto, tudo o que se desdobra [estoque kármico] é correto. Alguém pode estar fumando cigarros, ele pode sair para fumar, mas na sua mente ele deveria sentir que “Isto não deveria ser assim”.

Interlocutor: Existe algum requisito como é preciso acordar cedo pela manhã?

Dadashri: Não, querido. Há alguns que acordam cedo, há alguns que acordam às três da manhã para acender a caldeira de água. E há alguns que acordam tarde. Quando são nove e meia da manhã, eu digo: “Irmão, o sol já nasceu há algum tempo e já está aqui. Pense um pouco sobre isto! Alguém tão importante acordou cedo e chegou aqui. E você acha que é muito mais importante do que ele?” Então, ele começa a acordar mais cedo. Portanto, há pessoas aqui

que acordam às três da manhã, assim como há aquelas que acordam às nove e meia da manhã. Há todos os tipos de pessoas!

Interlocutor: Mas o que deveria ser feito se alguém tem o hábito de acordar às nove da manhã?

Dadashri: Depois de acordar, você deve escovar os dentes, o que mais você pode fazer? Você deve ter determinação. O que deve prevalecer em seu conhecimento? “Eu devo acordar cedo”. Apesar disso, se você não consegue acordar cedo, então faça *pratikraman* (confesse, peça desculpas e resolva não repetir o erro). “Oh Dada Bhagwan, peço perdão. Isso não deveria ser assim.” É tudo. Depois, escove os dentes e tome chá. Não é que você não deva tomar chá por ter acordado tarde. Beba seu chá tranquilamente. Se você bebe uma xícara e meia, então beba essa quantidade.

O curso de ação para os mahatmas é limpar o estoque kármico com equanimidade

Interlocutor: Qual deve ser o curso de ação para os *mahatmas*?

Dadashri: Deixar que todo esse estoque de karma acumulado na vida passada seja descarregado, prevalecendo a equanimidade.

Interlocutor: Já se passaram mais de cinco anos desde que recebemos o *Gnan*, mas por que as coisas ainda não se encaixaram para nós?

Dadashri: Na verdade, pode-se dizer que agora as coisas realmente se encaixaram. De que tipo de desafio você está falando?

Interlocutor: Esses erros ainda continuam.

Dadashri: Isso se limpará internamente. Na verdade, o estoque kármico continuará a sair. O “lixo” que foi

acumulado está fadado a sair, não é? Caso contrário, o “tanque” não ficará vazio, não é? Antes, você nem sabia que era “lixo” que estava saindo. Você costumava pensar que coisas boas estavam saindo, não é? Isso é chamado de vida terrena. E Saber que isso é “lixo” é um sinal de que você está se libertando.

O fato de Você compreender que o estoque errado [de karma] foi preenchido, isso é a Ciência do Ser; *Pragnya* (a luz libertadora direta do Ser) está presente ali, ela Vê tudo isso. *Pragnya* é Aquele que Vê. Se Você fizer *pratikraman* e apenas disser: “Isso não é Meu”, mesmo isso é mais do que suficiente.

Agora, Você quer permanecer constantemente nas *Agnas*, mas o estoque cheio [de karma] dentro de Você não permite que você faça isso. Portanto, Você deve continuar a se esforçar ao máximo possível. Qual é a natureza do estoque cheio? Não permitir que Você permaneça nas *Agnas*. Qual é o estoque que foi preenchido? Deste lado, você encheu o *parmanu* (partículas de matéria inanimada que não estão em forma pura) de *moorchha* (desconhecimento denso decorrente do apego ilusório), daquele lado você encheu o *parmanu* do ego, do outro lado você encheu o *parmanu* da ganância. Todos os *parmanu* que foram preenchidos, quando chega a hora deles, eles tocam um sino. [Se Você perguntar:] “Ei, mortal, por que você está tocando o sino?” Eles responderão: “[Para que Você saiba que] Nós estamos presentes dentro de você”. Então, limpe-os com equanimidade.

A vida ideal dos mahatmas

Interlocutor: Que tipo de vida ideal os *mahatmas* devem viver?

Dadashri: Quando os vizinhos, os membros da família, as pessoas de fora, quando todos exclamam: “Isso é louvável!” Quando todos dizem isso por unanimidade a

Você, quando todos levantam uma “bandeira verde” a Você [sinalizando um avanço]. Quando eu estava prestes a partir de Vadodara [uma cidade no estado de Gujarat, Índia], todos os *mahatmas* me deram uma “bandeira verde”. Mas um *mahatma* levantou uma “bandeira vermelha”, então eu disse: “Ei, espere. Pare o carro.” O carro teve que parar porque um dos duzentos *mahatmas* levantou uma “bandeira vermelha”. [Eu perguntei a ele:] “O que está acontecendo, me diga?” Foi depois de lhe dar uma resposta aceitável que eu parti. A razão é que eu sou seu subordinado; ele não é meu subordinado. Portanto, “nossos” *mahatmas* devem, na verdade, permanecer como subordinados a todos.

Interação terrena ideal significa que, se você perguntasse a qualquer pessoa na vizinhança, em casa ou em qualquer lugar, então [todos concordariam que] “nossa” interação terrena é ideal. “Sua” interação terrena deve ser tal que não prejudique ninguém, sejam os membros da família, a esposa, os parentes ou qualquer outra pessoa. Caso contrário, como se pode dizer que Você alcançou o Ser? A interação terrena deve ser ideal. E se não for, então Você deve ter o objetivo de torná-la ideal! Na medida em que a interação terrena é ideal, tanto *Nishchay* (o Ser; o ponto de vista Real) começa a se manifestar.

Interlocutor: As duas primeiras *Agnas* realmente abrangem a interação terrena ideal em sua totalidade. Em uma extremidade, a Alma pura é Vista, e na outra extremidade, o karma que se desenrola é Visto.

Dadashri: Sim. A interação terrena ideal está abrangida nisso. Somente quando há interação terrena pura é que o *Nishchay* puro pode prevalecer; caso contrário, considere como certo que o *Nishchay* não se manifestou. Se uma pessoa não está limpando [seus “arquivos”] com equanimidade e, além disso, afirma: “Alcansei o Ser pelo ponto de vista Real”, então isso não é aceitável. É necessária uma “base”

[fundação]. Quando as pessoas ao seu redor reclamam dele, mas ele afirma: “Eu me tornei o Ser”, como isso pode ser aceitável?

Ninguém deve se incomodar nem um pouco por Sua causa, e Sua interação terrena deve permanecer agradável em casa; é assim que Sua interação terrena ideal deve ser. Primeiro, ela deve ser esclarecida em casa. Assim como a caridade começa em casa, a interação terrena ideal deve começar em casa.

A rotina diária dos mahatmas

Interlocutor: Qual deve ser a rotina diária dos *mahatmas* que seguem o caminho *Akram*?

Dadashri: Qualquer que seja o estoque de karma que tenha sido acumulado, ele continuará a se manifestar, mas não deve surgir nenhum apego ou aversão, essa deve ser a rotina diária. Digamos que alguém lhe deu um tapa, alguém lhe causou uma perda, mesmo assim, não surge apego ou aversão; é assim que deve ser. Apego e aversão são interferências. “Você” tem que deixar o estoque cheio de interferências se esgotar. Quando não houver mais interferência, então está tudo bem. O resto do estoque acumulado continuará a se esgotar. “Você” tem que deixar o estoque acumulado se esgotar, você tem que deixar a “loja” esvaziar. Não compre novo estoque e esvazie o estoque antigo. Sim, os clientes virão; entre eles, às vezes você pode encontrar clientes que são um incômodo, mas você deve permitir que seu estoque se esvazie sem discutir com eles. Quando você encontra clientes que são um incômodo, eles não apenas levam o dobro do estoque, mas também não pagam por ele. Mesmo esse estoque precisa ser esvaziado. “Nós” não podemos dizer àqueles que querem manter o negócio funcionando para esvaziarem seu estoque, podemos? Ao contrário, eles continuarão vendendo seu

estoque e também comprarão novo estoque. Assim, sua “loja” continuará funcionando. Enquanto Você quer fechar a “loja”, não é? Para aqueles que querem fechar sua “loja”, “nós” mostramos a maneira de fazê-lo: “Esvazie seu estoque desta maneira, permanecendo nas cinco *Agnas*. Se alguém roubar você, não tente se vingar dele. Você tem que deixar o estoque esvaziar. Ele quer manter seu negócio funcionando. Aqueles que querem manter o negócio funcionando fariam isso ou não?” Enquanto Aquele que realmente quer esvaziar seu estoque não pode manter seu negócio funcionando.

Interlocutor: Existem todos os tipos de clientes.

Dadashri: Na verdade, os clientes não podem ser de um único tipo; você encontrará todos os tipos de clientes. Com uma população tão grande, que tipo de cliente você não encontraria? O fato de você ter encontrado um cliente específico não é aleatório. No entanto, não há necessidade de ter medo pensando: “O que acontecerá se eu receber o tipo de cliente que a outra pessoa recebeu?” Esse cliente era destinado a ele. Tudo isso nada é além de contas kármicas. Você nem mesmo encontra um cliente sem que isso esteja em sua conta kármica. Se as coisas acontecessem sem estar em sua conta kármica, então todos definitivamente teriam medo do que aconteceria amanhã de manhã. Mas não, nada vai acontecer. Tudo o que está em sua conta kármica, somente isso se desdobrará, e isso é verdadeiramente *vyavasthit* (um resultado de evidências científicas circunstanciais; desdobrando-se para dar um efeito exato de uma causa). Tudo o que não está em sua conta kármica não se desdobrará.

Um estado livre de kashay é o estado de Deus

Interlocutor: Depois de alcançar o título de *mahatma*, qual é o dever de um *mahatma*?

Dadashri: Manter *vitaraagata* (um estado em que há total ausência de apego e aversão), não ter nenhum apego ou aversão.

Interlocutor: O que Se deve fazer para permanecer no estado *vitaraag*?

Dadashri: Aquele que não tem nenhum apego, aversão, raiva, orgulho, manipulação ou ganância em relação a ninguém é considerado *vitaraag*. No momento em que qualquer um desses sentimentos surgir, a Pessoa falhou em permanecer no estado de *vitaraag*. Se algum deles acabar surgindo, saiba que Você falhou em permanecer neste [estado de *vitaraag*]. Então, Você deve se esforçar para alcançá-lo novamente. Se Você perder isto, reinicie novamente. Ao continuar fazendo isso, Você será capaz de se tornar estável. Aquele que deseja fazer isso certamente alcançará uma resolução definitiva, não é mesmo?

Depois que “nós” transmitimos o Conhecimento do Ser, a raiva, o orgulho, a manipulação e a ganância não permanecem em Você. Depois de alcançar esse *Gnan*, o elo remanescente (*tanto*) foi rompido. O elo remanescente em si é o que se refere como raiva, manipulação, orgulho e ganância. Aquele para quem esse elo remanescente se foi, sua raiva, orgulho, manipulação e ganância, tudo isso terá desaparecido! Então, o apego e a aversão acabam acontecendo? E quanto à raiva, orgulho, manipulação e ganância? Eles não surgem, não é mesmo? Então, isso é *vitaraagata*, afinal, não é? Não há necessidade de procurar por mais nada; isso em si é *vitaraagata*. Não há outro *vitaraagata*. As pessoas realmente afirmam: “Não, não, eu não tenho nenhum apego e aversão”. Mas quando “nós” esclarecemos para elas perguntando: “A raiva, o orgulho, a manipulação e a ganância surgem?”, elas respondem: “Sim, com certeza surgem”. Ei, mortal, então você não entende nada sobre o que é apego e aversão! A forma resumida de raiva, orgulho, manipulação e ganância é apego e aversão. Esses são os únicos quatro “guerreiros” em termos de *kashay* (os inimigos internos da raiva, orgulho, manipulação

e ganância). Este mundo continua a existir devido a esses *kashay*. Ou se está em *vishay* (sexualidade; prazeres dos cinco órgãos dos sentidos) ou em *kashay*, ou Se está em *akashay* (um estado livre de *kashay*), ou seja, no estado de Deus. Portanto, a partir do momento em que Se chega a um estado livre de *kashay*, Ele é considerado que está no estado de Deus. Mas Você não pode dizer isso às pessoas. Se Você disser isso, as pessoas falarão negativamente [sarcasticamente] assim: “Olhe para ele, como ele se tornou um grande Deus ou algo assim!”. “Você” só precisa entender internamente que Você chegou à estação final. Não há necessidade de dizer isso a ninguém. “Você” pode dizer a “nós”! Mas se você disser aos outros, o que eles dirão?

