

La sencilla y efectiva Ciencia para
La Realización del Ser

Viviendo en armonía

Gnani Purush Dadashri (Dada Bhagwan)

Spanish translation of the English book
" Simple and Effective Science for Self Realization"

**La Ciencia más sencilla
y efectiva para
la Realización del Ser**

Viviendo en armonía

-Dada Bhagawan

editor & Impresora: Mr. Ajit C. Patel

Dada Bhagwan Aradhna Trust, Usmanpura, Ahmedabad, India.

© Todos los derechos reservados, Mr. Deepakbhai Desai, Tri-Mandir,
Simandhar City, Adalaj-382421, Dist.-Gandhinagar, Gujarat, India.

Edición:

Precio: Extrema humildad y el no saber nada

Libros sobre el Akram Vignan de Dada Bhagwan

Libros en Español

1. Adáptate en cualquier situación
2. Evite Conflictos
3. La Liberación de los Sufrimientos
4. La aceptación de la Justicia Universal
5. La Liberación de las Preocupaciones
6. La Libertad de la Ira
7. La Realización : La Iluminación de tu Ser verdadero
8. La Esencia De Toda Religión
9. El Actual Tirthankara Viviente Shree Simandhar Swami
10. El Trimanta
11. Pratikraman : La fórmula para la Liberación Última
12. La Ciencia más sencilla y efectiva para la Realización del Ser

Libros en Inglés

1. Adjust Everywhere	16. Science of Speech
2. The fault is of the sufferer	17. The Science of Karma
3. Whatever has happened
is Justice	18. Ahimsa (Non-Violence)
4. Avoid clashes	19. Money
5. Anger	20. Celibacy: Brahmcharya
6. Worries	21. Generation Gap
7. The Essence of All Religion	22. Pratikraman
8. Shree Simandhar Swami	23. Harmony in Marriage
9. Trimanta	24. The Fawless Vision
10. Right Understanding to
Help Others	25. Life Without Conflict
11. Noble Use of Money	26. Guru and Disciple
12. Death: Before, During & After	27. Aptavani – 1
13. Pure Love	28. Aptavani – 2
14. Gnani Purush Shri A.M.Patel	29. Aptavani – 4
15. Who Am I?	30. Aptavani – 5
	31. Aptavani – 6
	32. Aptavani – 8
	33. Aptavani – 9

La revista Dadavani se publica mensualmente en Inglés

INTRODUCCIÓN DEL GNANI

Un día del mes de junio por la tarde, en 1958 alrededor de las seis, Ambalal Muljibhai Patel, un hombre de familia y contratista de profesión, se sentaba en un banco de la vía número tres, en la estación del ferrocarril de Surat. Surat es una ciudad en el sur de Gujarat, un estado en el oeste de India. Lo que pasó durante los cuarenta y ocho minutos siguientes fue fenomenal. La Autorealización espontánea ocurrió dentro de Ambalal M. Patel. Durante este tiempo, su ego se disolvió totalmente. A partir de este momento él se separó completamente de todos los pensamientos, habla y actos de Ambalal y se convirtió en un instrumento vivo del Ser Superior para la liberación del mundo por el camino del conocimiento. Él llamó a este Ser, Dada Bhagwan. “Este Ser está totalmente manifestado dentro de mí,” contó a todo el que él encontró. Además, añadió que, “el mismo Ser, Dada Bhagwan existe en todas las criaturas.” La diferencia entre tú y yo, es que en mí el Ser se ha manifestado totalmente y en ti, debe manifestarse aún. ¿‘Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Quién dirige este mundo? ¿Qué es el karma? ¿Qué es la liberación? etc. Todas las preguntas espirituales del mundo fueron contestadas. Así, la naturaleza ofreció la visión absoluta del mundo por medio de Shree Ambalal Muljibhai Patel.

Ambalal nació en Tarasali un barrio residencial de la ciudad de Baroda y se crió en Bhadran, Gujarat central. Aunque un contratista de profesión, y casado con Hiraba, su vida en casa y con el mundo fue ejemplar antes de su Auto Realización. Después de haberse Auto realizado logró el estado del Gnani, (El Auto Realizado, Gnani en hindi) su cuerpo ya no le pertenecía, estaba volcado en los demás.

Desde siempre, vivió en la convicción de que no debería haber ningún negocio en la espiritualidad, pero en todo negocio, debe haber espiritualidad. Además, él nunca tomó ningún dinero de nadie para su propio uso. Él usó las ganancias de su negocio para que sus devotos peregrinaran por diversas partes de India.

Sus palabras se convirtieron en las bases para un nuevo y directo paso hacia el camino de la realización llamado Akram Vignan. Encontró una divina fórmula científica GNAN VIDHI (la Gracia Divina), para impartir este conocimiento a otros en dos horas. Miles de personas han recibido su Gracia a través de este proceso y miles siguen haciéndolo hasta ahora. Él lo llamó Akram Vignan (La ciencia del camino corto, vía rápida del ascensor). El significado de Akram es sin etapas y el de kram (camino antiguo paso a paso)

El Akram significa el camino del ascensor. El Kram aquí significa el progreso espiritual ordenado, gradual. El Akram es reconocido ahora como un atajo directo a la felicidad del Ser.

¿QUIÉN ES DADA BHAGWAN?

Cuando él explicó a otros Quién es ‘Dada Bhagwan’ él dice:

“Lo que tú ves delante de ti no es ‘Dada Bhagwan’. Lo que tú ves es ‘A.M.Patel.’ Soy un Gnani Purush y el Ser que se ha manifestado dentro de mí es ‘Dada Bhagwan’. Él es el Señor interno. Él está dentro de ti y de todos los demás. Él no se ha manifestado todavía dentro de ti, mientras que dentro de mí él es totalmente manifestado. Yo mismo no soy Bhagwan. Me postro ante Dada Bhagwan dentro de mí.”

COMO ALCANZAR EL CONOCIMIENTO DE LA AUTO-REALIZACIÓN (ATMAGNAN)

“Voy personalmente a impartir siddhis (la gracia espiritual) a algunas personas. Después de que deje el cuerpo, ¿no seguirá existiendo la misma necesidad para ellas? La gente de futuras generaciones necesitará este camino, ¿no les parece?”

-Dadashri

Param Pujya Dadashri solía ir de ciudad en ciudad y de un país a otro para dar satsang e impartir el conocimiento del Ser, así como el conocimiento de las interacciones mundanas armoniosas, a todos quienes iban a verlo. En sus últimos días a finales de 1987, él otorgó a la doctora Niruben Amin los siddhis (poderes espirituales especiales), para seguir su Trabajo.

Después de que Param Pujya Dadashri dejara su cuerpo mortal el 2 de Enero de 1988, la doctora Niruben ha continuado su trabajo viajando por toda India visitando pueblos y ciudades. Ella fue la representante del Akram Vignan hasta que el 19 DE Marzo del 2006 dejara su cuerpo físico confiando la continuación de toda la tarea a Shri Deepakbhai Desai. Ella fué el instrumento mediante el cual el Akram Vignan ha tomado la forma del sendero directo y sencillo para alcanzar la Realización del Ser en los tiempos modernos,. Cientos de miles de buscadores espirituales ya han aprovechado esta oportunidad siendo establecidos en la experiencia del Alma Pura mientras continúan con sus vidas diarias. Estos buscadores espirituales experimentan la libertad aquí y ahora mientras realizan sus actividades de cada día.

Shri Deepakbhai Desai ha sido agraciado con los poderes espirituales para poder dar satsang, o charlas espirituales sobre la verdad última, por el mismo Gnani Purush Dadashri ante la presencia de Pujya Niruben Amin. Entre 1988 y 2006 él ha estado entregando estas conferencias a nivel nacional e internacional ante la presencia de Dr Niruben Amin como si él mismo estuviera dirigido por Dadashri. Ahora estos satsangs y Gnan Vidhis del Akram Vignan siguen teniendo lugar con toda su potencia espiritual a través del instrumento proveedor de la experiencia del alma Atmagnani Shri Deepakbhai Desai.

Las poderosas palabras escritas, ayudan al buscador a aumentar su deseo de liberación y así ellos representan el camino. El conocimiento del Ser es el objetivo final de todos los buscadores. Sin el conocimiento del Ser, no hay ninguna liberación. Este conocimiento del Ser Supremo (Atmagnan) no existe en los libros. Sólo existe en el corazón de un Gnani. De ahí que el conocimiento del Ser sólo pueda ser adquirido encontrando un Gnani. Por el acercamiento científico del Akram Vignan, actualmente uno puede alcanzar el conocimiento del Ser, pero esto sólo puede ocurrir encontrando un Atma Gnani vivo y recibiendo de Él este conocimiento del Ser. ¡Sólo una vela encendida puede encender otra vela!.

APUNTES SOBRE ESTA TRADUCCIÓN

Ambalal M. Patel, Gnani Purush, también comúnmente conocido como Dadashri o Dada, siempre decía, que no es posible traducir exactamente sus enseñanzas sobre la Ciencia de la Autorealización y el arte de la interacción mundana en inglés, se perdería el significado profundo. Él acentuó la importancia de aprender Gujarati para entender exactamente todas sus enseñanzas.

Sin embargo, Dadashri concedió sus bendiciones para comunicar sus enseñanzas al mundo y traducirlas al inglés y otras lenguas.

Esta es una humilde tentativa, de presentar al mundo la esencia de las enseñanzas de Dadashri, el Gnani Purush. Se ha hecho con mucho cuidado para conservar el mensaje del satsang (enseñanza). Esta no es una traducción literal de sus palabras. Muchas personas han trabajado diligentemente para este trabajo y se lo agradecemos a todas ellas.

Esta es una pequeña introducción al tesoro enorme de sus enseñanzas. Por favor, note que cualquier error encontrado en la traducción es de los traductores.

Nota al lector

Algunas palabras en Gujarati son usadas repetidamente en este libro. Usted puede familiarizarse con su significado a continuación:

Gnani Purush: Es aquel que ha realizado al Ser de manera completa y que al mismo tiempo es capaz de impartir este conocimiento a los demás.

Gnan Vidhi: Proceso científico para impartir la Realización del Ser, éste proceso es exclusivo del Akram Vignan. Se trata de un proceso científico de 48 minutos, en el cual el Gnani Purush otorga la gracia al buscador impartándole un Conocimiento experimental del Ser además de hacerle conocer quién es el que gobierna este universo.

Cinco directivas (*Agnas*; principios) serán explicados después del Gnan Vidhi. El buscador debe tener un deseo intenso de seguir estas Cinco Directivas, o principios. La experiencia del Gnan después del Gnan Vidhi es directamente proporcional al grado de aplicación de estas Cinco Directivas, o principios.

Satsang: Es la compañía de aquellos que que promueven la realización del Ser; La interacción y compañía viva y directa del Gnani Purush es de lo más valioso. En la ausencia física del Gnani Purush Dadashri, el Atmagnani, quien ha sido agraciado por El y que en la actualidad lleva a cabo el Gnan Vidhi (el actual Atmagnani, Pujya Deepakbhai; su compañía tiene la misma importancia en el progreso desde la Realización del Ser (Atmagnan) hasta la consecución del estado absoluto del Ser (Parmatma). Cuando esto no sea posible, la ciencia puede ser comprendida en satsangs locales leyendo libros de Dadashri y viendo vídeos de los satsangs del Akram Vignan. *Sat* significa eterno y *sang* significa compañía.

Por lo tanto, aquello que conduce y nos aporta la compañía del Ser es *satsang*.

La Ley del Karma: Esta es la ley por la que el *karma* es causado o cargado en el pasado y fructifica en un efecto en el futuro. Uno cosecha los frutos sembrados en el pasado .

Karma: Cuando realizas cualquier trabajo y apoyas esa acción diciendo las palabras, “Yo lo estoy haciendo”, esto es karma. Apoyar la acción con la creencia del “Yo soy el hacedor” es lo que se llama contraer karma. El apoyar la creencia de la “autoría” es lo que contrae karma. Si tú sabes que “tú no eres el hacedor” y sabes “quién es el hacedor” entonces cualquier acción no tendrá ningún apoyo y el karma será evitado.

La intención de dar felicidad a los demás contrae karma positivo y la intención de dañar a los demás, generará mal karma. Es sólo a través de la intención que uno genera karma, no mediante la acción. Las acciones exteriores pueden ser buenas o malas. Estas no generan karma de por sí. Lo que genera karma es la intención interior.

El Akram Vignan

La Ciencia más sencilla y efectiva para la Realización del Ser

[1]

¿Cuál es el propósito de la vida humana?

Esta vida está abierta como una herida. Uno ni siquiera sabe por qué vive esta vida. La vida no tiene significado sin un propósito. Uno gana dinero, disfruta de sus comidas y se preocupa durante todo el día ¿cómo puede ser esto el propósito de la vida? ¿cómo puede uno gastarse esta vida humana en eso? Después de haber nacido como un ser humano ¿qué debe hacer uno para conseguir su propósito? Si quieres la felicidad que dan las comodidades de este mundo (*bhautik sukh*) entonces compárte con los demás aquello que tengas.

Aprende la ley de este mundo en tan sólo una frase. La esencia de todas las religiones del mundo es que si deseas la felicidad, tienes que darle esa felicidad a los demás y que si quieres sufrimiento, lo único que tienes que hacer es darle a los demás sufrimiento. Haz lo que te convenga. Hay tantas formas de ayudar cómo se puede ayudar a los demás incluso cuando ellos mismos son pobres. Hay muchas maneras de ayudar incluso para aquellos que son pobres. Esto se puede hacer teniendo una actitud condescendiente. Puedes hacerles favores o recados, o aconsejar a otros, etc. Hay tantas formas para ayudar a los demás.

Los dos tipos de metas: la mundana y la final

Es necesario definir los dos tipos de metas. La primera meta es vivir tu vida de tal manera que ningún ser vivo sea dañado por ti. Tienes que pasar tiempo en compañía de aquellos que promuevan la consecución del Ser (satsang) así como procurarte la cercanía de personas nobles evitando las malas compañías (kusang) lo más posible. Esta debe ser la primera meta. Y la segunda es si encuentras a un (*pratyaksh*) *Gnani Purush* (Aquel que se ha realizado totalmente y que es capaz de impartir el Conocimiento del Ser a otros; alcanzando la Realización del Ser mediante él), entonces quédate a su lado en su satsang. Con él, todos tus objetivos serán logrados y todos tus embrollos serán desenredados (y además conseguirás la liberación)

Entonces ¿cuál es el objetivo final del ser humano? La liberación debe ser su único objetivo (*moksha*) . ¿Quieres conseguir la Liberación? ¿no es así?¿Por cuánto tiempo quieres seguir vagando por ahí sin ningún propósito? Eso es lo que has estado haciendo por vidas infinitas. No has dejado de vagar por todos los sitios ¿Por qué tuviste que sufrir ese vagabundeo sin final? Lo has hecho por que no sabías cuál era tu auténtica identidad; no conocías la respuesta al “¿quién soy yo?” ¿No deberías conocer tu auténtico Ser? A pesar de todo lo que has vagado por ahí por vidas infinitas, ni siquiera sabes quién eres tú de verdad ¿Es ganar dinero tu único objetivo en la vida? ¿No deberías de hacer algún esfuerzo para la liberación (*moksha*)? Un ser humano puede realmente convertirse en Dios, en el Ser absoluto (*Parmatma*). Conseguir “el ser absoluto” de uno mismo es el propósito de la vida humana.

Los dos etapas de la Liberación

Pregunta: Normalmente, por Liberación (*moksha*) queremos decir la liberación o la libertad del ciclo de nacimientos y de muertes.

Dadashri: Sí, es verdad, pero esa es la fase final de la liberación. Es la fase posterior. La primera fase de la liberación ocurre cuando experimentas la libertad de todas las turbulencias internas pertenecientes a los problemas y miserias del mundo. En medio del sufrimiento impuesto por los demás y por factores exteriores (*upadhi*), experimentas la libertad del sufrimiento y la experiencia de la dicha del Ser (*samadhi*). Esta es la primera fase de la Liberación.