Interlocutor: Eles vão me chamar de tolo.

Dadashri: Então, nunca revele isso aos outros. No entanto, esse estado livre de *kashay* é de fato o estado de Deus.

Vitaraagata se manifesta ao observar o Gnani na prática

Interlocutor: Mas, Dada, para nós, *mahatmas*, quando se manifestará a *vitaraagata* completa?

Dadashri: Se você estiver escrevendo os números de um a cem, o número cem aparece imediatamente?

Interlocutor: Não, não aparece.

Dadashri: Então, depois de escrever o número vinte, você tem que ver se é capaz de escrever os números vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro ou não. Isso significa que ele se tornará completo. Essa [progressão] em si levará à conclusão. “Você” não precisa concluí-la. Essa velocidade [progressão] em si trará a conclusão.

Primeiro, veja como Você pode diminuir [descarregar] o apego e a aversão. Como a crença errada mudou para a

correta [de “eu sou Chandubhai” para “eu sou Alma pura”], agora a visão se voltou para “como aumentar o *vitaraagata*, como torná-lo absoluto”. Anteriormente, a visão era voltada para diminuir [carga] o apego e a aversão. Não está o mundo inteiro trabalhando duro em vão para diminuir o apego e a aversão? Durante todo o dia, não há nada além de *upadhi* (problemas induzidos externamente e o sofrimento resultante deles), nada além de preocupações; há os três terríveis infernos ardentes da angústia mental, física e emocional!

Que tipo de *vitaraagata* Vocês [*mahatmas*] têm? Um pouco de *vitaraagata*, apenas uma fração, mas ainda assim é *vitaraagata*. Isso ainda é considerado como a dissipação completa do apego e da aversão! Apenas uma fração de *vitaraagata* dissipa completamente o ponto de contato (*ras*) do apego e da aversão interior. Pode parecer externamente como apego e aversão, mas não há ponto de contato (*ras*) interior. Basta olhar para este *vitaraagata*!

Interlocutor: Quando e como os *mahatmas* alcançarão o *vitaraagata* que você tem?

Dadashri: Na medida em que Você permanecer em contato comigo, Você o alcançará nessa medida. Não é algo a ser aprendido por memorização, é algo a ser aprendido pela observação.

As pessoas olham nos olhos. Por que as pessoas, por que todos olham nos olhos? Alguém dirá: “Tudo, todas as intenções internas podem ser lidas nos olhos! Eu posso saber quais são as intenções internas da outra pessoa.” Assim, as pessoas passam a entender que, “Este homem não deve ser autorizado a entrar na casa. Seus olhos transmitem que ele não tem boas intenções”. Da mesma forma, *vitaraagata* pode ser visto nos olhos do *Gnani*; não há apego, aversão ou qualquer coisa parecida visível em Seus olhos. Não há nenhum motivo oculto de qualquer tipo em Seus olhos.

Não há mendicância por dinheiro, não há nada parecido com isso; há apenas *vitaraagata*. À medida que Alguém continua a observar esse *vitaraagata*, Ele aprende isso. Não há nada mais do que isto.

Portanto, nada será alcançado através do [conhecimento] teórico, ele terá que ser aplicado na prática. O teórico é apenas para compreensão. O que significa “na prática”? “Na prática” significa que, observando o *Gnani Purush*, entrando em contato com Ele, tudo pode ser alcançado, tudo pode ser alcançado facilmente. É só que Você não tem o karma de desdobramento oportuno [de estar perto de mim]; caso contrário, digamos que uma pessoa tivesse vindo me insultar e Você tivesse a oportunidade de me observar, então Você realmente gostaria disso? O *Gnani Purush* é alguém que não pode ser medido [através do intelecto] por ninguém, de forma alguma! O *Gnani Purush* pode ser reconhecido apenas através de Seu *vitaraagata*!

Os mahatmas alcançaram shukladhyan

Para reduzir o apego e a aversão, é necessário compreender a Ciência dos Senhores *vitaraag*. É graças aos poderes espirituais e à prosperidade do *Akram Gnani* (Cientista espiritual do caminho sem degraus para a Autorrealização) e à graça dos seres celestiais que Você é capaz de alcançar um estado fenomenal em apenas uma hora! Quando as pessoas acordam do sono profundo à noite, geralmente se lembram primeiro daquilo que lhes é mais querido neste mundo, mas para Você, a Alma pura é realmente o que vem à mente primeiro. A consciência desperta (*laksh*) de *alakh* (aquilo que não se estabelece facilmente na consciência; o Ser) não é tão fácil de ser estabelecida. É por isso que o Ser tem sido referido como *alakh niranjan* (aquilo que não se estabelece facilmente na consciência e ao qual nenhum karma pode se ligar)! Mas aqui, a consciência desperta como o Ser se instala em Você

em apenas uma hora! Posteriormente, a consciência desperta como o Ser nunca sai da Sua consciência, e o Ser permanece constantemente na sua consciência desperta com certeza.

Se lhe perguntassem: “Você é realmente Chandubhai ou é Alma pura?”, o que Você responderia?

Interlocutor: Eu sou Alma pura como tal, mas em termos de interação terrena, eu sou Chandubhai.

Dadashri: Sim, então Você é realmente Alma pura, não é?

Interlocutor: Sim, definitivamente.

Dadashri: Portanto, Você é realmente Alma pura, então o que prevalece em Sua consciência desperta? Que tipo de estado interno de ser (*dhyān*) prevalece? “Eu sou Alma pura”, esse é o estado interno do ser ou não?

Interlocutor: Sim, verdade, esse é o estado interno do ser.

Dadashri: Esse estado interno do ser no qual Você prevalece, isso é *shukladhyān* (estado interno do ser no qual Se prevalece na consciência de “Eu sou Alma pura”). Agora, *shukladhyān* surgiu para Você. O estado interno do ser como “Eu sou Alma pura”, o Senhor se referiu a isso como *shukladhyān*. Isto porque o estado interno do ser como “Eu sou Alma pura” nunca é perdido, Você nunca o esquece, ele prevalece constantemente em Sua consciência desperta de que “Eu sou Alma pura”.

Interlocutor: Mesmo que eu queira esquecer isto, não consigo.

Dadashri: Isto não pode ser esquecido. Mesmo nas interações terrenas, as pessoas prevalecem com a consciência de que “eu sou Chandubhai”, e muitas querem esquecer isto, mas será que conseguem? Para que isso aconteça,

esses vínculos devem ser cortados sistematicamente com a ajuda do *Gnani Purush* (Aquele que realizou o Ser e é capaz de fazer o mesmo pelos outros). Existem vínculos sutis, vínculos de convicção que foram estabelecidos. Esses vínculos precisam ser cortados. Quando a convicção errônea, as crenças errôneas se quebram e a crença correta se estabelece, então isto ajudará. A crença correta é chamada de *samyak Darshan* (a crença correta ou Visão correta de que “Eu sou Alma pura”). No momento em que Alguém alcança a realização de que “Eu sou Alma pura”, tudo será resolvido.

A diferença entre Shuddhatma e mahatma

Interlocutor: Qual é a diferença entre *Shuddhatma* (Alma pura) e *mahatma*?

Dadashri: *Shuddhatma* é, na verdade, Deus [o Ser absoluto]. Já *mahatma* é alguém que é um pouco superior às outras pessoas, tal Pessoa é chamada de *mahatma*. Na verdade, é por um ponto de vista relativo que nos referimos a alguém como *mahatma*, mas Ele é, na verdade, um *Shuddhatma*. *Shuddhatma* é, na verdade, Deus, mas esse [estado como] Deus foi estabelecido em Você no nível da convicção. Quando a consciência desperta correspondente a essa convicção se tornar completa, a partir daí o estado de experiência se tornará completo. No momento, a convicção, a consciência desperta e a experiência continuam a aumentar e diminuir.

Por que Vocês [*mahatmas*] receberam o estado de *Shuddhatma*? “Vocês” são *Shuddhatma* e Vocês não são responsáveis pelo que Chandubhai faz; Vocês estão confiantes disso. Se vocês fizerem algo bom, mesmo isso não levará a uma “mancha”, e se fizerem algo ruim, mesmo isso não levará a uma “mancha”. [Quando há consciência de que] “O estado de aquele que faz não é meu de forma alguma”, diz-se que a consciência desperta de “Eu sou Alma pura”

se estabeleceu. Apenas quando o sentimento de fazedor desaparece é que a consciência desperta de “Eu sou Alma pura” se instala.

Interlocutor: Nenhum de nossos *mahatmas* prevalece no sentimento de fazedor, não é? Não importa a situação, mesmo que inconscientemente, o sentimento de fazedor não prevalece. Nem mesmo inconscientemente, certo?

Dadashri: Aquele que está pronto para praticar essas cinco *Agnas*, mesmo que Ele as pratique em pequena escala, então Ele não enfrenta qualquer tipo de problema. “Ele” certamente não tem o sentimento de fazedor.

Interlocutor: Dada, nesse caso, em que nível nossos *mahatmas* se encontram? Eles estão nos três níveis de experiência, consciência desperta e convicção, ou é outra coisa?

Dadashri: Eles não descem abaixo desses três níveis; isso é, de fato, o “nosso” *Akram Vignan* (a Ciência espiritual do caminho sem degraus para a Autorrealização). Eles se tornaram Almas puras, então a obtenção de *moksha* está confirmada, não há dúvida sobre isso! Mas quanto do “gosto” eles obtêm? Na medida da convicção. Ao acordar no meio da noite, “Eu sou Alma pura” imediatamente vem à mente por si só; isso é considerado como ter a consciência desperta. Portanto, a convicção de “Eu sou Alma pura” se estabeleceu cem por cento, e a consciência desperta de “Eu sou Alma pura” também se estabeleceu. Essa consciência desperta significa *jagruti*. Essa *jagruti* que prevalece continuará a aumentar até atingir o estado completo. Em terceiro lugar, ocorre a experiência do Ser. É por causa dessa experiência que Você vem à *satsang* (discursos espirituais) todos os dias. “Você” “provou” algo e descobriu que era “doce”.

Como Shrimad Rajchandra [um *Gnani* Autorrealizado do caminho passo a passo para a libertação que viveu entre 1867-1901, também conhecido como Krupaludev] se referiu a isto? “Ele” se referiu a isto como *parmarth*

samkit (convicção permanente da crença correta, “Eu sou Alma pura”). Ou seja, ele se referiu a esse estado como *kshayak samkit* (o estado em que a crença correta de “Eu sou Alma pura” prevalece continuamente).

Krupaludev disse no *Atma Siddhi* [tratado espiritual de 142 versos composto em Gujarati por Shrimad Rajchandra]: “*Varte Nijswabhaavnu, anubhav, laksh, pratit.*” (“Quando a experiência, a consciência desperta e a convicção do estado como o Ser prevalecem...”) Portanto, para Você, prevalece a convicção da natureza inerente do Ser, e também permanece em Sua consciência desperta que “Eu sou Alma pura”; e a experiência do Ser também prevalece, há uma advertência interna. No entanto, a experiência completa só pode prevalecer quando a unidade é experimentada com todos; é então que Você se tornará a Alma pura [completamente].

A primeira [“estação”] é a da Alma pura, e Você Mesmo é o Ser absoluto (*Parmatma*), que é o elemento eterno Real (o Ser; *vastu*). Essa “estação” é diferente e a “estação” da Alma pura é diferente. A [“estação”] da Alma Pura é a primeira das “estações suburbanas” durante a viagem em direção à forma Real do Ser. Posteriormente, há muitas outras “estações suburbanas” a serem alcançadas e, depois disso, a “estação” final será alcançada. À medida que Você continua a experimentar mais e mais o Ser, os “subúrbios” subsequentes serão alcançados, as “estações” continuarão chegando. “Você” foi deixado na primeira “estação”, na fronteira de *moksha*. A Alma Pura é a primeira “estação”; a partir daí, Você tem que ir em direção à “estação central”, que é quando a “estação final” chegará.

Os mahatmas prevalecem em keval Darshan

Interlocutor: Após alcançarem *Gnan*, em que estágio os *mahatmas* se encontram?