La segunda fase de la Liberación (el *moksha permanente*) se consigue cuando todos los karmas han sido extinguidos (saldados) y esto supone la libertad de los ciclos de nacimiento y de muerte. La primera fase de la liberación (*moksha*) debe ser conseguida aquí y ahora. Yo experimento esta primera fase de la liberación todo el tiempo. La liberación debe de ser tal que aun cuando uno se encuentre entre todos estos asuntos mundanos, uno se vea inafectado. Tal estado de liberación es posible mediante el *Akram Vignan* (la ciencia espiritual del sendero sin pasos hacia la Realización del Ser)!

[2]

La Consecución de la Dicha Eterna mediante la Realización del Ser

¿Qué es lo que buscan todos los seres vivos (*jivas*) ? Buscan la felicidad, pero la felicidad dura poco. La gente se va a bodas y al teatro para divertirse, pero luego les vuelve su miseria. Cuando a la felicidad le sigue la infelicidad ¿cómo puedes llamarla felicidad? Es la felicidad de la desilusión. La felicidad debe de ser permanente.; no una felicidad imaginaria ¿Qué es lo que busca cada Alma? Busca la felicidad; una felicidad que sea eterna. La gente cree que “La felicidad vendrá con esto. Compraré eso y haré entonces aquello. Compraré por tanto la casa y entonces sí que seré feliz” Y así siguen haciendo esto, pero con todo esto no les llega la felicidad. Al contrario

se hundan más todavía en el dolor y en la confusión. La verdadera felicidad, yace en el interior. Yace por si misma en el Ser. Por lo tanto, si consigues el Ser, consigues la felicidad (eterna).

Felicidad eterna y miseria

Todo el mundo se encuentra en búsqueda de la felicidad pero sin haber todavía decidido lo que es la felicidad. La felicidad debería ser aquello que no fuera seguido de miseria. Ve y busca este tipo de felicidad en el mundo. La felicidad eterna, la dicha está dentro de ti. Tu ser real es el hogar de la dicha eterna y aún así buscas la felicidad en las cosas temporales!

La búsqueda de la felicidad permanente

Si uno ha conseguido la dicha eterna y los dolores del mundo no le afectan, entonces él se ha liberado. La dicha permanente (*param anand*), es lo que de verdad se llama liberación (*moksha*). ¿De qué sirve la liberación? Todos queremos la liberación ¿Te gusta ser feliz? Dime!

Buscador: Todas las luchas que uno tiene son sólo para eso.

Dadashri: Sí, a ti no te gustaría ese tipo de felicidad temporal. La infelicidad (el dolor) es lo que le sigue a esa felicidad temporal (placer); por eso es por lo que a uno no le gusta. Si la felicidad es permanente, a ésta no le seguirá la infelicidad. Esa es la felicidad que uno necesita ¿Cuándo consigue esa felicidad, que se llama moksha? ¿Cuál es el significado de la liberación? Esto sucede cuando uno permanece inafectado por cualquier tipo de infelicidad mundana (dolor); esto es lo que verdaderamente significa la liberación . De lo contrario, nadie permanecería inafectado por la infelicidad.

Los científicos del mundo continúan trabajando en la ciencia de las cosas exteriores. Pero hay otra ciencia. Esta ciencia es

la ciencia de las cosas interiores, la cual conduce a uno a la dicha eterna. Así que aquello que ayuda a uno a alcanzar la felicidad permanente se llama la ciencia de la Realización del Ser y aquello que lleva a uno a ser feliz con las cosas exteriores es la ciencia de las cosas exteriores. La ciencia de lo exterior es en última instancia destructible y conduce a la destrucción mientras que la ciencia de lo interior es permanente convirtiéndolo a uno en permanente.

[3]

El “Yo” y el “mío” están separados

El Gnani Purush aporta la solución original

El “Yo” es Dios (el Ser) y el “mío” es apego ilusorio (*maya*). Lo “Mío” es relativo al “Yo.” El “Yo” es real. Sin el *Gnani Purush* (Aquel que se ha realizado completamente y es capaz de impartir el conocimiento del Ser a los demás), nunca serás capaz de conocer al Ser original, en cualquier caso este “yo” está totalmente separado de ese “mío”. Si todo el mundo entendiera esto, incluso los extranjeros, muchos de sus problemas se resolverían. Esto es una ciencia. Esto está todo basado en una investigación espiritual única llamada Akram Vignan. El “Yo” y lo “mío” están absolutamente separados. El “Yo” es el estado natural del Ser, mientras que lo “mío” denota el sentido de la autoría

Separar el “Yo” y el “mío”

Si te dijera que separaras el “Yo” del “mío” con un “separador”, ¿serías acaso capaz de hacerlo? ¿Crees que es importante separar el “yo de lo “mío”? Tarde o temprano tendrás que saber esto: separar el “yo” de lo “mío”. Así de la misma manera que hay un método para separar el suero del requesón, también hay una forma de separar el “Yo” del “mío”.

¿Te identificas ahora mismo con el “mío” (lo tuyo)? ¿Está el “yo” aislado o está con lo “mío”?

Buscador: Lo “Mío” está siempre ahí.

Dadashri: ¿Cuáles son las cosas que están bajo el dominio de lo “mío”?

Buscador: Mi casa y todas las cosas dentro de mi casa

Dadashri: ¿Son todas esas cosas tuyas? ¿ A quién pertenece tu esposa?

Buscador: Ella también es mía.

Dadashri: ¿Y los niños?

Buscador: También son míos.

Dadashri: ¿y este reloj de mano?

Buscador: Es mío también.

Dadashri: ¿Y esas manos, de quién son?

Buscador: Son mías también.

Dadashri: Entonces dirás “mi cabeza, mi cuerpo, mis pies, mis oídos, mis ojos”.Todas estas partes de tu cuerpo están bajo el dominio de lo “mío”(tuyo) Entonces, ¿quién es la persona que dice esta palabra, que dice “mío”? ¿Quién es el que dice que todo eso es “mío” (suyo)? ¿Has pensado esto alguna vez? Cuando dices “Mi nombre es Chandulal” y luego te vuelves y dices “ Yo soy Chandulal” ¿no crees que hay una contradicción aquí?

Buscador: Sí, creo que sí.

Dadashri: Tú eres Chandulal ahora mismo. En este Chandulal ahí existen tanto el “yo” como el “mío” .Son como dos vías de tren, la del “yo” y la del “mío” que siempre van juntas aunque están separadas, Van paralelas pero nunca se hacen una.Apesar de esto, tú piensas que son lo mismo.Esto se debe

a la ignorancia o a la inconciencia de tu propia identidad. Una vez que esto haya sido entendido, separa a lo “mío”. Mantén todo lo que caiga bajo el dominio del “mío” a un lado. Por ejemplo, “mi corazón” ; manténlo a un lado ¿Qué otras cosas podemos separar de este cuerpo?

Buscador: Los pies y todos los órganos de los sentidos.

Dadashri: Sí, los cinco órganos de la percepción (*gnanendriyas*) y los cinco órganos de la acción (*karmendriyas*), la mente- intelecto-chit-ego, y todo lo demás (*chit* es el componente sutil de la visión y el conocimiento en el funcionamiento del instrumento interno llamado *antahkaran*).

Entonces ¿ dices, “mi egoísmo” o dices , “Yo soy egoísmo”?

Buscador: “Mi egoísmo.”

Dadashri: Al decir “mi egoísmo” serás capaz de separarlo también, pero no eres consciente de los demás componentes bajo el dominio del “mío”. Por eso no eres capaz de realizar una separación completa. Tu conciencia tiene limitaciones. Sólo eres consciente de los componentes groseros (*sthool*), más allá de los cuales existen componentes sutiles (*sookshma*) . Los componentes sutiles también tienen que ser separados , después de lo cual hay todavía dos niveles más de sutileza, lo más sutil (*sookshmatar*) y lo más sutil de lo sutil (*sookshmatam*), los cuales también deben ser desprendidos . Sólo un Gnani Purush es capaz de conseguir esta separación a estos niveles tan sutiles.

¿No es posible separar los dos? Si sigues deduciendo el “mío” del “yo” a cada paso y nivel y pones a todas las cosas que caigan bajo el dominio del “mío” a un lado, ¿qué es lo que quedará?

Buscador: El “Yo.”

Dadashri: Eso es precisamente lo que Tú eres.Ese es el “Yo” que necesitas realizar.

Para poderlo hacer, necesitarás a un *Gnani Purush*. Yo separaré todo para ti . Después de esto, continuarás experimentando el “Yo soy alma pura” (*Shuddhatma*).Deberás ser capaz de experimentarlo.Además, te daré la visión divina (*divyachakshu*) con la cual verás al Ser(*Atma*; al Alma) en cada ser vivo (*atmavat sarva bhuteshu*).

[4]

¿Cómo puede uno conocer al “Yo”?

Cantos-Penitencias, Votos y Rituales Disciplinados

Buscador: ¿Son necesarios o innecesarios la realización de penitencias (*tapa*), votos (*vrata*) y rituales disciplinados (*niyam*) ?

Dadashri: Todas las medicinas que hay en una farmacia son necesarias, pero lo son para otras personas por que para ti ,tú sólo tienes que tomar la que te va a ti.De la misma manera, los votos (*vrata*), la penitencia, los rituales disciplinados, etc., son necesarios. No hay nada malo en el mundo.No hay nada malo en hacer penitencia o en cantar cantos devocionales. Todo está bien según el punto de vista de cada individuo y sus expectativas.

Buscador: ¿Puede una persona conseguir la liberación mediante la penitencia y los rituales (*kriya*)?

Dadashri: La penitencia y los rituales te darán sus frutos pero no te darán la liberación.Si plantas una semilla de neem, tendrás frutos amargos y si plantas una semilla de mango, obtendrás frutos dulces.Según lo que quieras, plántalo convenientemente. La penitencia para la liberación es totalmente

diferente, es una penitencia interna (*antar tapa*). De todas formas, la gente cree que la penitencia que realiza externamente es una penitencia. Y ese tipo de penitencia, que es visible por fuera, no resultará en liberación. Este tipo de penitencia visible provocará un efecto agradable y beneficioso para la mente, el habla y el cuerpo (*punya*). Para conseguir la liberación (*moksha*) uno necesitará la penitencia invisible (*adeetha tapa*).

Buscador: ¿Puede uno conseguir la liberación cantando cantos devocionales o mediante el sendero del Conocimiento (*Gnan*)?

Dadashri: Los rituales proveen paz en la vida en el mundo. Los cantos devocionales que pacifican la mente dan a uno paz mundana. Pero no hay liberación (*moksha*) sin el Conocimiento del Ser (*Gnan*). El conocimiento que prevalece en el mundo actualmente es el conocimiento de los cinco sentidos (*indriya gnan*). Es la ilusión (*bhranti*). El conocimiento del Ser (La Realización del Ser) es el conocimiento que yace más allá de los sentidos (*atindriya*).

Quienquiera conseguir la liberación no necesita realizar rituales (acciones). Quienquiera la felicidad material, tendrá que hacer rituales. El que quiera conseguir la liberación (*moksha*), necesita dos cosas: *El Gnan Vidhi* y *los Agnas del Gnani*.

El Gnani Purush puede hacerle a uno realizar el “Yo”

Buscador: ¿Nos dice que deberíamos darnos cuenta de quiénes somos, pero cómo podemos hacerlo?

Dadashri: Tienen que venir a mi. Tienes que decir que quieres saber quién eres tú para que yo te pueda ayudar a hacerlo.

Buscador: ¿Cómo es posible entender y darse cuenta del “Yo” real mientras vivimos esta vida mundana?

Dadashri: ¿En qué otro sitio vas a poder realizar al “Yo” real? ¿Existe acaso otro mundo parte de este donde uno pueda vivir? Todo el mundo en este mundo debe vivir aquí. Es aquí, en este mundo donde uno puede llegar a realizar su Ser real. Esto es la ciencia para comprender el “¿Quién soy yo?” Ven a mi y yo te revelaré tu verdadero Ser.

Una solución fácil para la Liberación

Vete y pídeselo a Aquel que se ha liberado : “¿Por favor señor, libéreme!” , esa es la solución última, la mejor solución. El”¿Quién soy yo?” .Una vez que esto sea decidido, uno puede conseguir la liberación. Y si uno no encontrara a un *Gnani Purush* entonces, hasta que uno encuentre a uno, uno debería leer los libros de un *Gnani Purush*.

El Ser (*Atma*; el Alma) es algo científico. No se consigue con libros. Está constituida de sus atributos y de sus funciones (*gunadharma*), es *chetan* (un elemento vivo) y eso es verdaderamente el Ser absoluto (*Parmatma*). !Una vez que realices esto, entonces todo se acaba, has alcanzado la salvación y eso es lo que de verdad eres!

No hace falta hacer ninguna penitencia ni renunciar a nada en el sendero de la liberación. Lo único que se requiere es encontrar a un *Gnani Purush*. Luego tras adquirir los Cinco *Agnas* (directivas especiales dadas por Dadashri después de la Realización del Ser en el *Gnan Vidhi*) esto se convertirá en tu religión y penitencia- El Conocimiento correcto (*Gnan*), la visión correcta (*darshan*), la conducta correcta (*charitra*) y la penitencia interna (*tapa*) son los cuatro pilares de los cimientos del *moksha*. El resultado directo de los *Agnas* es la libertad por que todos estos pilares están contenidos en estos principios.

El sendero de la Liberación se vuelve recto y fácil de andar sólo cuando uno conoce a un *Gnani Purush*. Una vez que lo conozcas, recorrerlo es más fácil que hacer arroz.

La Realización del “Yo” – a través de un Gnani Purush

¿Necesita uno a un guru o a un Gnani Purush?

Buscador: ¿Qué hace uno si uno ya tenía un guru (maestro espiritual) antes de conocer a Dada?

Dadashri: Aún así puedes ir a verlo. Si no quieres, no es obligatorio. Tienes que respetarlo. Después de recibir el *Gnan* (El conocimiento del Ser), algunos me preguntan si deben dejar a su antiguo guru. Yo les digo que no deben hacerlo pues gracias a él alcanzaron el punto donde se encuentran ahora. Fue el guru quien los ayudó a vivir una vida respetable. Sin un guru no hay pureza en la vida. También puedes decirle al guru que vas a ir a conocer a un *Gnani Purush*. Algunos incluso me traen a su guru. El guru también quiere la liberación (*moksha*). Sin un guru no puedes conseguir el conocimiento de la vida en el mundo y tampoco hubieras conseguido el conocimiento de la liberación sin un *Gnani Purush*. Los gurus del mundo son indicados para las interacciones con el mundo y un *Gnani Purush* es el indicado para el Ser. Las interacciones con el mundo son relativas mientras que las interacciones con el Ser son reales. Se necesita a un guru para la vida en el mundo y a un *Gnani Purush* para la liberación.

Buscador: Se dice también que sin un guru, uno no alcanzaría el *gnan* (el conocimiento).

Dadashri: El guru te muestra el camino y te guía en el sendero y el *Gnani Purush* es el que te da la Realización del Ser (*Gnan*). El *Gnani Purush* es aquel a quien no le queda nada más por saber. El permanece sólo como el Ser. El *Gnani Purush* te puede dar todo, mientras que el guru te guía en tu vida mundana (*sansar*), y si tú haces lo que él te dice tu vida será feliz. Aquel que te da la dicha (*samadhi*) en medio de los

sufrimientos mentales (*aadhi*), físicos (*vyadhi*) y externamente inducidos (*upadhi*) es el *Gnani Purush*.

Buscador: ¿Puede el *Gnan* ser entregado por un guru que se haya especializado en el *Atma*?

Dadashri: Tiene que ser un *Gnani Purush* por que no es suficiente el darte sólo la experiencia del Ser (*Atma*). El *Gnani Purush* te dará las respuestas a preguntas tales como “¿cómo funciona el mundo?”, “¿quién soy yo?” ,”¿qué es todo esto?” Sólo es posible acabar con todo esto cuando todo haya quedado contestado. Si no, si te limitas a leer libros, los libros te ayudarán pero no son lo fundamental. Son sólo causas ordinarias, no son las causas extraordinarias ¿Cuál es una causa extraordinaria y única? ; El *Gnani Purush*!

¿Quién puede realizar la ceremonia de rendición del karma?

Buscador: En cuanto a la ceremonia donde se rinde el karma (*arpan vidhi*) que se realiza antes de recibir el *Gnan*, no estaría mal hacer esta ceremonia de nuevo si ya nos hemos rendido a otro guru en el pasado?

Dadashri: Un guru no realiza la ceremonia de la rendición de karma (*arpan vidhi*). ¿Qué es todo lo que tenemos que rendir? Tenemos que rendir todo excepto el Alma. Así que nadie rinde todo, ¿no es así? No se puede hacer y ninguno de los gurus te dirá eso. Ellos sólo te muestran el sendero. Los gurus funcionarán como guías. Yo no soy un guru, Yo soy el *Gnani Purush*, y aquel que ha conseguido la visión del Alma completamente manifestada. Tú no rindes nada ante mí, sino que lo rindes ante el Alma interior totalmente manifestada

¿Cómo puede uno experimentar el Ser?

Buscador: ¿Cómo puede uno alcanzar el conocimiento del “Yo soy el Ser”? ¿Cómo puede uno experimentar eso?

Dadashri: ‘Nosotros’ (*Gnani Purush*) estamos sentados aquí para poder darte esa experiencia. Aquí, cuando “nosotros” te damos el *Gnan*, ‘nosotros’ separamos el Ser y el No-ser para ti y después te mandamos a casa.

La Realización del Ser no puede conseguirse con los propios esfuerzos de uno. Todos los santos y ascetas hubieran hecho esto si les hubiera sido posible hacerlo por ellos mismos. Pero ese es el trabajo del *Gnani Purush* solamente. El *Gnani Purush* es un instrumento en el proceso de conseguirlo.

¿Acaso no necesitas a un médico para conseguir medicinas o te las haces tú mismo en casa? ¿Cuánto sabes sobre estas cosas como para morir preparando tu mismo la medicina? Así cuando se trata de asuntos espirituales referentes al Ser, la gente se prepara sus propios “tónicos y remedios”. Ellos hacen mezclas con sólo leer escrituras interpretándolas con su propio intelecto, sin la comprensión de un guru y se las beben. Dios ha llamado al obrar según la guía de la propia voluntad y del intelecto *swachhand*. Este *swachhand* ha causado muertes por vidas incontables, mientras que la otra opción sólo causará la muerte de una sola vida .

La experiencia de la Liberación mediante el Akram Vignan

El *Gnani Purush* está ahora aquí y presente ante ti así que lograrás entrar en el sendero, sino fuera así, mucha gente pensaría en encontrar el sendero pero no podrá hacerlo o el sendero que encuentre no le valdrá. Una vez después de mucho tiempo, llega la extremadamente rara ocasión de que haya un *Gnani Purush* disponible por ahí. Puedes entonces alcanzar el *Gnan* y experimentar el Ser con El. La Liberación debe de ser experimentada aquí. Mientras uno está en este cuerpo. Esto es posible mediante el *Akram Gnan*.

Sólo un Gnani Purush puede separar al Ser del no-Ser

Por ejemplo, este anillo de oro contiene una amalgama de cobre y de oro ¿Quién crees tú que será capaz de separar el oro del cobre?

Buscador: Sólo un orfebre.

Dadashri: Sí, un orfebre puede separar el oro y el cobre por que él conoce las cualidades de ambos elementos. De manera semejante, un *Gnani Purush* conoce las cualidades del Ser y las del no-ser así que las puede separar.

El oro y el cobre en este anillo están en la forma de una amalgama en vez de estar en la forma de un compuesto. El orfebre, por lo tanto, puede separar fácilmente este amalgama. De manera similar, el Ser y el no-ser se hallan en forma de una amalgama y no en la forma de un compuesto. Si estuvieran en la forma de un compuesto, no sería posible el poder separarlos. Si fuera así ninguna de las cualidades del Ser ni ninguna de las cualidades del no-ser hubieran podido ser encontradas, sino que encontraríamos otras cualidades completamente diferentes. Pero en realidad, sólo se han amalgamado unas con otras.

El Gnani Purush: El científico más grande del mundo

El *Gnani Purush* es el científico más grande del mundo y por lo tanto él sabrá cómo separar ambos elementos. No sólo puede separar el Ser del no-Ser sino que es capaz de destruir tus pecados (*paap*), dándote la visión divina del Ser (*divyachakshu*), y la solución total al “¿De qué se trata todo este mundo?”, “¿Cómo se gobierna el mundo?” “¿Quién lo gobierna?” Etc. El resuelve todas estas cuestiones para ti y después de esto tu trabajo en el mundo queda hecho.

Cuando los efectos del *karma* de mérito (*punyas*) de millones de vidas se despierta, es entonces cuando puedes

conocer a un *Gnani Purush*; sino fuera así, ¿cómo ibas a conocer y contactar a un *Gnani Purush* para alcanzar el *Gnan*? (El Conocimiento del Ser); no hay otra manera de hacerlo. Un buscador siempre llegará a conocer con seguridad a un *Gnani*.

[6]

¿Quién es un *Gnani Purush*?

La definición de un Santo y de un *Gnani Purush*

Buscador: ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que se han convertido en santos y el *Gnani Purush*?

Dadashri: Un *sant purush* es alguien que enseña a la gente a realizar buenos actos evitando los malos. Un *sant purush* te salva de las malas acciones pero un *Gnani Purush* te salva de ambos, de los buenos y de los malos. El *sant purush* te conduce hacia el sendero correcto, mientras que un *Gnani Purush* te libera. Un *Gnani Purush* es el destino final pues hace que acabes con tu trabajo en este mundo. ¿Quién es el *Gnani Purush*? Es aquel que está desprovisto de ego y de apego.

Aquel que posee la experiencia completa del Ser se le llama un *Gnani Purush*. El puede dar una descripción del universo entero. El puede contestar a todas las preguntas. El *Gnani Purush* es verdaderamente la maravilla del mundo. El *Gnani Purush* es el Alma manifestada.

Reconociendo a un *Gnani Purush*

Buscador: ¿Cómo reconoces a un *Gnani Purush*?

Dadashri: El *Gnani Purush* no puede quedarse escondido. Su fragancia y aura son inconfundibles. La atmósfera que crea es única. Su discurso es extraordinario. Puedes reconocerlo mediante Sus palabras. Lo puedes reconocer con sólo mirar a Sus ojos. El *Gnani Purush* posee muchos signos que lo prueban indiscutiblemente. Y cada una de las palabras de

un *Gnani Purush* se encuentran en la forma de una escritura. Su discurso, sus acciones y su humildad son tan bellas que te conquistarán. Por lo tanto, el *Gnani Purush* posee muchos atributos.

El *Gnani Purush* es *abuddha* (sin uso de ningún intelecto). El conocedor del Alma está lleno de dicha y no experimenta ningún tipo de sufrimiento interno ni externo. Por consiguiente, podemos alcanzar aquí la salvación. Aquel que se ha realizado puede ayudar a los demás a conseguir la Realización. Aquel que ha conseguido la liberación puede ayudar a cientos y a miles de personas a alcanzar la liberación.

¿Qué es lo que dijo Shrimad Rajchandra (*Gnani Purush* 1867-1901) sobre un *Gnani Purush*? El *Gnani Purush* es Aquel que no tiene ni la más mínima inclinación (*spruha*). El no mendiga por nada. No mendiga por dar discursos espirituales (*updesha*); El no mendiga por discípulos. El no mendiga por cambiar para mejor a nadie. El No posee ninguna autoría de nada ni se revuelca en ningún placer mundano (*garva* or *garavata*); no tiene ninguna “Yo-idad” (*potapanu*).

[7]

Gnani Purush – A. M. Patel (Dadashri)

Dada Bhagwan es Aquel que se ha manifestado dentro de mi. Dada Bhagwan también se encuentra dentro de ti, pero aún no se ha manifestado. Aquí , dentro de mi, él se ha manifestado de manera total. Esta manifestación puede darte resultados espirituales. Sólo con decir Su nombre una vez te beneficiará. Cuando dices Su nombre con la correcta comprensión, te beneficiarás considerablemente. Los obstáculos y las dificultades mundanas serán eliminados.

Lo que ves aquí no es “Dada Bhagwan.” Puede que pienses que la persona que está delante de ti sea “Dada

Bhagwan”. Pero, no, no así. Lo que tú ves es a un Patel de Bhadran (un pueblo de India). Yo soy un *Gnani Purush* y ‘El’ el que se ha manifestado por dentro es “Dada Bhagwan.” Yo por mi mismo no soy un Bhagwan. Yo también me postro ante Dada Bhagwan dentro de mi. “Dada Bhagwan” y “Yo” están separados y compartimos una relación de vecinos el uno con el otro. La gente piensa que mi cuerpo es “Dada Bhagwan”. Pero no es así. ¿Cómo puede este Patel de Bhadran convertirse en Dada Bhagwan? Este cuerpo es un Patel de Bhadran.

(Después de conseguir este *Gnan*) Seguir los *Agnas* de Dada no significa que estés siguiendo los *Agnas* de M.Patel. Estos *Agnas* son del Señor de los Catorce Mundos, “Dada Bhagwan”. Yo se los garantizo. Sí es verdad que estos *agnas* son ofrecidos por mi como un medio entre ambos. Pero no son mis *Agnas*; son los *Agnas* de Dada Bhagwan. Yo mismo permanezco dentro de estos *Agnas*.

[8]

El Sendero Krámico – El Sendero Akrámico

Existen dos senderos para la liberación (*moksha*): uno es el *Krámico* (el sendero pasao a paso hacia la Realización del Ser) paso por paso hacia la Realización del Ser y el otro es el sendero *Akrámico* (sendero sin pasos hacia la Realización del Ser) .Conseguirás la liberación a medida que tu ansiedad por más vaya disminuyendo y ésto ocurrirá después de mucho tiempo ¿Qué es este sendero *Akrámico*? Es el sendero en el que no se te pide que escales más escalones ; Es el sendero del “ascensor”, el sendero donde puedes continuar con todas tus actividades mundanas , mientras llevas a cabo todas tus responsabilidades hacia tu esposa e hijos y aún así alcanzas la liberación! Nada impedirá tu progreso hacia la liberación. Este es un sendero excepcional y uno sólo lo encuentra una vez cada millón de años.Lo único que uno tiene que hacer es buscar este

“ ascensor” y entonces uno tendrá su salvación en la mano. Yo soy sólo un instrumento (*nimit*) en mostrarte el camino y señalarte cuál es la dirección correcta. Todo el que se suba en este ascensor conseguirá las respuestas ; No cabe duda que uno tiene que encontrar las respuestas!

Después de entrar en este ascensor ¿cómo sabe uno que se dirige a la liberación (*moksha*)? Tu seguridad es que la ira, el orgullo, el engaño y la avaricia (*krodh-maan-maya-lobh*) te abandonarán. El sufrimiento interior se irá. No experimentarás más ninguna meditación interna negativa que dañe al ser (*artadhyan*) o a los demás (*raudradhyan*). Esta será tu confirmación. Una vez que hayas hecho esto, tu tarea habrá finalizado, ¿no es así?

El Sendero del Akram hace a uno experimentar al Ser muy fácilmente

En sendero *Krámico* , sólo después de que uno haya hecho muchos esfuerzos uno comienza a tener una idea del Ser, y esa idea aún así y todo es muy débil. En cualquier caso, nunca obtendrá la conciencia del Ser (*laksha*) El tendrá que mantener al Ser en su conciencia. Mientras que en el sendero del *Akram Vignan*, el Ser se convierte en Tu experiencia; Tienes una experiencia directa (*anubhav*) del Ser. Incluso teniendo una embolia y un estado físico de parálisis , si la experiencia de la dicha no se desvanece, entonces a esto se le llama la experiencia del Ser. Aún pasando un hambre intensa, con fuertes dolores de cabeza y padeciendo severas dificultades externas, si la dicha interna (*shata*) prevalece, entonces esta es la experiencia del Ser. La experiencia del Ser (*Atmanubhav*) puede incluso convertir el dolor en placer mientras que para una persona con una creencia incorrecta (*mithyatvi*) verá dolor incluso en las circunstancias más placenteras.

Es debido al *Akram Vignan* que el estado con la creencia

correcta “Soy Alma pura,” (*samkit*) es alcanzado en tan poco tiempo. Esto es una ciencia (*vignan*) de un nivel muy elevado. Marca una línea de demarcación exacta entre el Ser (*Atma*) y el no-Ser (*anatma*). Yo pongo esta línea de demarcación señalándote lo que es tuyo de lo que no lo es en sólo una hora. Si luchas por hacer esto tú mismo, no lo lograrías ni en un millón de vidas.

Aquel que “Me” conoce, está cualificado para el Akram Vignan

Buscador: Para un sendero así ¿no tenemos que tener algún tipo de cualificación?

Dadashri: Algunos me preguntan, “¿Estoy cualificado para recibir este Akram Vignan?” Yo les digo, “El haberme encontrado es tu calificación” Este encuentro se debe a una evidencia científica y circunstancial. Por lo tanto todo el que me encuentre está cualificado. Aquellos que no dan conmigo, no están cualificados ¿Cuál es la razón para conocerme? La razón que hay detrás es que estás cualificado y por esto es por lo que tiene lugar nuestro encuentro. De todas formas, después de conocerme, si uno no consigue la Realización del Ser, entonces eso se deberá a su *karma* obstructivo que evita que sigas progresando más allá.

En el sendero “Krámico” tienes que hacer cosas, mientras que en sendero “Akrámico” no tienes que...

Un individuo me preguntó la diferencia entre el sendero *Krámico* (paso por paso hasta la Realización del Ser) y el sendero *Akrámico* (sin pasos hacia la Realización del Ser) . Le contesté que en el sendero *Krámico* a uno se le pide que deje de hacer malas acciones y que haga buenas acciones. En el sendero *Krámico* a uno se le pide básicamente que haga “algo”. Te dicen que te deshagas de tus debilidades engañosas

y de la avaricia y que te vuelvas hacia las cosas buenas ¿No ha sido eso lo que has encontrado hasta ahora? En el sendero del Akram , por el contrario, no se te pide que “hagas” nada .Nada tiene que ser hecho.

El Akram Vignan (La ciencia espiritual del sendero espiritual hacia la Realización del Ser) es una maravilla! Después de recibir este Gnan (El conocimiento del Ser) uno siente un cambio significativo inmediatamente. Al oír estas experiencias, la gente se siente atraída a este sendero.

En el *Akram*, el cambio principal comienza internamente. En el sendero Krámico , la pureza no ocurre nisiquiera internamente, por que uno no tiene la capacidad; no existe tal “maquinaria” y esa es la razón por la que ellos han recurrido al método exterior ¿Pero cuándo alcanzará ese método exterior a lo interior? Alcanzará a lo interior cuando exista unión entre la mente, el habla y el cuerpo. Lo que ocurre principalmente es que ya no existe ninguna unión entre la mente, el habla y el cuerpo.

El Akram se ha manifestado como un sendero excepcional debido a la falta de unidad entre Pensamiento, Habla y Acción

El mundo ha descubierto un sendero para progresar hacia la liberación (*moksha*) un paso por cada ocasión. Pero sólo funciona por tanto tiempo como que aquello que uno dice y hace coincide exactamente con lo que uno piensa; seguirá funcionando hasta que esto coincida.Si esto no coincide, ese sendero llegará a su fin. En esta era del actual ciclo temporal, tal unidad entre la mente, el habla y el cuerpo está rota y por eso es por lo que el sendero krámico está interrumpido. Por esto es por lo que yo digo que debido a que los cimientos del sendero Krámico se han venido abajo, que ha sido posible surgir este sendero Akrámico. Aquí todo está permitido; tal y

como tú eres, como seas. Aquí, ahora que me has conocido, siéntate aquí. A “Nosotros” no nos importa lo que suceda por fuera en absoluto .

El logro mediante la Gracia del Gnani Purush

Buscador: El sendero del *Akram* que usted ha expuesto está bien para un *Gnani Purush* como usted; es fácil para usted. No obstante, es difícil para gente ordinaria que vive una vida mundana trabajando ¿Qué solución provee usted para esto?