Dadashri: Eles alcançaram *keval Darshan* (Visão absoluta como o Ser). Como a consciência experiencial de

que Eu [como o Ser] não sou o autor de nada prevalece constantemente, isto significa que *keval Darshan* foi alcançado; também é referido como *kshayak samkit* (convicção permanente da crença correta, “Eu sou Alma pura”). “Você” alcançou um estado espiritual muito elevado; quanto mais Você prevalece nesse estado, mais Você entra no estado como o Ser [absoluto].

Keval Darshan significa *kshayak samkit*. Nossas escrituras dizem que não é possível alcançar esse estado. Ele não pode ser alcançado na era atual do ciclo do tempo, no entanto, foi alcançado aqui [no caminho *Akram*]. *Kshayak samkit* significa que a convicção da crença correta de “Eu sou Alma pura” nunca sai; essa convicção prevalece constantemente. A partir desse ponto, o estado interno de “Eu sou uma Alma pura” prevalecerá constantemente para Você.

[Shrimad Rajchandra escreveu:] “*Varte nijswabhaavnu, anubhav-laksh-pratit, vrutti vahe nijbhaavma, parmarthe samkit.*” (“Quando a experiência, a consciência desperta e a convicção da natureza inerente como o Ser prevalecem, e as tendências do *chit*, ou seja, a faculdade interna do conhecimento e da visão, fluem em direção ao estado como o Ser, essa é a convicção permanente da crença correta de que ‘Eu sou Alma pura’.”) Além disso, Ele escreve: “*Vardhamaan samkit thai, taade mithyabhaas, uday thay charitrano vitaraag padavaas.*” (“À medida que a crença correta de ‘Eu sou Alma pura’ se torna experiência, aquilo que é ilusório é Visto como ilusório; quando a Pessoa entra na Conduta como o Ser, a Pessoa prevaleceria no estado absolutamente desapegado.”) O que mais resta [a ser alcançado] depois disso? O estado de *keval Gnan* (Conhecimento absoluto). “*Keval nijswabhaavnu*” significa que o Ser [original] foi Visto. “Quando nada além do Conhecimento da natureza inerente como o Ser prevalece continuamente.” (“*Keval nijswabhaavnu akhand varte Gnan.*”) Como isto prevalece?

Continuamente. “*Kahiye keval Gnan te, deha chhata nirvana.*” (“Isso é considerado Conhecimento absoluto, no qual Alguém experimenta a libertação definitiva apesar de ter um corpo.”) Para Vocês [*mahatmas*], a convicção permanece continuamente, a consciência desperta permanece continuamente, mas o Conhecimento não prevalece. Isso significa que Vocês alcançaram o *keval Darshan*.

Interlocutor: “*Keval nijswabhaavnu akhand varte Gnan; kahiye keval Gnan te, deha chhata nirvana.*” (“Quando o Conhecimento de nada além da natureza inerente como o Ser prevalece continuamente; isso é considerado como Conhecimento absoluto, no qual a Pessoa experimenta a libertação definitiva, apesar de ter um corpo.”)

Dadashri: Quando Alguém permanece constantemente como o Ser (*Atma ramanta*), quando não há nem mesmo a menor permanência como o *pudgal*, isto significa que a Pessoa chegou à natureza inerente como o Ser. Apenas na natureza inerente como o Ser; permanência constante apenas como o Ser. Não há permanência alguma na vida terrena. E, a partir daí “o Conhecimento prevalece continuamente”; isso é referido como *keval Gnan*. Esse Conhecimento não prevalece constantemente para “nós”; algumas deficiências permanecem e é por isso que “nós” dizemos que “nós” temos uma deficiência de quatro graus. Portanto, no Seu caso, o Conhecimento não prevalece continuamente na natureza inerente como o Ser. O termo “Conhecimento” refere-se à posição em que Você se encontra. Existem duas posições principais; uma é quando nada além do Conhecimento da natureza inerente como o Ser prevalece continuamente. E a outra é [se houvesse outra declaração mencionada depois disso, como]: “*Keval nijswabhaavnu akhand varte Darshan; kahie keval Darshan te, deha chhata nirvana.*” (“Quando nada além da crença na natureza inerente como o Ser prevalece continuamente; isso é considerado como

Visão absoluta, na qual a Pessoa experimenta a libertação final, apesar de ter um corpo.”) Portanto, todos vocês foram colocados no estágio de *keval Darshan*.

Quando a consciência experiencial de que “eu não sou o fazedor” prevalece constantemente, é *keval Darshan*, e se tal consciência experiencial prevalece às vezes e outras vezes não prevalece, então é considerada uma fração de *keval Darshan*, digamos cerca de cinquenta ou sessenta por cento. Quando a consciência experiencial prevalece constantemente, isto é considerado *keval Darshan*.

Interlocutor: Então, a consciência experiencial deveria prevalecer constantemente?

Dadashri: Sim, deve permanecer na consciência experiencial da Pessoa que Eu não sou o fazedor disto.

Assim como quando alguém se senta em um navio, ele está constantemente ciente de que “é apenas o navio que está se movendo, eu não estou me movendo”. Esse é o tipo de consciência experiencial em que Você deve permanecer. A pessoa sentou-se no navio depois de tê-lo visto, é por isso que ela sente: “É realmente o navio que está se movendo e eu estou apenas sentado no navio”. Mas, neste caso, Você não “ingressou” [ficou absorto] nele [no *pudgal*] depois de tê-lo Visto [como separado], não é? Portanto, isso deve permanecer constantemente em Sua consciência experiencial; é isso. Quando o sentimento de fazedor não surge [na descarga], nem mesmo por um momento, isso é chamado de *keval Darshan*; e quando isso entra no Seu Conhecimento [experiência], quando Você entra na Conduta como o Ser, isso significa que *keval Gnan* se manifestou.

O *Darshan* que foi dado aos *mahatmas* é muito elevado; é verdadeiramente *keval Darshan* que foi dado. Com isso, é possível resolver todos os enigmas terrenos e uma solução pode surgir rapidamente. Nossos *mahatmas*

prevalecem em *keval Darshan*! Eles prevalecem apenas na bem-aventurança que surge disso. É considerado um estado espiritual extraordinário neste mundo! Neste *Dushamkaal* (uma era do ciclo do tempo caracterizada predominantemente pelo sofrimento e quase nenhuma felicidade; também conhecida como *Kaliyug*), *keval Darshan* é considerado um estado espiritual notavelmente elevado!

Um dia, os mahatmas se tornarão Deus

Interlocutor: Você disse que quer fazer de todos nós Deus [o Ser absoluto]. Isso será verdade quando realmente nos tornarmos Deus. Mas não é o caso agora, não é?

Dadashri: Mas isso certamente acontecerá! Isso é porque esta é a *Akram Vignan* (a Ciência da Autorrealização sem degraus)! Aquele que quer fazer Você Deus é um *nimit* (aquele que é instrumento em um processo). E Aquele que tem o desejo de se tornar Deus, quando os dois continuarem a se encontrar, então isso certamente acontecerá! Aquele que quer que isso aconteça é claro [puro] e você também é claro [puro]. “Você” não tem segundas intenções, então um dia todas as obstruções (*antaray*) serão quebradas e Você acabará se tornando Deus, que é na verdade Sua forma Real original!

Aquele que se manifestou dentro de você, Aquele que é o Senhor de todo o universo, Ele é Dada Bhagwan! Esse mesmo Dada Bhagwan também reside dentro de Você, mas Ele ainda não se manifestou. “Ele” deveria iluminar completamente. Agora, Ele começará a iluminar plenamente.

Este *Gnan* (Conhecimento do Ser) que foi dado a Você, mais tarde, se manifestará completamente, perfeitamente, em *Vignan swaroop* (a forma Real como Conhecimento absoluto). Atualmente, Deus realmente reside dentro de Você na forma de *Gnan*, que então se manifestará em *Vignan*

swaroop! Existem Aqueles que se tornaram *Vignan swaroop*, portanto, o estado deles é referido como Deus.

O *Gnan* que “nós” transmitimos é, na verdade, exato [completo] em seu lugar. Contudo muito disso entra em Sua experiência, isso tudo é Seu. O resto não entrou em Sua experiência. O *Gnan* da forma Real como o Ser original que foi transmitido a Você, mas Você ainda não alcançou a exatidão dessa forma Real completamente. Até então, ele parece que está aumentando. Na verdade, esse *Gnan* é o mesmo, aquele do Ser original. No entanto, quando a forma Real como o Ser original se manifestar em sua exatidão, então não haverá aumento ou diminuição. O que é isso que aumenta e diminui? A crença correta como o Ser que Você alcançou, Sua crença aumenta dia a dia [com relação à consciência e experiência do Ser], de modo a entrar na forma Real como o Ser original. O *Gnan* exato que foi transmitido, Você anseia por alcançar essa forma Real.

Os mahatmas ficam muito felizes ao encontrar o caminho do “elevador”

Interlocutor: A vida é curta e o trajeto é longo, mas como encontrei este caminho do *Akram*, sinto-me muito feliz!

Dadashri: Bem, isto é algo que nunca acontece e agora aconteceu, Você deve realizar Seu trabalho espiritual. É claro que haveria alegria! Quando esse *Gnan* se manifestou em “nós”, “nós” também ficamos muito felizes e pensamos: “Que *Gnan* maravilhoso é este!” Poderes espirituais incríveis (*siddhi*) surgiram! Isso porque não há nada neste mundo que “nós” mendigamos. “Nós” não mendigamos por nada, seja por respeito, por dinheiro, por adoração, por prazer sensual, por discípulos, por construção de templos e assim por diante. E é por isso que “nós” alcançamos este estado! No entanto, isto é uma evidência científica circunstancial. Agora, com base nesse “nosso” estado, Você alcançou esse mesmo

estado. Qualquer que seja o *nididhyasan* (visualização; contemplação) que Você fizer, Você se tornará essa forma.

Interlocutor: Dada, é por causa do karma da vida passada da pessoa que ela encontra o caminho do *Akram*, certo?

Dadashri: Esse é o único meio pelo qual alguém pode “nos” encontrar. É quando o karma de mérito de dez milhões de vidas passadas se materializa que a pessoa tem esta oportunidade.

Tal caminho realmente surge para pessoas com *punyanubandhi punya* (efeito kármico do karma de mérito nesta vida, que vincula o karma de mérito para a próxima vida)! Nada pode ser alcançado sem um *Gnani* vivo. A Ciência dos Senhores *vitaraag* não tem utilidade sem a presença de um *Gnani* vivo. Além disso, este é *Akram Vignan*, um “dinheiro” em caixa! É um departamento em “dinheiro”, que dá resultados em “dinheiro”! O caminho do *Akram* é uma maravilha espiritual do mundo! Este caminho surge uma vez a cada milhão de anos! A Pessoa pode se sentar em um “elevador” e alcançar *moksha*. Não há aquisição ou renúncia a ser feita neste caminho. É um caminho para *moksha* que não requer trabalho árduo; é um caminho do “elevador”. Este caminho é para aqueles com um enorme karma de mérito. Aqui, o *Gnani* dá o “selo de aprovação” e *moksha* é alcançado. Este é certamente um caminho de “dinheiro”; nada é adiado aqui. A Pessoa precisa de “dinheiro” [resultados instantâneos], por isso este caminho do “dinheiro” surgiu. Este é o único “dinheiro em caixa” do mundo!

O caminho do Akram é para mahatmas com enorme karma de mérito

Nesta população de três bilhões e meio de pessoas, quem não desejaria tal *Gnan*? Todos o desejariam. No

entanto, este *Gnan* não é destinado a todos. É apenas para aqueles com enorme karma de mérito. O fato de este *Akram Gnan* ter se manifestado, o karma de mérito das pessoas certamente deve ter desempenhado um papel nisto! Este caminho surgiu precisamente para os devotos errantes e perdidos que só querem o refúgio do Senhor [*vitaraag*], e para aqueles que têm o mérito kármico necessário. Na verdade, este caminho é para aqueles que têm karma de mérito enorme. Além disso, se eles naturalmente acabam vindo aqui, e se pedem este [*Gnan*] com uma intenção sincera, e se trazem seu “passaporte” de karma de mérito com eles, então “nós” lhes damos o *Gnan*. Aquele que vem e adquire a graça de Dada, seu trabalho espiritual será feito!