Dadashri: El Señor de los Catorce Mundos se ha manifestado dentro de un *Gnani Purush* ¿Qué es lo que no puedes alcanzar cuando conozcas a un tal *Gnani Purush*? No tienes que hacer nada con tu energía (*shakti*). Todo ocurrirá a través de su Gracia. Por lo tanto, todo lo que pidas aquí, se cumplirá. Todo lo que tienes que hacer es permanecer en los *Agnas del Gnani* (directivas especiales dadas por Dadashri después de la Realización del Ser en el *Gnan Vidhi*). Este es el *Akram Vignan*. Por lo tanto, tú tienes que extraer esa conciencia directamente de un Dios viviente y esa conciencia permanece contigo a cada momento, no sólo por dos horas.

Buscador: ¿Así que El hará todo por nosotros si nosotros le rendimos todo a El, no es así?

Dadashri: El se encargará de todo; tú no tienes que hacer nada. Contraes *karma* al “hacer algo.” Lo único que tienes que hacer es sentarte dentro del “ascensor” y practicar estas Cinco *Agnas*. No debes saltar del ascensor o sacar la mano por fuera. Eso es todo lo que hay que hacer. Muy rara vez uno puede toparse con un sendero así y sólo está dirigido a aquellos con un tremendo *karma* (*punyashadis*) de mérito. Se considera que es la décimoprimer Maravilla del Mundo. Para todo aquel que consiga un ticket para este excepcional sendero, su tarea en este mundo quedará finalizada.

El Sendero del Akram Continúa

Mi intención sólo es esta: que tú puedas conseguir la dicha que yo he alcanzado. Tal magnífico *Vignan*(*ciencia*) que se ha manifestado no va a ser enterrado sin que su completo propósito se haga realidad. Yo dejaré detrás de mí a una generación de *Gnanis*. Yo me marcharé dejando mi heredero y por lo tanto, la conexión con los *Gnanis* continuará. Así que busca a un *Gnani Purush* viviente. No puede haber solución sin uno de ellos.

Yo voy a impartir personalmente mis poderes especiales (*siddhis*) a algunas personas . Después de que yo me vaya, ¿acaso no habrá necesidad de ellos? La gente de las generaciones futuras necesitará este sendero ¿no crees?

[9]

¿Qué es el Gnan Vidhi?

Buscador: ¿Qué es el *Gnan Vidhi* (el proceso científico para impartir la Realización del Ser)?

Dadashri: El *Gnan Vidhi* es el proceso que separa el Alma (El Ser) del complejo del no-Ser (*pudgal*). Es la separación del Alma pura (*shuddha chetan*) y del complejo del no-Ser (*pudgal*).

Buscador: Este principio es correcto pero ¿cuál es el procedimiento?

Dadashri: Uno no tiene que dar nada aquí. Uno simplemente tiene que tomar asiento y repetir lo que Yo digo, exactamente de la misma manera que Yo lo digo. (La conciencia del “¿Quién soy Yo?” será alcanzada después de un proceso de dos horas, de los cuales 48 minutos consistirán en repetir las frases de la ciencia de la separación (*Bhed Vignan*), que separarán al Ser del no-Ser . Después de esto, hay un periodo de una hora donde se te explicará los Cinco *Agnas*

(instrucciones) explicándotelos con ejemplos ilustrativos. Te será mostrado cómo conducir tu vida de manera que no cargues *karma* nuevo. Entonces tú sabrás cómo disipar suavemente todo tu *karma* pasado suavemente. La conciencia de que eres Alma pura permanecerá constantemente.

[10]

¿Qué es lo que sucede en el Gnan Vidhi?

Con la destrucción del Karma de demérito de incontables vidas pasadas en el *Gnan Vidhi*, muchos niveles de ignorancia que recubren el Alma (*avarans*) son derribados. En ese momento, a través de la Gracia Divina, uno es consciente del Ser. Una vez despertada la conciencia, esta conciencia nunca nos abandonará. La convicción (*pratiti*) del “Yo soy el Ser puro” siempre estará ahí junto con la percepción de la conciencia (*laksha*). La experiencia del Ser es la destrucción de la experiencia del “Yo soy este cuerpo”. Cuando la experiencia del “Yo soy este cuerpo” se marcha, el *karma* nuevo deja de comprometerte. Primero viene la libertad de la ignorancia, y después viene la liberación final, después de un par de vidas.

El Karma queda destruído en el Fuego del Conocimiento

¿Qué es lo que sucede cuando uno recibe este *Gnan* (conocimiento del Ser)? Durante el *Gnan Vidhi*, el fuego del Conocimiento (*Gnan Agni*) destruye dos de las tres formas de *karma*. Las tres formas de *karma* son análogas al vapor, al agua, y al hielo. Durante el *Gnan Vidhi*, los dos primeros tipos de *karma* (vapor y agua) son destruídos, y uno siente cómo la luz de la conciencia propia es aumentada. El único *karma* que permanece es aquel en la forma del hielo. Esto es así por que este *karma* ya se ha solidificado y está en fase de fructificación. No puedes escapar a este *karma*. El *karma* en la forma de vapor y de agua se evaporarán en el fuego del Conocimiento. Esto te hará sentir ligero aumentando tu conciencia. Hasta que

el *karma* no sea destruído, la conciencia de uno no podrá aumentar. Sólo el *karma* que se ha solidificado será el karma que tendrá que ser sufrido. Para que esos *karmas* que se han solidificado sean más fáciles de sufrir, Yo les he enseñado todas las maneras para hacerlo: Repitan el *Dada Bhagwan Na Aseem Jai Jaikar Ho*; digan el *Trimantra* y las nueve intenciones profundas (*Nav Kalamo*), etc.

La indiferencia hacia el dolor mundano (*dukh*). Esto lo primero que experimentarás al día siguiente de que yo te haya dado el *Gnan*. La segunda experiencia la tendrás cuando la carga de este cuerpo, de *karma*, sea destruída. Entonces habrá tanta dicha (*anand*) que será algo indescriptible.

Buscador: ¿El *Gnan* que recibimos de usted, es el conocimiento del Ser (*Atmagnan*)?

Dadashri: Lo que recibes no es el conocimiento del Ser (*Atmagnan*); lo que se manifiesta por dentro es el conocimiento del Ser (*Atmagnan*). Cuando repites lo que yo te digo que repitas, tu *karma de demérito (paap)* será destruído y el *Gnan* se manifestará por dentro. Eso es lo que se ha manifestado en Ti ¿no?

Mahatma: Sí, sí que lo ha hecho.

Dadashri: ¿piensas acaso que es fácil realizar al Ser? El *karma* de demérito será destruído en el fuego del conocimiento (*Gnan Agni*). ¿Qué más cosas suceden? El Alma y el cuerpo quedan separados. La tercera cosa que ocurre es que uno recibe la Gracia de Dios. Por consiguiente, se establece la continúa percepción de la conciencia despierta (*jagruti*), la energía liberadora del Ser que es despertada (*pragnya*) es la que conduce a uno hacia a la liberación última.

Del Segundo día de Luna Creciente hasta la “Luna Llena”

Desde tiempos inmemoriales (*anaadi kaal*), esto es,

por cientos de miles de vidas, la gente ha estado viviendo “sin Luna” (*amaas*). ¿Sabes lo que quiere decir “sin Luna”? Significa sin Luna. Todo el mundo ha estado viviendo en “oscuridad” desde tiempos inmemoriales. No han visto para nada la luz ¡No han visto la “Luna” ! Así que cuando “nosotros” les damos el *Gnan*, la Luna aparece. La primera luz es como el segundo día del ciclo de Luna creciente y eso es lo que sucede cuando se da el *Gnan* completo ¿Cuánta luz se dará? Sólo tanta como brillo tiene “el segundo día de Luna creciente”. Apartir de entonces uno debe intentar alcanzar la “Luna llena” durante esta vida. Entonces ese segundo día de Luna se convertirá en el tercero , y después en el cuarto y entonces en el quinto y cuando alcance la “Luna llena” la luz será completa. Así acontecerá el conocimiento absoluto (*Kevalgnan*) . Ningún *karma* nuevo será contraído y la formación de *karma* cesará. La ira, el orgullo, el engaño y la avaricia ya no estarán ahí. La anterior creencia de creer ser ‘Chandubhai’ (complejo de mente-cuerpo-habla) era una ilusión . La ilusión del “Yo soy Chandubhai” se ha marchado. Ahora sólo quedan los *Agnas* (directivas, principios que ayudan a preservar y a sostener el estado del Ser que se te ha dado)

Si vienes aquí al *Gnan Vidhi* , Yo limpiaré todo tu *karma* de demérito .Entonces serás capaz de ver tus propias faltas.Cuando puedas ver tus faltas, sabrás que te estás preparando para la liberación última.

[11]

La importancia de seguir los Agnas después del Gnan Vidhi

Agnas para la protección del Gnan

Después de este *Gnan* experimentarás el Alma ¿Qué te queda hacer después de eso? Todo lo que tienes que hacer es seguir los *Agnas* (directivas supremas) del *Gnani Purush*. Estos

Agnas se convertirán en tu religión. Estos *Agnas* representan tu penitencia. Mis *Agnas* son de tal envergadura que nunca interfieren o se hacen restrictivos en ninguno de los asuntos de la vida en el mundo. Aunque tú sigas viviendo tu vida en el mundo, nada del mundo te afectará !Tal es la gloria del *Akram Vignan*!

Este periodo temporal es de tal naturaleza que existen malas compañías (*kusang*) por todos lados. Empezando desde la cocina de casa hasta la oficina, en el hogar, en la carretera, en la calle, en el coche, en el tren- por todos lados no hay otra cosa sino aquello que te aparta del Ser (*kusang*). Este *Gnan* que se te ha entregado en dos horas puede ser devorado por las malas compañías (*kusang*) que hay en todos lados. Así que para eso, se te ha dado la valla protectora de estos Cinco *Agnas* así que si permaneces dentro de esta protección, el estado del Ser no cambiará en los más mínimo. Ese *Gnan* permanecerá igual al que se te entregó. Si la valla es tirada abajo, el *Gnan* será destruído.

Te he entregado el *Gnan* y también el conocimiento que ha separado el Ser del no-Ser (*Bhed Gnan*). De todas formas, para que siga separado, te he dado estas Cinco “frases” (en la forma de *Agnas*) para protegerte del *Kaliyug* (actual ciclo temporal caracterizado por la falta de unidad entre pensamiento, habla y actos) y su gente ¿Acaso no tenemos que regar la “semilla del conocimiento” (*bodha beej*) a medida que crezca? ¿No tendremos que ponerle alrededor una valla?

¿Qué prácticas espirituales debería uno hacer después del Gnan?

Buscador: Después de este *Gnan*, ¿que tipo de prácticas espirituales (*sadhana*) debe uno hacer?

Dadashri: En cuanto a las prácticas espirituales

(*sadhana*), todo lo que tienes que hacer es seguir los Cinco *Agnas*. Ahora ya no tienes que hacer ninguna otra práctica espiritual. Las demás prácticas espirituales (*sadhana*) acabarán esclavizándote, mientras que estos Cinco *Agnas* acabarán por liberarte.

Buscador: ¿Hay algo más sublime que los Cinco *Agnas*?

Dadashri: Tienes la “valla” de los *Agnas* para que nadie te “robe” tu “tesoro”. Si mantienes esa valla, entonces lo que yo te he entregado permanecerá como está. Pero si la valla se empieza a caer, entonces alguien la saltará y echará a perder todo. Entonces Yo tendré que volver y repararla. Por lo tanto, yo te garantizo un estado continuo de dicha (*samadhi*) si permaneces en los Cinco *Agnas*.

Un Progreso más rápido mediante los Agnas

Buscador: ¿De qué depende la velocidad de progreso de un *mahatma* después de obtener el *Gnan*? ¿Qué puede hacer él para acelerar su progreso?

Dadashri: Todo va rápido si uno sigue los Cinco *Agnas*, y los Cinco *Agnas* es la mismísima razón para ello. A medida que vayas viviendo en los Cinco *Agnas*, el velo de la ignorancia comienza a rasgarse y las energías comenzarán a manifestarse. Las energías que estaban cubiertas empezarán a liberarse. La Divinidad (*aishwarya*) se manifiesta siguiendo los *Agnas*. Todo tipo de energías se manifestarán. Todo depende de cuánto siga uno los *Agnas*.

Permanecer leal a “nuestros” *Agnas* es la cualidad más importante. Aquel que no utiliza su intelecto (se convierte en *abuddha*) con los *Agnas*, se hace como yo, ¿lo entienden? Pero sólo por tanto tiempo como él alimente los *Agnas* y sin que haga cambios en los *Agnas*. Entonces no habrá problemas.

Una determinación inmutable es lo que te hace seguir los Agnas

Lo más grande de todo es decidir seguir los *Agnas* de Dada. Tienes que decidirlo hacer. No te preocupes si serás capaz de hacerlo o no. Lo que seas capaz de seguir de ellos, eso será lo correcto y exacto. Por lo menos ten la determinación de seguirlos.

Buscador: Entonces si no se siguen del todo ¿es eso aceptable?

Dadashri: No, no mucho. Tienes que ser firme en tu determinación de seguir los *Agnas*. Desde que te levantes por la mañana, decide seguir los *Agnas*. Esta decisión te mantendrá en los *Agnas* eso es todo lo que quiero

Haz pratikraman (el proceso de recordar las faltas y pedir perdón con la promesa de no volver a acometer una agresión con tus pensamientos, palabras y acciones) diciendo a Bhagawan (dirigiéndote al Ser totalmente manifestado en Dadashri así como al ser realizado dentro de esa persona) y pídele que te perdone. Di que quieres seguir sus *Agnas* y que por favor te perdone. Mediante el Pratikraman, tu serás redimido de tu responsabilidad. Una vez que estés inmerso en la esfera protectora de los *Agnas* nada en el mundo te podrá afectar

El progreso real hacia el Ser comienza al seguir los Agnas

Cuando les entregué el Gnan (el Ser) éste se separó del no-Ser (prakruti). El “Yo soy Shuddhatma” es el Ser (Purush) y seguir los Cinco *Agnas* después es el purushart auténtico (el esfuerzo espiritual)

Buscador: Explique la diferencia entre el esfuerzo espiritual verdadero (purushart) y el esfuerzo espiritual relativo.

Dadashri: En el esfuerzo espiritual real purusharth no hay que hacer nada. La diferencia entre los dos es que el purusharth real significa “ver” y “saber” ¿Y qué es lo que significa entonces el purusharth relativo? Significa tener la intención interna (bhaav), es el ; “Eso es lo que voy a hacer”

El esfuerzo espiritual real el esfuerzo que hacías como “Chandubhai” era un purusharth ilusorio. Pero cuando haces el purusharth como “Yo soy Shuddhatma” y permaneces en los Cinco Agnas de Dada, eso sí es el purusharth real (esfuerzo espiritual real)

Buscador: ¿Es la semilla del Gnan (el conocimiento del Ser) que usted ha sembrado, la luz (prakash)?

Dadashri: ¡ Esa es la semilla que he sembrado! Pero se encuentra en la forma del segundo día de la Luna creciente (beej) Ahora se irá gradualmente convirtiendo en Luna llena (poonam).El auténtico esfuerzo o purusharth comienza desde el momento en que el complejo del no-Ser (pudgal) y del Ser (Purush) se separan. Sí, cuando comience el esfuerzo o purusharth auténtico (siguiendo los Cinco Agnas) éste llevará a uno del segundo día de Luna creciente a la Luna llena. Eso ocurre cuando se siguen los Agnas. Uno no tiene que hacer nada en absoluto. No hay que hacer nada excepto seguir lo Agnas.

Buscador: Por favor Dada describe por lo menos el esfuerzo o purusharth que hay que hacer después de que uno se convierta en el Ser (Purush) ¿Cómo tiene uno que comportarse en sus interacciones con la vida mundana (vyavahar)?

Dadashri: todos nuestros mahatmas (aquellos que han conseguido la Realización del Ser mediante el Gnan Vidhi) siguen realizando su vida en el mundo ¿acaso no lo hacen? Ellos

permanecen en los Cinco Agnas ¿no? Los Cinco Agnas son realmente el mismo Dada. Este es el esfuerzo o purusharth real.

Seguir los Cinco Agnas está considerado como el esfuerzo o purusharth real y ¿ cuál es el resultado de los Cinco Agnas? Ellos son los que ayudan a uno a permanecer como “el conocedor-observador” (gnata-drashta) .Y si alguien “nos” preguntara cómo se llama el esfuerzo real o purusharth? “Nosotros” le diremos, “Es permanecer como el conocedor y el observador!” Estos Cinco Agnas te enseñan a “conocer y a ver” ¿no es así?

“Yo” veo que quien sea que sigue los Cinco “Agnas” con un corazón sincero (con purusharth verdadero), ese individuo ciertamente que alcanzará “Mi” gracia.

[12]

La experiencia del Ser en sus tres fases:

Experiencia, Conciencia y Convicción

Buscador: ¿ Qué es lo que ocurre durante la experiencia del Alma?

Dadashri: La experiencia del Alma es la destrucción de la experiencia del “Yo soy el cuerpo” Cuando la experiencia del “Yo soy este cuerpo” se marcha, el karma nuevo deja de comprometerte ¿Qué más podrías desear?

Nosotros podemos entender lo que “Chandulal” era antes y lo que es ahora ¿a qué se debe esa diferencia? Se debe a tener la experiencia del Alma. Anteriormente, estaba la experiencia del “yo soy este cuerpo” y ahora está la experiencia del Alma

La convicción significa que tu creencia ha cambiado al cien por cien y que el “yo soy Shuddhatma, alma pura) se ha establecido como un hecho. Mientras que la fe en el “Yo soy

Shuddhatma, alma pura” se puede perder también, la convicción nunca se perderá. La fe puede reconvertirse, puede cambiar, pero la convicción no cambiará.

La convicción digamos que es como enterrar un palo hasta la mitad en la tierra. Ahora si lo empujamos puede que se doble un poco, pero no abandonará su situación. La convicción del “Yo soy Shuddhatma, alma pura) nunca se irá.

La experiencia, la conciencia y la convicción (anubhav, laksha y pratiti respectivamente) estará ahí. La convicción estará ahí siempre. La conciencia (laksha) estará ahí por algún tiempo. Si estamos muy ocupados con nuestro trabajo o negocio, perdemos nuestra conciencia (laksha) y al salir del trabajo, la conciencia vuelve. Y la experiencia (anubhav) ocurre cuando salimos del trabajo y nos hemos retirado de todo, “sentándonos” solos. Es entonces que degustamos el “sabor” de la experiencia. No obstante, esta experiencia irá aumentando.

La experiencia, la conciencia y la convicción. La convicción (pratiti) es el cimiento base. Una vez que éste ha sido establecido, la conciencia (laksha) aumentará, entonces el “yo soy shuddhatma, alma pura) prevalecerá constantemente en Tu conciencia (laksha). Entonces cuando haya algún respiro volverás a permanecer en el “conocedor y observador (gnata –drashta) por un momento, esa es la experiencia (anubhav)

[13]

La Importancia del satsang directo

El Satsang es necesario para resolver las cuestiones

A través de este Akram Vignan, tú también has adquirido la experiencia del Ser. Has obtenido el Ser de manera natural y por lo tanto esto te beneficiará y te hará progresar más aún. Tienes que entenderlo cómo tener la mejor amistad posible con el Gnani Purush.

Uno debe comprender este Gnan en toda su profundidad. Esto hay que hacerlo por que este Gnan se ha entregado en tan sólo una hora ¡Qué magnánimo es este Gnan! El Gnan, que no acontece en un millón de años, ocurre en sólo una hora. De todos modos, uno obtiene el Gnan básico y luego uno tiene que ir entendiéndolo en detalle. Para entenderlo en detalle, ven y siéntate conmigo y hazme preguntas; entonces te lo podré explicar. Por eso, decimos que es tan importante estar en la compañía de aquellos que promuevan la consecución del Ser (satsang). A medida que hagas preguntas, las respuestas saldrán de adentro. Si te incomoda algo entonces puedes preguntar al Atmagnani(Nota: el satsang directo con un Gnani Purush es lo más valioso. En la ausencia física del Gnani Purush Dadashri, el Atmagnani, quien ha sido agraciado por El y que dirige el Gnan Vidhi (actualmente el Atmagnani Pujya Deepakbhai); su compañía tiene la misma importancia desde el progreso en la Realización del Ser (Atmagnan) hasta el estado absoluto de Ser (Parmatma). Cuando esto no sea posible, la ciencia puede ser comprendida en reuniones locales o satsangs leyendo libros de Dadashri o viendo los vídeos de los satsangs del Akram Vignan)

Es necesario rociar un poco con agua después de sembrar la Semilla

Buscador: Incluso después de recibir el Gnan recordar la idea del “Yo soy Shuddhatma, alma pura” parece un poco difícil

Dadashri: No , no tienes que recordarlo o mantener esa idea, eso vendrá por si solo ¿entonces que es lo que tienes que hacer para eso? Tienes que volver y ponerte delante de “Mi”. El agua del satsang que nutre la semilla del conocimiento (Yo soy alma pura) no ha sido rociada por no permanecer en contacto con un Gnani Purush. Es por eso por lo que se hace difícil ¿Qué le pasará a tu negocio si no lo cuidas?

Buscador: Se echará a perder

Dadashri: Sí algo así pasará. Has recibido el Gnan, así que ahora tienes que cuidar esa semilla regándola con satsang y entonces crecerá la planta. Si un arbolito es pequeño, entonces hay que regarlo. Así que “nosotros” lo regaremos un poco por un mes o dos meses.

Buscador. ¿Lo podemos regar en casa por nuestra cuenta?

Dadashri: No, si lo riegas en casa entonces no te funcionará igual ¿no? El Gnani Purush ha llegado a tu barrio y tú no sabes nada de esto en absoluto ¿acaso no fuiste al colegio, sí o no? ¿Cuántos años tuviste que ir al colegio?

Buscador: Diez años.

Dadashri: ¿Y entonces qué fue lo que aprendiste en la escuela? Lenguaje! Estuviste diez años aprendiendo Inglés y yo te pido que pases sólo seis meses conmigo. Si viajas seis meses detrás de mí, acabarás con tu tarea.

La firme resolución pude eliminar cualquier obstrucción

Buscador: Ya he hecho planes para el trabajo relativo así que me será difícil venir aquí al satsang

Dadashri: Si tu intención interna es fuerte entonces lo otro se desmoronará. Tienes que “ver” si tu intención es fuerte o débil. Tienes que permanecer como el Conocedor-Observador de eso.

La garantía de obtener beneficios en la vida mundana a través del Satsang

Todos los empresarios que vienen aquí, si vuelve a sus tiendas una hora más tarde, podrán perder de quinientas a mil rupias. Así que yo les digo, “No perderán tanto por estar aquí

pero si pararan de trabajar en la tienda por tan sólo una media hora, entonces sí que perderían dinero. Pero si vienen aquí ,entonces es “mi” responsabilidad. Esto es así por que yo no tengo ningún tipo de interacción entre este dar y tomar en este *satsang*. Ustedes han venido aquí sólo por el Ser (*Atma*) . Por eso yo les digo a todo el mundo que “si vienen aquí no perderán nada en absoluto.”

Las Maravillas más allá de este mundo del Satsang de Dada

Si los efectos del *karma* (*udaya*) que se desarrollan ante ti son muy fuertes, entonces tienes que entender que ese *karma* que se está manifestando es difícil, por tanto, permanece tranquilo, en calma. Cuando el *karma* que se desarrolle sea difícil y pesado, intenta suavizarlo yendo sólo al *satsang* .Esas cosas pasan. Uno no puede saber qué tipo de *karma* se manifestará.

Buscador: ¿De qué forma se puede incrementar la conciencia despierta (*jagruti*)?

Dadashri: Se hace permaneciendo en el *satsang*.

Buscador: Cuando uno se queda seis meses con usted, entonces comienzan a suceder cambios contundentes (*sthoor*) y luego cambios sutiles (*sookshma*) ¿es eso lo que usted nos quiere decir?

Dadashri: Sí, los cambios continuarán sucediéndose con tan solo sentarse aquí. Por eso uno debe llegar a conseguir esa familiaridad (*parichaya*) con un *Gnani Purush*. Dos horas, tres horas, cinco horas. Obtienes el beneficio de tantas como como asistas al *satsang*. La gente se aferra a creer que después de conseguir el *Gnan*, ya no les queda ningún trabajo por hacer. Pero el cambio (hacia una conciencia despierta acrecentada) todavía no ha sucedido en absoluto.

Quédate cerca del Gnani

Buscador: ¿Qué tipo de motivación interesada deben tener los *mahatmas* (aquellos que han obtenido la Realización del Ser mediante el Gnan Vidhi) para poder conseguir el estado absoluto?

Dadashri: Tienen que tener tanta motivación como para pasar toda su vida con Dada. Esta es la única motivación que a uno le interesa. Sea donde sea, día o noche- lo único que uno necesita es estar cerca de Dada. Uno debe quedarse cerca de Dada.

Aqui la carga de tus *karmas* se aligera con tan sólo sentarte en el *satsang*, y en cualquier otro sitio esta carga no hace sino aumentar produciendo nada más que líos.”Nosotros” te damos la seguridad que todo el tiempo que pases aquí en el *satsang*, no tendrás ninguna pérdida en tu negocio y si analizas las cuentas te darás cuenta que en el resultado final habrán beneficios y que el tiempo que has pasado en *satsang* no produjo ninguna pérdida. ¿Es este un *satsang* normal y corriente? ¿Cómo es posible que una persona que pase su tiempo en el Ser no tenga pérdidas? Pues, sólo hay ganancias para esa persona. Uno se beneficiará si tan sólo entiende esto. Tu tiempo nunca será gastado en vano si acudes a este *satsang*. Este momento que ha llegado es algo maravilloso. Cuando el Señor Mahavir estaba vivo, la gente tenía que ir a pie todo el camino para poder tener el *satsang* del Señor mientras que hoy en día hay autobuses, coches, trenes y puedes llegar enseguida al *satsang*.

El Satsang directo es lo mejor de todo

Cuando te sientas aquí, incluso si no haces nada, los cambios continuarán por dentro debido a este *satsang*. *Sat* significa eterno, el Ser, y *sang* significa compañía. ‘Este’ (El *Gnani Purush*) es el *Sat* manifestado, así que si te sientas en

compañía de estos *Sat*, entonces a esto se lo considera el *satsang* definitivo.

Al permanecer en el *satsang*, todo se vaciará. Por que al quedarte con “Nosotros”; obtendrás energías directas “nuestras” y así tu conciencia (*jagruti*) aumentará considerablemente. Deberías permanecer en *satsang*. Si quedas absorbido por “este” *satsang* entonces tu tarea quedará realizada.

¿Que quiere decir realizar tu tarea? Intentar tener el *darshan lo más posible*. Tener el beneficio de estar en presencia viva en *satsang*, donde lo puedes ver a él directamente tanto como sea posible. Debes hacer el *darshan* del *Gnani Purush*. Y permanecer sentado en su Compañía.

[14]

La Importancia de leer los Libros y revistas de Dada

Los Aptavani – La forma más práctica !

Estas palabras son las del *Gnani Purush* y son palabras frescas. Sus aportaciones (*paryaya*) están actualizadas y por lo tanto regeneran tu conciencia a medida que las lees, mientras la dicha (*anand*) continúa expresándose. Algunos incluso obtendrán la visión (del conocimiento) correcta (*samkit*) de esta manera. Esto es así por que su discurso es el discurso de el *Vitarag* (Aquel que está libre de todos los apegos). El discurso sólo es útil sin está libre de apego y de aversión, sino es así no nos es de utilidad. El discurso del Señor no tenía ningún apego ni aversión y su efecto todavía perdura. Por consiguiente, incluso el discurso del *Gnani Purush* es efectivo. Para la liberación, no hay otra solución que el discurso de un *Vitarag*.

Cuando uno no puede tener Satsang directo

Buscador: Dadaji, cuando yo no pueda estar en contacto

directo y en vivo en *satsang*, entonces ¿hasta qué punto me podrán ayudar los libros de Dada?

Dadashri: Todo te ayudará. Todo este material que hay aquí, todas las cosas de Dada, esas son las palabras de Dada; es la intención de Dada. Así que todo eso ayudará.

Buscador: Pero hay una diferencia entre la familiaridad de un *satsang* (*parichaya*) en vivo y este ¿no es así?

Dadashri: Si intentas evaluar las diferencias entonces verás que las hay en todo. Por lo tanto, tenemos que hacer aquello que se presente en cada momento ¿Qué vas a hacer cuando Dada no esté aquí? Pues leerás libros de Dada. Dada está de verdad en el libro ¿no es así? ¡Si no, en el momento en que cierres tus ojos verás a Dada!

[15]

El mundo es immaculado mediante los Cinco Agnas

Comenzando a ver tus propias faltas después de recibir el Gnan

Sin el conocimiento del Ser, no serás capaz de ver tus propias faltas, por que tienes la creencia del “Yo soy Chandubhai”. No tengo ningún fallo y soy una persona inteligente y honorable. Cuando logras la Realización del Ser, ya no serás parcial hacia la mente, el habla y el cuerpo. Y es precisamente esta imparcialidad la que te permitirá ver tus propias faltas- cuando ves las faltas que cometes en cada uno de los segundos – entonces eres consciente de cuándo suceden y dónde; y con ello te has convertido en el Ser totalmente iluminado. Puedes ser imparcial después de entender que no eres “Chandubhai” (el ser relativo); sino que de hecho eres “Shuddatma” (alma pura) Puedes decir que has logrado hacer tu tarea cuando ya no seas capaz de ver la más mínima falta en los demás y lo único que puedas ver son todas tus faltas. Al comenzar a ver tus propias faltas. este *Gnan* progresará y

dará sus frutos. En este mundo immaculado, donde todo el mundo es inocente ¿cómo podemos culpar a nadie? Hasta que todas las faltas no sean destruidas, el ego no será destruido. Tienes que borrar tus faltas hasta el punto de destruir tu ego.

El hecho de que veas faltas en cualquier persona es tu propio error. En algún punto en el tiempo tendrás que ver al mundo como immaculado. Todo lo que sucede no es sino tu propia cuenta de vidas pasadas. Si sólo pudieras entender esto, ésto te sería de mucha ayuda.

La visión immaculada a través de los Cinco Agnas

Yo veo el mundo entero como absolutamente immaculado. Cuando lo veas de esta misma manera, el puzzle entero será resuelto por ti. Yo te daré una visión tan clara y destruiré tantos pecados tuyos que serás capaz de retener esta visión y ver el mundo a la luz de lo immaculado. Junto con esta visión, te daré los Cinco *Agnas* (las Cinco directivas de Dadashri para después del *Gnan Vidhi*). Por tanto tiempo como permanezcas bajo *Agnas*, podrás preservar el *Gnan* que te he entregado.

Hasta que consigas la Visión Correcta

Cuando comiences a ver tus propias faltas, habrás alcanzado la visión correcta. Esta visión correcta es sinónimo de la conciencia despierta. Esta es la conciencia que te deja ver tus propias faltas. Todo el mundo está durmiendo (en su ignorancia del Ser). No debes preocuparte de cuándo acabarán o no tus faltas. Es tu conciencia sobre ellas lo que es importante. Después de que hayas alcanzado esta conciencia, ya no surgirán faltas nuevas y las antiguas se disiparán. Tienes que ser consciente de cómo surgen las faltas.

Por tantas faltas como uno vea: tanto Pratikraman será necesario aplicar

Si eres un recipiente de infinitas faltas, tendrás que hacer

ese tanto de *pratikraman* (el proceso de recordar,arrepentirse y pedir perdón con la promesa de no volver a repetir un acto de agresión mediante pensamientos, habla y acciones) Serás capaz de ver todas las faltas que has traído contigo después de que el *Gnani Purush* te dé el *Gnan*. La ignorancia (del Ser) te impide ver tus faltas. Ver las faltas de los demás es la visión incorrecta (*mithyatva*).