Todas as pessoas que vieram aqui, que karma de mérito maravilhoso elas trouxeram com elas! Tanto que se sentarão no “elevador” de Dada e alcançarão *moksha*. É quando o karma de mérito de dez milhões de vidas passadas se acumula que se encontra realmente Dada! E então, não importa que tipo de “depressão” a pessoa tenha, ela desaparecerá. Este lugar é para aqueles que estão “presos” de todas as formas possíveis. Aqui, “doenças” crônicas foram curadas.

É devido ao *punyanubandhi punya* que alguém pode encontrar um *Gnani Purush*. Ora, o que é considerado *punyanubandhi punya*? Aquilo que leva uma pessoa a Dada Bhagwan. A Pessoa não se encontraria com este Dada por dezenas de milhões de vidas. Dada é Aquele que concede *moksha* em uma hora. “Ele” faz Você saborear a bem-aventurança de *moksha*, Ele dá a Você essa experiência; é raro alguém encontrar um Dada Bhagwan assim. Eu O encontrei e você também O encontrou, basta olhar para isso!

Interlocutor: Não é que tenhamos trabalhado duro e merecido isso, tudo isto é graça sua.

Dadashri: Karma de mérito significa que você me

encontrou com base em alguma conta kármica que você tem! Caso contrário, é muito difícil chegar até mim. Portanto, ter me encontrado é um tipo de karma de mérito, e depois de me encontrar, permanecer firme e progredir é algo muito exaltado.

Cuide do bilhete que você recebeu até o fim

Interlocutor: Dada, quando os *mahatmas* alcançarão *moksha* (libertação final)?

Dadashri: Depois de uma, duas ou três vidas mais. Isto é *kshayak samkit* (a convicção permanente da crença correta: “Eu sou Alma pura”). A Pessoa pode vagar pelos Himalaias, ela pode vagar por qualquer lugar, mas isto [*kshayak samkit*] não pode ser alcançado. Mesmo quando os *Gnanis* do caminho Krâmico (caminho tradicional passo a passo do progresso espiritual) estão presentes, apenas três ou quatro pessoas alcançam o entendimento correto, não mais. Enquanto isso, este é o *Akram Vignan*! Este caminho surge em uma ocasião rara, uma vez a cada dez milhões de anos, e nessa época, centenas de milhares de pessoas alcançam a libertação! “Você” recebeu o “bilhete” [para *moksha*]. Este [caminho] é um caso excepcional, o “bilhete” foi recebido!

Ou seja, o que não pode ser alcançado em dezenas de milhões de vidas, Você alcançou [o Ser] de forma natural e espontânea. Agora, certifique-se de protegê-lo. Não preste atenção a mais nada. Tudo na vida terrena inevitavelmente continuará; nunca para. Assim como alguém pode não querer que sua barba cresça, mas ela continua a crescer, da mesma forma, a vida terrena continua a seguir em frente. Quer você deseje ou não. E seja qual for sua natureza, ela continuará com essa natureza. Nesta vida terrena, isto não acontece se Você exigir: “Isso deveria ser assim e aquilo deveria ser assado”. Portanto, cuide bem disto até o fim!

Interlocutor: Quando eu prevaleço como o Ser, em

direção ao fim, quando todas as “perdas” estiverem prestes a ser eliminadas; nesse ponto, eu seria capaz de dizer: “Agora, a libertação está se completando para mim”?

Dadashri: Bem, o sofrimento ou o fardo da vida terrena continuarão a diminuir para Você, e a consciência experiencial (*bhaan*) de que “eu sou livre” continuará a aumentar. A consciência experiencial de que “estou experimentando a bem-aventurança de ser livre [como o Ser]” continua a se manifestar cada vez mais. “Nós” temos dito: “Irmão, desde os últimos vinte e sete anos, ‘nós’ estamos completamente liberados e sem qualquer tensão”. Bem, a tensão surgiu em A. M. Patel, mas não surgiu em “nós” [o *Gnani Purush*]. Mas enquanto a tensão surgir mesmo em A. M. Patel, até lá “nós” também sentiremos o fardo, não é verdade? Quando isso cessar, saiba que Você se tornou liberado. Mesmo assim, enquanto o corpo estiver presente, ainda haverá escravidão. No entanto, “nós” não temos mais qualquer problema com isso. Mesmo que restem mais duas vidas [antes de alcançar *moksha*], “nós” não temos qualquer problema com isso. Qual é o “nosso” propósito? “Que o mundo inteiro alcance a bem-aventurança que “nós” alcançamos.” E me diga, por que Você está com tanta pressa? Você está com pressa para chegar lá?

Depois de entrar no trem para moksha, por que a pressa?

Interlocutor: Às vezes, eu tenho muita pressa para ir a *moksha*!

Dadashri: Se Você se apressar, Você tropeçará. Depois de ter alcançado [o primeiro nível de] *moksha*, por que a pressa para [o nível final de] *moksha*? Por que a pressa? Alguém vai tirar Sua reserva? Ninguém pode tocar na Sua reserva! “Você” está determinado sobre o destino que deseja alcançar, Você tem a passagem para isto, Você tem tudo! Basta perguntar a alguém: “Como é o trem?” Ele responderá: “É rápido”. Então, depois de entrar no trem, basta dormir!

Suponha que uma pessoa entre em um trem em Vadodara [uma cidade em Gujarat, Índia] para ir a Mumbai e fique olhando pela janela para verificar: “Mumbai já está visível?” Isso realmente ajudaria? O que essas pessoas diriam a ele? “Senhor, o que você está olhando?” Ele responderia: “Mumbai já está visível? Você pode verificar?” [Eles diriam a ele:] “Ei, mortal, vá dormir! Você enlouqueceu ou o quê?” Até mesmo a esposa dele diria: “Ele é um tolo. Como eu acabei me casando com ele?” Alguém faria uma coisa dessas? Na verdade, muitas pessoas correm no trem. Por quê? [Alguém responderia:] “Quero chegar lá rapidamente. Um dos meus parentes está muito doente. De manhã, tenho que descer e ir vê-lo no hospital imediatamente.” [As pessoas responderiam:] “Ei, mortal, por que você está criando uma comoção aqui, correndo e se apressando assim?” O sujeito inútil, nem dorme, nem deixa os outros dormirem. “Ei, irmão, vá vê-lo assim que descer do trem. Você será o primeiro a descer do trem, mas, por enquanto, vá dormir em paz!”

Progresso rápido seguindo as Agnas

Interlocutor: Às vezes, você nos pergunta: “Vocês estão progredindo ou não?” Ora, em que termos o progresso deve ser visto? Ou seja, como o progresso deveria ser avaliado? Como podemos saber que estamos progredindo?

Dadashri: É quando a interferência (*dakho*) não surge; quando a interferência ou suas reações (*dakho-dakhal*) não surgem em ninguém, ou quando a interferência também não surge em você mesmo. Se for esse o caso, então houve progresso. Se a interferência surgir em alguém, então o progresso foi prejudicado.

Interlocutor: O progresso feito pelos *mahatmas* após alcançarem *Gnan*, de que depende a velocidade desse progresso? O que deve ser feito para acelerar o progresso?

Dadashri: Se Alguém seguir as cinco *Agnas*, então

tudo acontecerá rapidamente, e as cinco *Agnas* são a base disso. À medida que Você segue as cinco *Agnas*, os véus da ignorância sobre o Ser se rompem e as energias do Ser começam a se manifestar. A energia que não era expressa começa a se manifestar. Isso ocorre porque o Ser puro que lhe foi dado nunca se torna absorto. No entanto, como Você não o compreendeu [totalmente], devido a uma falha em prevalecer como Sua verdadeira identidade, devido a uma falha em prevalecer em Seu próprio “assento” [como o Ser], ocorre alguma interferência e, com isso, surge o efeito dessa interferência. “Você” não deve falhar em prevalecer em Seu “assento”. A perda incorrida devido a essa falha em prevalecer em Seu “assento” é que a bem-aventurança que surge quando Você prevalece como o Ser é obstruída, e parece que há um efeito da interferência. No entanto, o Ser que “nós” demos a Você não é afetado nem um pouco; na verdade, permanece como sempre foi, [para Você, ele prevalece] na forma de convicção! Seguindo as cinco *Agnas*, as energias do Ser (*aishwarya*) se manifestam. Permanecer sincero às “nossas” *Agnas* é considerado o atributo mais importante.

Siga as cinco Agnas para progredir do segundo dia da lua crescente até a lua cheia

Com este *Gnan*, Você alcançou o estágio do segundo dia da lua crescente. Agora, à medida que Você segue as *Agnas*, o estágio da lua cheia será alcançado. Desde tempos imemoriais, havia apenas escuridão e, em vez disso, agora, o estágio do segundo dia da lua crescente foi alcançado. O segundo dia da lua crescente é visto. Agora, gradualmente, o terceiro dia e depois o quarto dia chegarão. À medida em que Você permanece em “nossas” *Agnas* da maneira que “nós” Lhe dizemos, os estágios serão ascendidos. E quando o estágio da lua cheia for alcançado, tudo se tornará completo. O elemento eterno original [o Ser] foi alcançado, e a bem-aventurança surgiu dentro de você. Agora, à medida

que o segundo dia da lua crescente surge, gradualmente o *Gnan* crescerá até o estágio da lua cheia. Há uma diferença entre a lua cheia e o segundo dia da lua crescente, não há? Todas essas fases continuam a surgir. Assim como as fases da lua, essas são as fases do *Gnan*! Quando o estágio da lua cheia for alcançado, saiba que a conclusão foi alcançada.

Interlocutor: A Pessoa não deveria ter a ânsia de alcançar rapidamente o estágio da lua cheia?

Dadashri: Não se trata de chegar lá rapidamente. Apenas continue seguindo as *Agnas*; isso é tudo. Quando Você segue as *Agnas* cada vez mais, isso resultará no estágio da lua cheia. Caso contrário, até mesmo a lua cheia exercerá sua influência, [ela pensará:] “Oh meu Deus, olha só, ele não gosta disto sem mim!” [Mas Você deve responder:] “Estou absolutamente bem sem você, venha ao meu encontro! Estou seguindo em frente.” Então, ela virá até Você. Por que ter ânsia por um estado que virá automaticamente até Você? *Moksha* também está se aproximando de Você e tudo o mais está se aproximando de Você. “Você” deveria apenas continuar a fazer o que Dada diz, isso é tudo. Não se envolva em qualquer outro problema. Além disso, se Você tentar se apressar, o fardo aumentará. Por que assumir tal fardo desnecessariamente?

Interlocutor: Dada, eu não deveria ter um desejo intenso por isso?

Dadashri: Não, o único desejo intenso deve ser permanecer nestas cinco *Agnas*. Não deseje aquilo que é um efeito. “Você” deve ter um desejo intenso pela causa; o efeito é apenas um resultado. Ao ter um desejo intenso pelo resultado, as pessoas falham na parte da causa. A causa é mais importante ou o efeito é mais importante?

Interlocutor: A causa é mais importante, Dada. Mas, por favor, diga algo sobre o desejo intenso pelo objetivo final.

Dadashri: Isso certamente permanece, nunca diminui.

**Entregando tudo àquele por meio de quem
você alcançou patantar**

Interlocutor: As *Agnas* que Você nos deu, a *jagruti* (consciência desperta) que Você iluminou para nós, elas abrangem a essência de todas as escrituras do universo. Agora, nada mais precisa ser dito além disso.

Dadashri: A essência de todas as escrituras, de todas as escrituras Jainistas (*Agam*), está contida nisso. Esta é a Ciência combinada dos vinte e quatro Senhores *Tirthankar* (os Senhores absolutamente iluminados que podem libertar os outros)!

Interlocutor: Senhor, eu apenas disse o que sinto em meu coração!

Dadashri: “Você” não deve sentir qualquer hesitação em entregar tudo Àquele por meio de quem Você alcançou *patantar* (a experiência do Ser, uma vez que os véus sobre o Ser foram quebrados; o desvio da vida terrena para o caminho da libertação). Eles dizem: “Entregue tudo Àquele que fez com que Você alcançasse *patantar*”. O que você era e no que Você se tornou! *Patantar* também é conhecido como *jaatyaantar* (a separação do ser relativo; experimentar o Ser Real).

O tanto quanto Você seguir as cinco Agnas que “nós” lhe demos, esse tanto será para o Seu benefício. Se Você as seguir em menor medida, então o benefício será um pouco menor. No entanto, a raiva, o orgulho, a manipulação e a ganância definitivamente desaparecem, as fraquezas desaparecem. É assim, mesmo que alguém desse cinco bilhões de rúpias, ainda assim não seria capaz de alcançar este *Gnan* que Você alcançou. Aquilo que não pode ser alcançado em quinhentas mil vidas, foi alcançado

em apenas uma hora [aqui]. Não há necessidade de perder tempo com isto. Não é algo que precise ser analisado em detalhes. Este é o “dinheiro em caixa” da solução divina! É um “dinheiro em caixa”, então você não precisa perguntar: “A que horas o cheque entrará e a que horas receberei meu pagamento?” Você não precisa perguntar nada disso. Você entende isto? Quando se refere a “dinheiro em caixa”, Você entende todos os seus aspectos, certo? O que Você acha?

A felicidade de saber que “eu definitivamente alcançarei moksha”

Interlocutor: Nós [*mahatmas*] não alcançaremos a *moksha* nesta vida, então quantos nascimentos mais teremos que passar antes de alcançar *moksha*?

Dadashri: Isso depende de quanto Você segue as *Agnas*. Se Você seguir as *Agnas* setenta por cento [do tempo], então *moksha* será alcançada em apenas mais uma vida. Portanto, no máximo, quatro, e no mínimo, mais uma vida. No entanto, se Alguém não segue as *Agnas* de forma alguma, então pode levar até cento e cinquenta vidas.

Interlocutor: Você diz que, após alcançar *Gnan*, ninguém acumula nenhum novo karma, e tudo continua a se descarregar. Então, todos não deveriam alcançar *moksha* em apenas mais uma vida?

Dadashri: A Pessoa segue “nossas” *Agnas*, então, nessa medida, a autoria permanece. E, por causa disso, levará mais uma ou duas vidas. Dependendo de quanto as *Agnas* são seguidas, o número de vidas restantes pode aumentar ou diminuir em uma ou duas. No máximo, pode levar mais três ou quatro vidas. No entanto, se alguém não toma muito cuidado, se não permanecer em contato frequente comigo, então, para ele, pode levar no máximo mais quinze vidas. Alguns podem até chegar a mais cem ou duzentas vidas.

No entanto, ele obterá algum tipo de benefício. Como ele me conheceu, como ele estabeleceu uma conexão aqui, certamente não ficará sem obter benefícios. O número de vidas restantes será reduzido significativamente. Dito isso, [isto depende] de quanto mais contato uma pessoa mantém comigo e obtém soluções. Não estou dizendo que Você deve ficar ao meu lado o dia inteiro. Basta vir por cinco minutos e obter soluções para Suas perguntas. Que dificuldades Você enfrenta? Se Você estiver cometendo erros, então “nós” Lhe daremos outras chaves e “nós” corrigiremos esses erros. Isso porque, através do *Gnan Vidhi* de uma hora, Você alcança o [Gnan] fundamental. Depois disso, todos os detalhes devem ser adquiridos! Se você quisesse se tornar um médico, não dedicaria tempo para isto? As pessoas passam vinte e cinco anos estudando na faculdade. Então, Você não precisaria de alguma qualificação para isto?

Interlocutor: Então, Dada, é possível que haja um atraso na obtenção de *moksha*? Será que, em vez de duas vidas, podem acabar sendo quatro?

Dadashri: Mesmo que isso aconteça, qual é o problema?

Interlocutor: Mas eu quero chegar lá rapidamente. E se eu ficar preso em algum lugar no meio do caminho?

Dadashri: Certa vez, um santo perguntou a Naradji [um sábio iluminado mencionado nas escrituras Hindus]: “Naradji, você foi perguntar ao Senhor se eu alcançarei *moksha*?” Naradji respondeu: “Sim, o Senhor disse que você alcançará *moksha*. O número de folhas da árvore de tamarindo sob a qual você está sentado é o número de vidas após as quais você alcançará *moksha*”. O santo exclamou: “Se o Senhor disse que alcançarei *moksha*, então isso é mais do que suficiente!” Ele começou a dançar muito, de alegria

por saber que alcançaria *moksha*; ele dançou muito. Portanto, o importante é o fato de que *moksha* será definitivamente alcançado. Quanto a quando isso acontecerá, veremos isso mais tarde. Além disso, *moksha* deve ser experimentado aqui mesmo. Isso é *Akram Vignan*, *ekavatari Vignan* (a Ciência que leva a um estado em que resta apenas mais uma vida antes que a libertação final seja alcançada). Resta apenas mais uma vida, e alguns podem ter mais duas vidas, e outros podem ter mais três vidas.

Interlocutor: Mas se tropeçarmos nos degraus, o número de vidas aumentará, não é?

Dadashri: É só chamar “Dada, Dada” e continuar avançando. Não nutra qualquer medo como: “O que acontecerá se isto acontecer?”.

Interlocutor: A consciência para [alcançar] *moksha* certamente permanecerá em cada nascimento, não é?

Dadashri: Ora não haverá muitos nascimentos, não é? A consciência realmente permanecerá com Você! A forma liberada do Ser realmente prevalecerá.

Interlocutor: Aqueles que alcançaram *Gnan* certamente se libertarão dentro de duas a cinco vidas, certo?

Dadashri: Sim, desde que eles sigam as *Agnas* junto com o *Gnan*. Se eles não seguirem as *Agnas*, então levará mais vidas. O valor é das *Agnas*, o *Gnan* por si só não tem valor. “Nós” somos as *Agnas*, e quando Alguém segue as *Agnas*, “nós” estamos definitivamente com Ele.

Nirvikalp samadhi surge ao seguir as Agnas

Interlocutor: Qual é o indicador para verificar se eu deixei de seguir as *Agnas*?

Dadashri: Você se sente sufocado, oprimido por dentro.

Isso é certamente uma retribuição por ter falhado nas *Agnas*. O *samadhi* constante (um estado de bem-aventurança como o Ser que surge quando a Pessoa se liberta do sofrimento mental, físico e induzido externamente) prevalece para aqueles que seguem as *Agnas*. Enquanto a Pessoa segue as *Agnas*, há *samadhi*. Há muitos neste caminho que seguem as *Agnas* muito bem e permanecem em *samadhi*. Isso porque este caminho é direto e de equanimidade, ele é natural! E se este caminho não é considerado agradável, então como o outro caminho [caminho Krâmico; o caminho tradicional passo a passo do progresso espiritual] poderia ser agradável? Portanto, deixe de lado todos os problemas; apenas não preste atenção aos problemas da mente. Só mantenha a relação *Gnata-gneya* (Aquele que Conhece – objetos a serem Conhecidos). A mente está desempenhando sua função, então de que adianta interferir nisso? Este caminho é tal que Alguém pode seguir constantemente as *Agnas* e estar em *samadhi* contínuo! Não é nada difícil, um caminho onde há liberdade para comer mangas e coisas do gênero!

Interlocutor: Depois de me colocar sob a proteção do *Gnani*, quaisquer que sejam as lacunas, devo entendê-las como minhas ou da outra pessoa? Sinto que estou realmente seguindo as *Agnas*, mas o que é que continua faltando?

Dadashri: Existem algumas falhas, e é por isso que enfrentamos todos os tipos de problemas induzidos externamente e o sofrimento resultante. Todos esses sentimentos, como repulsa ou tédio, surgem. Se algumas falhas permanecem, então essas coisas acontecem. Caso contrário, a Pessoa permanece em “nossas” *Agnas*, então o *samadhi* não sai. O poder e a influência desse *Gnan* são tais que a paz prevalece constantemente e a Pessoa alcança a libertação em uma ou duas vidas.

Mesmo em meio a tantos problemas terrenos, Vocês, *mahatmas*, alcançaram o *nirvikalp samadhi* neste

caminho. Quando o corpo [o complexo do não-Ser] e o Ser permanecem completamente separados o tempo todo, quando a Pessoa nunca fica absorpta, não importa quais circunstâncias surjam; esse estado é de fato referido como *nirvikalp samadhi*.

Agora, realize seu trabalho espiritual

“Você” se libertou das dúvidas [em relação ao Ser]; agora permaneça nas *Agnas*. Aguarde o momento certo na velhice. Se este corpo morrer, que assim seja; se alguém cortar sua orelha, que assim seja. O *pudgal* (complexo do não-Ser) será descartado de qualquer maneira. O *pudgal* não é Seu. Aquilo que não é Seu não permanecerá com Você. Quando chegar a hora, quando chegar a hora de acordo com *vyavasthit* (o resultado de evidências científicas circunstanciais), seja qual for o dia, ele [o corpo] será levado. Não tenha medo disto. Mesmo que Você diga: “Vá em frente, leve-o”, isso não significa que qualquer pessoa esteja livre para fazê-lo. No entanto, [dizendo] isto traz um estado livre de medo. Então vá em frente e diga: “O que quer que vá acontecer, deixe isto acontecer”.

É assim: este corpo chamado Chandubhai acabou se tornando Seu melhor amigo, porque foi através deste corpo que Você conheceu o *Akram Gnani* (o Cientista espiritual do caminho *Akram*) e alcançou o *Akram Gnan* e esse *Akram Gnan* se tornou experiência. Então, agora diga a este corpo: “Querido amigo, qualquer medicamento que for necessário para você [permanecer vivo], eu o tomarei. Mas você deve permanecer vivo, mesmo que isto signifique tomar medicamento *himsak* (aquele que é obtido através da violência contra outro ser vivo; não vegetariano)”. Essa é a intenção que Você deve ter. Não apenas este corpo, mas tantos outros corpos [nas vidas passadas] pereceram; todos esses corpos foram realmente fúteis! Os corpos de infinitas vidas passadas provaram ser inúteis. Mas este corpo trouxe

a Você a verdadeira recompensa! E isto foi trazido através do nome de Chandubhai! Portanto, cuide deste corpo e agora realize Seu trabalho espiritual.

**“Você” certamente permanecerá separado
na próxima vida**

Interlocutor: Eu obtive o *Gnan*, então o que eu devo fazer no momento da morte?

Dadashri: Permaneça como Aquele que Conhece e Vê (*Gnata-Drashta*). O que quer que esteja acontecendo dentro de você, continue apenas Vendo isso. Se Você não conseguir fazer isso, então permaneça nas cinco *Agnas* de Dada. Continue Vendo o relativo e o Real.

Interlocutor: Quando eu morrer, o que exatamente virá comigo? Quaisquer que sejam os “desenhos” que eu tenha feito, eles virão comigo?

Dadashri: Depois de se tornar a Alma pura, nada mais virá com Você. Apenas o “estoque” para mais uma vida, uma ou duas “bolsas” virão com você. Assim como esses monges, eles não mantêm uma ou duas pequenas bolsas com eles? Eles não têm casa nem nada parecido. Da mesma forma, duas pequenas “bolsas” permanecerão no final, para uma vida.

Interlocutor: Neste momento, há um armazém cheio de amontoados [de estoque kármico].

Dadashri: Deixe que pareçam amontoados, mas esses amontoados pertencem ao “estrangeiro” [o não-Ser]. Por que Você acredita que elas são Suas? Certamente não pertencem a Você, ao departamento doméstico. Apenas solte esse fardo de lado. Solte esse fardo de lado e vá dormir em paz! Você deve verificar: “Todas essas pessoas foram dormir, então eu também devo ir dormir!”

Interlocutor: Dada, o Ser e o corpo que você separou para nós, eles não se unirão novamente, não é?

Dadashri: Eles certamente permanecerão separados.

Interlocutor: Mesmo na próxima vida?

Dadashri: Sim. Se alguém partir daqui em um estado de escravidão, certamente permanecerá em escravidão lá. E se Alguém partir daqui com [a experiência de] separação, certamente Ele permanecerá separado lá.

Durante a dor no momento da morte...

Interlocutor: Quando uma pessoa está prestes a morrer, ela sente uma dor equivalente a mil escorpiões picando-a. Então, durante esse momento, este *Gnan* permanece presente ou não?

Dadashri: Este *Gnan*, sem dúvida, permanece presente. No momento da morte, ele proporcionará um estado de *samadhi* constante. O *Gnan* que proporciona um estado de *samadhi* agora definitivamente se apresentará também no momento da morte. Assim, um balanço de toda a vida se tornará presente no momento da morte.

Interlocutor: Quando há uma dor angustiante, quando as veias estão secando...