La visión hacia las propias faltas internas de uno

Después de recibir este *Gnan*, verás pensamientos negativos así como positivos.No hay apego hacia los pensamientos positivos ni aversión hacia los negativos.Ya que no está bajo tu control, no es necesario para ti ver lo que es bueno y lo que es malo .Así, que, ¿a qué ponen atención los *Gnanis* ? Ellos observan el mundo como immaculado.El *Gnani Purush* sabe que todo lo que ocurre en el mundo sucede por descarga (de karma).El sabe que el mundo no tiene la culpa. Incluso los insultos que a uno le propinan o la discusión con tu jefe son simples descargas del karma del pasado; tu jefe es solamente un “instrumento de la evidencia” (*nimit*) en el proceso. Nadie en el mundo puede ser culpado. Todas las faltas que ves son las tuyas y estas son las equivocaciones que uno comete y a causa de ellas, este mundo toma su forma.La venganza es causada por ver faltas en los demás.

Viviendo en armonía

El siguiente capítulo está compuesto de extractos de diferentes libros que ayudarán al buscador espiritual que no haya podido conocer al Gnani Purush para el Gnan Vidhi.

ADPATATE A TODO

Medita sobre esta frase

Incorpora esta frase “Adáptate a todo” en tu vida y tendrás la paz en tu mano. Estarás perdido si no logras adaptarte en este temida era del *Kaliyug* (la actual era del ciclo temporal caracterizada por la falta de unión entre el pensamiento, el habla y los actos).

Si no llegas a prender nada en este mundo, esto no importará, pero aprender a adaptarte es una necesidad. Tú navegarás a través de todas las dificultades de la vida si te adaptas a todo aquel que no se adapta a ti. Una persona que sabe cómo adaptarse a todo el mundo no sufrirá. Adpatate en todos lados. Adaptarse con cada una de las personas es la religión más sublime. En nuestro tiempo existen personas con todo tipo de personalidades diferentes (*prakrutis*, características, tendencias, etc.) , así que ¿cómo va uno a llevarse bien con ellas sin adaptarse?

El helado no te dice que huyas de él. No te lo comas si no lo quieres. A la gente mayor sigue sin gustarle mucho . Todas estas diferencias de opinión son debidas a los tiempos cambiantes en los que vivimos. La gente más joven actúa según sus tiempos.

Por lo tanto uno debe adaptarse a los tiempos. Si tu hijo

llega a casa con un nuevo tipo de gorra, no le preguntes de una manera enfurecida: ¿de dónde sacaste eso? En vez de eso, dile de una manera amable, “Hijo dónde conseguiste esa gorra nueva tan bonita?” “¿te costó cara?” Así es como te deberías adaptar.

Nuestra religión declara que debes ver conveniencia en lo inconveniente. Por ejemplo, una noche me pasó que la sábana estaba sucia y entonces hice el ajuste en mi mente de que la sábana era bonita y suave. Entonces en ese momento, tuve la sensación de que la sábana era muy cómoda. Es el conocimiento que recibimos mediante los cinco sentidos lo que nos hace percibir la inconveniencia

Sufres debido a tus opiniones de lo bueno y de lo malo. Tienes que mantener las opiniones a raya. Cuando decimos que algo está bien otras cosas por comparación comienzan a parecer malas o a molestarnos. Sea lo que sea que diga la gente , sea verdad o no , nosotros debemos adpatarnos. Si alguien me dice que no tengo ni idea, entonces yo le respondo inmediatamente que “tienes razón, siempre fui un poco lento para entender las cosas. Tú te has dado cuenta de eso hoy pero yo lo he sabido desde mi infancia”. Si respondes de esta manera, evitarás el conflicto. No te molestarán más.

Adaptarse a la esposa

Tu esposa se ha enfadado contigo por que te entretuviste en el trabajo y has llegado tarde. Ella expresa su disgusto gritandote, “Has llegado tarde, esto no lo voy a aguantar”. Ella ha perdido el control, asi que tú vas y le dices, “Si querida, tienes razón . Si tú me dices que vuelva, volveré. Si tú me pides que me quede sentado en la oficina, me quedaré “ A eso, ella responderá, “ No, no te vuelvas, quédate ahí tranquilo” Entonces le dirás, “Si tú quieres cenaré ahora y sino me iré a dormir”, a lo que ella responderá, “No, yo te pongo la cena” Esto es lo que es un ajuste. Por la mañana te dará un buena taza de té

caliente. Si te enfadas, ella reaccionará de una manera airada también y su mal humor durará tres días.

Adaptarse durante las comidas

La interacción diaria ideal es adaptarse en todos lados. Este tiempo precioso tiempo ahora es para tu desarrollo espiritual. No crees diferencias. Yo les doy las siguientes palabras: “Adáptense a todo” Si la sopa está demasiado salada, debes de recordar lo que Dada te ha dicho sobre el adaptarse a todo. Come sólo un poco. Puedes incluso pedirle unos aperitivos en vinagre, pero no discutas. No deben de haber conflictos en el hogar. Los ajustes aportarán armonía en las situaciones difíciles de la vida

Si no te gusta, acéptalo de todas maneras

Adáptate a esa misma persona que no se adapta a ti. Si hay malos entendidos entre una mujer y su nuera o viceversa, aquella que quiera escapar del ciclo vicioso de la vida mundana deberá adaptarse. Incluso entre un hombre y su mujer, cuando uno de ellos no pare de dar problemas, al otro no le quedará más remedio que adaptarse. Esta es la única manera de que una relación pueda ser mantenida en armonía. En este mundo relativo no hay necesidad de insistir en tu punto de vista. Un ser humano tiene que adaptarse a todo.

¿Mejorar su comportamiento o adaptarse a ella?

Qué bonito sería si se adaptaran a los demás en cualquier situación. Después de todo ¿qué es lo que nos vamos a llevar de esta vida? .”Yo le voy a decir unas cuantas cosas” (refiriéndose a su mujer)” dirá él. Si intentas ponerla en su lugar tú mismo te arrepentirás. No intentes mejorar el comportamiento de tu mujer. Sólo aceptala tal y como es. Sería diferente si tuvieras una relación fija con ella vida tras vida ¿Quién sabe dónde estará ella en la próxima vida? Vosotros dos , moriréis en momentos

diferentes .Tu *karma* es diferente al de ella. Aunque lograras mejorar su comportamiento en esta vida, ella será la mujer de otro en la próxima.

Por consiguiente, no intentes mejorar su comportamiento. Ella también , no debe intentar mejorar el tuyo. Sea lo que sea que ella es, ella es tan buena como el oro para ti. Jamás se puede mejorar el *prakruti* (las características inherentes) de una persona ni por mucho que lo intentes. El rabo de un perro permanece enroscado , no importa las veces que tú intentes enderezarlo. Así que ten cuidado y déjala ser como ella quiera . Adáptate a todo.

Adáptate a la gente difícil

La misma definición de una vida ideal en el mundo es la adaptación. Incluso los vecinos se darán cuenta de ello y dirán, “¡ hay discusiones en todas las casas menos en esta ! “ Tienes que cultivar tus energías especialmente con aquellos que no te llevas bien. Estas energías están ya presentes con las personas con las que te llevas bien. La incapacidad para adaptarse es una debilidad. ¿por qué me es posible a mi adaptarme a todo el mundo? Cuanto más te adaptes, más aumentarán tus energías disminuyendo tu debilidad. La comprensión correcta prevalece sólo cuando toda la mala comprensión de las cosas haya sido demolida.

Todo el mundo se lleva bien con personas fáciles de llevar o nobles pero cuando aprendes a llevarte bien con personas difíciles , obstinadas y ásperas es entonces cuando de verdad has logrado algo. Perder el control es inútil. Nada en este mundo va a “encajar” contigo. Pero si tú “enajas” con todo, entonces el mundo será una maravilla. Si intentas que el mundo “enaje” contigo” estarás perdido. Adáptate a todo.

Debemos de ser capaces de convencer a la gente más obstinada y desagradable de todas. Si queremos que un

porteador nos lleve todo el equipaje en la estación de trenes, tendremos que arreglar un precio con él, sino tendremos que cargar nosotros todo el equipaje

No acuses, adáptate

En casa uno debe saber cómo adaptarse. Si llegas tarde por el *satsang*, ¿qué es lo que te dirá tu mujer? “Tienes que ver la hora que es” “¿qué pasa si vienes un poco antes?” ¿Por que un esposo sufre por este tipo de cosas? Este es el resultado de la cuenta *kármica* de su vida pasada. En su vida anterior acusó mucho a los demás. En esa vida estaba al mando. Ahora no tienes ningún poder, así que adaptate a todas las quejas. Por tanto, en esta vida , lo que hay que hacer es “sumar y restar” (el término que usaba Dadashri para ajustar las cuentas del pasado) Es mejor no acusar a nadie en absoluto. Si te conviertes en un acusador, serás acusado ¿Qué te parece esto? ¿Es bueno acaso ser un acusador? ¿Por qué no adaptarte desde el principio?

Si ambos en un matrimonio hacen la firme determinación de adaptarse, seguro que encontrarán una solución. Si uno es muy insistente, el otro tiene que ceder adaptándose. Si no te adaptas te vuelves loco. El acoso reiterado a los demás es la causa de la locura.

Aquel que ha aprendido el arte de adpatarse ha encontrado el sendero de la dicha eterna. El adaptarse a las situaciones de la vida diaria es el *Gnan*. Este será el triunfo de uno.

Algunas personas tienen la costumbre de irse tarde a la cama mientras que otras se van temprano a acostar ¿?¿Cómo se van a llevar entre ellas? ¿Qué pasará si ambas viven bajo un mismo techo en una misma familia? Alguien en esa casa dirá, “¡Eres un idiota!” En ese momento sólo tienes que pensar que

esa persona sólo usa ese tipo de palabras. Así es como te debes adaptar. Si le devuelves el insulto, te quedarás sin energía y el conflicto continuará. Esa persona ha chocado contigo, pero si tú chocas con ella, entonces lo único que va a quedar claro es que los dos están ciegos.

Yo entiendo el *prakruti*, así que aunque tú quieras discutir conmigo. Yo lo evitaré. No dejaré que ocurra. Sino fuera así, los dos sufriríamos en el choque. Por tanto, reconoce el *prakruti* (naturaleza) de cada persona en casa.

Los conflictos no ocurren todos los días. Sólo suceden cuando tu *karma* pasado está listo para dar su fruto. Cuando eso pase adáptate. Si hay una discusión con tu mujer, hazla feliz llevándola a cenar fuera. Desde ahora en adelante no debes entrometerte con tu relación

Debes comerte lo que quiera que sea que se te pone en el plato. Lo que se te pone, es tu cuenta. Dios ha dicho que si evitas comer lo que se te pone en el plato, perderás. Así que aún cuando me pongan en el plato cosas que no me hagan mucha gracia, yo comeré lo que pueda en cualquier caso.

¿Cómo se te puede llamar un ser humano si tú no te adaptas? Los que se adaptan a sus circunstancias no tendrán ningún problema en casa. Si quieres tener el beneficio del apoyo de tu mujer, debes adaptarte. Sino crearás enemistad.

La vida de la gente debe ser guiada por ciertos principios. Uno debe actuar según las circunstancias que uno tenga a mano. Aquel que se adapta a las circunstancias será aplaudido y respetado. Si uno sabe cómo adaptarse a cada situación, entonces tendrá la liberación a su mano. Esta es una gran arma.

El no adaptarse es en si mismo una necesidad

Cualquier cosa que digas debe ser aceptable para otra

persona. Si él no está de acuerdo con lo que tú dices, es tu falta. Sólo puedes adaptarte si corriges tu error. El mensaje del Señor Mahavir es adaptarte a todo. El no adaptarse es una necesidad. Cualquier clase de obstinación (adhesión al propio punto de vista de uno) no es justo.

Nunca he dejado de adaptarme a nadie. Aquí, ni siquiera un hogar de cuatro personas se pueden adaptar el uno al otro ¿aprenderás a cómo adaptarte? ¿no es posible adaptarte? Lo aprenderás en cualquiera de las cosas que observas. La ley de este universo es que aprenderás de aquello que observas. Nadie tiene que enseñarte eso.

Incluso si sabes muy poco de este mundo, eso no es un gran problema. Puede que tengas poco conocimiento sobre tu campo de trabajo. Incluso aún así no te pasará nada, pero es esencial que sepas cómo adaptarte o sufrirás si no lo haces. Aprovecha este mensaje y sácale todo su provecho.

EVITA CONFLICTOS

No te metas en discusiones

“No te metas en discusiones con nadie - intenta evitarlos”. Si absorbes estas palabras mías, conseguirás la liberación. La exacta absorción de una sola frase mía conducirá a uno a la liberación. Incluso si sólo absorbes una sola palabra mía, tu tarea aquí estará acabada. Es vital que estas palabras sean absorbidas tal y como son.

La dedicación espiritual a una sola de mis palabras, aunque sea por un día, te aportará unas energías internas tremendas. Dentro de ti existen energías infinitas para resolver todo tipo de conflictos, no importa lo graves que sean.

Siempre que te metes en problemas con alguien sin tener la intención o teniéndola, tienes que resolver la situación con serenidad y salir de ahí sin crear ninguna hostilidad

Las leyes de tráfico previenen los accidentes

En los conflictos todas las partes pierden. Si haces daño a alguien, tú inevitablemente también sufrirás en ese momento. Les voy a decir por qué es necesario que hayan señales de tráfico. Si causas un accidente puedes acabar muerto por que una colisión puede ser fatal. Así que no te metas en problemas con nadie. De la misma manera, no crees problemas con tus interacciones en la vida mundana , por que esto involucra siempre sus riesgos

Cuando alguien viene a ti y comienza a abusar usando malas palabras , es entonces cuando tienes que estar alerta

para evitar el conflicto. Quizás al principio no te afecte, pero aún así y todo, si te das cuenta que empiezas a tener un sensación desagradable dentro de ti y te preocupa, entonces tienes que saber que la mente de esa persona está afectando a tu mente. Tienes que quitarte de en medio. A medida que tu comprensión aumente, serás capaz de evitar los conflictos. La liberación es sólo obtenible evitando los conflictos..

El mundo ha sido creado a través de los conflictos y se ha perpetuado a través de la venganza. Cada ser humano, de hecho cada ser vivo es capaz de albergar venganza. Donde haya conflicto, los demás no te dejarán en paz hasta sentir venganza contra ti. Sea lo que sea, esto generará rencor. Esto es así por que en cada uno hay un alma presente. Un ser vivo en conflicto puede que se aparte y que sufra con ello debido a su debilidad relativa, pero te guardará rencor .Este rencor sembrará una semilla de venganza que se manifestará en la próxima vida.

Si una persona habla demasiado, cualquier cosa que diga no debe iniciar un conflicto dentro de nosotros. Decir algo fastidioso para la satisfacción de nuestro propio ego es la mayor de las ofensas.

Encuentra una solución. No sigas aguantando

Evitar el conflicto no quiere decir que lo tolere. Tu capacidad para soportar algo es limitada ¿Cuánto vas a aguantar? Esto sería como intentar hacer una presa en un riachuelo ¿cuánto tiempo va a estar sin salirse el agua? Por lo tanto, no aprendas a tolerar. Aprende cómo llegar a una solución. En el estado de ignorancia uno no tiene otra solución que aguantar todo. Tarde o temprano al riachuelo apresado no le quedará otro remedio que retomar su cauce , causando muchos daños.

Todo lo que tienes que aguantar de los demás se debe a

la cuenta del *karma* de tu vida pasada. Tú no sabes de dónde viene esta cuenta así que supones que es algo nuevo que te están haciendo ahora. Nadie crea cuentas nuevas. Son sólo las cuentas antiguas de tu vida pasada las que vienen a ti (*El karma de tu vida anterior*)

Te has metido en problemas por tus propias faltas

En este mundo cualquier tipo de problemas que tengas, se deben todos a tus propias faltas. Nadie más es culpable. La gente aún así se va poner a discutir. Si se les preguntara, “Por qué te metiste en ese problema?” la respuesta será, “¡Por que ellos lo hicieron!” Así que él está ciego y los demás también al meterse en el problema.