Dadashri: Isso não será um problema. Mesmo que o corpo fique inconsciente, Ele ainda prevalecerá nesse estado interno [de “Eu sou Alma pura”]; *shukladhyan* (o estado interno de ser em que a Pessoa prevalece na consciência de “Eu sou Alma pura”) certamente não irá embora! Uma vez que ele tenha surgido, não irá embora. Na verdade, mesmo agora, ele não permite que as preocupações surjam, não é?

Interlocutor: Não.

Dadashri: Então, este estado interno que não permite

que as preocupações surjam; tal estado nunca foi alcançado neste mundo antes; isso foi alcançado hoje. Então, tal estado abandonaria Você no momento da morte? Quando a consciência experiencial de “Eu sou Alma pura” permanece [no momento da morte], isso é chamado de *samadhi maran* (estado de bem-aventurança no momento da morte, durante o qual a Pessoa está no estado de consciência como o Ser). Então, não importa quanta dor o corpo possa estar sentindo, isso não deve ser considerado. Ou seja, a Pessoa permaneceu desperta como o Ser naquele momento.

Dada protegerá os mahatmas em seus momentos finais

Interlocutor: É possível que um *mahatma* perceba que a morte está se aproximando? Se Ele tem seguido todas as *Agnas* e permanece como Aquele que Conhece e Vê, então Ele pode realmente perceber que o fim chegou?

Dadashri: “Ele” pode. Mesmo que Ele não possa, isso não é um problema. De qualquer forma, Dada cuidará Dele até o fim. Portanto, não se preocupe com isto. Para Aquele que faz esse tanto, Dada cuidará Dele de todas as maneiras.

Interlocutor: Haverá algum tipo de experiência naquele momento?

Dadashri: Claro que haverá experiência! “Ele” estará em nada mais além do Ser naquele momento. Durante a última hora, Ele estará apenas no Ser; Ele não sairá de forma alguma. Isto porque a atmosfera “externa” [o reino do não-Ser] é assustadora.

Interlocutor: “O corpo que me ajudou e continua me ajudando a reverenciar Dada; eu rezo para que Dada permaneça presente quando chegar a hora de deixar este corpo. Oh Senhor, por favor, conceda-me isto.”

Dadashri: Quando um navio está prestes a afundar, a pessoa deixa de lado o apego a esse navio ou não? Quando

um navio está afundando, eles dirão: “Vamos, passageiros, entrem nos botes salva-vidas. Não levem nada com vocês. Não levem nenhum pertence com vocês.” Então, a pessoa deixa de lado o apego (*mamata*)! Ela não deixaria de lado? Ou permaneceria no navio? E então [se eles dissessem]: “Estamos levando apenas dois membros de cada família.” Nesse caso, o velho deixaria seu filho ir ou ele mesmo iria? Ele não deixaria os outros irem. Alguém deixaria os outros irem? Ele empurraria todos para o lado e, mesmo que tentassem impedi-lo, ele ainda assim partiria, não é? Na verdade, ele empurraria todos para o lado e partiria. Ele se torna disposto a abandonar todo o seu apego com a única condição de “Manter-me vivo”. Então, é isso que acontece no momento da morte! Aqueles com este *Gnan* se retiram para dentro do Ser e, então, se você lhes disser: “Por favor, saiam de lá!”, eles responderão: “De jeito nenhum, senhor. Eu não quero nada agora”. Isso é chamado de *samadhi maran*. Lá fora, no corpo, pode haver dor: “Ai... Ah...”, e dentro, Ele está em *samadhi*. Nos momentos finais, a Pessoa permanece nas *Agnas* em tal extensão. Portanto, ninguém [*mahatmas*] deve se preocupar com isto.

Os mahatmas terão samadhi maran

No momento da morte, a Pessoa entra completamente na “caverna” do Ser, Ela não permanece “fora” de forma alguma, Ela não espera “fora” de forma alguma! Esta é sua principal propriedade. Quando há dificuldades extremas por todos os lados, a Pessoa se retira para a “caverna”. Essa é a maior propriedade. Já para todos os outros que não têm *Gnan*, eles simplesmente não têm uma “caverna”, então como eles entrariam nela?

“Você” deve permanecer separado de Chandubhai. Chandubhai é separado e Você é separado. Esta Ciência é tal que mantém Você estável. Quando muitas dificuldades surgem, a Pessoa entra na “caverna”.

Os *mahatmas* geralmente me perguntam: “Dada, na hora da morte, terei *samadhi maran*?” Eu respondi: “O *samadhi* prevalece mesmo agora, e na hora da morte, há ainda mais medo, portanto, todos definitivamente se retiram para sua própria “casa”. Eles certamente não saem! Portanto, Você terá *samadhi maran* com certeza.”

O visto para moksha é obtido quando não há medo de morrer

Este *Gnan* que foi dado a Você é incrível! Sempre que você acordar à noite, [a consciência de] “Eu sou Alma pura” estará presente. Ela estará presente onde quer que Você a invoque. E quando confrontado com uma grande dificuldade, essa consciência prevalecerá constantemente. Quando uma dificuldade séria surgir em Seu caminho, e uma dificuldade ainda mais séria surgir em Seu caminho, quando as bombas começarem a cair lá fora, então Você definitivamente entrará na “caverna” [da Alma pura]; Seu estado se tornará como o de um *keval Gnani* (Aquele com Conhecimento absoluto)! Se bombas caíssem lá fora, Seu estado se tornará como o de um *keval Gnani*; tal é o *Gnan* que foi dado a Você!

Interlocutor: O que é *keval Gnan* (Conhecimento absoluto)?

Dadashri: Quando o *keval Gnan* se torna experiência, nada afeta Você. “Você” pode ver a “embalagem” [o complexo do não-Ser] e o Ser como completamente separados, isso é *keval Gnan*. *Keval Gnan* significa nada além do Ser; a prevalência do Eu (*Hupanu*) está apenas no Ser, não em qualquer outra coisa. Onde o Eu prevalece constantemente? Apenas no Ser. O Ser está na forma real como *Gnan*, e o Eu prevalece exclusivamente como *Gnan*. O Ser, Aquele que é referido como *shuddha Chaitanya* (o puro Aquele que Conhece-Vê), não é uma coisa, não é nada

além de *keval Gnan*. É exclusivamente *Gnan*, não é nada além de *keval Gnan*.

Quando não há medo em nenhuma circunstância; mesmo que bombas atômicas estejam sendo lançadas, não importa o que aconteça, mas não há medo, quando Você não é afetado de forma alguma, então saiba que Você alcançou a Ciência completamente. Ou então, se alguém resolveu firmemente que “não importa quais sejam as circunstâncias, eu não devo sentir nenhum medo” e se Ele está progredindo nessa direção, então, para Ele, a Ciência está prestes a ser completada.

Se Alguém está prestes a morrer imediatamente, mas Ele não tem qualquer medo, então saiba que o “visto” para *moksha* foi alcançado! Não importa o que aconteça, Você não deve ter nenhum medo. Isto porque, quando Você Mesmo é o proprietário, de quem Você teria que temer? “Você” é o dono, Você tem os “documentos legais”, Você tem a “escritura”, tudo está com Você, mas se Você não está ciente disto, então o que pode ser feito?

Mesmo que bombas atômicas estejam prestes a cair, aquele que as lança teria medo, mas Aquele sobre quem as bombas estão prestes a cair não teria medo algum; é assim que essa Ciência é poderosa!

Dada estará prontamente ao lado dos mahatmas durante seus momentos finais

Interlocutor: Dada estará presente no momento da minha morte?

Dadashri: Sim. “Ele” estará presente; Ele estará verdadeiramente presente. “Ele” permanece presente em qualquer dia comum também, não é verdade? “Ele” está presente o dia inteiro! Então está tudo bem! Veja, Você está dizendo que Dada permanece presente para Você o

dia inteiro! Se Dada está presente em qualquer outro dia comum, então Ele não estará presente [para Você] no momento da morte?

Portanto, Você não precisa pensar muito sobre isto, assim: “Dada, por favor, esteja presente”. Não há necessidade de fazer tal pedido a Dada.

A pessoa morreu por vidas infinitas, mas todas elas foram *kumaran* (morte sem ter a consciência como o Ser), a pessoa nunca teve *samadhi maran*, enquanto agora haverá *samadhi maran*. A razão é que, sempre que surgem dificuldades terrenas graves, Você prevalece como Chandubhai ou Você prevalece como o Ser?

Interlocutor: “Eu” prevaleço como o Ser.

Dadashri: Sim, então, quando o momento da morte é iminente, a Pessoa se torna o Ser interior! No momento em que um desastre é iminente, a Pessoa não espera “lá fora”, Ela entra em Sua “casa” [o Ser]; isso é *samadhi maran*. Qual deve ser a “estação” final da vida terrena? *Samadhi*.

Interlocutor: Os *mahatmas* realmente prevalecerão em *samadhi* durante a morte?

Dadashri: Se eles seguirem “nossas” *Agnas*, então “nós” estaremos presentes naquele momento, e eles terão um *samadhi maran*.

Interlocutor: Então, durante o *samadhi maran*, todos nós prevaleceremos como o Ser?

Dadashri: Sim, *samadhi maran* significa que a Pessoa não se lembra de nada, além de sua própria forma Real como o Ser. A mente, o intelecto, o *chit*, o ego, nada está presente, Ela apenas prevalece como o Ser.

No *samadhi maran*, a Pessoa realmente prevalece

como o Ser naquele momento! Para os *mahatmas*, durante seus momentos finais, Dada estará prontamente presente!

Este Gnan permanecerá presente na próxima vida?

Interlocutor: Este *Gnan* que alcançamos permanecerá presente na próxima vida ou teremos que alcançá-lo novamente?

Dadashri: Ele permanecerá; nenhum tipo de conhecimento se vai. Este *Gnan* não se irá, e se você trazer qualquer outro tipo de *gnan* (conhecimento relativo; conhecimento terreno), mesmo esse não se irá. O *Gnan* permanecerá em todos os lugares, onde quer que você vá.

Interlocutor: Restam uma ou duas vidas. Então, esse *Gnan* do Ser permanecerá durante essas vidas?

Dadashri: O outro *gnan* que Você esqueceu agora não virá junto. O *Gnan* em que você está prevalecendo atualmente, somente esse *Gnan* virá junto. Qualquer que seja o “padrão” [nível] em que Você esteja atualmente, esse “padrão” continuará lá. Portanto, tudo isso de fato permanecerá com Você. Não há diferença alguma entre os dois: o que prevalece em Você hoje e o que prevalecerá em Você amanhã. Apenas o corpo mudará, isso é tudo. O resto do estado permanecerá o mesmo. E mesmo para um ladrão ou um malandro aqui; o que quer que prevaleça nele aqui, será o mesmo para ele lá também! Portanto, ninguém tirará nada de ninguém lá [na próxima vida]. Este *Gnan* permanecerá presente. É precisamente por isso que a Pessoa pode ir para *moksha*! Caso contrário, como Alguém pode ir para *moksha*? Além disso, o fato de Você não se lembrar do passado é realmente uma coisa extraordinária! E o futuro está sob o controle de *vyavasthit*. Portanto, Você deve permanecer no presente.

Interlocutor: Dada, o *samkit* (Visão correta) que você nos dá, o *Gnan* que você nos dá, permanecerá conosco para sempre, todo o caminho até alcançarmos *moksha*?

Dadashri: *Moksha* já foi alcançada; que outra *moksha* resta a ser alcançada? Primeiro, ocorre a libertação do *agnan* (ignorância do Ser). Então, quando todo o karma se esgota, essa é a segunda [e última] libertação.

Interlocutor: Mas teremos que obter *Gnan* em nossa próxima vida?

Dadashri: Não, esse *Gnan* permanecerá sempre com Você. O *Gnan* que Você alcançou, esse mesmo *Gnan* virá com Você.

Interlocutor: Se uma pessoa vai se tornar livre após um certo número de vidas, então o mesmo estado continuará nas vidas futuras?

Dadashri: Se o estado de alguém atingiu noventa e nove aqui, então ele começará novamente a partir de noventa e nove na próxima vida. Se essa pessoa atingiu [um estado] de até oitenta e um, então começará a partir de oitenta e um.

Interlocutor: Então, o karma não estará vinculado nem mesmo na próxima vida. Esse mesmo estado continuará?

Dadashri: Esse estado continuará exatamente o mesmo. O *Gnan* que Você alcançou permanecerá presente durante Seu estado final aqui, no momento da morte, e então permanecerá presente na próxima vida lá.

Interlocutor: Então, quando eu entrar na próxima vida, vou me lembrar facilmente deste *Gnan* naquele momento?

Dadashri: Bem, você encontrará todos os *nimits* (aqueles que são instrumentais no processo) para isso. Isso não pode acontecer sem um *nimit*. “Você” encontrará um

nimit, mas pode não ser um *nimit* para o *Gnan*, pode até ser um *nimit* adverso. Quando Você encontrar um *nimit* adverso, então o *Gnan* se tornará presente. Quando Você encontrar alguém que faz algo errado, alguém que assedia Você; então Você começará a contemplar e, enquanto contempla, esse *Gnan* iluminará seu interior. Ou então, quando Você for ouvir um sermão de um monge de alto escalão, então, enquanto ele estiver falando, um pensamento surgirá em sua mente: “Isto não é o que deveria ser, é assim que deveria ser”. Assim, o *Gnan* se tornará presente e iluminará internamente. Portanto, ao encontrar um *nimit*, o *Gnan* se apresentará.

Interlocutor: Durante essas uma ou duas vidas que restam, esta *jagruti* (consciência desperta) e essa orientação...

Dadashri: Tudo isso permanecerá com Você. Esta *jagruti*, todo este *Gnan*, tudo isso se tornará presente lá no momento em que sair daqui. Estará presente desde tenra idade, de tal forma que as pessoas ficarão surpreendidas. É por isso que Krupaludev foi capaz de escrever e fazer todas essas coisas em tenra idade. Se o *Gnan* não se tornasse presente, não seria possível fazer tudo isto em tenra idade.

Interlocutor: Neste momento, nesta vida, recebemos este caminho do *Akram*. Então, nas próximas vidas, teremos que seguir o caminho Krâmico ou o caminho do *Akram* permanecerá?

Dadashri: Então esta [pergunta] não permanece! Uma vez que o Ser tenha sido alcançado, é isto mesmo, é o fim! Tudo o que vier depois disso deve ser esclarecido [com equanimidade]. Se Você obtiver o *Akram* [caminho] ou o *Kram* [o caminho Krâmico], não importará. Seu *Gnan* permanecerá presente até o fim, até o fim da vida ou das duas vidas restantes.

Interlocutor: Dada, nesta vida, alcançamos seu *Gnan* e também alcançamos suas *Agnas*. Então, agora, na próxima

vida, alguém nos dará essas *Agnas*, ou nós as levaremos conosco? O que acontecerá?

Dadashri: Essas *Agnas* são apenas para esta vida. Então, na próxima vida, essas *Agnas* terão se tornado parte integrante da Sua vida; Você não terá que segui-las. “Você” terá que segui-las na medida desta vida. Se você as seguir corretamente, então, na próxima vida, elas terão se tornado parte integrante de Você. A “Sua” própria vida será caracterizada pelas *Agnas*!

Interlocutor: Então, os “arquivos” atuais [termo especial de Dadashri para contas kármicas que afastam a pessoa do Ser e a levam para a vida terrena] desta vida também virão na próxima vida?

Dadashri: Se Você continuou a brigar com os “arquivos”, então eles virão com Você, e se não continuou, então eles não virão.

Os mahatmas irão para Mahavideh Kshetra

Aquele para quem a consciência desperta da Alma pura foi estabelecida aqui, Ele certamente não pode permanecer aqui em *Bharat Kshetra* (o local no universo onde o planeta Terra existe). “Ele”, natural e espontaneamente, é atraído para *Mahavideh Kshetra* (um dos três locais no universo onde os seres humanos residem. Há Senhores *Tirthankar* vivos sempre presentes em *Mahavideh Kshetra*, então é sempre possível para os seres vivos alcançarem a libertação final a partir de lá o tempo todo), tal é a lei natural. Tal pessoa não pode permanecer aqui de forma alguma neste *Dushamkaal* (a era atual do ciclo do tempo caracterizada pela falta de unidade em pensamento, fala e ação; caracterizada predominantemente pelo sofrimento e quase nenhuma felicidade). Enquanto aqueles que não têm a consciência desperta de “Eu sou Alma pura”, todos eles certamente permanecem aqui. Mas Aquele em quem a consciência

desperta está estabelecida, tal pessoa passará mais uma ou duas vidas em *Mahavideh Kshetra* e, após fazer *darshan* (visualização devocional) do Senhor *Tirthankar* [Simandhar Swami], Ele alcançará a libertação final. É assim que este caminho é fácil e direto!

Interlocutor: Se nós quisermos nascer em *Mahavideh Kshetra*, isso é possível?

Dadashri: Sim, por que não? Todos aqueles que estão na quarta série são promovidos para a quinta série, certo? Claro, apenas aqueles que passam no exame. Da mesma forma, após uma vida aqui, a natureza inerente do *kshetra* (local) atrairá a pessoa para lá. Ou seja, se a natureza inerente de alguém se tornar compatível com a da quarta era do ciclo temporal, então o *kshetra* onde a quarta era do ciclo temporal prevalece, esse *kshetra* o atrairá para lá. E em um *kshetra* onde a quarta era do ciclo de tempo prevalece, se houver seres vivos cuja natureza inerente seja compatível com a da quinta era do ciclo temporal, então esta quinta era do ciclo temporal os atrairá daqui para lá. Assim, Você vai poder se sentar ao lado do Senhor Simandhar Swami e Você alcançará isto [o *darshan* definitivo] lá. O *darshan* definitivo (conexão viva com um Iluminado através do contato visual) será feito lá. Esse *darshan* é mais elevado do que o “nosso” *darshan*. “Nós” estamos em 356 graus, e Ele está em 360 graus, portanto, o *darshan* definitivo será feito lá. Ora, apenas esse *darshan* é necessário; com ele, tudo será alcançado. Quando esse *darshan* for feito, *moksha* será alcançado.

Seguindo as Agnas, você alcançará Simandhar Swami

Além disso, esse tipo de karma de mérito será vinculado de tal forma que Você não precisará trabalhar duro lá. Você realmente nascerá em uma família onde já existem bangalôs e carros e Você será levado diretamente ao Senhor Simandhar Swami nesses carros. Esse é o tipo de

karma de mérito que será vinculado. Ao seguir as “nossas” *Agnas, punyanubandhi punya* (o efeito kármico do karma de mérito nesta vida, que vincula o karma de mérito para a próxima vida) será vinculado. Você não terá que trabalhar duro. Enquanto aqui, Você tem que passar por todo este empurra, empurra. Como isto pode ser considerado uma vida? Isto pode ser considerado karma de mérito? Enquanto lá, no momento em que surge o pensamento “É hora de ir ver o Senhor”, e mesmo antes de Você olhar para o relógio, um carro estará pronto para levar Você até Ele! Dessa forma, todos os preparativos estarão prontos com antecedência. Portanto, agora basta seguir “nossas” *Agnas*, e Você experimentará *samadhi* constante, “nós” estamos dando a Você essa garantia. Não há retorno aqui de *Mahavideh Kshetra*! Não há meios possíveis para uma viagem de volta! No entanto, se Você entrar no apego e aversão, então uma viagem de volta será iniciada.

A força do karma leva à próxima vida. “Você” pode ter que viver mais uma ou duas vidas, mas, no final, Você terá que ir para o Senhor Simandhar Swami. “Você” teria vinculado contas kármicas aqui [em *Bharat Kshetra*], certo? Algumas contas kármicas do passado teriam se tornado pegajosas, mas elas chegarão ao fim.

Interlocutor: Aqui?

Dadashri: Não há escolha, não é mesmo? Isto é tão preciso e exato quanto a balança de um ourives honesto. Justiça, imensa justiça! Justiça pura! O acaso não funciona ali.

**Você pode vir a conhecer se você observar
com imparcialidade**

Interlocutor: Como posso saber se vou alcançar *moksha* ou não?

Dadashri: Mas por que tanta pressa para isso?

Interlocutor: Não, não há pressa, mas eu deveria ser

capaz de saber em algum momento se será após dez vidas, ou vinte vidas, ou cem vidas...

Dadashri: “Você” pode saber tudo. O Ser interior é como um termômetro. Você não saberia se estivesse com fome? Se precisasse usar o banheiro, você saberia ou não? Você pode saber tudo, de fato. “Você” pode até saber para onde Você está indo. “Você” poderia saber até mesmo que forma de vida Você alcançaria na próxima vida. No entanto, Você não está vendo tudo com imparcialidade.

Interlocutor: Mas a pessoa precisa chegar a esse estágio, não é?

Dadashri: Bem, na verdade, o Ser já está nesse estágio; tudo o que Você precisa fazer é ver com imparcialidade. “Você” não deve se tornar parcial. Se você precisa ir ao banheiro, você imediatamente percebe isso interiormente, mas o que significa “se tornar parcial”? Digamos que um comerciante de ouro apareça na sua casa nesse momento e você continue conversando com ele. O que acontecerá então? Você se tornou parcial em relação às [conversas sobre] ouro e, portanto, esse “termômetro” que estava mostrando que você precisava ir ao banheiro deixará de dar essa indicação. Caso contrário, se você não tiver parcialidade, então o Ser é de fato um “termômetro”, de modo que lhe mostrará tudo.

Moksha através do darshan do Senhor Tirthankar

Interlocutor: Você nos dá a garantia de *moksha*; então, quando formos para a *moksha*, você também estará lá em *moksha*, certo? Como reconheceremos Dada lá?

Dadashri: Então, qual será a necessidade de reconhecer Ele? Aqui [na vida terrena], você tem que mostrar gratidão àqueles que você conhece. Mas lá, em *moksha*, não haverá essa identidade relativa. E isso certamente está bem. Isso porque há igualdade em *moksha*. O que é chamado de

moksha? *Moksha* é onde não há superior acima de Você e não há subordinado abaixo de Você.

Por que Você não pode alcançar *moksha* a partir daqui? A resposta é: Aquele que é superior a mim, se tal Senhor *Tirthankar* estivesse presente aqui, então Você alcançaria *moksha* simplesmente fazendo Seu *darshan*. É assim que esse caminho o aproxima de Você. Apenas *darshan*; se Você encontrar o Senhor *Tirthankar* e fizer Seu *darshan*, então o estado absoluto como o Ser (*purmahuti*) será alcançado. No entanto, não há nenhum *Tirthankar* presente aqui, então de quem “nós” faríamos Você fazer o *darshan*? O ídolo “Dele” não funcionará para esse propósito. Portanto, somente depois de ir lá [para *Mahavideh Kshetra*] e fazer o *darshan* Dele é que *moksha* será alcançado.

Quem se afastará?

Interlocutor: Todos os *mahatmas* estão perguntando: “Nós atingiremos *Mahavideh Kshetra*, não é mesmo?”

Dadashri: Alguns podem ter que vir aqui por mais uma vida e depois ir para lá. Se houver contas kármicas ligadas a este lugar, elas terão que ser liquidadas, não é mesmo? Mas todos os *mahatmas* acabarão chegando lá. No entanto, não há escolha a não ser liquidar as contas kármicas. Caso algum karma ruim tenha sido vinculado antes de alcançar este *Gnan*, e haja uma punição para isto, então essa punição deve ser enfrentada com certeza, certo? E uma vez enfrentada, a pessoa é liberada. Uma vida significa punição.

Interlocutor: É possível que, depois de receber o *Gnan*, alguém se afaste permanentemente do caminho?

Dadashri: Sim, alguém pode se afastar! Se o *Gnan* não der resultado, então não há sentido algum! Se ele segue

o caminho errado, nada além do caminho errado; e se ele continua falando negativamente sobre todos?

Interlocutor: Negativamente, em que sentido?

Dadashri: Falar negativamente significa que, se houver alguma menção a você, ele começará a falar coisas extremamente ruins sobre você. Não existem pessoas assim neste mundo?

Interlocutor: Isso significa que elas fazem *viradhana* de *Gnan*?

Dadashri: Ele faz *viradhana* (falar o contrário da verdade sobre uma pessoa ou mostrar imenso desrespeito por algo, levando à sua descida espiritual) de *Gnan*, do *Gnani*, dos seguidores do *Gnani*, ele faz *viradhana* de todos. Ele até faz *viradhana* de livros [espirituais] e tudo mais. Ele dirá: “Se este livro cair nas minhas mãos, eu o jogarei fora”. Então, ele faz *viradhana* desses livros, ele joga os livros assim. Ele dirá: “Vá embora, se você me trouxer esses livros, eu os jogarei no oceano ou os queimarei”. Ele até fará *viradhana* de fotos [espirituais], ele queimará as fotos.