Si tienes algún conflicto, debes entender que tú debiste hacer algo para causarlo. Una vez que te des cuenta de que es tu propio error, conseguirás entonces la solución y el lío se solucionará. Si sigues culpando a otra persona, el lío continuará sin resolverse. Si creemos y aceptamos que somos lo que tenemos la culpa, estaremos libres de este mundo. No hay otra solución. Si se intenta solucionar un problema de cualquier otra forma lo único que haremos es liarlo todo más y esto de hecho es debido a tu ego sutil..

Supón que un niño te tira una piedra y te hace sangre; ¿cómo vas a reaccionar hacia ese niño? Te pondrás furioso con ese niño aunque el niño se haya arrepentido. Pero, ¿qué pasaría si te cayera una piedra de algún sitio? Entonces no te enfadarías con nadie por que no hubo nadie que te tirara la piedra ¿quién es el responsable de una piedra que se cae desde lo alto de una colina?

La Ciencia que merece ser entendida

Buscador: Yo quiero evitar los conflictos, pero ¿ qué voy a hacer cuando alguien venga deliberadamente a mi buscando pelea?

Dadashri: Si te pones a pelear con esta pared ¿cuánto tiempo vas a durar peleando con ella? Si te chocas la cabeza contra la pared ¿vas a ponerte a gritarle y a darle puñetazos? De la misma forma, considera a tu adversario como si fuera una pared. ¿entonces, te pondrás a echarle la culpa a él? Nosotros tenemos que entender que la otra persona es como una pared. Al hacer esto, evitarás todos los problemas..

Si la pared tuviera algún poder, tú también lo tendrías ¿es acaso la pared capaz de pelear contigo? Lo mismo se aplica también a todo el mundo. Cualquiera que sea la cuenta con la que ha venido tu mujer, ella no te dejará en paz sin saldarla . Ella es sólo un instrumento par saldar tu cuenta. No puedes escapar a esto ¿ De qué sirve gritar y quejarse cuando ella no tiene control sobre lo que dice? Por consiguiente, conviértete tú mismo en una pared. Si continúas abusando verbalmente de tu mujer, el Dios que hay dentro de ella se dará cuenta. Por el otro lado , si te conviertes en una pared cuando ella abuse de ti, el Dios que vive en ella te ayudará..

No existe ninguna diferencia entre chocarse contra una pared y discutir por diferencias de opinión. Es esencialmente lo mismo. Ambas partes están cegadas. Una persona tropieza contra una pared por que no la vió antes, y una persona se mete en un problema por que no pudo encontrar una solución así que se pone en contra de alguien. Debemos entender que esa ira, ese orgullo, ese engaño y esa avaricia se levantan debido a la incapacidad de uno de ver lo que hay delante. No es culpa de la pared, sino de la persona que se tropieza con ella. Todo esto son sólo paredes. Todas las situaciones son solamente paredes. Cuando te tropiezas contra una pared no buscas quién fue el culpable.No es necesario comprobar quién tiene razón y quién no.

El Conflicto es una señal de ignorancia

¿Qué es lo que causa el conflicto? ¡ la ignorancia ! Si

tienes un problema con alguien, eso es una señal de tu debilidad. La gente no tiene la culpa. La gente nunca hacer surgir diferencias de opinión. Las diferencias de opinión son tu propia falta. Si alguien se enfrenta a ti a propósito , tienes que adaptarte a él o a ella . Donde haya conflicto, es por tus faltas.

Los enfrentamientos disminuyen la energía espiritual

Si hay algo que vacie totalmente la energía espiritual , eso es el conflicto. Si te ves involucrado en una pelea ; estás perdido! Si alguien intenta provocarte , debes contenerte. No debe de haber ningún conflicto. Evita los conflictos por todos los medios; ¡incluso aunque pierdas tu propia vida! Uno sólo puede conseguir la liberación si no hay ningún tipo de enfrentamientos. Si aprendes a no tener conflictos con nadie, no necesitarás ni a un guru ni a ningún otro intermediario. En una o dos vidas conseguirás la liberación. Cuando uno decide y determina con firmeza que no quiere tener ningún incidente con los demás, ése es el principio de la creencia correcta (*samkit*).

En la vida pasada, toda la energía que perdiste debido a los enfrentamientos está ahora regresando a ti. Ten cuidado con no crear ningún nuevo enfrentamiento por que sino perderás de nuevo .Sin embargo, en ausencia de enfrentamientos , las energías aumentarán continuamente.

Debido a la venganza hay enfrentamientos en este mundo. La causa raíz de este mundo es la venganza. Aquel que haya dado el alto a su venganza y sus enfrentamientos está liberado. El amor no tiene ningún obstáculo. Cuando la hostilidad y la enemistad se marchen , el amor prevalecerá.

El sentido común – es aplicable a todo

Si alguien intenta enfrentarse contigo, tú no tienes por que enfrentarte con ellos, entonces surgirá el sentido común. Perderás tu sentido común si te enfrentas a ellos. No tiene que haber

ninguna fricción por parte tuya. El sentido común surge al observar la fricción que la otra persona quiere hacerte. La fuerza de tu Alma es tan grande que te mostrará cómo debes portarte cuando venga la hora de las fricciones. Una vez que te quede esto claro, este conocimiento nunca te abandonará. De esta manera, irás adquiriendo más y más sentido común.

Pensar negativamente sobre un muro te dañará un poco por que la pérdida sólo la sufrirá una parte, mientras que tener un sólo pensamiento negativo hacia un ser vivo es muy perjudicial. Habrán pérdidas en ambos lados. Pero si hacemos *pratikraman* una vez ocurrido el conflicto, las faltas serán borradas. Por lo tanto, donde quiera que haya fricción, haz *pratikraman* para que todo acabe.

Para aquellos que no se enfrentan a nadie, Yo les garantizo que lograrán la liberación (*moksha*) en tres vidas. Si te enfrentas con alguien, debes hacer *pratikraman*. Todos estos enfrentamientos seguirán produciéndose por tanto tiempo como hayan relaciones sexuales. El sexo es la causa raíz de los enfrentamientos. Aquel que llega a conquistar los instintos sexuales lo conquista todo. Tal hombre impresiona a todo el que lo vea.

Lo que sea que ha ocurrido es Justicia

La Naturaleza es siempre justa

La naturaleza es siempre justa. Ni siquiera por una fracción de un sólo momento ha sido jamás injusta. La justicia que prevalece en los juzgados puede ser injusta a veces, pero la justicia de la naturaleza es siempre exacta.

Si aceptas la justicia de la naturaleza y entiendes que , “Lo que sea que ha ocurrido es justicia” conseguirás la liberación. Si cuestionas la justicia de la naturaleza, te confundirás y sufrirás. Creer que la justicia natural es siempre justa se llama *Gnan* (Conocimiento real). Entender las cosas “como son” es el *Gnan* en si mismo y no entender las cosas “como son” es la ignorancia (*agnan*).

Las guerras, conflictos y disensiones en el mundo son el resultado de la ejecución de la justicia de la gente. El mundo se encuentra por completo en forma de justicia. Es futil intentar buscar tu propia justicia en él. Todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurre es en si mismo justo. En la búsqueda de la justicia la gente ha establecido leyes y tribunales, pero es absurdo que ellos piensen que con eso se haga justicia. Lo único que uno tiene que “ver” es lo que ocurre. Esa es la justicia. La justicia y la injusticia son los efectos de las cuentas de nuestra vida anterior, pero la gente relaciona su idea de la justicia con su cuenta de esta vida. Cuando lo hace , acaban desgastados pleiteándose en los tribunales.

Si insultas a alguien, y esa persona a su vez te insulta de vuelta varias veces, puede que lo consideres injusto pero tienes que verlo como un reajuste de tu cuenta pasada. La naturaleza reúne todas las evidencias para que la cuenta pasada pueda ser saldada. Si una mujer no para de que quejarse de su marido incluso esto es la justicia de la naturaleza. La mujer por si

misma no se porta bien pero ella tiene la impresión de que es su marido el que no se porta bien. No obstante, toda esta situación procede de la justicia natural.

El dinero ganado con el sudor de la frente procede de esta vida, pero también existe una cuenta que viene de la vida pasada. Uno tiene cuentas pendientes. Sin tales cuentas no hubiera sido posible quitarte nada. Nadie tiene el poder de quitar nada, y si se quita algo ésto se debe a cuentas anteriores. En este mundo no ha nacido nadie que sea capaz de hacer daño a nadie. La naturaleza es precisamente la que regula esto.

Por los Efectos se pueden determinar las causas

Todo esto es un resultado. Igual que el resultado de un examen. Si sacas una puntuación de 95% en matemáticas y 25% en inglés, ¿no serías capaz de deducir dónde has fallado? Del mismo modo, en la vida, por los efectos o resultados de las cosas, podemos determinar cuáles fueron las causas de nuestros errores. Los resultados reflejan nuestras causas pasadas. Todos los eventos que se conforman son resultados y según los resultados podemos deducir la causa detrás de ellos.

Pongamos que hay un clavo en el suelo, en una acera donde mucha gente camina todos los días. Muchos transeúntes utilizan este camino pero el clavo no daña a nadie. Un buen día escuchas a alguien gritando “ ¡ Ladrón, ladrón!” y tú estas descalzo y corres fuera para ver lo que está ocurriendo y accidentalmente pisas el clavo. ¡Esto te ocurre debido a tus cuentas! Si alguien te hiere, deberías aceptarlo y considerarlo un crédito a favor de tu cuenta. Solo tendrás que pagar por lo que has causado.

La ley de la Naturaleza impide que alguien dañe a otro sin una causa. Tiene que haber causas detrás de esto, así que agradece todo lo que venga a ti.

¿Cómo es el mundo de Dios ?

Dios no es ni justicia ni injusticia. Su lema es que ningún

ser vivo debería sufrir. Justicia e Injusticia sólo existen en el lenguaje del hombre. Un ladrón cree que robar es una forma de vida. Un filántropo cree en la caridad. Todo esto forma parte del lenguaje del hombre. En Dios nada de esto existe. En el mundo de Dios tan solo hay esto: “Nadie debería infligir daño alguno a ningún ser vivo ¡ Este es nuestro único principio!”

Nuestros propios errores nos hacen ver injusticia

El hombre ve el mundo como injusto por sus propios errores. El mundo nunca ha sido injusto, ni siquiera por un segundo. Es siempre completa y absolutamente justo. La justicia fluctúa en el campo de la ley, se puede probar que alguien está equivocado, pero la justicia de la naturaleza es constante. Esta justicia no cambia ni por un segundo. Si hubiese injusticia, nadie podría alcanzar la liberación. La gente se pregunta.” ¿Por qué ocurre que hasta las buenas personas se enfrentan a dificultades?” La verdad es que nadie les está causando dificultades. Mientras uno no interfiera, nada interferirá en tu vida. Nadie tiene el poder de hacer eso. Todos esos problemas existen por tus propias interferencias.

La forma del mundo es la Justicia

Este mundo no es una ilusión. La forma de este mundo es la justicia. La naturaleza nunca ha permitido que prevalezca ninguna injusticia. Cuando la naturaleza hace que un hombre sea matado o que ocurra un accidente, todo esto es justo. La naturaleza nunca se ha salido del reino de la justicia Es debido a la falta de comprensión que todo es malinterpretado. Las personas no saben cómo vivir bien la vida. No experimentan más que preocupaciones. Cualquier cosa que ocurra, debería ser aceptada como justicia.

Si entiendes y aceptas que “cualquier cosa que ocurra es justicia” fluirás por la vida sin obstáculos. En este mundo no existe la injusticia ni siquiera momentáneamente. Todo cuanto haya ocurrido es justicia. Es tu intelecto el que te confunde y te hace cuestionar la justicia de la naturaleza, que lo abarca todo.

La justicia a través del intelecto es limitada. Te estoy diciendo algo fundamental acerca de la naturaleza; deberías separarte de tu intelecto porque es tu intelecto el que te enreda. Una vez entiendas esta ley de la naturaleza, no deberías escuchar lo que tu intelecto te dice. Los errores se prueban en el tribunal pero la justicia de la naturaleza siempre es exacta. Nuestra incansable búsqueda de justicia nos ha extenuado. La gente siempre se pregunta qué falta ha cometido para merecer semejante maltrato de alguien. Cuando buscas la justicia en una situación así, sufres y pagas el precio. Así que no busques justicia. He descubierto este simple hecho. Es en la persecución de la justicia que los hombres se han hecho daño. Incluso después de buscar la justicia, el resultado es el mismo ¿Por qué no aceptar y comprender esto desde el principio? Todo esto es interferencia del ego.

El camino de la Liberación es el fin de toda pregunta

Siempre que el intelecto busque justicia, sólo di. “Lo que ha ocurrido es justicia”. El intelecto buscará la justicia en que la otra persona es inferior y no muestra respeto. Si muestra respeto es justicia y si no lo muestra, también eso es justicia. El intelecto no tendrá preguntas en cuanto se mantenga libre de disputas. Cuando buscamos justicia, las preguntas siguen aumentando. La justicia de la naturaleza elimina toda pregunta. Sea lo que sea que haya ocurrido o esté ocurriendo es justo. Mas si cinco jurados están en contra de alguien y esa persona no acepta su veredicto, entonces sus preguntas y su sufrimiento seguirán en aumento. Se enreda cada vez más y más en vano y sufre muchísimo. En cambio, debería aceptar, desde el principio, todo lo que ocurre como justicia. La naturaleza prevalece siempre cuando se trata de justicia. Es constantemente justa. Sin embargo nunca puede dar prueba de ello. Solo el Gnani Purush puede convencerte, y una vez estés convencido, tu trabajo está hecho. Cuando todas tus preguntas están resueltas, eres libre.

LA CULPA ES DEL QUE SUFRE

En el tribunal de la Naturaleza

Hay muchos jueces en este mundo, pero en el mundo del Karma tan solo hay una justicia natural: “la culpa es del que sufre”. Esta es la única justicia. La justicia gobierna el universo entero. La justicia del mundo es ilusoria y perpetúa las vidas mundanas. La ley de la naturaleza gobierna este mundo todo el tiempo. Aquellos que merecen méritos los reciben y aquellos que merecen castigo son castigados. Nada opera fuera de la ley natural. La ley de la naturaleza es completamente justa, pero debido a nuestra falta de entendimiento, no la aceptamos. Cuando la comprensión se hace pura, seremos capaces de aceptar esta justicia natural. Mientras uno tenga una visión egoísta, no podrá ver la justicia.

¿ Porqué sufrimos ?

¿Por qué sufrimos? Sufrimos a causa de nuestros errores pasados. Estamos atados por nuestros propios errores. Habrá liberación para nosotros una vez todos nuestros errores estén destruidos. En realidad eres libre pero te atas al sufrimiento por tus errores. La gente no tiene el conocimiento de la realidad de este mundo. Tan solo tienen el conocimiento de la ignorancia (el mundo relativo), lo que le causa el interminable deambular, vida tras vida. Si alguien te roba la cartera, ¿de quién fue la culpa? ¿Por qué fue tu cartera la que fue robada y no la de otro? De las dos partes involucradas ¿quién está sufriendo ahora? El error es del que sufre.

Uno sufre por sus propios errores

Si una persona sufre, es por sus propios errores. Si una

persona disfruta de la felicidad, es el premio por sus buenas acciones. Pero la ley del mundo es tal que se acusa al aparente hacedor (*nimit*, persona que infringe el sufrimiento). La ley de Dios, la Ley real, pilla al verdadero culpable. Esta ley es exacta y nadie podrá cambiarlo. No hay ley en este mundo que pueda infligir sufrimiento a nadie. Seguramente tendrá que tener algo de culpa si la otra persona te culpa a ti ¿Por qué no destruir el error? En realidad, nadie puede causar daño a otros. Cada ser vivo es así de independiente. Si hay algún sufrimiento, es a causa de nuestros propios errores pasados. Una vez que estos estén aniquilados, no habrá nada pendiente.