Interlocutor: Você está falando de alguém que recebeu *Gnan*?

Dadashri: Sim, tudo sobre ele poderia mudar para o outro lado!

Interlocutor: Então, a pessoa não deve fazer *viradhana* nem dos *mahatmas* do *Gnani*, certo?

Dadashri: Os *mahatmas* do *Gnani* também são *Gnanis*, certo? Você sabe quem são esses *mahatmas*? Aqueles que abandonaram suas “armas”. Eles não têm a intenção interior de ferir ninguém. Eles não têm o desejo de enganar ninguém. Eles não têm o desejo de roubar nada de ninguém. Aqueles que abandonaram todas essas “armas” de raiva, orgulho, manipulação e ganância!

Existem “dívidas” acumuladas ao longo de vidas infinitas. Então, o que deveria ser feito para pagar essas “dívidas” em apenas uma vida? “Você” deve seguir Dada de perto. Se Dada não estiver por perto, então Você deve seguir as palavras de Dada de perto. Seguindo-O de perto, pague as “dívidas” acumuladas ao longo de infinitas vidas em uma única vida. As “dívidas” foram acumuladas ao longo de quantas vidas? Até agora, você teve infinitas vidas, então todas essas “dívidas” ainda estão pendentes, não estão? Essas “dívidas” precisam ser liquidadas, certo?

Ora Você deve se dedicar inteiramente a isto e a nada mais. Se Você ainda não fez isto, então faça o *niyanu* (um fenômeno caracterizado por uma intenção interior tão forte de adquirir algo que todo o karma de mérito da pessoa é gasto para adquirir apenas isso) para *moksha*. Para que Você não tenha que passar por muitas vidas. Mesmo que sejam necessárias mais duas ou três vidas, elas também podem ser evitadas!

Assim como permanece em sua consciência que você tem que ir a Mumbai em uma determinada data, deve permanecer em Sua consciência que Você quer ir para *moksha*. Se não permanecer em sua consciência para onde você quer ir, então qual é o sentido? Permanece em sua consciência que você tem que ir a Mumbai, não é? Ou você esquece isto?

Interlocutor: Isto não pode ser esquecido.

Dadashri: Da mesma forma, isto deve permanecer em Sua consciência. “Você” agora começou a ir nessa direção. Não importa se Você chegará lá cedo ou tarde, mas Você partiu nessa direção. Quanto mais esforço Você dedicar, maior será o Seu benefício. Se Você nos encontrar pessoalmente, então Você progredirá na velocidade de um avião; caso contrário, se você se conectar com o Dada sutil,

então Você progredirá na velocidade de um trem. Quanto mais Você puder viajar de avião, melhor. No entanto, uma solução surgirá para tudo. Apenas mais uma vida deve permanecer, e isso também, para desfrutar o karma de mérito. Como Você segue nossas *Agnas*, um enorme karma de mérito se acumula.

O “visto” foi recebido, o “bilhete” está pendente

Interlocutor: Dada, quando formos a *Mahavideh Kshetra*, veremos o Senhor *Tirthankar* com nossos próprios olhos, não é verdade?

Dadashri: Sim, Você verá. “Você” sentará bem na frente Dele. “Você” O verá com Seus próprios olhos e Você sentará bem na frente Dele. Você irá lá com o único propósito de receber o *darshan* Dele. “Nós” não temos esse *darshan* conosco. O “nosso” *darshan* ainda está incompleto. É por isso que não podemos obter o benefício completo. O “Dele” é, na verdade, referido como o *darshan* completo.

Você reservou um “bilhete”? Você solicitou o “visto” para *Mahavideh*? Ser sincero com o “nosso” *Gnan*, esse é o “visto”.

Interlocutor: E o que significa receber o “bilhete”?

Dadashri: Bem, quando você recebe o “bilhete”, isso será algo fenomenal. O “Seu” estado acabará sendo igual ao “nosso”. Então, não haverá mais ninguém para interferir. Às vezes, o rosto fica torto, ou às vezes a alegria desaparece do rosto, isso é porque alguém está cortando a corda da Sua “pipa”. No entanto, a corda da “pipa” está nas Suas mãos. Não há ninguém que possa cortar a corda da “nossa” pipa! Então, quando o Seu estado se tornar como o “nosso”, o Seu trabalho espiritual estará concluído; o “bilhete” estará em Suas mãos. O “visto” foi emitido; Você tem o “visto”!

O bilhete para o destino final é recebido seguindo as Agnas

Interlocutor: Para todos os *mahatmas* que estão sentados aqui, o que será deles?

Dadashri: O que tiver que ser, será. Fique tranquilo, Dada está cuidando deles, e eles receberam o “visto” [para *moksha*] de Dada, então chegarão a qualquer “estação” que precisarem alcançar.

Interlocutor: Nós viemos até Dada. E Dada disse que aqueles que vêm até ele certamente alcançarão *moksha* dentro de uma ou duas vidas. Então, não há dúvida de que alcançaremos outro lugar!

Dadashri: [Por exemplo,] Na estação de Palghar [uma estação suburbana mais distante de Mumbai], “nós” demos a todos uma “passagem” para a estação Mumbai Central [a última estação na cidade de Mumbai onde param os trens de longa distância]. Portanto, Seu destino final foi decidido como Mumbai Central. Mas Você ainda pode ir para onde Você quiser. “Você” ainda é livre para descer em qualquer estação ao longo do caminho.

A mente pode até dizer: “Bem, talvez eu consiga seguir em frente a partir daqui!” Então, essa pessoa descera em Borivali [uma estação ferroviária em Mumbai que vem depois de Palghar, mas muito antes de Mumbai Central]. No entanto, se Você seguir minhas *Agnas* ao máximo, então você será capaz de chegar até o fim. Dependendo do quanto as *Agnas* forem seguidas, a própria mente dirá: “Ah, isso não pode ser concluído”, e então essa pessoa descera. Dessa forma, algumas pessoas descera em Andheri [uma estação ferroviária em Mumbai que vem depois de Palghar e Borivali, mas antes de Mumbai Central], enquanto outras descera em Dadar [uma estação ferroviária em Mumbai

que vem depois de Palghar, Borivali e Andheri, mas antes de Mumbai Central]. Eu não preciso fazê-las descer, elas mesmas vão descer.

Interlocutor: Mesmo que elas desçam em algum lugar no meio do caminho, elas acabarão progredindo, certo?

Dadashri: Se essa for a intenção delas, então elas progredirão. De qualquer forma, “nós” demos um “bilhete” que levará você até o destino final. No entanto, esse “bilhete” é válido apenas por um determinado período de tempo.

Interlocutor: Mas por quanto tempo esse “bilhete” é válido?

Dadashri: Bem, isso depende da estação em que se desce! Aquele que segue as *Agnas* até setenta por cento, Seu “bilhete” é válido até o destino final.

De vez em quando, você deve se olhar no espelho e repreendê-lo [arquivo 1]: “Por que você não se endireita agora? Você não encontrará a estação final novamente”. No caminho Krâmico (um caminho tradicional passo a passo de progresso espiritual), cada pessoa desce em sua “estação”, mas precisa obter um “bilhete” para a próxima “estação”. Considerando que este é, na verdade, [o “bilhete”] para a última estação! E veja como é tranquilo aqui! Há turbulência em todas as “estações” intermediárias. E o trem não vai além disto, então coma e beba [à vontade] e apenas siga as *Agnas* de Dada!

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

NAV KALAMO

Nove Profundas Intenções Interiores

(Para serem recitadas três vezes ao dia, com devoção.)

(Peça por isso a “Dada Bhagwan” [o Senhor no seu interior]. Isso não é algo para ser recitado mecanicamente a cada dia. São intenções que devem permanecer em seu coração. Devem ser nutridas diariamente, com a consciência aplicada. A essência de todas as escrituras está incluída neste texto.)

1. Oh, Dada Bhagwan! Conceda-me energia absoluta para não ferir, não levar alguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau.

Conceda-me energia absoluta para não ferir, nem mesmo no menor grau, o ego de qualquer ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de uma maneira que sejam aceitos por todos.

2. Oh, Dada Bhagwan! Conceda-me energia absoluta para não ferir, nem fazer com que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, nem mesmo no menor grau.

Conceda-me energia absoluta para não ferir, nem mesmo no menor grau, as bases de qualquer religião, e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de uma maneira que sejam aceitos por todos.

3. Oh, Dada Bhagwan! Conceda-me energia absoluta para não criticar, ofender ou desrespeitar qualquer pregador, monge, freira ou chefe religioso.

4. Oh, Dada Bhagwan! Conceda-me energia absoluta para não antipatizar, nem levar alguém a antipatizar, nem instigar alguém a antipatizar ou ter desprezo por qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau.

5. Oh, Dada Bhagwan! Conceda-me energia absoluta para não falar, não levar alguém a falar, nem instigar alguém a

falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau.

Se alguém falar em linguagem áspera ou prejudicial, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta.

6. Oh, Dada Bhagwan! Conceda-me energia absoluta para não ter, nem levar alguém a ter, nem instigar alguém a ter, nem mesmo no menor grau, quaisquer erros sexuais, desejos, gestos ou erros relacionados a pensamentos sexuais em relação a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de orientação bissexual.

Conceda-me energia absoluta para estar continuamente livre de todos os impulsos sexuais.

7. Oh, Dada Bhagwan! Conceda-me energia para não ter tentação excessiva por nenhum tipo específico de sabor.

Conceda-me energia absoluta para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores.

8. Oh, Dada Bhagwan! Conceda-me energia absoluta para não criticar, não fazer com que alguém critique, nem instigar alguém a criticar, ofender ou desrespeitar qualquer ser, esteja ele presente ou ausente, vivo ou morto.

9. Oh, Dada Bhagwan! Conceda-me energia absoluta para tornar-me um instrumento para a salvação do mundo.

(Para maiores esclarecimentos, leia o livro “A Essência de Todas as Religiões”, de Dadashri.)

LIVROS DE DADASHRI EM PORTUGÊS

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

LIVROS DE DADA BHAGWAN, DO AKRAM VIGNAN EM INGLÊS

1. Adjust Everywhere	23. Pratikraman: The Master Key That Resolves All Conflicts (Abridged & Big Volume)
2. Anger	24. Pure Love
3. Aptavani - 1	25. Right Understanding to Help Others
4. Aptavani - 2	26. Science of Karma
5. Aptavani - 4	27. Science of Speech
6. Aptavani - 5	28. Simple and Effective Science for Self-Realization
7. Aptavani - 6	29. The Current Living Tirthankara Shree Simandhar Swami
8. Aptavani - 8	30. The Essence of All Religion
9. Aptavani - 9	31. The Fault Is of the Sufferer
10. Aptavani - 14 Part 1 & Part 2	32. The Guru and the Disciple
11. Autobiography of Gnani Purush A.M.Patel	33. The Hidden Meaning of Truth and Untruth
12. Avoid Clashes	34. The Path to Breaking Free From Addiction
13. Brahmacharya Attained Through Understanding Volume Two	35. The Practice of Humanity
14. Brahmacharya: Celibacy Attained With Understanding	36. Trimantra
15. Death: Before, During and After...	37. Whatever Has Happened Is Justice
16. Flawless Vision	38. Who Am I?
17. Generation Gap	39. Worries
18. Harmony in Marriage	
19. Life Without Conflict	
20. Money	
21. Noble Use of Money	
22. Non-Violence	

A revista Dadavani é publicada mensalmente em inglês.

Prosperidade através das cinco Agnas!

Seguindo as cinco Agnas, o karma de mérito será tal que Você não terá que fazer nenhum trabalho árduo lá [em Mahavideh Kshetra]. Oh, meu Deus! "Você" nascerá em uma família onde já há bangalôs e carros, e será levado diretamente ao Senhor Simandhar Swami nesses carros. Seguindo "nossas" Agnas, você vinculará punyanubandhi punya. "Você" não terá que trabalhar duro. No momento em que surgir o pensamento "É hora de ir ver o Senhor", e mesmo antes de Você olhar para o relógio, um carro estará pronto para levar Você até Ele! Dessa forma, todos os preparativos estarão prontos com antecedência. Portanto, agora basta seguir "nossas" Agnas, e Você experimentará samadhi constante, "nós" damos a você essa garantia.

- Dadashri

DBF - Adalaj