El mundo no está hecho para el sufrimiento. Está hecho para el disfrute. Las personas reciben lo que les toca según su cuenta *karmica* ¿Por qué algunos son felices mientras que otros sufren? Es porque han traído esa cuenta consigo. Si estas sufriendo es por tus propias faltas. No hay más culpables. Desde la perspectiva del mundo, el que hace daño es el culpable, pero la ley de Dios dice que la culpa es del que sufre.

El resultado de nuestros propios errores

Cada vez que experimentas algún tipo de sufrimiento es el resultado de tus propios errores. Sin nuestra culpa no tendríamos por qué sufrir. No hay nadie en este mundo que te pueda causar el más mínimo daño, y si alguien lo hace es sólo por tu propio error. Él/ella no tiene la culpa. Tan solo es un instrumento (*nimit*). Por tanto la culpa es del que sufre. Una pareja se pelea y más tarde se va a dormir sin dirigirse la palabra. La mujer dormirá plácidamente, mientras que el marido estará inquieto, preocupado, dando vueltas en la cama. Con esto entenderíamos que la culpa es de él. La esposa no sufre. En cambio, si es la mujer la que está inquieta y el marido está roncando, la culpa es de ella. Quienquiera que tenga la culpa sufrirá. Esta es una ciencia muy profunda. El mundo siempre condena al instrumento (*nimit*).

¿Cuál es la ley de Dios?

La ley de Dios dice que, en cualquier momento, en cualquier lugar la persona que sufre es el culpable. Un carterista es feliz cuando roba la cartera de alguien. Disfrutará del dinero que ha robado, mientras que su víctima estaría sufriendo. Por tanto el que sufre es el culpable. Debe de haber robado en una vida pasada por lo que hoy es escogido y está pagando por sus errores. Según la ley de la naturaleza, hoy él es considerado el ladrón, pero el otro ladrón será llamado tal, el día que sea pillado. La gente culpa a otros cuando está sufriendo. Haciendo eso, sus faltas doblan y sus problemas siguen creciendo. Si consiguieras entender esta frase, tus problemas disminuirían.

La ley del hombre encuentra la culpa en lo que el ojo ve aunque la ley de la naturaleza considera culpable al que sufre. Si no causas ningún tipo de sufrimiento a otros y aceptas el sufrimientos que otros te impongan, entonces tus cuentas pasadas estarán resueltas y obtendrás la liberación.

Gratitud hacia los que liberan de las ataduras del karma

Nadie tiene la culpa. La falta es del que culpa a otros. No hay nadie culpable en este mundo. Todos reciben lo que se merecen en base a su karma. No estamos creando nuevas faltas hoy. La situación de hoy es el resultado de karma pasado. Hoy podemos estar arrepentidos pero, puesto que ya habíamos hecho el contrato en nuestra vida pasada, no tenemos otra opción que cumplirlo. Los problemas de una nuera y su suegra se producen y se desencadenan por culparse la una a la otra ¿Es la suegra la que tormenta a la nuera o es la nuera la que le hace la vida imposible a la suegra?

Si es la nuera la que sufre debería comprender que ella es la culpable y viceversa. Si siguen culpándose mutuamente, estarán creando nuevas cuentas y tendrán que pagarlas

nuevamente. Sus cuentas se podrán extinguir solo aplicando el conocimiento del Gnani Purush: “La culpa es del que sufre.” Por lo tanto, si quieres la liberación de este mundo, tienes que aceptar todo lo que viene en tu camino, tanto si es malo como si es bueno. De esta forma tus cuentas se terminaran. Ni siquiera una mirada puede tener lugar sin cuentas pasadas, así que ¿cómo podrían tener lugar estos eventos sin cuentas pasadas? Todo lo que hayas dado a otros te será devuelto. Si lo aceptas gratuitamente, estarás acabando con tus cuentas. Si no lo aceptas, sufrirás.

La gente sufre por sus propios errores. El que tira la piedra no es el que comete la falta. La falta es del que es herido. No importa lo maleducados que sean los niños a tu alrededor, no importa la broma que estén gastando, si no te afecta, entonces no es tu falta. Si te afecta, entonces deberás entender que es tu culpa.

Analízalo de esta manera

¿Quién es el culpable? Descubre quien está sufriendo. Si un sirviente rompe diez tazas de té en casa, esto afectará a alguien en esa casa. A los niños no les importará así que ellos no van a sufrir. Los padres estarán molestos pero incluso la madre conseguirá dormir. El padre calculará su pérdida, “diez por cinco significa que he perdido cincuenta rupias.” Está alerta. Por eso él es el que sufre más. Por esto puedes saber de quién es la falta. Y si sigues analizando la situación de esta manera, progresarás espiritualmente y obtendrás la liberación.

Pregunta: Algunas personas simplemente no entienden, no importa lo amable que seas al interactuar con ellos.

Dadashri: Si no entienden, entonces la culpa es tuya. Es absolutamente erróneo ver la falta en otros. Es por tus propios errores que tú encuentras un instrumento (*nimit*) que te inflige

sufrimiento. Si alguien se convierte en un instrumento probatorio (*nimit*), le culpas a él. Sin embargo si el instrumento es un clavo que te pincha ¿qué harías? Cientos de personas caminan por ese lugar y a nadie le pasa nada, pero cuando “Chandulal” pasa por allí, el pincho se clava en su pie. **Vyavasthit** (evidencia científica circunstancial) es muy preciso. Tan solo inflige sufrimiento a aquellos que tengan cuentas pasadas. Reúne todas las circunstancias incluyendo un instrumento probatorio (*nimit*) y la víctima. Pero cuál es la culpa del instrumento probatorio (*nimit*)?

Si alguien me preguntara como reconocer sus errores, yo le diría que hiciera una lista de todas las circunstancias en la que experimente sufrimiento. Esas son sus errores. Tiene que encontrar las faltas que residen detrás del sufrimiento.

¿Dónde está el mayor error?

¿De quién es el error? Es del que sufre ¿Cuál es el error? El error es su creencia “yo soy Chandulal”. Ese es el fallo. En realidad nadie en este mundo está equivocado entonces nadie puede ser culpado. Esto es un hecho. La persona que te inflige un daño es meramente un instrumento (*nimit*) y el error mayor es el tuyo. Tanto la persona que te daña como la que te da alegría, son ambas instrumentos (*nimits*) Todo ocurre por las cuentas pasadas.

EL INSTRUMENTO PARA LIMPIAR TUS PROPIAS FALTAS:

EL PRATIKRAMAN

Kraman-Atikraman-Pratikraman

Toda acción natural y espontánea que tiene lugar en la vida de este mundo es *kraman*. Siempre que ocurra natural y espontáneamente, es *kraman*; sin embargo, cuando una acción se convierte en excesiva y perjudicial, es *atikraman* (dañar a otros seres vivos a través de pensamientos, habla y acción). Por todo el *atikraman* que acontece, se tiene que hacer *pratikraman* sin falta para poder ser libre. Solo se limpiará, si se lava. Si en la vida pasada alguien ha creado una intención “quiero abofetear a ese hombre”, en esta vida, cuando la intención se materialice, el terminará pegando a alguien. Esto es *atikraman*, y por eso el deberá hacer *pratikraman*. Reconocer el Alma pura de esa persona y pedir perdón.

Cualquier conducta negativa es *atikraman* (dañar a otros seres vivos a través de pensamientos, habla y acción). Una conducta negativa es una mancha (mancha *karmica*) que te “morderá” en tu mente, para poder deshacerte de ella, tienes que hacer *pratikraman* (el proceso de reconocer, arrepentirte y pedir perdón con la intención de no repetir ese acto de agresión por medio de pensamiento, habla o acción). Por medio de tu *pratikraman*, la otra persona cambiará sus intenciones y actitud (*bhaav*) hacia ti. No sólo mejorara tu propia acción, si no que influenciará positivamente también la intención y actitud de la otra persona. Hay tanto poder en *pratikraman* que hasta los tigres se convierten en perros (se amansan)! ¿Cuándo es útil el *pratikraman*? Es útil solo después de resultados o efectos negativos.

La correcta comprensión del Pratikraman

¿Qué es *pratikraman*? Es el proceso de revivir,

arrepentirse y pedir perdón con la declaración de no volver a repetir el acto de agresión por medio de pensamientos, habla o acción. Si alguien te insulta, deberías entender quién es el culpable detrás del insulto ¿Es el que insulta o el que se siente insultado? Habría que determinar esto primero. Deberías ser capaz de entender que la persona que te insulta no tiene culpa ninguna. Es simplemente un instrumento en el proceso (*nimit*) y es debido a la forma en la que tu propio karma se despliega, que los dos han coincidido. La falta es tuya y deberías hacer *pratikraman* si en ti se producen sentimientos negativos hacia esa persona. Si sientes que esa persona es despreciable o deshonesto, tienes que hacer *pratikraman*. Si alguien te insulta solo es debido a tus cuentas *karmicas* y deberías ver que el otro es un instrumento en el proceso. Incluso cuando te roban, el carterista es un instrumento probatorio (*nimit*) que está resolviendo tu propia cuenta *karmica*. Generalmente se tiende a culpar al instrumento y allí reside la causa de todo conflicto.

En tus interacciones diarias, cuando haces algo, sabes si has hecho algo mal hacia alguna persona ¿no crees? Las interacciones que realizas son *kraman*. *Kraman* significa interacción mundana (*vyavahar*). Ahora, si tienes un malentendido con alguien, te darás cuenta de que usaste palabras feas hacia la otra persona o de que te portaste de forma equivocada con ella. No lo sabrías? Todo esto se llama *atikraman*. *Atikraman* es caminar en la dirección equivocada, y caminar la misma distancia de vuelta en la dirección correcta es *pratikraman*.

El Procedimiento preciso y correcto del Patrikraman

Pregunta: Que se hace en el pratikraman?

Dadashri: Tienes que evocar el Alma pura dentro de “Chandulal” (la persona a la que has dañado)- El Alma que está completamente separada de la unión de mente, cuerpo y habla, *bhaavkarma*, *dravyakarma*, *nokarma*; y cualquier apego

relacionado con él y decir, “querido Shuddhatma Bhagawan (Señor: el Alma pura)! Pido perdón por el error de levantar la voz. Estoy haciendo una fuerte resolución de no volver a repetir este error de nuevo, así que dame la energía (shakti) para hacerlo.” Cuando evocas a Dada o el Shuddhatma y admites tu error, eso se llama *alochana*. *Pratikraman* es disculparse por el error y hacer la resolución de no repetirlo es *pratyakhyan*. Cuando dañas cualquier ser vivo, eso se considera *atikraman* y por eso tienes que hacer *alochana*, *praikraman* y *pratyakhyan* en seguida.

Proceso del Divino Perdón Pratikraman Vidhi

Nota: Tu eres Alma Pura y el pratikraman tiene que hacerlo “Chandulal” (la personalidad) que es quien ha cometido los errores. Aquí pedirás a la personalidad que haga pratikraman. Esta es una tres parte del proceso: Para clarificar todos los detalles, lee por favor el libro: “Pratikraman” de Dadashri.

1 - Alochana: Desde el corazón, rememorar los errores cometidos contra esta persona.

2 - Pratikraman: Proceso en el que pides perdón con remordimiento por los errores cometidos. (sintiendo desde tu percepción del Ser, observas las faltas que ha cometido tu no-ser).

3 - Pratyakhyan: Sinceramente afirmo no volver nunca, a repetir estos errores.

Teniendo a Dada Bhagwan como mi testigo, rindo mis saludos al Alma Pura que esta completamente separada de la mente, del habla y del cuerpo de (nombre de la persona a la que se ha ofendido o culpado) con su el karma de nacimiento, el karma en forma de efectos y el karma neutral.

1 - Yo confieso mis errores. (acordarse visualizando el incidente de los errores cometidos).

2 - Pido perdón por las faltas cometidas.

3 - Decido no volver a cometer estos errores nunca mas. Querido Dada Bhagwan, dame la energía para no volver a cometer estos errores.

¿Qué es el GNAN VIDHI?

1. Es un proceso científico espiritual que proporciona a las personas la experiencia de la auto-realización. Es la entrega del Conocimiento Real que separa el Ser del no-Ser o ser relativo. Esta sesión es diferente de los satsang habituales en la forma de sesiones de preguntas-respuestas.

2. El Conocimiento manifestado por Pujya Dadashri, también conocido como Dada Baghwan en 1958, es el mismo Conocimiento que es proporcionado a todo buscador por medio de Atmagnani Param Pujya Deepakbhai, con la bendición de Dada Bhagwan y la bendición de Pujya Niruma.

¿Por qué deberías recibir el Conocimiento del Ser?

1. Para despertar y experimentar el Alma, tu Ser Real.
2. Para obtener paz interior gracias a la destrucción de todas las creencias erróneas y la obtención de la creencia correcta del “ Yo soy el Ser real, soy Alma pura.”
3. Para alcanzar la liberación del ciclo nacimiento-muerte.
4. Para destruir el karma de demérito. Los karmas de las infinitas vidas pasadas son destruidos.
5. Para experimentar la paz eterna, felicidad y armonía hacia todo ser vivo.
6. Para poder resolver tu vida relativa a través del correcto entendimiento.
7. Para terminar de saldar todos los karmas pasados y no volver a crear nuevos.

¿Es necesario estar físicamente presentes para el Gnan Vidhi?

1. El Gnan Vidhi es el resultado de la gracia y bendición del *Gnani*. Es necesario acudir a este *Gnan Vidhi* ante la presencia directa de un **Atmagnani**.

2. La información espiritual adquirida viendo programas de Satsang de Pujya Niruma y Pujya Deepakbhai por televisión o video, libros etc. pueden servir para preparar las bases para la obtención del *Gnan*, pero no puede proporcionarte la Realización del Ser.

3. Cualquier instrumento utilizado para la obtención del *Gnan* te puede ayudar a conseguir paz pero para el despertar del Alma, sólo el *Gnan* recibido en presencia directa de un *Atmagnani* te proporcionará la experiencia. Por ejemplo, si quieres encender tu vela, necesitarás una vela encendida ya que la foto de una vela encendida no te servirá.

• No tendrás que cambiar tu religión o tu guru para conseguir este *Gnan*.

• No tendrás que pagar nada para obtener este *Gnan*.

Contactos

Dada Bhagwan Parivar

- India** : **Trimandir**, Simandhar City,
(Main Center) Ahmedabad-Kalol Highway, **Adalaj**,
Dist.: Gandhinagar - 382421, **Gujarat, India.**
Tel : +91 79 39830100
Email : info@dadabhagwan.org
- España** : + 34 630065700
Email : info@es.dadabhagwan.org
- U.S.A. & Canada** : +1 877-505 - (DADA) 3232
- UK.** : +44 330 111 (DADA) 3232
- Germany** : +49 700 32327474 (Dadashri)
- Singapore** : +65 81129229 / +65 9730 6455
- Australia** : +61 421127947 / 413624118
- New Zealand** : +64 21 0376434 / 9 6294483
- UAE & Dubai** : +971 557316937
- Kenya** : +254 722 722 063

www.dadabhagwan.org

www.dadabhagwan.es

Gnan Vidhi

La Realización del Ser

" El Gnan Vidhi es el regalo definitivo del Gnani Purush Dadashri quien ha revelado al mundo una nueva y extraordinaria Ciencia, llamada el "Akram Vignan" (El Sendero sin pasos intermedios para la Realización del Ser y la Armonía en la vida diaria). El Gnan Vidhi es el proceso científico que separa al "Yo" (El Alma, el Ser) de lo "Mío" (mente, cuerpo, habla) mediante energías espirituales especiales y la Gracia del Gnani Purush. El participante consigue y experimenta aquello que le había rehuído vida tras vida, el estado Realizado del Ser. Con ello, el buscador espiritual no sólo experimenta la dicha sino que se libera de sus preocupaciones aportándole armonía en sus relaciones mundanas."

- Dadashri

dadabhagwan.es

ISBN 978-93-82125-32-8

9 789382 128328

Printed in India